

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

वीर भ

दिल्ल।

★

मम नमः ॥

मम नमः ॥

मम नमः ॥

मम नमः ॥

मम नमः ॥

विषय-सूची

	पृष्ठ
१. प्रभात (कविता) — [श्री 'एक भारतीय आत्मा' ...	१
२. राधा से कुमारी तक (१) — [लाव्य लाजपतराय	२
३. ब्रह्म-विवेक (कविता) — [श्री नाथूराम शंकर शर्मा 'शंकर'	४
४. हमारा आभूषण — [श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य	५
५. पृथ्वी और पश्चिम — [श्री सी० एफ० एण्डरूज (लण्डन)	७
६. स्वर्णभूमि (कविता) — [श्री जयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'	११
७. ममता (कहानी) — [श्री जयशंकर 'प्रसाद'	१२
८. नृहत्तर मारन (१) — [डा० विजयराज चटर्जी, पी०-एच० डी०, डी० लिट्	१४
९. विस्मृता उर्मिलता (प्रथम सर्ग) — [श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'	१६
१०. नांदा भविष्य — [श्री श्रीगोपाल नेवटिया 'विशारद'	२०
११. कामना (कविता) — [श्री मैगिन्शरण गुप्त	३५
१२. पेरिस का एक दृश्य — [श्री हार्मिन्ग्वेय सेठ, एम० ए०, पी०-एच० डी० (लण्डन)	३७
१३. रत्ना की आँख (कविता) — [श्री पं० रामनरेश त्रिपाठी	३९
१४. अवसर — [श्री राय कृष्णदासजी ...	४०
१५. हमारा साप्ताहिक साहित्य — [श्री विष्णुदत्त गुप्त	४२
१६. भगवत्पुगी टखर का व्यवसाय — [श्री रासबिहारीलाल ...	४८
१७. गाना (कहानी) — [श्री वाचस्पति पाठक	५०
१८. भारत की देशी गिर्यामता का प्रश्न — [श्री अमरनाथ विद्यालंकार	५५
१९. मनुष्य (कविता) — [श्री उदयशंकर भट्ट 'हृदय'	५९
२०. राष्ट्र-संग — [श्री दयाशंकर दुबे, एम० ए० एल-एल० बी०, तथा श्री भगवानदास केला	६३
२१. आधी दुनिया —	६५
१. उत्कण्ठा (कविता) — [श्रीमती नोरनदेवा शुक्ल 'लली'	६५
२. सच्चा मार्ग — [मकुटबिहारी वर्मा	६६
३. भारत का पुनरुत्थान कैसे हो ? — [श्री राय माहब हर्गोबिन्द मारवा, एम० एल० ए०	६८
४. नारी-शक्ति — [श्री चन्द्रराज मण्डारी 'विशारद'	७१
५. मेरी स्कलोडोस्का क्यूरी — [श्री गोपालस्वरूप मटनागर	७२
६. कवयित्री सरोजिनी — [श्री रामनाथलाल 'सुमन'	७६
७. स्फुट-प्रसंग — [स्त्रियों के अधिकार विवाह की याह, अविवाहिता के लिए	७८
२२. उगता राष्ट्र —	८१
१. प्रतिज्ञा (कविता) — [श्री गन्धर्वासेह वर्मा 'मलिल'	८१

२. देश के युवकों ! सुनो !—[श्री रामनाथलाल 'सुगत']	८२
३. निश्चय (कविता)—[श्री बशीर लुहाड़िया]	८३
४. प्रोत्साहन—[श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ...]	८३
५. बाह्य-सुहृत् में—[श्री 'विष्णुचरण रज']	८६
६. वीर (कविता)—[श्री विष्णुदत्त मिश्र 'तरणी'] ...	८६
७. जय या जीवन का बलिदान—[श्री हरिकृष्ण विजयवर्गीय 'प्रसी'] ...	८६
८. हमारी आशा—[श्री जग एस् 'विशारद']	८७
१३. साहित्य-संगीत-कला—	८८
१. मेरा राज्य (कविता)—[श्रीमती महादेवा वर्मा ...]	८८
२. 'मेरा घर कहीं है ?'—[श्री अण्णानन्द गुप्त ...]	८९
३. जगत के साहित्य (२) तुर्की साहित्य—[श्री रामनाथलाल 'सुमत']	८९
४. साहित्य की दुनिया में—[टालमटाय की शत-बाधिक जयन्ती, शरण कट्टर, पठकजा टहावसान, प्रगतिशाल हिन्दी-साहित्य ...]	९०
२४. नीर-झीर-यिबेंक—[आरोग्य मन्दिर, कर्म-शिक्षा, अहल्याबाई, दुल्हिन, साहिबी, दान-व्यवस्था, ब्रह्मचर्य-शिक्षा, लाठी-शिक्षक, मेरी आशा; साहित्य-सत्कार]	९०३
२५. विश्व-दर्शन—विगत वर्ष का विश्व	९००
२६. देश-दर्शन—गत वर्ष का भारत	९०५
२७. राजस्थानी साहित्य—	९०७
१. सौगा गौड—[श्री गन्धा अजमेरी ...]	९०३
२७. हमारे अद्भुत मार्ग—[लक्ष्मीनारायण-मन्दिर में अद्भुतों का प्रवेश, समय की चहर]	
२८. स्व-गत	९०५
२९. मस्गादकीय—[गजस्थान में छात्र की लहर, राजपूताने में अकाल, हिन्दु-जने और नंग भाषु; सुलगती हुई आग कैसे बुझे ? देश-मेवक सावधान रहे, महामार्जी का ब-गाँठ, इंग्लैंड में भारतीय व्यापारिक-संघ, 'विज्ञान' की आर्थिक दुरवस्था, स्वागत, राहतर्जी और 'ल्योभूमि', अन्तिम दर्शन (चित्र)]	९३४
३०. विश्व-दर्शन—विष-पान	९४२

व्यामसुमि

विशयान

(अन्न जगन्नि, बन आर कलिदान की पवित्रा)

आत्म-समर्पण होत जहँ, जहँ विशुद्ध कलिदान ।
सर सिद्धि की साध जहँ, तहँ है श्रीभगवान ॥

वर्ष २
खण्ड १

सम्पा-साहित्य-मण्डल, अजमेर ।
शाश्विन सन् १९८५

अंश १
पूर्ण अंश १३

प्रभात

चल पड़ी चुपचाप, 'सन-सन-सन' हुआ, बेलियों को यो चिताने सी लगी ।
पतलिया-कलिया, अरी खोलो जरा, लिपटना छोड़ो—मनाने-सी लगी ।
बेलिया सिमटी, पखुडिया खुल पड़ी, हिल स्वपतियो को जगाने-सी लगी ।
पत्तियों की चुटकियो बजने लगीं, डालिया कुछ डुलमुलाने-सी लगी ।
जग उठा तरु-वृन्द-जग, सुन घोषणा, पक्षियों में चहचहाहट मच गई ।
वायु का झोका जहा आया, -अहा । विश्व-भर में सनसनाहट मच गई ।^१

बिलासपुर-जे०
सन् १९८१ ई०

परन्तीय आन्मा

रावी से कुमारी तक

(१)

बहुत समय से मेरा इरादा था कि एक बार मला-बार जाऊँ और वहाँ रह कर अछूतो का समस्या का नजदीक से अभ्यास करूँ। इसलिए गत फरवरी महीने में जब अखिल-केरल-किसान परिषद् के प्रधान मन्त्री मेरे पास आये और उन्होंने मुझसे अप्रैल में होने वाले परिषद् के जलसे का सभापतित्व स्वीकार करने का अनुरोध किया तो मैंने तुरन्त अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन जब अधिवेशन का समय निकट आया तो गर्मी इतनी पड़ रही थी कि उसका असर मेरी तन्दुरुस्ती पर पड़ने लगा, मैं डगमगाने लगा। फिर भी दिया हुआ वचन तो पालना था ही। १० अप्रैल को बम्बई में मद्रास के लिए रवाना हुआ। रास्ते में, मैं, टण्ड की लपेट में आ गया और मद्रास पहुँचते-पहुँचते अधिक सफ़र करने की शक्ति मुझमें न रही। इसके पहल मैं दो बार मद्रास जा चुका था। वहाँ नागरिकों ने सहृदयता पूर्वक मेरा स्वागत किया और बिना मेरी राय लिये उसी दिन शाम को मेरे भाषण करने की सूचना शहर में कर दी। मेरा विचार उसी शाम को मद्रास में आगे बढ़ जाने का था किन्तु मद्रास-कौंसिल की डेपुटी-प्रेसीडेंट (उपाध्यक्षा) श्रीमती मुथू लक्ष्मी की अध्यक्षता में वहाँ की कुछ शिक्षित बहनों का एक डेपूटेशन मेरे पास पहुँचा और दूसरे दिन बहनों की सभा में भाषण देने के लिए बहुत आग्रह करने लगा। मैंने स्वीकृति दे दी और १३ अप्रैल को गोखले-भवन में स्त्री-पुरुषों की एक सभा में भारतीय स्त्रियों की समस्या पर व्याख्यान भी दिया।

विशाल मन्दिर

मद्रास में मैं त्रिचनापली के लिए रवाना हुआ। यह वही स्थान है जहाँ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा श्रीरङ्गम-देवालय बना हुआ है। यह मन्दिर एक टापू पर है जो कावेरी नदी की धारा के दो भागों में बँट जाने के कारण वहाँ बन गया है। यहाँ की शोभा बड़ी दिलकश (चित्ताकर्षक) है और मन्दिर तो दक्षिण भारत की शुद्ध हिन्दू-दाल्पकला का एक खूबसूरत

नमूना है। मन्दिर की इमारत बड़ी भव्य और विशाल है, जिसमें कई पवित्र स्थान हैं और बड़े-बड़े भवन भी हैं जिनमें धर्म-वर्चा सुनने अथवा प्रतिष्ठित देवता के दर्शन करने के लिए झुण्ड के झुण्ड आठमाँ एकत्र होते हैं। उत्तर भारत के मन्दिरों की बनिस्बत मद्रास के मन्दिरों में एक खास विशेषता यह देखा जाती है कि वे विशाल हाते हैं और उनमें अनेक चौड़े कमरे भी होते हैं। वृन्दावन के कुछ मन्दिरों को छोड़ कर उत्तर भारत के प्रायः सब मन्दिर सर्कीर्र छोटे मकान कहे जा सकते हैं, जिनमें विशाल-जन-समुदाय की भावना का लेश भी नहीं रहता। लेकिन मद्रास के मन्दिर खूब कुशादा होते हैं, जिनमें धार्मिक सम्मेलनों के लिए काफी जगह तो रहती ही है, साथ ही यात्रियों के विशाल समुदायों के अस्थायी आश्रय का भी उनमें अच्छा इंतजाम होता है।

उत्सव-रथ

ये मन्दिर दो तरह के होते हैं शैव और वैष्णव। इनका बाहरी ढोचा करीब-करीब एकसा ही रहता है। इन मन्दिरों के बड़े-बड़े बाहरी दरवाजों पर यात्री को पौराणिक कथाओं का चित्रमय प्रदर्शन दिखाई पड़ता है इन चित्रों में महाभारत और रामायण की कथाओं का भी समावेश है। हर एक मन्दिर के अपने अलग-अलग रथ रहते हैं जिनपर साल में अनेक बार, उससे के अवसर पर मन्दिर के देवी-देवताओं की सवारी निकला करता है। इस रथ-यात्रा के साथ गाने बजाने और नाचने का भी प्रबन्ध रहता है। प्रत्येक मन्दिर में एक खास देवता और देवी रहती है, जिनको आपस में मिलने का मौका किसी मन्दिर में दिन में दो बार, कहीं एक बार और कहीं इसमें भी कम अर्थात् वर्ष में केवल एक बार दिया जाता है। इस मुलाक़ात के वक्त पवित्र भजनों का गान, वाद्यों का बजाना और नर्तकियों का नाच होता रहता है। इसके बारे में तफ़्सील में लिखने की सामग्री मेरे पास नहीं है। मैंने नोट्स नहीं लिए थे। इस

समय सिर्फ याददास्त (स्मृति) के सहारे लिख रहा हूँ । फिर भी खास बातें बिल्कुल ठीक हैं ।

अपनी इस यात्रा में मैंने दो मन्दिर तो बाहर में देखे और दो भीतर में । श्रीराम का देवालय एक वैष्णव-तीर्थ है और उसका सम्बन्ध रामानुज सम्प्रदाय से माना जाता है । मन्दिर में शेषशार्था भगवान् की एक विशालकाय मूर्ति है । एक पवित्र स्थान श्रीरामानुजाचार्य की स्मृति में बना हुआ है, यहाँ उनकी एक मूर्ति भी है जिसका पूजन देव-भावना में ही किया जाता है । इस देवालय में सन्तों के दस पवित्र स्थान और हैं जिनमें दो स्थान शूद्र-जन्मा सन्तों के हैं । चैतन्य और नानक की भक्ति रामानुज ने भी 'एक ब्रह्म' का उपदेश दिया था,—जाति-पाँति के दल-दल से वे बिल्कुल दूर और विरक्त थे । उन्हें किसी भी जाति में सम्मिलित होते सकोच न होता था । फिर भी हमारी वर्दाकरमती ने ऐसा गुल खिलाया है कि इन्हीं स्थानों में अछूतों के आने जाने की कनई मुमानियत (निषेध) है, वे लोग मन्दिर के भीतर बने हुए अछूत सन्तों की मूर्तियों की पूजा के अधिकार से भी वंचित हैं ।

दक्षिण के आयगर प्रायः रामानुजाय होते हैं और अपनी पेशानी (ललाट) पर के एक खास तरह के तिलक की वजह से तुरन्त पहचान लिये जाते हैं । अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो वहाँ के ऐयर प्रायः शैव होते हैं और उनका तिलक आयगरो के तिलक से भिन्न होता है । श्रीराम-देवालय का भीतरी भाग उतना साफ और स्वच्छ नहीं है जितना मदुरा-देवालय का है । मन्दिर के भीतर के पवित्र स्थान हमने अधिकार में और ऐसी अस्वास्थ्यकर दशा में हैं कि उनमें पक्षियों और चूहों के समाज ने अड्डा बना रखा है और मौके बेमौके वे पवित्र प्रतिमाओं को दूषित करने में भी नहीं चूकते । श्रीराम के मन्दिर से मदुरा का मन्दिर कहीं बड़ा है । उसका सिर्फ एक हॉल १,००० स्तम्भों पर बना हुआ है । इसके सिवा भी मन्दिर में अनेक विशाल भवन बने हुए हैं । लकड़ी, पत्थर और चूने पर किया हुआ काम बहुत बढ़िया है । रथों पर लकड़ी की खुदाई का काम अत्यन्त मनोहर है ।

भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूने

त्रिवेन्द्रम और सुचीन्द्रम के देवालयों को मैंने बाहर से देखा । दोनों ही दक्षिण भारत की शिल्पकला के बहुत सुन्दर नमूने हैं । यहाँ मुझे मालूम हुआ कि विलायत यात्रा से लौटे हुए लोगों के लिए मन्दिर-प्रवेश निषिद्ध है । ऐसे लोग अछूतों के समान ही घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं । इनमें के एक मन्दिर में मुझे कपड़े उतार कर, केवल धोती पहने हुए, दर्शनार्थ जाने के लिए कहा गया, किन्तु इस प्रकार की आज्ञा से लाभ उठाना मैंने अस्वीकृत कर दिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बेचारे पुजारी पर आफत न आ जाय ।

एक दृष्टि से इन देवालयों पर मुझे नाज (अभिमान) है । वे भारतीय शिल्पकला के अयुक्तम उदाहरण हैं । उन में विचारों-कल्पनाओं—की विशालता और कार्य की आश्चर्य-जनक कुशलता का अमृत परिचय प्राप्त होता है । इनकी तुलना उत्तर-भारत के मुस्लिम तीर्थ-स्थानों की बनावट और सुन्दरता से भलीभाँति की जा सकती है । मुझे उन भाइयों से कुछ नहीं कहना है जिन्हें मूर्ति-पूजा में श्रद्धा है और जो धर्म की अपनी धारणा में सच्चे हैं । व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी मत या सम्प्रदाय में विश्वास नहीं रखता । मेरे लिए तो धर्म एक दूसरा ही मानी (अर्थ) रखता है । मेरी समझ में धर्म आध्यात्मिकता लाने वाली एक शक्ति है जो मनुष्य को धार्मिक बनाती और न केवल विचारों को बल्कि उसकी वाणी और उसके कार्य को भी ऊँचा उठाती है । वह मनुष्य की धारणा को विस्तृत करती और उसे विनम्र, सौम्य, शुद्ध और पवित्र बनाती है । किसी तरह की धार्मिक विधियों मुझमें कौतूहल पैदा नहीं करती । बाहरों विधि-विधानों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे मुझे 'अपॉल' नहीं करते । मुसकिन है इन थाई सी धार्मिक विधियों से लोगों का सामाजिक जीवन आकर्षक और जीवनप्रद हो जाता हो । दूसरी दृष्टि से भी इनका अपना खास हस्तेमाल (विशेष उपयोग) है, क्षेत्र है । लेकिन बहुधा यहाँ देखा गया है कि धार्मिक रूढ़ियाँ और विधि-विधानों के कारण ससार के प्रायः समस्त देशों में, लोगों

की बुद्धि की तीव्रता मन्द हुई, उनकी आत्मा का घुट-घुट कर पतन हुआ है, लोग एक पक्षीय खुद-पसन्द, घमण्डी, उद्धत और आत्म-हीन बने हैं।

आचारिकता का सांघातिक बोझ

धर्मों के इतिहास इस बात के साक्ष्य हैं। श्रीरामानुजाचार्य के उपदेशों को ही ले लीजिये। आज उन्हीं के द्वारा जाति-भेद के बन्धनों को मुट्ठ और स्थिर बनाया जा रहा है और जो पवित्र स्थान अछूत कहे जाने वाले साधु सन्तों की स्मृति के परिचायक हैं उन्हीं को वर्तमान अछूतों की छाया से बचाया जाता है। रामानुज, नावक और चैतन्य ने धार्मिक रूढ़ियों और विधि-विधानों के बिरुद्ध लड़ाई ठानी थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं ? उनके अनुयायियों ने कटार और निगाह विधि-विधानों की चहार दीवारी के अन्दर अपने आप को बन्द कर रक्खा है। इन महात्माओं की शिक्षायें तो मानवी सहृदयता और दया के निष्कलङ्क एवं निर्मल धृष से भरी हैं, वे मनुष्यों की बन्धुता का उपदेश करती और स्वाचार-पूर्ण पवित्र जीवन बिताने का आग्रह करती हैं। यह बिलकुल ठीक है कि साधारण मानव-मस्तिष्क को कोरे धार्मिक तत्त्व ज्ञान से सन्तोष नहीं होता। उसे थोड़े विधि-विधानों और कुछ ऐसी बातों की आवश्यकता रहती है जो उसके जीवन को सुखी और केन्द्रित कर सकें। लेकिन सारी दुनिया का यह अनुभव है कि धर्म-शिक्षकों या उनके अनुयायियों के किसी एक मार्ग पर अग्रसर होने के पश्चात् उसका अन्त एक ऐसी सुकरी गली में होता है कि न तो उबर से लौटा ही जा सकता है और न कोई दूसरा उपनार्ग है। खोजा जा सकता है। वहाँ जाकर तो प्रकाश और वायु के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और भीतर का सब वस्तु जड़ बन जाता है।

अपने मद्रासी हिन्दू मित्रों की प्रतिष्ठा की पूर्ण कदर करते हुए भी मैं मद्रास में इन्हीं विचारों का लेकर लौटा कि मद्रास के हिन्दुओं में प्रचलित धार्मिक रूढ़ियों, विधि-विधानों, रीतियों और धार्मिक तत्त्वज्ञान के पीछे लोगों का जो मनोवृत्ति छिपी हुई है वह न तो वहाँ के सामाजिक

जीवन में और न राजनैतिक जीवन ही में लोगों को प्रजातंत्र की ओर ले जा सकती है। तात्पर्य वहाँ का वायुमण्डल प्रजातंत्र की भावना के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। इस पर सर सी० पी० रामस्वामी ऐय्यर जैसे लब्ध-प्रतिष्ठ वकील बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही विश्वास है। मैं अपनी इस बात को परिस्थिति के वास्तविक प्रमाणों का हवाला देकर, जो मैंने मद्रास और मलाबार के थोड़े दिनों के प्रवास में अपने आँखों देखे हैं, और अधिक स्पष्ट करने की चेष्टा अगले लेख में करूँगा।

राजा राजपतराय

ब्रह्म-विवेक

१

एक में अनेकता, अनेकता में एकता है,
एकता अनेकता का मेल चकाचूर है।
चेतना में जड़ता को, जड़ता में चेतना को,
भिन्न करे कानसा प्रमाता—महाशूर है ॥
ठोस को, न खोड़े पोल पोल को न त्यागे ठोस,
ठोस नाचती है, टिकी पोल में न दूर है।
भाव रूप—सत्ता में असत्ता है, अभाव रूप,
'शकर' या अन्ता में महत्ता भरपूर है ॥

२

सत्य-रूप—सत्ता की महत्ता का न अंत कहीं,
नेति नेति बार बार वेद ने बखानी है।
चेतन स्वयम्भू सारे लोको में समाय रहा,
जीव प्यारे पुत्र है, प्रकृति महारानी है ॥
जीवन के चारों फल बाँटे भक्त योगियों को,
पूरण प्रसिद्ध ऐसा दूसरा न दानी है।
'शंकर' जो राजा महाराजों का महेश उसी,
विश्वनाथ ब्रह्म की बड़ाई मनमानी है ॥

नामूरामशंकर शर्मा 'शंकर'

हमारा आभूषण

[केवल 'त्यागभूषि' के लिए]

सम्राट् जार्ज के मंत्रिसण्डल के एक सदस्य सर-
विन्डियम जॉन्सन हिक्स ने कृष्ण दिन कहा
था—“ग्रेट ब्रिटेन में वर्ना दुई चीजों के लिए एक बाजार
कायम रखने का दृष्टि में हा हमने भारत का अपने अर्वाचन
किया है। तलवार के बल हमने उसे पराजित किया और
अब तलवार हाँ के बल पर हम उसकी रक्षा भी करेंगे। मैं
इतना धूर्त नहीं हूँ जा यह कहता हूँ कि हमने हिन्दुस्थान
को भारतीया के भल के लिए हा अपने अर्वाचन कर रखा
है। भारत, अमर्जी माल का आम तौर पर और लकाशावर
के कपड़ों का स्वामिक एक उत्तम बाजार है और इसलिए
हम उस पर काबू किने हुए ह।”

लकाशावर ने भारत में जो विनाश व्यापार-जाल
फँसाया, मुहब्द किया और तलवार का नोक पर जिसे वह
अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखना चाहता है उसका राष्ट्रीय
परिणाम क्या हुआ है ? ७ लाख गावों के १० लाख वर्गमील
में अधिक क्षेत्रफल में रह कर लोगों का कष्ट-पूर्ण, आधे पेट
जीवन बिताना हा इस माया जाल का परिणाम है। जो
लोग देश में वर्षा में इस दाघकालिक आपत्ति के शिकार हो
रहे हैं उनकी संख्या २३ करोड़ से कुछ ऊपर हा है।

× + ×

उपर्युक्त बात आश्चर्यजनक प्रतीत हागा। लोग सहज
ही प्रश्न करेंगे कि विलायत में आनेवाले सस्ते कपड़ों से
देश के कपड़ों में वृद्धि कैसे हा सकती है ? सन् १८०० ईस्वी
तक भारत का ९० प्रतिशत जनता खेता के साथ-साथ देश
के लिए कपड़ा की जरूरत पूरी करने के उद्देश्य में कताई
का काम भी किया करता था। खेता तो वर्ष के कुछ हा
महीनों में समाप्त हो जाने वाला एक देश-व्यापी धन्धा है,
जिसमें देश के किसानों का वर्ष में बहुत कम समय बीतता
है। अपने बचे हुए समय का उपयोग तो वे देश में पैदा

होनेवाले कपास से सूत तैयार करने में करते थे। और
अपने काले हुए सूत को पीढ़ियों से बुनाई का काम
करने वाले हांशियाग जुलाहा में बुनवा लेते थे। जब
विलायत के यंत्रा में बने हुए कपड़े ने देश के हाथ द्वारा
कते-बुने कपड़ों का स्थान ग्रहण कर लिया, तभी से उसके
किसानों का यह महायक धन्धा नष्ट हो गया। अपनी परि-
स्थिति के अनुकूल दूसरा कोई महायक धन्धा न मिलने का
जो घातक परिणाम हुआ वह देश के किसानों की विवश
बेकारी, दीर्घ-दरिद्र्य और देश-व्यापी भूखमरी के रूप में
अब भी विद्यमान है।

× × ×

इस देश का एक-एक प्रकाशक (Publicist)—जिसमें
ऊँचे सरकारी अधिकारी भी सम्मिलित हैं—इस बात को
स्वीकार कर चुका है कि भारत के देहात में बसने वाली उसकी
कुल आबादी की ९० प्रतिशत जनता घोर दरिद्रता में अपना
जीवन बिताती है। एक भारतीय की औसत आमदनी प्रति-
दिन डेढ़ आने से लेकर डेढ़ आने तक है। अतः कोई भी
विचारशील व्यक्ति इस बात का कबूल करने में देर न
करेगा कि एक भारतीय की अधिक से अधिक अनुमानित
दैनिक औसत आय भी गरीब से गरीब हालत के लोगों के
जीवन निर्वोह के लिए अपर्याप्त है। यह तो औसत की
बात है, परन्तु देश के एक बड़े भाग में निवास करनेवाली
जनता तो अपना जीवन अमशाय की भोति चिरकालिक
दरिद्र्य में व्यतीत कर रही है। गरीबी के साथ-साथ देश में
चाँद ओर नेफास का भी दौर दौग है। यह बेकारी विदेशों
की बेकारी नहीं है, जहाँ जनता का कुछ भाग थोड़े समय के
लिए कभी कभी बेकार हो जाता है। यहाँ तो जनता के
समूह के समूह वर्ष के अधिकांश महीनों बेकार रहते हैं—जहाँ
सिचार्द होती है वहाँ बेकारी के महीनों की संख्या वर्ष में

अगर तीन महीने हैं तो उन भागों में, जहाँ सिंचाई के बिना खेती होती है किसान छ महीना बेकार बैठे रहते हैं। अगर हमें अपने किसानों की वर्तमान दशा सुधारनी है तो शीघ्र ही उनका वह सहायक धन्धा उन्हें लौटा देना चाहिए, जिसे वहाँ से खो चुके हैं। हमें चाहिए कि हम देश के अन्न-वस्त्र को विदेशी लुट, और जुल्म से सुरक्षित रखें और अपने किसान भाइयों को जीवन के लिए आवश्यक इन दोनों पदार्थों की खेती करने का अधिकार सौंपें। खादी-आन्दोलन इस ग्रामीण-अर्थशास्त्र की पुनः प्रतिष्ठा का आन्दोलन है और इसके बिना भारत का आर्थिक संघटन सदैव प्राणहीन रहेगा।

× × ×

यह कहा जा सकता है कि आजकल के उद्योग-गुग में भूत-काल की प्रारम्भिक दशा में लौट जाना असंभव है, और यदि संभव भी हो तो अवाञ्छनीय है। यह सच है कि मानवी परिश्रम के बदले में काम करनेवाला यंत्रशक्ति काम को यंत्र-तन्त्र बाँट देती और देश की सामाजिक अवस्था को बदल डालती है। उन देशों में जहाँ परिस्थिति पुनर्गठन (re-adjustment) के अनुकूल होती है फल स्वरूप किसी तरह की स्थायी आपत्ति पैर नहीं जमा पाती और अगर यंत्रों द्वारा उद्योग चीजों के लिए दुनिया के बाजार में काफी माँग बनी रहती है तो परिणाम-स्वरूप देश की सारी जनता को न केवल काम मिलने लगता है बल्कि उसे बड़ी हुई मजदूरी भी मिलने लगती है। परन्तु भारतवर्ष के लिए यह बात ठीक नहीं है। इस देश की जैसी परिस्थिति है उसके कारण वहाँ के किसान दूसरे धंधों को किसी तरह अपना नहीं सकते। जिस प्रकार सारा का सारा इंग्लैंड उद्योग-मय हो गया उसी तरह भारतवर्ष का भी औद्योगिक हो जाना संभव नहीं है। परिश्रम को घटाने वाले उपायों का प्रयोग केवल उन्हीं देशों के लिए उपयोगी हो सकता है जहाँ मजदूरों की मिहनत सधसुध ही बचायी जाती है। हमें तो आज अपने मजदूर भाइयों की भुखमरी और बेकारी मिटानी है, उनके काम को घटाना नहीं। अगर हमारी सरकार साम्यवादी (Socialist) सरकार होती तो यह समझ में आ सकता

था कि मजदूरों के घटाने से होने वाला सारा लाभ जनता में बाँट सकेगा, लेकिन आज की दशा में तो इन मजदूरों को घटाने वाले प्रयोगों से पूँजीपतियों के पैसे बचते और गरीबों की बेकारी बढ़ती है।

अगर हम भारतीय उद्योग-धंधों के इतिहास की ओर थोड़ा दृष्टिपात करें और विचारें तो हमें पता चलेगा कि जहाँ १०० वर्ष के प्रयत्नों के बाद भी देश के औद्योगिक कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या १५ लाख से कुछ कम ही है वहाँ ३१ करोड़ जनता अकेले कृषि-कार्य से अपना जीवन बिताती है। और अगर घरू कताई के काम का पुनरुद्धार न किया गया तो उसका एक ही परिणाम होगा और हुआ है—वह है देशकी अधिकांश जनता की दीर्घकालिक बेकारी।

× + ×

चर्चा या कनाई-आन्दोलन के आलोचकों में से अबतक किसी एक ने भी ऐसा दूसरा घरेलू धन्धा नहीं बताया है जो खेती के साथ देश के किसानों का एक सहायक धन्धा बन सके। आज भी देश के ५० लाख कृषक-कुटुम्ब जीवन के लिए अनिवार्यतः आवश्यक एक ऐसे काम में लगाये जा सकते हैं जो अन्न के बाद ही हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। वह काम है, कपड़ा या खादी का। कुछ लोग—खास कर विदेशी धर्म-प्रचारक—इस बात का दावा करते हैं कि वे हमारे देहात में फैली हुई बेकारी को दूर करने में बड़ईगिरी, सिलाई, कसाई, कारचोर्बा, मिल के सूत की बुनाई, मधुमक्खी और मुर्गा-मुर्गी के पालन आदि धंधों के संगठन द्वारा सहायता पहुँचा रहे हैं। जहाँ ये धंधे बिलकुल नये होते हैं वहाँ इनका क्षेत्र इतना संकुचित रहता है कि देश की ग्रामीण समस्याओं को हल करने में उनसे ज्यादा सहायता नहीं मिल सकती। यह ठीक है कि इन धंधों में से कुछ से अधिक लाभ उठाया जाता है, फिर भी वे बहुत थोड़े लोगों की माँग पूर्ण करते हैं और उनके द्वारा देश के लाखों करोड़ों गरीब बेकार अपना जीविका नहीं चला सकते। ऊपर-ऊपर से सफल दीखनेवाले कुछ धंधे—जैसे 'कैबिनेट' बनाना और बुनना,—केवल थोड़े से व्यक्तियों

या विशेष व्यक्ति-समूहों को सहायता पहुँचा सकते हैं, लेकिन वह भी दूसरे व्यक्तियों और व्यक्ति-समूहों के मुँह का कौर छीन कर। इस तरह के जोखिम-भरे प्रयोगों का राष्ट्रीय समस्या के हल करने में कोई महत्व नहीं रहता। राष्ट्र की समस्या तो सभी हल हो सकती है जब हम अपने किसानों के लिए कुछ ऐसा काम ढूँढ निकालें, जिससे वे देश में ही उन चीजों को पैदा कर सकें जिनकी राष्ट्र भर में बहुत अधिक माँग बनी रहती है।

इस सम्बन्ध में, यहाँ थोड़ी देर ठहर कर जुनाई और कताई के बीच की दीर्घकालिक उलझन पर प्रकाश डालना अनुचित न होगा। सूत से कपड़ा तैयार करने का काम सुशिक्षित कारीगरों—जुलाहों का काम है जो भारत में अनेक परम्परागत जुलाहा कुटुम्बों के द्वारा वर्षों से किया जा रहा है। जुनाई का काम न तो पहले कभी किसानों का देश व्यापी सहायक धंधा हो सका है और न भविष्य में ही कभी हो सकेगा। हर एक कर्घे के लिए कम से कम एक होशियार कुटुम्ब की मेहनत की जरूरत होती है और भारत में इस तरह के पारंपरिक जुलाहा-कुटुम्बों की कमी नहीं है। प्रत्येक कर्घे के लिए कम से कम बारह चर्खा कातनेवाले चाहिए। अतः कताई ही एक ऐसा धंधा है जो किसी समय देश के किसानों का सर्वव्यापी सहायक धंधा था और आगे भी हो सकता है।

कृषि-कमीशन ने तो संभवतः इस समस्या को असाध्य जानकर बिलकुल भुला दिया है। उसने कताई के सभावित परिणामों को खोजने से कतई इन्कार कर दिया है। देश के खादी-कार्यकर्त्ता कृषि-सुधार और सहकार-वृद्धि के विषयों से प्रेम न रखते हैं। यह बात नहीं है। उनका यह दार्शनिक ही है कि उनके प्रचार-कार्य के कारण ही लोगों का ध्यान नगरों से उठ कर देहाती भाइयों की दशा की ओर आकर्षित हुआ है। जिस कार्यक्रम से देश के किसानों का सचमुच हित हो सकता है उस कार्यक्रम का वे सर्व प्रथम स्वागत करने की तैयार रहेंगे। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि कृषि-सुधार, सहकारिता और अन्य छोटे-छोटे उद्योग धंधों की बात, खादी के विरोध में अपना बचाव करने के लिए ही दुहराई जाती है, ठोस काम कर गुजरने की दृष्टि से नहीं।

यह तो स्पष्ट ही है कि हाथ की कताई एक ऐसा काम है, जो न तो कृषि-सुधार में ही बाधक होता है और न किसी दूसरे अधिक कामप्रद धंधे के मार्ग में रुकावट ही डालता है। हाथ-कताई का तो केवल यही काम है कि वह किसानों को उनकी बेकारी के घण्टों में और फुरसत के बक्त सहायता पहुँचावे, क्योंकि इसमें अधिक फ़ायदेमन्द कोई धंधा उस समय किसानों को नहीं मिल सकता।

यह तो साधारण परिस्थिति की बात हुई। लेकिन दुर्भिक्ष जैसे असाधारण समय में भारतीय परिस्थिति का ध्यान रखते हुए, कताई ही एक ऐसा अर्थ और अद्वितीय साधन है जो लोगों को उनके कष्ट में सहायता दे सकता है। खादी-सम्बन्धी प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण और व्यावहारिक हैं। और अखिल-भारत-चरखा-संघ का यही एकमात्र कर्त्तव्य है कि वह अपने इस सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत कर दिखावे।

सन् १९२१ की राष्ट्रीय जाग्रति के समय खादी आंदोलन का जन्म उसके एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में हुआ था। इससे जहाँ एक ओर राष्ट्रीय विचारबाले भारतीयों में खादी-प्रेम बढ़ने लगा था, वहाँ विदेशियों और उन भारतीयों के हृदय में जो सरकार के सहारे जीते हैं, खादी के प्रति एक तरह का द्वेष बढ़ता जा रहा था। अब चूँकि खादी-आन्दोलन स्वावलम्बी हो गया है, और अखिल-भारत-चरखा-संघ के रूप में उसका अपना स्वतंत्र संघटन भी बन चुका है—जो दलबन्दी से एक दम परे है—यह आशा की जाती है कि जो लोग भारत की जनता की आर्थिक उन्नति के पक्षपाती और उसमें लगन से भाग लेने वाले हैं, वे खादी के साथ न्याय करने, दूसरे शब्दों में उसे अपनाने, लगेंगे। गत छ वर्षों में चरखा संघ देश के लगभग ४००० गावों में पहुँच कर ६० हजार कातनेवालों को काम दे सका है जिसके कारण २४ लाख रुपये के लागत की खादी देश में प्रति-वर्ष तैयार होने लगी है। कताई-काम की विनाश संभावनाओं का यह एक अच्छा-सा प्रमाण है। खादी-कार्य में जिन सुविधाओं की जरूरत होती है वे हर जगह प्राप्त हैं। क्योंकि हर एक प्रान्त में कपास की खेती होती है; हर एक सोंपड़े में एकाध होनहार सूत्रकार निकल आता है; और कई

प्रदेशों में तो चर्खों की परम्परा और उसका व्यवहार अभी तक जीवित है।

इसमें शक नहीं कि काम कठिन है और उसे सफल बनाने के लिए कठिन परिश्रम तथा धैर्य की आवश्यकता है। लेकिन भारत में प्रत्येक नये धधे को आरम्भ करते समय लगभग यही समस्या रहती है। देश में तब तक कोई भी धंधा फल फल नहीं सकता जब तक उसके पोषण तथा उसकी सुरक्षा का ठीक-ठाक प्रबन्ध नहीं हो जाता। जमशेदपुर के लोहे के कारखाने—जैसा बड़े पैमाना वाला धधा भी मुक्त-व्यापार-नीति के कारण यहाँ सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। फिर खादी की तो विसात ही क्या? उसे तो बाहरी स्पर्धा में बचाना ही पड़ेगा और जब तक देश के कृषकों को इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सहायक धधा नहीं मिलता है तब तक भारत के प्रत्येक हिनेच्छु का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राजनीति या अन्य बातों को भूल कर खादी को आश्रय दे, उसकी सहायता करे।

कुछ लोग कहते हैं कि खादी मोटी, कीमती और कम टिकाऊ होती है। ऐसी दशा में मशीन से बने हुए सुन्दर, चिकने, मुलायम और सस्ते कपड़े को छोड़ कर कोई खादी क्यों पसन्द करेगा? एक नष्टप्राय देशी धधे को फिर से जिलाने के मार्ग में मूल कठिन-दुर्घों तो होती ही हैं, इनका मुकाबला करने के लिए देश के सम्पन्न लोगों की देश-भक्ति और उनका राष्ट्रीय त्याग ही एकमात्र साधन है। देश के ऐसे कुटुम्बों को काम देने के लिए जो आधेपेट रह कर जी रहे हैं, हमें तब तक मोटा कपड़ा पहनना चाहिए, जबतक वे उससे अधिक अच्छा कपड़ा तैयार न कर सकें। अगर इस तरह के कपड़े को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य भला-भौति जान लिया जाय तो जो मोटा कपड़ा कहा जाता है वहाँ सभ्यों के वस्त्र की— उनके आभूषण की गिनती में आने लगेगा।

जहाँ कीमत का सवाल खड़ा होता है वहाँ तो यहाँ कहना उचित है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ हाथ की बनी चीजें यंत्रों की बनी चीजों से सस्ती होती हों। लेकिन राष्ट्रीय हित की तुलना में इस अधिक मूल्य का महत्व बहुत कम हो जाता है। हमारा यह शिशु-उद्योग बड़े भारी राष्ट्रीय

महत्व की चीज है, लेकिन हमारे पास वह सरकार नहीं है जो उसकी रक्षा करने के लिए उत्सुक हो। ऐसी हालत में जो रक्षा सरकार में नहीं मिल सकती, उसकी पूर्ति जनता की देशभक्ति द्वारा होनी चाहिए।

मिल के कपड़े के बदले खादी खरीदना और उसके दाम चुकाना, राष्ट्र की सेवा करना और उसके पुनर्संघटन में सहायता करना है। इस तरह की सेवा का आधार त्याग है। कोई भी राष्ट्र अपने समस्याओं को तब तक हल नहीं कर सकता और न अपनी हालत ही सुधार सकता है जबतक उसकी सम्पन्न और सामर्थ्यशील जनता त्याग के लिए तैयार न हो जाय। उन्नति अपने आप नहीं हो सकती और न बिना मूल्य चुकाये वह मिल ही सकती है।

खादी के टिकाऊपन के सम्बन्ध में लोगों की शका का कारण वह खादी है जो नौसिम्हिये हाथों से बनी रहती है। हाथ के बने कपड़े के सम्बन्ध में श्री० रिचेड कारनाक ने सन् १८७० में लिखा था—

‘यंत्रों द्वारा बनाया हुआ कपड़ा देहानी—देशी—कपड़े को बाजार से हटा देने में अबतक कामयाब नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि देशी कपड़ा जितनी अच्छी तरह से देश के धाँबियों की फटकार सहता और गरमी, बरसान तथा ठण्ड से लौटाई कर, रक्षा करता है उतना विदेशी कपड़ा नहीं कर सकता।’

हमारे सूत्रधार अब अच्छे से अच्छा सत कातने लगे हैं और जो लोग आजकल खादी पहनते हैं वे खादी के टिकाऊपन की प्रशंसा ही करने हैं।

जिन लोगों की रुचि नहीं है और रंग-बिरंगे कपड़ों को पहनने की ओर लौटती है, और जो देश के लाखों करोड़ों भाइयों को बेकार बना कर विदेशी कपड़ों को अपनाते और सन्तुष्ट होते हैं, उनकी रुचि को जितना होकर बिगड़ी हुई, अविचार-पूर्ण और गुलामी की रुचि या प्रवृत्ति कहना पड़ता है। सुरचि का यह मतलब तो कदापि नहीं हो सकता कि उसके कारण हमारे राष्ट्र को, जिसके हम एक अंग हैं क्षति उठानी पड़े। सुरचि और राष्ट्र-हित एक देश में एक ही भावना के दो अंग होते हैं जो पूर्णतया सभ्य और उन्नत है।

चक्रवर्त, राजगोपालाचार्य

पूर्व और पश्चिम

['त्यागभूमि' के लिए]

भारत महासागर के मानसूनी समुद्रों की तूफानी यात्रा के बाद लाल सागर के शांत जल में प्रवेश करना स्वर्ग के समान सुखद मालूम हुआ। मंद समीरण के भोके चँवर खुला रहे थे अतएव जल में असह्य गरमी न थी। मार्सलीज तक यही आनन्द-दायक मौसिम हम लोगों का साथ देता रहा और इस प्रकार यात्रा के पूर्वाह्न की असु-विधाओं की पूर्ति उत्तरार्द्ध द्वारा हो गई।

फ्रांस की भूमि पर पैर रखने के बाद मैंने देखा कि महायुद्ध के बाद से पश्चिम यूरोप में फैली हुई भारत सम्बन्धी धारणायें अब बहुत बदल गई हैं। उस समय पश्चिम किसी ऐसे नूतन मंदेश के लिए पूर्व की ओर बड़े आग्रह-पूर्वक देख रहा था जो यूरोप में उत्पन्न कष्ट के कठिन समय में उसको मार्ग दिखा सके।

पाश्चात्य-संसार पहले से अब कहीं अधिक कठोर और भौतिक बन गया है। पूर्वकालिक भावनाओं और भाव-प्रवणताओं का उसने एकदम त्याग कर दिया है। आठ नौ वर्ष पहले यह बात न थी। अब तो वह ठोस व्यापार में लग गया है। फ्रांस में मैंने कमसूचियों की भावना चारों ओर फैली हुई पाई। इसके साथ ही लोग अपने रहन-सहन को ऊँची मर्यादा पर स्थापित करने और अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखी और भोगमय बनाने को तुले बैठे हैं। अपनी इस स्वार्थपूर्ण धुन में दूसरी जातियों, राष्ट्रों या देशों के हिताहित का प्रश्न उनके सामने क्यों आने लगा? इसमें सन्देह नहीं कि यूरोप की जनता आज की भांति पहले कभी इस

तरह द्रव्योपार्जन के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ी थी।

जब कवि रवीन्द्रनाथ १९२०-२१ में यूरोप में थे, उस समय वहाँ की जनता ने उनका जो शानदार स्वागत किया था, उसकी तुलना किसी महान् सम्राट् या देव-दूत के स्वागत से की जा सकती थी। उनके शब्द बड़े ध्यान और उत्सुकता से सुने जाते थे। चारों ओर से उनसे एक ही बात पूछी जाती थी और वह थी पूर्वोक्त सन्देश की माँग, जो उन्हें कष्ट और निराशा के समय धीरे-धीरे बँधा सके उत्साहित कर सके।

अब लोगों में वह प्रेरणा, वह आकर्षण नहीं रह गया है। सारा यूरोप एक बार फिर अपने में ही मस्त बन गया है और उत्सुकतापूर्वक उद्योगी जीवन बिता रहा है। यूरोपीय राजनीतिज्ञों का यह निश्चित मत है कि वर्तमान कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए भौतिक साधनों और भौतिक स्रोतों के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। उधर का प्रत्येक देश अधिक से अधिक सम्पत्तिशाली बनने की भरसक कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि लोगों को कारखानों और कार्यालयों में दिन भर कठोर परिश्रम करना पड़ता है, और जब काम का समय बीत जाता है, सुखोपभोग की भारी आर्ता है, आधी-आधी रात तक लोग आमोद-प्रमोद और विहार-विलास में लगे रहते हैं। इस महादेश के पास से जाते हुए और यहाँ लंदन में—जहाँ आज कल मैं रह रहा हूँ—मैंने जैसी दिनचर्या इन लोगों की देखी है, वह उद्योग और उपभोग के लिए निरन्तर परिश्रम के सिवा और कुछ नहीं है। सूर्योदय से लगाकर

सूर्यास्त तक का सारा दिन और रात के कई घण्टे लोग या तो आमोद-प्रमोद में व्यतीत करते हैं या पैसा कमाने में । नींद, आराम, या आत्म-चिंतन के लिए तो उन्हें बिलकुल नहीं-के बराबर समय मिलता है ।

पूर्वीय संसार, जिस ढङ्ग से, आज कल अपना जीवन बिता रहा है, पाश्चात्यो का जीवन उससे कहीं भिन्न प्रकार का है । आधुनिक जीवन की जिस प्रगतिका अनुभव पेरिस या लण्डन में किया जा रहा है वैसा जीवन बिताना पूर्वी देशों के लिए एकदम असंभव है । वहाँ की जलवायु ऐसे जीवन के अनुकूल नहीं है, उसके कारण वह एकदम असह्य हो उठेगा । किन्तु इन बातों को छोड़ दे तो भी कहा जा सकता है कि ऐसे आध्यात्मिक उद्देश्यों और प्रयत्नों से शून्य जीवन के विरोध में वहाँ की आत्माएँ क्रान्ति कर बैठेंगी ।

भारतीय जीवन के २५ वर्षों के दीर्घ अनुभव के बाद, खुद मेरे लिए आजका पश्चिमी रहन सहन, उसकी जल्दबाजी, प्रगति और मिथ्या अभिमान असह्य से उठा है । क्योंकि, निःसन्देह परमात्मा यह नहीं चाहता कि मनुष्य केवल अपनी जिन्दगी के लिए रात दिन दौड़ धूप करता रहे, पैसा कमाने और खर्च करने के मित्र उसके जीवन का और कोई ध्येय ही न रहे । ईश्वर की यह इच्छा तो कभी नहीं रही कि मनुष्य सृष्टि की अनन्तता और जीवन की अन्य गंभीर बातों पर पल भर भी विचार न कर अपने दिन यों ही बिताता रहे । पूर्वी जगत्, पाश्चात्य

जगत् से उस की उतावली गति से बढ़ने वाली भौतिक सम्पत्ति में, अपेक्षाकृत निर्धन भले ही हो किन्तु उसने अपने अन्तर्जीवन का बहुमूल्य मोती नहीं खोया है ।

इसमें सन्देह नहीं कि खुद पश्चिम-जगत् के सारे सदाशय व्यक्ति एकमत होकर आधुनिक जीवन की धीगाधींगी और हायतोबा पर पश्चात्ताप प्रकट कर रहे हैं, दुःखी हैं । ये लोग आध्यात्मिक उद्देश्य से शून्य वर्तमान पाश्चात्य जीवन की निरर्थकता पुकार-पुकार कर सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस विरोधी पुकार में ये स्वयं ही इतने तन्मय हो जाते हैं कि उनके शाश्वत पश्चात्ताप का कोई तात्कालिक परिणाम नहीं होता ।

परिणाम क्या होगा ? कुछ कहते नहीं बनता । वर्तमान धांधली और विषय-लालसा का अंत क्या होगा, कहना कठिन है । लेकिन कम से कम इतना तो स्पष्ट है कि एक बार अपने वर्तमान मार्ग की बुराइयों का कटुतम फल पाचुकन के बाद पाश्चात्य-जगत् पुनः पूर्व की ओर अपनी दृष्टि लगावेगा, इस बार की दृष्टि में पहले की अपेक्षा अधिक गंभीरता और स्थिरता होगी और जब यह समय आवेगा तब पूर्वी जगत् को भी अपना सन्देश स्पष्ट और सच्ची भाषा में उसे सुनाना पड़ेगा और हमें आशा है कि वह पाश्चात्य जगत् की कठिनाइयों तथा परीक्षाओं में उस के साथ अधिक सहानुभूति प्रदर्शित कर सकेगा ।

सी एफ परग्यूज, (लण्डन)

“उन लोगों की प्रार्थना, जिनकी जिह्वा तो अमृतमय है किन्तु हृदय में विष भरा हुआ है, कभी नहीं सुनी जाती अतएव जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या करना चाहते हैं, पहले अपना हृदय स्वच्छ करें ।” — महात्मा गांधी

त्याग-भूमि

(१)

बन गया मूर्ति-मान-आतंक
बहु-प्रबल भूत पाप-परि-पाक ।
सत्यता-सूत्र होगया छिन्न ।
धूल में मिली धर्म की धाक ॥

(२)

किन्तु किसके खुल पाये नेत्र ?
किया किस जनने उसका त्राण ।
बिंधा किस धर्म-वीर का मर्म ?
दिया किस धर्म-प्राण ने प्राण ॥

(३)

पूजता जिसको निर्जर-वृन्द ।
अब कलुष-जर्जर है वह जाति ।
नरक-दुख का वह बना निकेत ।
स्वर्ग जैसी जिसमें थी शान्ति ॥

(४)

देख यह कौन हुआ कटि-ग्रह ।
किया किस जन ने कर्म-महान ।
हो सका सत्य-भाव से कौन ।
त्याग-बलि-वेदी पर बलि-दान ॥

(५)

जहां थे माम्ग्र-वाद के सिद्ध ।
जहां का था स्वतंत्रता-मंत्र ।
बहन कर पराधीनता वृत्ति ।
वहा का जन-जन है परतत्र ॥

(६)

पर इसे कौन सका अवलोक ।
आज भी निद्रा हुई न भग ।

न संकट-पोत कर सकी भग्न ।
त्याग-जल-निधि-उत्ताल-तरंग ॥

(७)

लोक-प्रियता है विदलित-प्राय ।
है प्रबल-भूत विविध-परिताप ।
आर्य-गौरव-रवि है गत-तेज ।
काल-कवलित है कीर्ति-कलाप ॥

(८)

खड़े हो सके न तो भी कान ।
गर्म हो सका न तो भी रक्त ।
रगो में सकी न बिजली दौड़ ।
हुआ उर शतधा नहीं बिभक्त ॥

(९)

हुआ खंडित मणि-मंडित क्रीट ।
हो गया छिन्न रत्न-चय-हार ।
छिन गया पारस बहु-श्रम-प्राप्त ।
लुटा कनकाचल-सम-संभार ॥

(१०)

कर सका कौन आत्म-उत्सर्ग ।
किया किसने उर-रक्त-प्रदान ।
जाति देकर कपाल की माल ।
कर सकी कब शिव का सम्मान ॥

(११)

देश जिससे बनता है स्वर्ग ।
कहाँ उर में है वह अनुराग ?
त्यागियो का सुनते हैं नाम ।
कहाँ है त्याग-भूमि में त्याग ॥

अयोध्यासिंह उपाध्याय

ममता

(१)

रोहतास दुर्ग के एक प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, शोण के ताक्ष्ण गभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका जीवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में बेडना, मस्तक में ओंछी, आँखों में पानी का बरसात लिये, वह सुख के कटक-शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग-पति के मन्त्री चूणामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिये कुछ अभाव होना असम्भव था, परन्तु वह विधवा थी, हिन्दू विधवा—ससार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी—तब उसकी विडम्बना का कहाँ अन्त था ?

चूणामणि ने चुप-चाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कल-नाद में, अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आका न जान सकी। चूणामणि व्यथित हो उठे। स्नेह-पालिता पुत्री के लिये क्या करें, यह स्थिर न कर सकने थे। लौट कर बाहर चले गये। ऐसा प्राय होना, पर आज मन्त्री के मन में बड़ी दुरिचिन्ता थी। पैर सीधे न पड़ते थे।

एक पहर बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आये। उस समय उनके पीछे दस सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिये हुए खड़े थे, कितने ही मनुष्यों के पद-शब्द सुन ममता ने घुम कर देखा। मन्त्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर धाल रख कर चले गये।

ममता ने पूछा—“यह क्या है पिता जी ?”

“तेरे लिये बेटा ' उपहार है।” कह कर चूणामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पालापन उस सुन-हली संच्या में चिकीर्ण होने लगा, ममता चौंक उठी।

“इतना स्वर्ण ! यह कहाँ से आया ?”

“चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिये है।”

“तो क्या आपने ग्लेच्छ का उल्कोच स्वीकार कर लिया ? पिता जी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिये पिता जी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे ?”

“इस पतनोन्मुख प्राचीन सामन्त वंश का अन्त समीप है। बेटा, किसी भी दिन शेरशाह रोहितारव पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मन्त्रित्व न रहेगा, तबके लिये बेटा।”

“हे भगवान ! तब के लिये ! विपद के लिये ! इतना आयोजन ! परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस ! पिता जी क्या भीख न मिलेगा, क्या कोई हिन्दू भूपृष्ठ पर न बचा रह जायगा, जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके ? यह असम्भव है, फेर दो पिता जी, मैं कौप रही हूँ—इसकी चमक आँखों को अन्धा बना रहा है।”

“मूर्ख है” कह कर चूणामणि चले गये।

२ ३ ४

दूसरे दिन जब डोलियों का ताँता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मन्त्री चूणामणि का हृदय धक-धक करने लगा। वह अपने को न रोक सका। उसने जाकर रोहितारव दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खलवाना चाहा। पठानों ने कहा—

“यह महिलाओं का अपमान करना है।” बात बढ़ गई। तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी, कोष सब छर्ल शेरशाह के हाथ पड़े, निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग-भर में फैल गये, पर ममता न मिली।

(२)

काशी के उत्तर धर्म-चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, नृण-गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, ग्राम्प-रजनी की चन्द्रिका में अपने को शांतल कर रही थी।

जहाँ पञ्चवर्गीय भिक्षु, गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन

छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठकर रही थी—“ उपनयनादिचिन्तायन्ते मां भोजना पर्युपासते । तेषां नित्या. . . .

पाठ रुक गया । एक भीषण और हताश आकृति दीप के मन्द प्रकाश में सामने खड़ी थी । स्त्री उठी, उसने कपाट बन्द करना चाहा । परन्तु उस व्यक्ति ने कहा—“माता ! मुझे आश्रय चाहिये ।”

“तुम कौन हो ?” स्त्री ने पूछा ।

“मैं मुगल हूँ । चौसा-युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ । इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ ।”

“क्या शेरशाह से ?” स्त्री ने अपने ओठ काट लिये ।

“हाँ, माता ।”

“परन्तु तुम भी वैसे ही कर हो, वहाँ भीषण रक्त की प्यास, वहाँ निष्ठुर प्रतिविम्ब तुम्हारे मुख पर है ! नहीं, मैं नहीं । मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो ।”

“गला सूख रहा है, सार्या छूट गये हैं, अश्व गिर पड़ा है—इतना थका हुआ हूँ, इतना”—कहते-कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्माण्ड घूमने लगा । स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहीं से आई । उसने जल दिया । मुगल के प्राणों की रक्षा हुई । स्त्री सोचने लगी—‘सब विधर्मी दया के पात्र नहीं । मेरे पिता का वध करने वाले आतताया !’ वृणा से उसका मन विरक्त हो गया ।

स्वस्थ होकर मुगल ने कहा—“माता ! तो फिर मैं चला जाऊँ ?”

स्त्री विचार कर रही थी—“मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म—अतिथि देव की उपासना—का पालन करना चाहिए । परन्तु यहाँ, नहीं नहीं, सब विधर्मों दया के पात्र नहीं । परन्तु यह दया तो नहीं । कर्तव्य करना है । तब ?”

मुगल अपनी तलवार टोक कर उठ खड़ा हुआ । ममता ने कहा—“क्या आपचर्य है कि तुम भी छल करो, ठगो ?”

“छल ! नहीं, तब नहीं स्त्री ! जाता हूँ, तैमूर का वशधर स्त्री से छल करेगा ? जाता हूँ । भाग्य का खेल है ।”

ममता ने मन में कहा—“यहाँ कौन दुर्ग है ? यहाँ

झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा ।” वह बाहर चली आई और मुगल से बोली—“जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक ! तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ । मैं ब्राह्मण-कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ ?” मुगल ने चन्द्रमा के मन्द प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया ।

ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई । भीतर, थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया ।

X X X

प्रभात में खडहर का सन्धि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रान्त में घूम रहे हैं । वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी ।

अब उस झोपड़ी में निकल कर उस पथिक ने कहा—“मिरजा ! मैं यहाँ हूँ ।” शब्द सुनत ही प्रसन्नता की चीत्कार-ध्वनि से वह प्रान्त गूँज उठा । ममता अधिक भयभीत हुई । पथिक ने कहा, “वह स्त्री कहाँ है ? उसे खोज निकालो ।” ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई । वह मृदह में चली गयी । दिन भर उससे सेन निकली । संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, तब ममता ने सुना, पथिक बोरे पर सवार होते हुए कह रहा है—“मिरजा ! उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका । उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में वहाँ विश्राम पाया था । यह स्थान भूलना मत ।” इसके बाद वे चले गये ।

X X X

चौसा के मुगल-पठान-युद्ध को बहुत दिन बीत गये । ममता अब सत्तर वर्ष की वृद्धा है । वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी । शीत-काल का प्रभात था । उसका जीर्ण ककाल खाँसी से गूँज रहा था । ममता की सेवा के लिए गाँव की दो तीन स्त्रियों उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सब के सुख-दुःख की समभागिनी रही ।

ममता ने जल पीना चाहा । एक स्त्री ने साँपी से जल पिलाया । सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा । वह अपनी धुन में कहन लगा—

“मिरजा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी

जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किस से पूछूँ कि एक दिन शाहशाह हुमायूँ किस ऊपर के नीचे बैठे थे? यह घटना भी तो ४७ वर्ष से ऊपर की हुई।”

ममता ने अपने बिकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा—“उसे बुलाओ।”

अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक-रुक कर कहा—“मैं नहीं जानती कि वह शाहशाह था, या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, मैं आर्ज-वन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भीत रही थी। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम

चाहे इसका मकान बनाओ या महल! मैं अपने चिर-विश्राम-गृह में जाती हूँ।”

वह अश्वारोही अवाक् खड़ा था। बुढ़िया के प्राण-पक्षी अनन्त में उड़ गये।

X X X

वहाँ एक अष्टकोण मन्दिर बना, और उसपर शिला-लेख लगाया गया—

“सातों देश के नरेश हुमायूँ ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगन-चुम्बी मन्दिर बनाया।”

पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं।

जयशंकर ‘प्रसाद’

बृहत्तर भारत

[‘त्यागभूमि’ के लिए]

१

इण्डोचीन और मलाया-द्वीपसमूह (जावा, सुमात्रा, बाली आदि) में भारतीय संस्कृति के प्रसार का ज्ञान हमें चीन के राजकीय इतिहासों (चाइनीज इम्पीरियल क्रानिकल्स) से प्राप्त होता है। उपर्युक्त देशों के चीनी राजदूतों के विवरणों से पता चलता है कि ईस्वी सन् की प्रथम शताब्दि में कौन्डिन्य नामक ब्राह्मण ने मध्य इण्डोचीन में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। इस राज्य को चीनी, फूनन कहते थे। चम्पा (वर्तमान अनाम) में पाये गये ७वीं शताब्दि के एक शिलालेख से भी इसकी पुष्टि होती है। इस शिलालेख में उपर्युक्त राज्य की राजधानी भवपुर की स्थापना का उल्लेख करते हुए लिखा है—“यही वह स्थान था, जहाँ ब्राह्मणों ने सर्वश्रेष्ठ, कौन्डिन्य ने अपना वह भाला रोपा जिसे उमने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा से प्राप्त किया था। नाग-सम्राट् की सोमा नाम की एक कन्या थी, जिसने इस भूमि पर एक शाही जाति को बसाया। ब्राह्मण-श्रेष्ठ कौन्डिन्य ने आचार-धर्म के पालन के लिए उसके साथ विवाह किया।” इससे मालूम होता है कि ब्राह्मण कौन्डिन्य ने एक देशी इण्डोचीनी राजकुमारी से शादी करके एक राजवंश की स्थापना की थी।

धीरे-धीरे हिन्दू संस्कृति-प्रधान अन्य राज्य भी इण्डो-चीन में कायम हो गये। फरासामी विद्वानों ने इनमें से कम्बोज (वर्तमान कम्बोडिया), चम्पा (अनाम), द्वारावती (दक्षिण वियतनाम में), हस्तावती (ब्रह्मास्थित पेगू) तथा अरिमर्दनपुर (ब्रह्मास्थित पागन) इत्यादि राज्यों का जिक्र किया है। मलाया-द्वीप-समूह में भारतीय संस्कृति द्वारा प्रभावित स्थानों की खोज उच्च विद्वानों ने की है और उनके मतानुसार ऐसे स्थानों में बोनियो,—जहाँ चतुर्थ शताब्दि का ऐसा संस्कृत शिलालेख मिला है जिसमें वहाँ एक बौद्ध यज्ञ होने का वर्णन है—पश्चिम जावा या यवद्वीप, बाली (बली) और संस्कृत ग्रन्थों में सुवर्णद्वीप के नाम से विख्यात सुमात्रा-मुख्य हैं। बाद में तो मध्य और पूर्व जावा में कई हिन्दू संस्कृति-प्रधान राज्य स्थापित हुए। सुमात्रा के श्रीविजय के शैलेन्द्र सम्राटों का राज्य शताब्दियों तक भारत और चीन के बीच का सबसे अधिक शक्तिमान राष्ट्र था। आठवीं शताब्दि में जब यह राष्ट्र अपनी शक्ति के मध्यान्ह काल में था, श्रीविजय के सम्राट् सुमात्रा, जावा तथा मलय प्रायद्वीप के अधिकांश भागों और मलाया द्वीप-समूह के अनेक द्वीपों पर राज्य करते थे। १४वीं शताब्दि तक भी भजपहित् (संस्कृत का विलम्ब-

तिक्त) के शक्तिमान हिन्दू-बौद्ध-राज्य ने सम्पूर्ण मलाया द्वीप-समूह तथा मलय-प्रायद्वीप के अधिकांश भागों पर अधिकार जमा रखा था। पूर्व में आस्ट्रेलिया से लेकर उत्तर में फिलीपाइन द्वीप-समूह के बीच फैले हुए अगणित द्वीपों में यह राज्य अपनी सघटित और योग्य जलसेना द्वारा शासन-व्यवस्था और शान्ति की रक्षा करता था।

चम्पा, कम्बोडिया (कम्बोज), बोर्नियो, जावा (यव द्वीप) सुमात्रा, बाली इत्यादि में जो संस्कृत शिलालेख मिले हैं, उनमें बृहत्तर भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण की पर्याप्त सामग्री मिलती है। इण्डोचीन में फ्रांसीसी विद्वानों और जावा में डच शोधकों ने इन शिलालेखों को खोजने एवं उनका संपादन करने में बड़ा परिश्रम किया है और आवश्यक-जनक सफलता प्राप्त की है। इस विषय पर अंग्रेजी भाषा में कोई साहित्य नहीं है, यही कारण है कि हम भारतवासी इसके सम्बन्ध में इतना कम ज्ञान रखते हैं।

छठीं शताब्दि के मध्य भाग में कम्बोडिया (कम्बोज) ने अपने गले से फूटन साम्राज्य का जुआ उतार फेंका और बहुत शीघ्र वहाँ के युद्ध-प्रिय राजवंश के अधिकार में एक शक्तिशाली राज्य बन गया। इस भूखण्ड में लगभग पाँच सौ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ तो बहुत बड़े और विशुद्ध एवं निर्दोष संस्कृत में हैं। इनके द्वारा हमें हिन्दू संस्कृति-प्रधान इस महान् राज्य के, छठीं शताब्दि से लेकर चौदहवीं शताब्दि तक के सांस्कृतिक, और अनेकांश में राजनैतिक भी, इतिहास के पुनर्निर्माण की पर्याप्त सामग्री मिलती है। कम्बोडिया के पूर्व में चम्पा नामक एक दूसरा हिन्दू-संस्कृति-प्रधान राज्य था जिसका इतिहास अनेक बहु-रंगी उपकरणों से पूर्ण है क्योंकि चीनी एवं अनामी आक्रमणकारियों से निरंतर इसका युद्ध चलता रहता था। संस्कृत तथा चाम भाषाओं के लगभग डेढ़ सौ शिलालेख तथा उनके पूरक चीनी एवं अनामी विवरण इस मनोरंजक राज्य का एक सुसम्बद्ध इतिहास हमारे सामने उपस्थित करते हैं। यह केवल फ्रांसीसी शोधकों के परिश्रम का फल है कि हमें इण्डोचीन के हिन्दू-काल सम्बन्धी इन शोधों का ज्ञान हुआ है।

जावा एव सुमात्रा इत्यादि के सम्बन्ध में जो शिलालेख

संस्कृत वा कवि (जावा की प्राचीन साहित्यिक भाषा) भाषाओं में मिलते हैं, उनकी संख्या अधिक नहीं है किन्तु कवि भाषा के दो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राप्त हुए हैं जिनमें सिंगासरी एवं मजपहित् राज्यों का, तेरहवीं से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दि तक का, विवरण मिलता है। यह काल जावा के इतिहास का सब से गौरव-पूर्ण काल था। डच शोधकों ने न केवल जावा के हिन्दूकालिक इतिहास की सामग्री जुटाने में कठिन परिश्रम किया है वरन् इस सुन्दर द्वीप के मंदिरों, खंडहरों और स्मृति-स्तंभों की रक्षा करके हमारा बड़ा उपकार किया है।

कम्बोडिया में अंगकोर वाट का महान् विष्णु-मंदिर, जिसे द्वितीय सूर्य वर्मन ने बारहवीं शताब्दि के प्रथमाब्दे में बनवाया था, आज ससार के आश्चर्यों में से एक समझा जाता है। यह अद्भुत मंदिर, आयनिक (Tropical) जंगलों से घिर जाने के कारण विस्मृति के गर्भ में विलीन-सा हो गया था। ऑरि मूहो (Henri Mouhot) नामक फ्रांसीसी विद्वान ने १८६० ई० में इसे खोजकर निकाला। एक अगम्य जंगल के बीच इस महान् मंदिर की अभूतपूर्व छटा देखकर अपनी दायरी में उसने लिखा था—“दुनिया में यह एक परमाश्चर्य-जनक निर्माण है, जिसके जोड़ की हमारा ग्रीस और रोम कभी न बना सके। यहाँ (अंकोर वाट) की प्रत्येक वस्तु ऊँची मर्यादा पर स्थित है।” मंदिर के चारों ओर जो खाई है, उसकी चौड़ाई ५०० फुट है। पत्थर की जिस दीवार से मंदिर घिरा हुआ है वह पूर्व-पश्चिम ३ मील और उत्तर-दक्षिण आध मील लम्बी है। मंदिर तीन चबूतरों पर उठा हुआ है और बहुत ऊँचे आकाश से बातें करने वाले बुर्ज एवं कँगुरे उसकी महानता का परिचय देते हैं। भीतर की दीवारों पर कम्बोडिय सभ्राटों के दरबार एवं रामायण, महाभारत तथा हरिवंश की अनेक कथाओं और दृश्यों के सुन्दर चित्र खुदे हुए हैं।

जावा में बोरोबोदुर की दीवारें बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाली घटनाओं से चित्रित हैं। सच पूछिये तो यह बोरोबोदुर एक पूरी पहाड़ी ही है जो तराश कर बौद्ध स्तूप में परिणत कर दी गयी है। मध्य जावा के प्रस्थानन मंदिर में रामायण महाकाव्य के प्रथम पाँच सर्ग दीवारों की खोदाई

मे अत्यन्त कलापूर्ण ढंग से चित्रित हुए हैं। जावा अपने मंदिरों पर उतना गर्व नहीं कर सकता जितना कम्बोडिया अपने महान मंदिरों पर कर सकता है, फिर भी जावा की मूर्ति-कला निश्चय ही कम्बोडिया की अपेक्षा श्रेष्ठ है। दुनिया में बहुत थोड़ा मूर्तिया है जो जावा में प्राप्त प्रशंसा-

रमिता और अबलोकितेश्वर की मूर्तियों की तुलना में रखी जा सकती हैं।

बिजनराज चटर्जी
(पी० एच० डी, डी० लिट्)

विस्मृता उर्मिमला

(प्रथम सर्ग)

प्रोत्साहन

(१)

चलो, ऐ मेरी टूटी कलम,
चलो उम ओर किमी के पाम,
छोड़ दो कलि की स्याही यहीं
करो त्रेता-युग में कुछ वास,
किसी के हृदय खण्ड की व्यथा—
सुनो, करदो न्योछावर प्राण,
किसी की धीमी धीमी आह
करे तुम को कुछ कुछ स्मियमाण,
अश्रु का बिन्दु, शोक का सिन्धु,
व्यथा का असिरूपी नव इन्दु,—
जहाँ है उदित, क्षुब्ध निर्भरित
उधर को चलो छोड़ भवसिन्धु ॥

(२)

तुम्हारे पीछे पीछे चला—
आ रहा हूँ मैं भी चंचले
पुरातन त्रेता युग का मार्ग—
हुआ है लोप निशीथाश्वले,
कहीं इस घनी कुहू को देख
न रहना बैठ, न जाना हार,
ढूँढ़ने निकली हो तुम आज—
मूक भावों का प्यारा प्यार,

ढूँढ़ लाओ उसको तुम, अरी
लेखनी, हो जाओ कृत्यकृत्य ।
आज हो उठे शुष्क कागद के
घोनों में करुणा का नृत्य ॥

(३)

पुरातन वाल्मीकि के गूढ़—
भाव-भृङ्गों के मुखरित मुण्ड,—
अछूता छोड़ गये जो पुष्प,
उसी के रस से पूरित कुण्ड
विकल हो ढूँढ़ निकालो, और—
करो पीयूष-चरित का पान,
बनो उन्मत्त, सुनाओ अखिल—
विश्व को उन्मत्तों की तान,
न हो आलस्य, न हो उद्वेग,
न लाओ अपने मन में भ्रान्ति ।
उर्मिमला की आहों को सुना
करुण रस में कर दो कुछ क्रान्ति ॥

(४)

पूज्य तुलसी, की माला बड़े—
बड़े मनकों से गुम्फित हुई
राम सीता के अविचल भक्ति—
भाव में ही है चुम्बित हुई,
लेखनी, यह छोटा मन का, न
कहीं दिखलाई पड़ता वहाँ,

हृदय की आकुलता कह रही—

आह !—यह छोटा मनका कहाँ ?

न लाओ बेर, लगाओ टेर,

सुनेगी वह मिथिला-नन्दिनी ।

सुमित्रा माँ की वह प्रिय बहू,

लेखन के जीवन की चाँदनी ।

(५)

कई शत वर्ष गए हैं बीत

सहस्रों की गिनती हो रही,

सुभग साकेत हुआ है खेत,

हाय ! मिथिला मिथिला हो रही

और वे भव्य भूरि प्रासाद—

याद से भी कुछ कुछ मिट गये

किन्तु लेखनी, आज भी वही—

गान हम को तो हैं नित नये,

इसीसे तुम से मैं बहु बार,

कह रहा हूँ—तुम डूबो आज ।

अगम सम्पूर्ण भूत के गर्भ-सिन्धु मे,

सज जीवन के साज ॥

(६)

‘सुनेगा कौन ?’—अरी दुर्वृत्ति,

विश्व-गायन को किसने सुना ?

प्रकृति-माता की शीतल पवन—

लोरियो को किस किसने सुना ?

दुधमुँहे बच्चे को फर्याद—

कौन सुनता है ? देखो अरे,

अनोखी विकृत बावली तान

सदा है शुष्क बुद्धि से परे

नहीं होगा यह कोई काव्य—

अरे यह तो है स्पन्दन मात्र ।

कहीं यदि काँपा—तो फिर

देख सिहर उठेंगे सारे गात्र ॥

(७)

कई अव्यक्त मानना भरे—

बज उठेंगे बीड़ा के तार;

कई प्यारे फूलों से गुंथें—

हिल उठेंगे बीड़ा के हार;

कई कोमल चुम्बन से पगे—

केंपेंगे नव बीड़ा के प्यार;

कई हलखण्ड बंधन क्षम

होगे कट्टर पीड़ा के वार

लेखनी, टटो हो ? हाँ, बनी रहा,

सह जाओ यह गुरु भार ।

उर्मिला के पुनीत चरणों की

रज पहुँचावेगी उस पार ।

X X X X

जहाँ दो टूक है तेरी य' इस दिल को हिला डाले ।

मेरी फीकी सियाही को जरा फिर से मिला डाले ॥

प्रार्थना

देवि उर्मिले तेरी अकथित गाथा गाता हूँ मैं,
किंवा तब चरिताम्बुधि मे मज्जन को आता हूँ मैं;
अति अगम्य बलवती लहर है, थाह न पाता हूँ मैं;
हृदय-शिला पर तब चरणों को देवि बिठाता हूँ मैं ॥ १ ॥

सती, मुझे वरदो कि भारती मेरी हो कल्याणी,
मैं लघु शिशु हूँ विद्या-बुद्धि-विहीन और अज्ञानी;
वैया नहीं—असंस्कृत है मेरी यह दुर्बल वाणी
किन्तु कृपा की भीख माँगता हूँ, हे लक्ष्मण-रानी ॥ २ ॥

यह कर्कश रव रुके और मैं सुनू वही भंकार—
वह स्वर—जिसको रोते है तेरे चरणालंकार ।
निपट बली तेरे प्रियतम के धन्वा की टकार—
और सती तब पदनख दूर करे मूढाहंकार ॥ ३ ॥

कोटि-कोटि कटुता में जीवन कटता है दिन रात,
शुष्क शूल कीर्षित है यत्र तत्र, झिलते है गात,

उद्विमा चित्त प्रवृत्ति-भटकाती सायं प्रात ।
किससे कहे ? कौन सुनता है ? किसके जोड़ें हाथ ? ४॥

जनक-नन्दिनी देवि उर्मिले, तू करुणा की मूर्ति,
तब चरणों का ध्यान हृदय को देता है सुस्फूर्ति,
तेरे आशीर्वाचन करें मेरी इच्छा-सम्पूर्ति ।
अमित-चित्त मेरा होवे तब करुण-शान्ति की मूर्ति ॥ ५ ॥

तेरे अटल भरोसे पे मैंने ओढ़ा यह भार,
तब मृदु चरणों में वन्दना यही मेरी इस बार—
ये भाव-प्रसून, जिनपे गूँथूँगा मैं यह हार—
सूख न जावें, हो निर्विघ्न सुमाला यह तैयार ॥ ६ ॥

ध्यान

द्युति विहीन, है खचित शोक-रेखा जिसके आभरणों में—
अलकावली ग्रथित श्रीहत कुण्डल हैं जिसके कर्णों में
अकथित कथा बही जाती है जिसके कल-कल भरनो में
नत होजा, हे नास्तिक-मस्तक उसके मृदु युग चरणों में ।

पुर-प्रदक्षिणा

(१)

चलो देवें जनक की राजधानी
विराग सुभोग की नगरी पुरानी,
नृपति जिम देश के हैं तत्वज्ञानी,—
जिन्हे सम हैं ज्वलित अगार पानी ।

(२)

शिथिल-सी कल्पने, यह पुण्य धाम—
करुणरस मूर्ति का है पित्र-धाम,
ठहर प्रार्चार् बाहर एक याम—
करो सुप्रदक्षिणा नयनाभिराम ।

(३)

नगर प्राचीभिमुख है 'ब्रह्मद्वार'
जिसे प्रति प्रात बालातप निहार—
सुमन से मृदु करों का विमल हार—
मुदित मन दे रहा है बार बार ।

(४)

विमोहक जगन्नाटक सूत्रधार—
सुगूढ़ ज्ञेय तत्त्वों का प्रसार—
सदा क्यों कर रहा है बार बार ।
यही सबैत करता पूर्व-द्वार ।

(५)

न तुम भलो कि यह है आर्य्य नगरी,
यहाँ, ऐ कल्पने, हो जा सजग, री,
निपट सकेत-मय है यह सु-भग, री;
यहाँ है गूढ़ आशय-युक्त डगरी ।

(६)

सुदृढ है, शक्ति शाली द्वार यह है,
प्रतापी राज-असि की धार यह है,
चतुर कारीगरी का सार यह है,
धरा-धारी-धनुष का भार यह है ।

(७)

अनेको कुद्ध रिपुओं के दलो को—
दलित करके चखाया कटुफलों को—
वही प्राचीर यह, आर्य्य-स्थलो को,
सुरक्षित कर रही है निर्मलो को ।

(८)

विपुल शस्त्रास्त्रों से पोषिता है,
शतग्री घोष से उद्घोषिता है;
सुधन्वा धीर नर से अशिता है,
धनुष भाले गदा से भूषिता है ।

(९)

द्विशत पादावाली के अन्तरो पर—
बने है शिखरधारी बुर्ज मुन्दर,
जहाँ से नौबतों की चाब सुनकर
जनक-रिपु कोंपते हैं भीत थर थर ।

(१०)

इधर यह 'दक्षिणेन्द्र द्वार' नव है—
जनाता चण्ड रवि का खर । विभव है

विदेही नृपति का यह कीर्ति-द्वय है—
जलाता जड़ अकस्मों का कुरव है ।

(११)

नृपति ने दिशा दक्षिण द्वार वर को—
निवेदित है किया इन्द्र प्रवर को,
प्रखर-संकेत कर प्रति आर्य नरको—
दिखाता कर्म-पथ शरचाप-धर को ।

(१२)

पुनीता सौंफ को बन्दन समय जब—
जिधर मुख फेरती नर-नारियाँ सब—
उधर को दीखता 'यम-द्वार' है अब,
कि मानो दीखता है विश्व-विप्लव ।

(१३)

उधर यह पूर्व 'ब्रह्म-द्वार' प्यारा
दिखा उत्पत्ति तत्वा का पसारा—
बहाता नय्य रस को गान-धारा
इधर 'यम द्वार' ने लय को सँभारा ।

(१४)

उधर उत्पत्ति है तो इधर लय है;
उधर जीवन-नवल का यदि प्रणय है—
इधर तब क्षुब्ध सरिता शान्ति मय है,
जनक नगरी अहो निर्भ्रान्तिमय है ।

(१५)

सुपश्चिम द्वार बनवा कर नृपति ने,—
समर्पित है किया यम को सुमति ने,
कि मानो पथ दिखाया समय-गति ने,
मुरति का हाथ पकड़ा या विरति ने ।

(१६)

उधर है उत्तरीय द्वार भारी,—
सुसेनापति षडानन ध्रुव प्रहारी—
जिसे रक्षित किये रिपु मान-हारी—
भगाते हैं व्यथायें दर सारी ।

(१७)

इसे शुभ 'कार्तिकेय-द्वार' कह कर
नगरवासी सिहाते हैं निरन्तर,
ध्वजा फहरा रही है यह मनोहर
बताती है रणान्नन मार्ग सत्वर ।

(१८)

नगर चहुँ ओर सुन्दर क्षेत्र सारे,
मनोहर हरित सा परिधान धारे
पवन सग कर रहे है नृत्य प्यारे
कि मानो जलधि कल्लोलित हुआ रे ।

(१९)

कही बैठे मुदित हैं भूमि-स्वामी,
कही वे हो रहें वृषभानुगामी
कही गाये चराते हैं अकामी,
मधुर यह स्थान 'गोपुर धाम' नामी ।

(२०)

विमल उपवन इधर को आ मिले हैं—
सुरभिमय पुष्प जिममे ये खिले हैं,
जुही के भुज समीरण से हिले हैं,
चमेली-नयन-सम्पुट अधखिले हैं ।

(२१)

निपट नि शक विहगा की अवलियाँ—
हठीली चूमती है फूल-कलियाँ,
निनादित हो रही है कुञ्ज गलियाँ
चतुर मालिन चुने है फूल डलिया ।

(२२)

थकित सी कल्पने सुप्रदक्षिणा यह—
हुई सम्पूर्ण लो अब दक्षिणा यह—
चलो देखे पुरी सुविचक्षणा यह—
जनक-नृप-रक्षिता शुभ लक्षणा यह ।

'न रीत'

सांची

How changed the busy scene of former days,
When twice five thousand monks obey'd the call
To general thanksgiving and to praise,
When the stone cloisters echoed, and the hall
Resounded with the solemn festival,
And gay processions filled each gargeous gate

—A Cunningham

स्तूप-निर्माण

पचास जनादिद्यों बीत गई, बौद्ध सम्राट् अशोक ने आराध्य देव में अपनी भक्ति को चिर-स्थायी बनाने के हेतु घोषित किया होगा “एक विशाल स्तूप का निर्माण-शिला कल स्थापित की जावेगी। उस उत्सव पर सभी उपस्थित हो, भगवान के लिए भेट एवं पुष्प-मालाये लावे।”

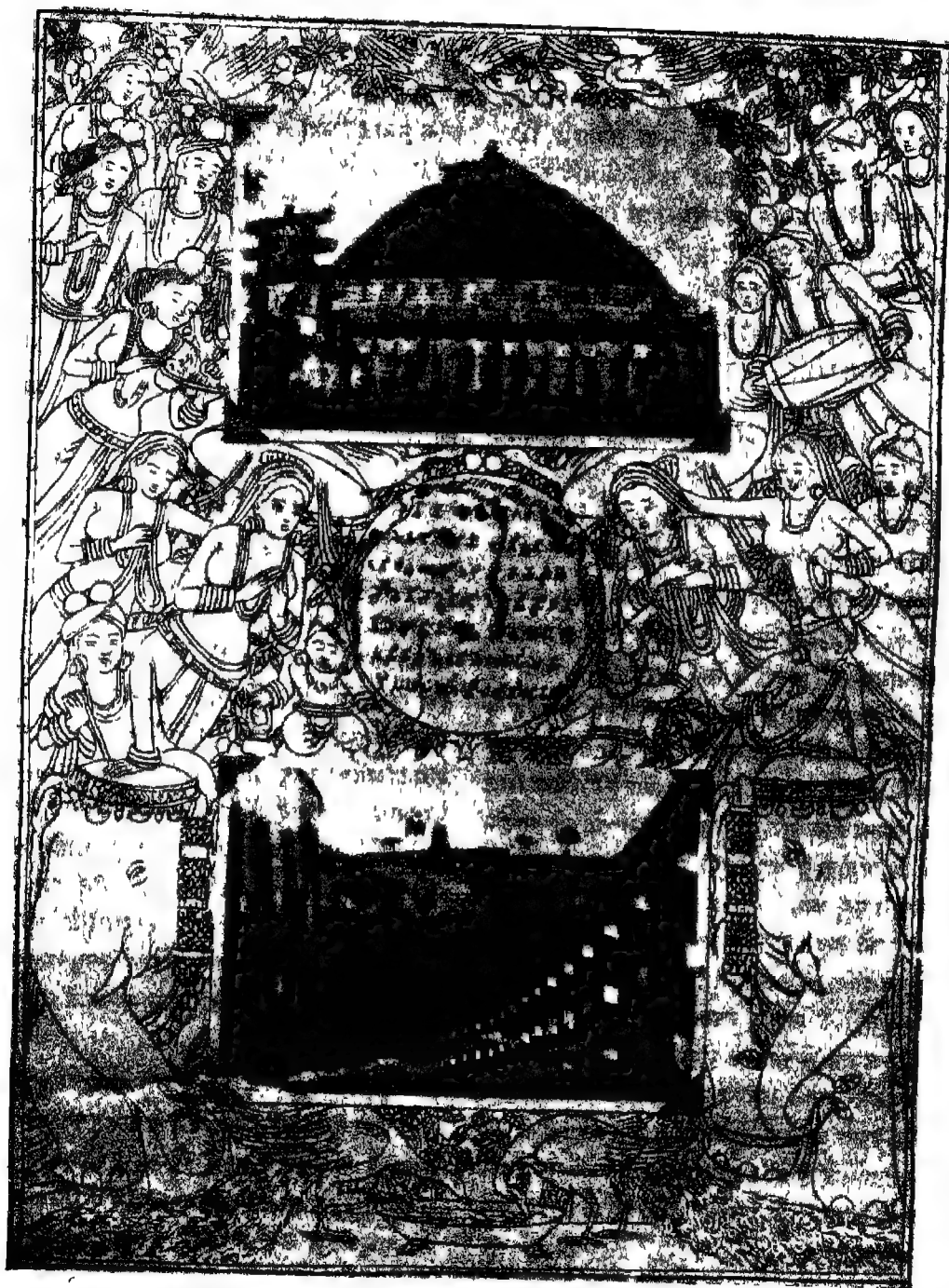
पूर्ण चंद्र से सिंचित रात्रि के अवसान के बाद प्रातः-काल राजनगरी विविशा में सौर्चा-पर्वत तक सुसज्जित मार्ग पर सचिवों, सैनिकों, गायक-गायिकाओं के साथ सम्राट् अशोक का जुलूस बड़ी गति से निकला होगा। हज़ारों बौद्ध भिक्षुका और प्रजाजनो की उपस्थिति में आधार-शिला का स्थापना करके राजा ने कारीगरों का आह्वान करते हुए कहा होगा—“तुम लोग कैसा चैत्य निर्मित करना चाहते हो?” सगुट में जल लेकर, उमें स्वर्ण-पात्र में डालकर, उठे हुए बुद्ध-प्रतिमा की ओर संकत करके कारीगर ने उत्तर दिया होगा—“इस प्रकार का अद्भुत-गोलाकार चैत्य मैं बनाऊंगा।” जय-मंगल-गान होतें लगे होंगे, सहस्रो वस्त्र भिक्षुको को ढँकने लगे होंगे। साने और चौड़ी की हँडों से सौर्चा के इस विशाल स्तूप की आधार-शिला का निर्माण किया गया होगा।

उसी संध्या को पुनः एक जुलूस निकला होगा। स्तूप पर छत्र चढ़ाकर सम्राट् ने भक्तिभाव से कहा होगा—“जगत् का कल्याण करने वाले, देव-मानव और शाश्वत शान्ति की

छत्र-त्रयी धारण करने वाले भगवान् का मैं अपना समस्त राज्य तीन बार अर्पित करना हूँ।” स्तूप, भिक्षुवर्ग, आदि का प्रदक्षिणा करके अशोक ने भेट का वस्तु स्तूप के मध्य भाग में स्थापित कर दी होगी। जन-समूह की भेट स्तूप पर चढ़ाई गई होगी। रात भर भिक्षुको की प्रार्थना आराधना के बाद बड़े उत्साह से और आनन्द की उमंग में स्तूप-निर्माण का उत्सव सम्पन्न हुआ होगा।

स्तूप तीन प्रकार के होते हैं—समर्पण की भावना से निर्मित, स्मृति-रक्षा के लिए निर्मित और अस्थि-अवशेष की स्थापना के लिए निर्मित। सांची का जो सब से बड़ा स्तूप है वह पहली भावना से ही स्थापित स्तूप है। पुरातत्त्व-वेत्ताओं की खोज में इस स्तूप में कोई अस्थि-अवशेष नहीं मिला। ऐसा मालूम होता है कि अहम्य आदि भगवान् को एक स्तूप समर्पित करने की भावना से ही इस स्तूप का निर्माण किया गया था। बड़े स्तूप के समीप ही एक छोटा स्तूप और है जिसमें बुद्ध के प्रख्यात शिष्यों के अस्थि-अवशेष मिले हैं। इससे उस स्तूप का तीक्ष्ण प्रकार का होना सिद्ध होता है। पहाड़ी से थोड़े नीचे आने पर एक स्तूप और है वह भी पुरातत्त्ववेत्ताओं की खोज के अनुसार अस्थि-अवशेष की स्थापना के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। बुद्ध भगवान् की जीवन घटनाओं में सम्बन्ध रखने वाले स्थानों पर स्मारक अधिकांश रूप में मिलते हैं, जैसे बुद्ध-गया, सारनाथ आदि। परन्तु, सांची में बुद्ध भगवान् की जीवन-घटना का कोई सम्पर्क नहीं है। तो भी, सांची, भारत के पुरातत्त्व-विभाग के प्रधान सर जान मार्शल के शब्दों में, बौद्ध-कला की दृष्टि से उतना ही महत्व रखती है जितना मुगल-कला में ताजमहल, हिन्दू-कला में कोनारक के पैगड़ा और एलोरा का कैलाश मंदिर!

महाब्रह्म से लक्षाधिपति दुग्धामिनि द्वारा निर्मित स्तूप के निर्माण-उत्सव का ऐसा ही सविस्तर वर्णन मिलता है जिससे अनुमान किया जाता है कि सांची का निर्माणोत्सव भी वैसा ही हुआ होगा।

प्रथम स्तूप [ऊपर वाला]
 वक्षिण-द्वार के समीप 'देवानाम्पिय' आदि शिलालेख
 चित्र [नीचे वाला] प्रदक्षिणा-मार्ग की सीढ़ी

ऐतिहासिक विवेचन

ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन करने पर, जैसा उपर लिखा जा चुका है, विदित होता है कि प्रधान स्तूप का निर्माण अशोक के शासन में हुआ होगा। जिस पहाड़ी पर आजकल साँची है उसको पहले चैत्यगिरि कहा करते थे। चैत्यगिरि के समीप ही सुप्रख्यात विदिशा नगरी थी, जो आज भी भिलसा के नाम से प्रसिद्ध है। भिलसा का विदिशा ही होना वहाँ के बौद्ध भवनों आदि से स्पष्ट सिद्ध होता है। बेस और बेतवा नदी का संगम भी इसी नगरी के समीप है। विदिशा अशोक के शासन काल में एक उन्नति-शील नगरी थी। अशोक की महारानी देवी यहीं की थी और कहा जाता है कि उन्हीं के पुत्र महेन्द्र के लिए चैत्यगिरि पर मठ आदि बनाये गये थे।

जिस प्रकार मुग़लों ने शाहजहाँ को भवन-निर्माण का शौक था उसी प्रकार, और संभव हो सकता है उससे भी अधिक, अशोक को भी इस बात की धुन थी। बौद्ध धर्म में प्रवेश करते ही उसने इस विषय में अपनी रुचि दिखाई। महावंश से प्रमाणित होता है कि काश्यप के आदेश से अजातशत्रु ने बौद्ध-भ्रमणादि के अस्थि-अवशेष राजगृह में एकत्र करवाये थे। अशोक ने समस्त भारत में बौद्ध स्मारक स्थापित करने के उद्देश्य से उन अवशेषों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजना ठीक समझा। महावंश में तो यह प्रमाण मिलता है कि अशोक ने ८४ हजार बौद्ध स्मारक बनवाने का विचार किया। पर, चाहे जो कुछ हो इससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक को इस विषय में अत्यधिक रुचि थी। इसका समर्थन हु-एन-शांग भी अपनी यात्रा के विवरण में करता है। उसने काबुल नदी के उद्गम स्थान अदराब से कौजीवरम्, सिंध नदी के प्रवाह से गंगा के मुहाने तक अनेक स्थानों में पचासों स्तूप और अनेक विहारों का उल्लेख किया है, जिन सबका श्रेय उसने अशोक को ही दिया है। अशोक के स्तम्भ तो जगत्-प्रसिद्ध हैं ही। साँची पर्वत पर भी एक स्तरभ भग्नावस्था में मिला है जो साँची और अशोक का स्पष्ट सम्बन्ध बतला रहा है।

हु-एन-शांग ने अशोक की इस रुचि का उल्लेख तो किया है पर उसके यात्रा-विवरण में साँची का नामोल्लेख

नहीं है। फाहियान के यात्रा-विवरण से इसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी मिल सकती है। फाहियान ने लिखा है कि कि जोई-कब्बोज—से बिदा होकर वह गंगा के उस ओर २० मील गया। “वहाँ से नैऋत्य कोण में दस योजन जाने पर साँची के विशाल राज्य में तुम पहुँचोगे” और “वहाँ से दक्षिण दिशा में आठ योजन पर कै-सा-लो—कौसल—राज की शेन्वी-अयोध्या-नगरी में”। ल वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार फाहियान का दिशा तथा दूरी का हिसाब गलत है जिसका कारण फ्रेंच अनुवादक का भ्रम हो सकता है पर इस विवरण में साँची का स्पष्ट नामोल्लेख ही नहीं मिलता, वरन् उससे यह भी मालूम होता है कि यह एक विशाल राज्य की राजधानी थी।

साँची शब्द का चीनी भाषा में अर्थ है शांति। बड़े स्तूप के दक्षिण द्वार पर यह शिलालेख मिलता है, जिसके आरम्भ में मगधराज की ओर से चैत्यगिरि निवासियों को अभिवादन करने के पश्चात् अंत में लिखा है—“इच्छादि में शान्ति (?) मघम सभने मिलथिति के सियाति” जिसका अभिप्राय यह है कि शांति संघ सदा एकता-पूर्वक रहे। इस शिलालेख में शांति संघ ध्यान देने योग्य है। चैत्यगिरि निवासी उस समय ‘शांति संघ’ के नाम से प्रख्यात होंगे। ‘शांति’ शब्द चीनी यात्रा फाहियान के द्वारा आने पर साँची और बाद में साँची हो गया होगा।

साँची नामक गाँव अब तक स्तूप वाला पहाड़ी की तलेटी में विद्यमान है। यद्यपि इस समय यह गाँव बहुत ही छोटा और दरिद्र दशा में है परन्तु साँची और कानखेरा के बीच में फैले हुए भग्नावशेषों से स्पष्ट मालूम होता है कि फाहियान के वर्णनानुसार उस ज़माने में यह एक विशाल नगरी रही होगी।

प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मध्य प्रदेश को भी महा-कौसल लिखा है। संभव है कै-सा-लो से उसका अभिप्राय इसी प्रांत से रहा हो। यह प्राप्त साँची से नज़दीक भी है। जिन अंग्रेजी लेखकों का आश्रय इस लेख के लेखक ने लिया है, वे स्वयं भ्रम में पड़े हुए जान पड़ते हैं। यहाँ बौद्धों का एक संघ था, इस संघ का ही नाम शांति-संघ रहा होगा। ‘त्या० भू०’-सम्पादक।

(१) द्वितीय स्तूप— अस्थि-अवशेषों की पेट्टी पर लिखा आलेख

(२) प्रवेश-द्वार

अब इस समय तो उस विशाल नगरी का और चैत्य-गिरि का भग्नावशेष मात्र रह गया है, वह भी यदि पुरातत्ववेत्ताओं की दृष्टि में न आता तो अब तक काल के गाल में विलीन हो गया होता। लेफ्टिनेंट मैगी की सहायता से श्री एलेग्जेंडर कनिंघम ने आज से ७५ वर्ष पहले इसे खोज निकाला था। तभी से इसके जीर्णोद्धार तथा अन्वेषण-सचधी कार्य का आरम्भ हुआ। सरकारी पुरातत्व विभाग की देख-रेख में इसका बहुत सा काम हुआ और अब यह, भूपाल की सीमा में होने से, वहाँ के राज्य की देख रेख में सुरक्षित है। स्तूपों के पास ही पहाड़ी पर तत्सबधी एक संप्रहालय भी बना दिया गया है। बाहर से आने वाले दर्शकों के लिए पहाड़ी के नीचे डाक बैंगले में निवास-स्थान का भी सुप्रबध है। अशोक द्वारा निर्मित जिन अनेक स्थानों का उल्लेख मिलता है उनमें से जिस प्रकार अनेक भूगर्भ में विलीन हो गये, उसी प्रकार साँची के स्तूप भी विलीन हो गए होते; परन्तु शोधकों के परिश्रम से अब तो ये कला-प्रेमियों को दूर दूर से आकर्षित करते हैं और अपनी महत्ता की जाप उनके दिलों पर लगा देने में बेजोड़ सिद्ध हो रहे हैं।

भौगोलिक परिचय

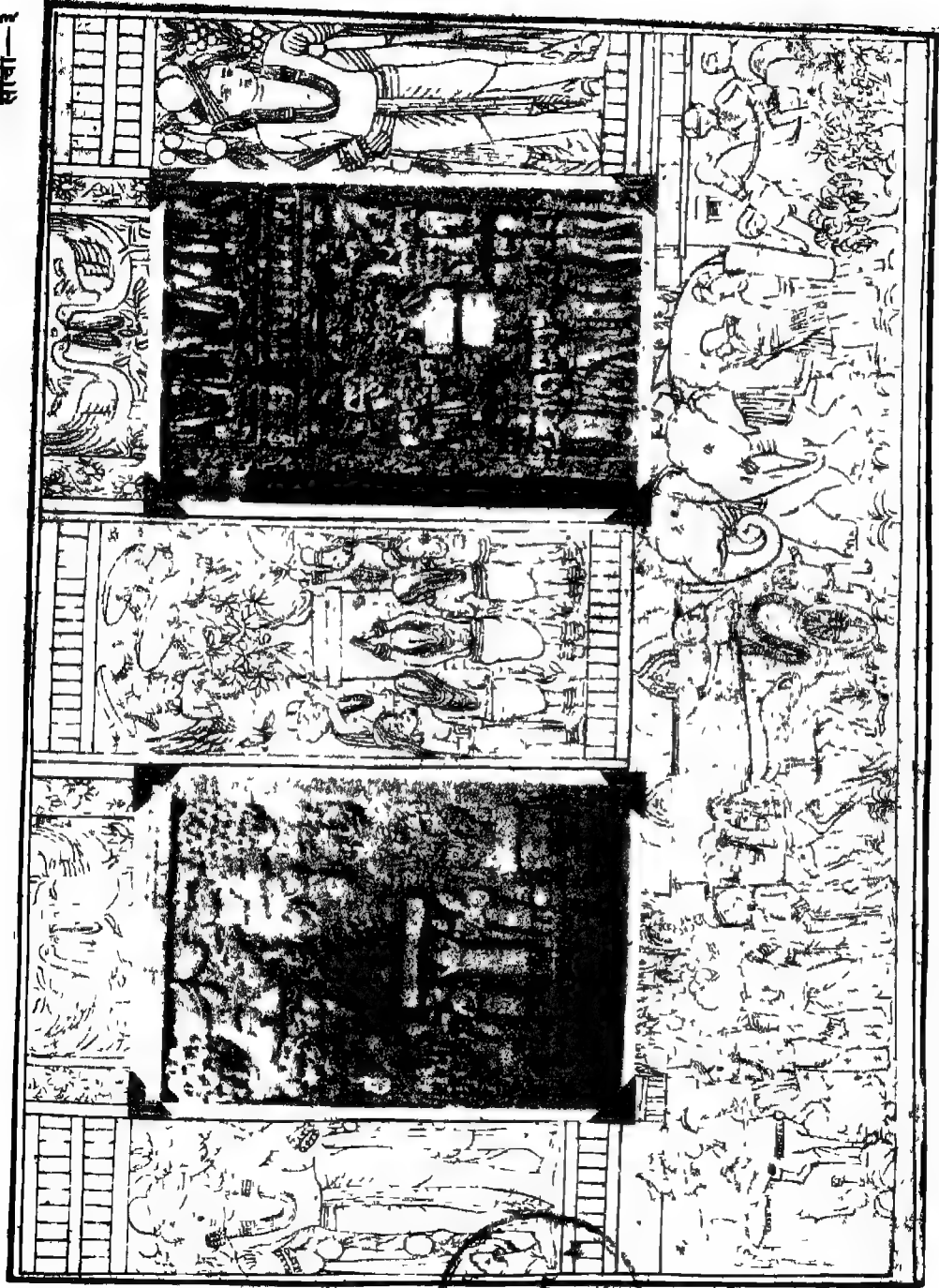
साँची भूपाल से इंपानकोण में २० मील की दूर पर है। वहाँ से ५-५॥ मील की दूरी पर नैऋत्यकोण में भिलसा, प्राचीन वितस्ता, है। बेतवा नदी उससे थोड़ी दूर पर दायें तरफ है। साँची जो आई पी रेलवे का एक स्टेशन है जो बंबई से ८९७ और कलकत्ते १११६ मील दूर है। साँची के स्तूप ३०० फुट ऊँची एक पहाड़ी पर बने हैं, उसी की तलेडी में रेलवे स्टेशन और डाक बंगला है। पहाड़ी विन्ध्य पर्वत की एक छोटी सी शाखा है। उसके आस-पास ऐसी ही और भी पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ी में कोई विशेषता नहीं, हाँ इसका पत्थर कुछ नरम है जिस पर खुदाई का काम सरलता से हो सकता है। पत्थरों के विभिन्न रंग और हरे हरे वन-वृक्षों से इस पहाड़ी के सौन्दर्य में बहुत अभिवृद्धि हुई है। वे प्राचीन स्मारक तो इसके बहुमूल्य अलंकार हैं ही पर यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य भी कुछ कम नहीं। खिरनी और डाक के वृक्षों से आच्छादित पहाड़ी अत्यन्त

नयनाभिराम है। चारों ओर हरा भरा जंगल, दूर पर पहाड़ों की माला और एक ओर बेतवा की पतलीसी जलधारा ये सब दृश्य कम से कम उन लोगों को तो अवश्य रोचक मालूम होते हैं जो कोलाहल-पूर्ण समय बिता कर एक दो दिन शांति और नीरवता से, मानव और ईश्वरीय कला के बीच बिताने की सदिच्छा से वहाँ तक आते हैं।

साँची के मन्दिर मठ आदि

साँची के भवनों को चार विभागों में विभक्त किया जा सकता है, यथा—चैत्य-भवन, स्तूप, स्मारक स्तम्भ और मठालय। इन भवनों में स्तूपों का ही प्राधान्य है और उन्हीं का सविस्तर वर्णन यहाँ देना आवश्यक है पर उसके पहले चैत्य भवन आदि का परिचय दे देना ठीक होगा। बड़े स्तूप के दक्षिण प्रवेश-द्वार के ठीक सामने भग्नावस्था में एक चैत्य भवन है। पश्चिम भारत और दक्षिण में पहाड़ियों में खोदे हुए बहुत से चैत्य भवन मिलते हैं जो सचमुच असाधारण हैं परन्तु पहाड़ी की चोटी पर बने हुए इस चैत्य-भवन का ठग उन सबसे निराला ही रहा होगा। पहाड़ी गोंदकर बनाये हुए चैत्यों में तो एक ही द्वार रहता है, पर इस चैत्य का बाहरी दृश्य उन सबसे निराला ही रहा होगा। यह भवन अब इतना जीर्ण-शीर्ण हो गया है कि उसके वास्तविक स्वरूप का अनुमान नहीं किया जा सकता। गिरे हुए कुछ खम्भे खड़े कर दिये गये हैं। उनसे स्पष्ट अनुमान किया जा सकता है कि यह एक विशाल चैत्य था और अपने ढंग का अनूठा था।

पूर्व दिशा में जो मन्दिर है वह बहुत ही रोचक है। उसे सरसरी निगाह से देखने से यही अनुमान होता है कि वह हिन्दू मन्दिर है। जिस किसी ने दक्षिण के मन्दिर और उनके आतों के विशाल द्वार देखे हैं वह तो बिना किसी संकोच के कहेगा कि यह वैसे ही किसी मन्दिर का भग्नावशेष है, पर बात ऐसी नहीं है। बोधि-वृक्ष के नीचे त्रिहने चरण से पृथ्वी का स्पर्श करके उसे अपनी मार-विजय का साक्ष्य बनाते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति इस मन्दिर में है। इस मूर्ति तथा अन्य मूर्तियों से ही इसके बौद्ध मन्दिर होने का पता चलता है, शकल-मूरत से तो यह दक्षिण के हिन्दू मन्दिरों से

(१) स्नान के पृथ्वीय प्रवेश-द्वार पर
नौकारोहण का दृश्य

(२) प्रवेश-द्वार पर अंकित बोधि-वृक्ष की
पूजा का दृश्य

समता रखता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मन्दिर की बाँधी ओर जो मठ बने हुए हैं उन पर कुछ वीभत्स चित्र भी खुदे हुए हैं। सरसरी तौर पर देखने वालों की दृष्टि में वे न पड़ें पर खुदाई के प्रत्येक काम को देखने से वे दृष्टि में आये बिना न रहेंगे। इसका क्या कारण होसकता है ? ग्याहवी गतान्दि में बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म से पूर्णतया प्रभावान्वित हो गया था। वह प्रभाव कई रूपों में प्रकट हुआ और उसी के फलस्वरूप इस मन्दिर का भी निर्माण हुआ होगा, ऐसा पुरातत्व-वेत्ताओं का मत है। उन वीभत्स चित्रों को देखने से तो यह भी अनुमान होता है कि जगन्नाथ मन्दिर के निर्माताओं की वृत्तियों के कारीगरों को भी लग गई थी।

बड़े स्तूप के दक्षिण में और मन्दिर के ठीक सामने अशोक-स्तम्भ खड़ा था, जो अब विध्वंसोन्मत्त में पड़ा है। स्तम्भ टूट फूट गया है तो भी ब्राह्मी-लिपि में अंकित एक शिलालेख उस पर दीव्य पड़ता है। स्तम्भ की चिकनाई देखकर तो बड़ा आश्चर्य होता है। इतना प्राचीन और इन हालत में पड़े रहने पर भी उसकी चिकनाई में किंचित अन्तर नहीं आया है। यह चिकनाई मौर्य-कला का एक नमूना है। अशोक के ऐसे अनेक स्तम्भ स्थान-स्थान पर मिलते हैं और पत्थर की यह चिकनाई देखकर लोग आश्चर्य प्रकट किये बिना नहीं रहते। इन स्तम्भों के ऊपर भी अन्य सब स्तम्भों की भाँति तीन सिंह बने हैं।

बड़े स्तूप के पूर्व और दक्षिण ओर बौद्ध भिक्षुओं तथा यात्रियों आदि के निवास के लिए बहुत से मठालय बने हुए थे जिनके भग्नावशेष अबसे कुछ वर्ष पहले ही खोदकर निकाले गये हैं। कुछ काष्ठ के बने हुए मठालय भी थे परन्तु वे नष्ट-

ॐ बात ऐसी नहीं है। प्रत्येक धर्म के हास के समय ऐसे वासना-प्रधान सम्प्रदायों का उदय होता ही है। पिछले काल में बौद्ध धर्म में भी अनेक अवांछनीय रूढ़ियों प्रचलित हो गई थी। इसके फलस्वरूप तन्त्रवाद का बड़ा प्रसार हुआ। अब भी उत्तरीय तिब्बत का बौद्ध धर्म तन्त्रवाद में लिपटा हुआ है। स्वयं जगन्नाथ मन्दिर पर भी अंतिम काल की इस विकृति का प्रभाव पड़ा है।—‘त्यागभूमि’—संपादक

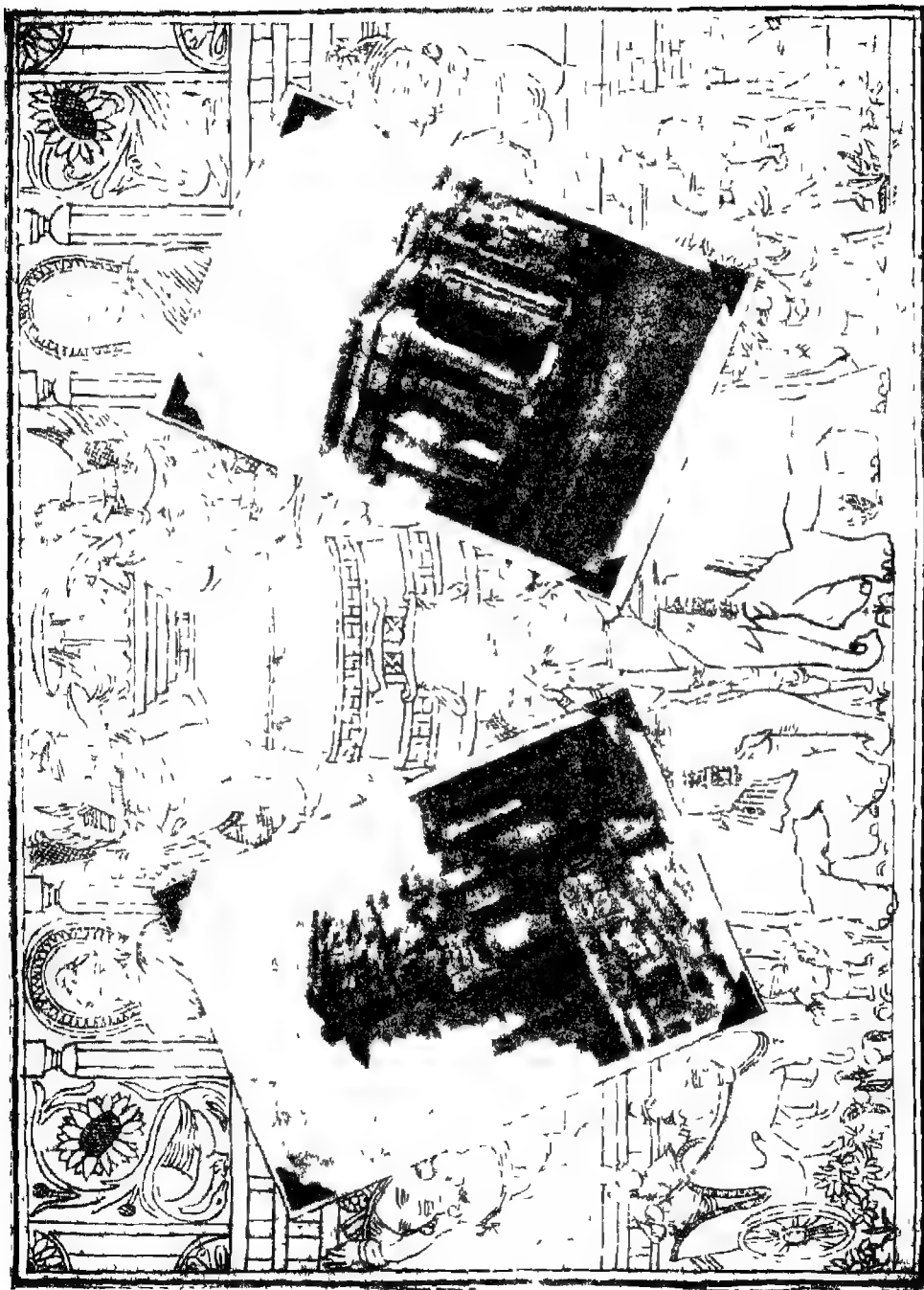
प्राय हो चुके हैं। इन्हीं मठालयों के समीप दक्षिण में एक छोटा चौरस मन्दिर और है।

अब हमें साँची के मुख्य वर्णनीय विषय की ओर आना चाहिए। जिनके सम्बन्ध में पुरातत्त्ववेत्ताओं ने खोज की है तथा जो आज अच्छी अवस्था में विद्यमान हैं, ऐसे तीन स्तूप साँची में मिलते हैं इनमें पहला स्तूप ही मुख्य है और उसी का वर्णन सबसे पहिले किया जाना चाहिए।

प्रथम स्तूप

पहाड़ी का पश्चिमी हिस्सा समतल करके १५०×१०० गज लम्बे-चौड़े मैदान में इस विशाल स्तूप का निर्माण किया गया था। १४ फुट ऊँचा चबूतरा बनाकर उस पर अर्धगोलाकार स्तूप बनाया गया है, जिसकी ऊँचाई ४२ फुट है और वृत्तरेखा १०६ फुट। नीचे के स्तूप की वृत्तरेखा १५० फुट लम्बी है। स्तूप के चार द्वार हैं। इन द्वारों पर किया हुआ खुदाई का काम कला-प्रेमियों के लिए अन्य-धिक आकर्षण की वस्तु है। ऊपर जहाँ से अर्ध-गोलाकार स्तूप आरम्भ होता है उसके चारों ओर एक प्रदक्षिणा-पथ बना हुआ है, जो पत्थर की बनी हुई सुंदर और आकर्षक बाड़ (Railing) से वेष्टित है। इस प्रदक्षिणा-पथ तक पहुँचने के लिए दक्षिण द्वार के सामने सीढ़ियाँ बनी हैं। पूर्व-पश्चिम दोनों ओर से उतरने की सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के नीचे स्तूप के चारों ओर दूसरा परिक्रमा-पथ है। चारों दिशाओं में जो प्रवेश द्वार बने हैं उनको स्तूप के चारों ओर मिलाते हुए ऊपर की भाँति यहाँ भी ऊँचा और बड़ी उम्रा प्रकार की बाड़ है। प्राचीन बौद्ध भग्नावशेषों में इस प्रकार की बाड़ बहुत जगह पाई जाती है। लेख के साथ प्रकाशित चित्रों से इस बाड़ का स्वरूप जाना जा सकता है। बोधि-वृक्ष के चारों ओर भी ऐसी ही बाड़ लगाई गई थी। पत्थर की बनी हुई यह बाड़ साद्री है, पाँह बड़ी सुन्दर। इस बाड़ से वेष्टित एक विशाल स्तूप का दृश्य जब देखने को मिलता है तो बौद्ध धर्म का महत्ता का एक चित्रपट आँखों के सम्मुख आ जाता है।

“इस विशाल स्तूप के नीचे क्या है ?” इस कौतूहल के समाधान के लिए कुछ ग्रीकीन पुरातत्त्व-प्रेमियों ने इसकी

(१) पृथ्वी का मन्दिर

(२) गुप्तकालिक मन्दिर

खुदाई की, परन्तु स्तूप को थोड़ी सी हानि पहुँचाने के अतिरिक्त उन्होंने कोई सफलता प्राप्त नहीं की। कुछ वर्ष बाद लेफ्टिनेंट मेसी और मेजर एलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खुदाई की। खुदाई में उन्हें कोई विशेष वस्तु प्राप्त नहीं हुई जिससे अनुमान किया जा सकता कि अमुक वस्तु पर इस स्तूप का निर्माण किया गया था। परन्तु, नीचे की ईंटें, चूना सॉप के टुकड़े आदि जो कुछ मिले, उससे स्तूप के निर्माण काल का अन्दाज लगाने में उन्हें सहायता मिली। साथ ही उन्होंने यह भी अनुमान किया है कि यह स्तूप बुद्ध के स्मृति-स्वरूप बनाया गया था और ऐसे महत्वपूर्ण स्थान में बुद्धदेव के अस्थि-अवशेष भी अवश्य रहे होंगे। इसका समाधान उन्होंने इस प्रकार किया है कि अस्थि-अवशेष ऐसे स्थान में रहे होंगे जहाँ से उनके दर्शन सरलता से हो सके। बौद्ध भिक्षु-मन्त्रियों के उस जीवन से पतित हो जाने के बाद अस्थि-अवशेष भी इधर उधर हो गये होंगे। कोई उन्हें ले गया होगा अथवा वे काल के गाल में विलीन हो गये होंगे। यह स्तूप आदि बुद्ध के स्मृति-स्वरूप है, इसका एक पुष्ट प्रमाण है।

चारों द्वारों में प्रवेश करते ही सामने एक-एक मूर्ति मिलती है। मूर्तियों पर बनी छत्रियों ही नहीं वरन् मूर्तियों भी बहुत कुछ भ्रत-विभ्रत हो गई हैं। पूर्व दिशा के द्वार में जो मूर्ति है वह ऋकुण्ड की है। बुद्ध ने पहला शरीर मृत्युलोक, ऋकुण्ड के रूप में धारण किया था। दक्षिण दिशा की मूर्ति के मुख के चारों ओर ज्योति-मण्डल दिवाया गया है। दक्षिण और नाम पार्श्व में दो सेवक हैं और छोटा सा हाथी भी। अनुमान किया जाना है कि यह मूर्ति दूसरे बुद्धावतार कनक की है। पश्चिम दिशा में तीसरे बुद्धावतार कश्यप की मूर्ति बहुत भग्न दशा में है, उसका शिरोभाग तो बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। चौथी मूर्ति पलर्था मारे दोनों हाथों को गोद में रखे हुए है, सेवक, चँवर आदि भी हैं। यह मूर्ति निश्चित रूप से शाक्य-सिंह की उस अवस्था की है जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। जो चैत्य आदि बुद्ध को समर्पित किया जाता है उसमें अथ भी उसी प्रकार चार ध्यानी बुद्ध-मूर्तियों की स्थापना करने की प्रथा नेपाल के बौद्धों में है। इन चारों मूर्तियों को

दीप-दान करने की चर्चा भी है। यह शिलालेख 'हरिस्वामि-नि-शिलालेख' के नाम से प्रसिद्ध है। अब तो यह भी बहुत क्षीण हो गया है। इसमें तिथि का जहाँ उल्लेख किया गया है, वह स्पष्ट नहीं पढ़ा जा सकता, पर अनुमानतः यह शक अथवा विक्रम संवत् ३००-४०० के बीच का है।

स्तूप के गर्भ-भाग में जो ईंटें आदि मिली हैं वे कम से कम २४००-२५०० वर्ष पूर्व की होनी चाहिए। भिन्न-भिन्न शिलालेखों तथा ईंट पत्थर और खुदाई आदि के काम से अनुमान किया जाता है कि सब से पहिले स्तूप विक्रम संवत् के ४००-५०० वर्ष पूर्व, चारों ओर की बाड़ अशोक के शासन काल में विक्रम संवत् के २०० वर्ष पूर्व, और प्रवेशद्वार, श्रीशतकर्णी के शासन काल में विक्रम संवत् के १०० वर्ष बाद, बने थे। वेस्सनगर और चैत्य इन दो नामों का परिचय प्राप्त करने में स्तूप का निर्माण-काल जानने में बड़ी सरलता होगी। भिलसा से दो मील दूर बेसनगर नामक स्थान है जो वेस्सनगर ही है, चैत्य-चैत्यगिरि-मोर्ची है ही। पाटलिपुत्र और उज्जैन के माग में अशोक इन स्थानों में ठहरा करते थे। बुद्धवाण ने इसे वेस्सनगर और महानाम ने चैत्य लिखा है। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि स्तूप, अशोक के समय में विक्रम संवत् के २०० वर्ष पूर्व तो विद्यमान था। चारों ओर की बाड़ पर जो शिलालेख हैं उसकी लिपि में मालूम होता है कि वह अशोक के शासन-काल की है। इसका पुष्ट प्रमाण इस लेख में है—“सुबाहितस गोतिपुत्तस राजलिपाकरम्म दानम्” अर्थात् गजक्रीय लेखक गोतिपुत्र सुवासित का दान। गोति कोदिनि का वंशज था। कोदिनि बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य था। गोति-पुत्र के शिष्य मोगलिपुत्र ने तृतीय धार्मिक महोत्सव का संचालन किया था जो विक्रम संवत् के २०० से भी पहले हुआ था। प्रवेशद्वारों का निर्माण भी एक शिलालेख की सहायता से निश्चित होता है। दक्षिणद्वार में यह लेख मिलता है—

“राजन्य सीरी सातकनित । अवेसनिस वासिथि-पुत्तस । अनन्दस दानम्” अर्थात् श्री शतकर्णी के राज्ञेय मे नवदीक्षित वशिष्ठ के पुत्र आनन्द का दान। यह आनन्द राजकुमार, मगध के आन्ध्र-शासको में तीसरा था और इसका

शासन-काल पुरातत्ववेत्ताओं ने सर्व-सम्मति से विक्रम प्रथम शताब्दि में माना है।

प्रथम स्तूप के प्रवेश द्वार

जैसा ऊपर लिखा गया है, स्तूप के प्रवेश-द्वार ही, विशेष महत्व के हैं। चारों दिशाओं में बाड़ से घिरे हुए प्रदक्षिणा-पथ में प्रवेश करने के लिए चार द्वार बने हैं। दो चौकोर पत्थर के खम्भों पर तीन-तीन लम्बे चौकोर महाराष्ट्रदार पत्थर रखे हैं। सब के ऊपर चक्र बने हुए हैं। द्वारों के खम्भों के शिरो-भागों में विभिन्नता पाई जाती है। पश्चिम-द्वार पर चार बौद्ध मनुष्य, दक्षिणद्वार पर चार सिंह और दूसरे दोनों द्वारों पर सवारों-सहित हाथी हैं। ऊपर की बाहर निकली हुई शिलाओं को पत्तों के समूह आदि का सहारा दिया गया है। उसके नीचे एक नर्तकी खोदी गई है। उस नर्तकी के बाल और विशेषतः किंकिणि को देखकर श्री कनिष्क ने उसकी समता वर्तमान तिब्बती स्त्री से की है। जिन दिनों इसका निर्माण किया गया था उन दिनों इण्डो-सांथियन सम्पर्क भारत में स्थापित हो चुका था। इसलिए उन्होंने, तथा कैप्टन ईरे ने भी, इनका इण्डो-सांथियन—तानार—संबंध स्थापित किया है। ऊपर पखदार सिंह, छोटे छोटे हाथी और घुड़सवार और नर्तकियों की अन्य प्रतिमाएँ भी हैं। ऊपर जिस चक्र का उल्लेख किया गया है वह बौद्ध-धर्म-चक्र है और चार हाथियों के आधार पर स्थित है। यह चक्र बौद्ध धर्म के नियमों का चोतक है। सबसे पहले कान्हा के समीप जब बुद्ध भगवान् ने उपदेश दिया था, तब यह चक्र चलाया था। इस चक्र के दोनों ओर चँवर लिये सेवक तथा त्रिरत्न के चोतक चिन्ह बने हैं। बुद्ध, धर्म और सच का सम्मिलित नाम त्रिरत्न है।

प्रवेश-द्वारों में जो खुदाई का काम है उनमें ये त्रिषय मुख्य है—सैनिक घेरे, शहर के बारह आते तथा जाते हुए विजय के जुलूस, स्तूप और बृक्षों की पूजा, अस्थि-अवशेष की स्थापना के जुलूस, वन का साधु जीवन आदि। प्रत्येक दृश्य का परिचय तो यहाँ दिया जाना सम्भव नहीं परन्तु कुछ मुख्य-मुख्य भागों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दे देना जरूरी है।

पूर्वीय द्वार के बाहरी ओर सेवकों और सचिवों-सहित

राजपरिवार के दृश्य हैं। दृश्य चार जगह खोदे गये हैं और सारा दृश्य एक छ मजिले राज-महल का मालूम होता है। बायें खम्भे की धर्म चिन्ह-अंकित एक वेदी पर किन्नर चँवर दुला और भेट चढ़ा रहे हैं। मन्दिर के दोनों ओर राज-परिवार के दो व्यक्ति हैं। भीतर की ओर जो आकर्षक दृश्य है वह एक नौका का है। पानी में एक नौका है जिसमें एक यात्री और दो खेने वाले हैं। सभी उच्च श्रेणों के बौद्ध भिक्षुओं को पोशाक पहने हैं। बायें बायें बृक्ष-समूह हैं। पानी में कमल तथा अन्य जलचर दिखाये गये हैं। नीचे की ओर चार भक्तजन हैं। उनमें से एक ऊपर हाथ उठाकर प्रणाम कर रहा है। दाहिनी ओर एक बृक्ष है, जिसके नीचे वेदी है। अनुमान किया जाता है कि यह दृश्य भगवान् बुद्ध के निर्वाण का है। इस दृश्य का यह अर्थ भोलाया जाता है कि एकबार नैरंजन नदी में बाढ़ आई। बाढ़ में बुद्ध देव को बचाने के लिए कश्यप और उनके दो साथी एक नाव में जा रहे हैं। नाँचे की ओर वे लोग जर्मन पर आकर बुद्ध देव को नमस्कार कर रहे हैं। इसी के पास दूसरा दृश्य कपिला से जाते हुए राज-कुमार का है। इस द्वार के भीतर खुदाई के काम में, माया का स्वप्न मुख्य है। ऊपर माया देवी सो रही है, ऊँट गज अपनी सूँड से उनका स्पर्श कर रहा है। नीचे की ओर सिद्धार्थ-कुमार रथ में बैठे गहर के परकोट के बाहर जा रहे हैं। हाथी, घोड़े, गायक आदि का समुदाय उनके पीछे है। पीछे के बाँयें खम्भे पर गार्हस्थ जीवन का एक सुन्दर दृश्य अंकित किया गया है। उसमें एक रसोई का दृश्य है। कूटने, छानने तथा रसोई बनाने का सारा काम करती हुई स्त्रियाँ दिखाई गई हैं। इसी के पास अग्नि-रूप में आदि-बुद्ध की पूजा का दृश्य भी विशेष महत्व का है। मन्दिर में एक वेदी पर अग्नि-पात्र है और उसे एक पंचमुखी नाग ने आच्छादित कर रखा है, मन्दिर की छत में छोटे-छोटे द्वार हैं, उनमें से अग्नि-निकल रहा है। मन्दिर के आस पास अन्य दृश्य भी हैं। नेपाल के वर्तमान बौद्ध अब भी ऐसा मानते हैं कि आदि बुद्ध को समर्पित प्रत्येक चैत्य के मध्य भाग में चैरोचन प्रकाश वास करता है। तिब्बती प्रयोग में बुद्ध के 'विश्वप्रकाशक सूर्य', 'सब धर्मों के दीपक' विशेषण बहुतायत से पाये जाते हैं। बुद्ध के लिए 'चक्र' का प्रयोग तो होता ही था। इन सबका

अभिप्राय प्रकाश के रूप में बुद्ध को देखना है। स्पष्ट रूप से मूर्ति-पूजा न होने के कारण इसी रूप में बुद्ध की मूर्ति-पूजा करने का यह प्रमाण है। यहाँ तीसरा दृश्य आदि बुद्ध की स्मृति में स्तूप-निर्माण का तथा भिक्षुओं के वन्य जीवन का है। द्वार के खंभों के ऊपर जो शिलार्यें हैं उनमें बुद्ध के चरणों की प्रतिमा का जुलूस और गज आदि पशुओं के द्वारा बोधि-वृक्ष की पूजा के दृश्य ध्यान देने लायक हैं।

दक्षिणद्वार के बाहरी ओर धर्म के प्रारम्भ से सुशोभित एक वेदी, मन्दिर में दिखाई गई है। राज-प्रासाद के एक साधारण दृश्य के अतिरिक्त अस्थि-अवशेषों की पूजा करते हुए एक राज-परिवार का दृश्य भी है। एक दृश्य स्तूपों की पूजा का भी है, इसमें वह शिलालेख है जिसमें श्री शतकर्णों का उल्लेख है। एक दूसरा दृश्य भी स्तूप-पूजन का है, उसमें एक शिलालेख है जिसका आशय है—धर्म के प्रवचन करने वाले आर्य क्षुद्र के शिष्य बलमित्र का दान। इस द्वार की बहुत कुछ क्षति हो गई है पर इसमें एक सैनिक घेरे का तथा अस्थि-अवशेषों के जुलूस का अच्छा दृश्य अंकित है। हाथी पर चढ़ा हुआ एक राजा अस्थि-अवशेषों की पेंटी की रक्षा कर रहा है। सामने एक भवन पर से तार आदि चल रहे हैं। ऐसा मालूम होता है, अस्थि-अवशेषों की रक्षा अथवा उन्हें छीन ले जाने के लिए यह युद्ध हो रहा है। इस दृश्य के द्वारा उस समय के सैनिक जीवन का अच्छा अध्ययन किया जा सकता है।

पश्चिम द्वार पर सब से पहले शस्त्र-संचालन के एक दृश्य पर, दृष्टि पड़ती है। एक धनुर्धारी नदी के बायें तट से नदी के उस तट की एक शिला को बाण से बंध रहा है। शिला से जल-धोत प्रवाहित हो रहा है। बायें तट पर एक वृक्ष में एक कपि झूल रहा है। नदी के तट पर दो अन्य साथी, सेवक आदि भी हैं। इस दृश्य की कथा भी पाठकों को रोचक मालूम होगी। फाहियान ने इस कथा का उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि कपिला के परकोटे के बाहर तीसरी स्त्री—५ मील—की दूरी का एक शिला को सिद्धार्थ कुमार ने अपने बाण से बंध दिया, उससे पानी निकलने लगा। बाद में लोगो ने वहाँ पथिकों के लिए कुएँ बनवा

दिये। विक्रम संवत् के २०० वर्ष पूर्व असोक-पुत्र महेन्द्र जिस बौद्ध ग्रन्थको लेकर लका गया था, उसमें इस घटना का बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। सिद्धार्थ-कुमार ने जब यौवन प्राप्त किया तो राजा ने उनके विवाह के लिए आस-पास के सरदारों के यहाँ संदेश भेजे। कुमार सुदूर तो थे परन्तु लोगो को यह संदेह था कि उन्हें शारीरिक शिक्षा नहीं दी गई है, इसलिए किसी ने अपनी कन्या उन्हें देना स्वीकार नहीं किया। एक दिन राजकुमार ने पूछा—‘शक्ति-प्रदर्शन के लिए मुझे क्या करना चाहिए?’ उनके पिता ने कहा—“जिस धनुष को चढ़ाने में एकसौ मनुष्यों की आवश्यकता है उसे अकेले चढ़ा देना।” राजकुमार ने धनुष मंगवाया, उसे चढ़ा कर इतना खींचा कि धनुष टूट गया। वन-गर्जन के समान भीषण निनाद सुनकर शहर के बाहर अधिकाधिक सख्या में लोग एकत्र हो गये। राजकुमार ने फिर पूछा—“मुझे अब और क्या करना चाहिए?” लोगों के आग्रह से आठ बूच मोटे लोह के तबों को बाण से छेद कर कुमार ने फिर पूछा—“और?” कुमार ने अपनी शक्ति के प्रदर्शक अन्य काम किये। उन्हें देखकर शाक्यवंश वालों ने अपनी कुमारियों सजा कर उनके पाम भेजी। नृत्य और गायन करनी हुई चालीस हजार कुमारियों एकत्र हो गईं। एक राजकुमारी ने पटरानी का पत्र पाया जो बाद में राहुल की जननी हुई। इस कथा में शिला-छेदन से पानी निकलने का उल्लेख नहीं है। परन्तु, अपने भाई देवदत्त और नन्द के साथ सिद्धार्थकुमार की प्रतियोगिता का उल्लेख चीनी यात्रा-वर्णन में एक जगह और मिलता है। उसमें इसी प्रकार लोहे के तबों को छेद कर पृथ्वी से जल-स्रोत प्रवाहित कर देने का वर्णन किया गया है।

पश्चिम द्वार के बाहरी ओर बोधि-वृक्ष की पूजा के दो दृश्य और हैं। बायें खम्भे पर एक सामाजिक दृश्य है। एक दम्पति भवन में बैठे हैं, उनके पास एक सेवक भी है। एक दूसरे दृश्य में भी दो प्रेमी दम्पति हैं। बायें खम्भे पर भिक्षु-जीवन और बोधि-वृक्षोत्सव के दो दृश्य हैं। पहले दृश्य में एक ध्यान मग्न भ्रमण है। एक दूसरी स्तूपड़ी में एक भ्रमणा है। दोनों के बीच में एक अग्नि-पात्र है और उसके पीछे एक बन्दर! दूसरे दो अन्य भिक्षु तथा दो राज-परिवार के व्यक्ति

भी हैं। दूसरी ओर एक वृक्ष के नीचे दो भैंसें हैं, एक छोटे राजकुमार को कोई व्यक्ति प्रणाम कर रहा है। उनके बाँये एवं पानी के उस ओर दो धनुर्धारी हैं। यह शाक्य-कुमार के बाल्य जीवन का कोई दृश्य होना चाहिए। बोधि-वृक्षोत्सव के अतिरिक्त यहाँ एक और दृश्य है जिसमें समुद्र में तैरती हुई एक नौका है। नौका में नीचे छत्र, चँवर, सिंहासनादि हैं, पर वे हैं खाली। अनुमान किया जाता है कि बौद्धों का यह सिद्धांत, कि हमारी पृथ्वी पानी में नौका की भाँति है, व्यक्त किया गया है। परन्तु उसमें तैरते हुए लोगों के लिए क्या अनुमान किया जाय ? रिक्त सिंहासन से तो चक्रवर्ती शाक्य के बुद्धत्व प्राप्त करने की अभिव्यक्ति का अनुमान किया जा सकता है। द्वार के खम्भों के ऊपर के पत्थरों की खुदाई में भी, अस्थि-अवशेष के तुल्य, बुद्ध-धर्म-चिन्ह की पूजा, हाथियों की बोधि-वृक्ष की पूजा, स्तूप-पूजन, विजयोत्सव, मन्दिर आदि के दृश्य अंकित हैं।

उत्तरीय द्वार के बाहर की ओर लम्बी सीढ़ियों के ऊपर वृक्ष का दृश्य खुदा है। दूसरे खम्भे पर भी बोधि-वृक्ष-पूजन तथा अन्य छोटे छोटे दृश्यों के अतिरिक्त दो मुख्य दृश्य हैं। एक में एक बालक के सम्मान का दृश्य है। अनुमानतः मगध-राज बिम्बिसार, शाक्य देव को प्रणाम कर रहा है। दूसरे में शाक्य देव के चार गार्भस्थ दृश्य अंकित हैं। एक जगह वे अपनी पत्नी यशोधरा के साथ विनोदपूर्ण अवस्था में बैठे हैं। दूसरे में यशोधरा स्नान करते समय सारंगी बजा रही है। तीसरे में वह हाथी पर चढ़ रही है और उसके चढ़ने में वे सहायता कर रहे हैं। चौथे में दोनों हाथी पर बैठे हैं। यह दृश्य बड़ा सुन्दर है। जगली चट्टानों के बीच में से जलस्रोत प्रवाहित होकर बह रहा है। यशोधरा एक चट्टान पर बैठ कर पानी में पैर लटकाये हुए है। इन्हीं खम्भों के भीतर की ओर बोधि-वृक्ष के पूजन एवं गुफा-मन्दिर आदि के अन्य दृश्य भी अंकित हैं।

द्वार के ऊपर की शिलाओं में अंकित बोधि-वृक्ष की पूजा के दृश्यों में से एक में स्वयं सम्राट् अशोक और तिष्य-रक्षिता के होने का वर्णन भी जॉन मार्शल ने किया है। खुद गया के बोधि-वृक्ष के प्रति सम्राट् अशोक का अटूट प्रेम और भक्तिभाव देखकर रानी तिष्यरक्षिता ने ईर्ष्यावश

उसके विनाश के प्रयत्न किये। उसके इस अनुचित कार्य का प्रतीकार करने के लिए सम्राट् ने उसे साथ लेकर बड़े भक्तिभाव से बोधि-वृक्ष की पूजा की थी। उसी का दृश्य यहाँ अंकित है। कहा जाता है, सम्राट् अशोक की मृति इसके सिवाय और कहीं नहीं है।

दूसरा और तीसरा स्तूप

प्रथम स्तूप के ईशानकोण में ५० गज की दूरी पर एक दूसरा स्तूप है। यह स्तूप पहले स्तूप से छोटा है और उसमें उनका खुदाई का काम भी नहीं है परन्तु यह कम महत्व का नहीं। इस स्तूप का गर्भभाग खोदने से इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई थीं। स्तूप को खोदने से पत्थर का एक चौकोर सन्त्क मिला, जिसमें चार छोटी छोटी डिब्बियाँ थी पत्थर के बाक्स पर यह शिलालेख पाया गया है—“सविना विनयकान अरण कासप। गोतम उपादिय अरण च वाछि। सुविजयनं विनायक।” अर्थात् ‘विनय के सब प्रकारों के शिक्षक उपाध्याय अर्हत काश्यप गोत्र और विनय के शिक्षक अर्हत वाछि सुविजयन।’ इस पत्थर के बाक्स के भीतर जो चार डिब्बियाँ हैं उन पर खुदे नामों से अस्थि-अवशेष का पता चलता है। पहली डिब्बी पर काश्यप गोत्र, मध्यम और हरिनिपुत्र के नाम, दूसरी पर वाछा सुविजयन और काकनव प्रभासन, तीसरी पर महावनाय, आपगिर और कौडिन्य तथा चौथी पर कौशिकीपुत्र, गोतिपुत्र और मौद्गलपुत्र के नाम खुदे हैं।

अस्थि-अवशेषों की इन पेटियों में स्फटिक, मोती आदि रत्न भी मिले हैं। स्तूप के नीचे की बाड़ बिलकुल नष्ट हो गई है। स्तूप के अन्य भग्नावशेषों से उसका पुनर्निर्माण किया गया है। एक प्रवेश-द्वार भी फिर से खड़ा कर दिया गया है। स्तूप के भग्नावशेषों में पता लगता है कि वह

इण्डोचीन में प्राप्त शिलालेखों तथा अन्य ऐतिहासिक विवरणों में कौडिन्य का नाम आता है। कौडिन्य ब्राह्मण था और उसने मध्य इण्डोचीन में एक शक्तिमान राज्य कायम किया था। इस कौडिन्य का समय ईसा की प्रथम शताब्दि माना गया है। बहुत संभव है कि यह वही कौडिन्य हो। ‘न्यागभूमि’-सम्पादक

इन दिनों बूने से लीपकर संदला किया हुआ था। स्तूप के चारों ओर सदले में फूल पत्ते बनाये गये थे और भातिभाति के सुनहले और तेज रंग से सुसज्जित थे।

तीसरा स्तूप पहाड़ी के पश्चिम ओर कुछ नीचे उतर कर आधे रास्ते में है। यह स्तूप भी दूसरे स्तूप के बराबर है। इस स्तूप के प्रवेशद्वार, प्रथम दो स्तूपों की भाँति नहीं बने हैं। हाँ, इसके चारों ओर की बाढ़ में खुदाई का बहुत ही सुन्दर काम है। भारतीय कला के पुराने और मौलिक उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं, ऊपर के प्रवेशद्वारों से तुलना करने से भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है जो अन्यन्त रोचक है। यहाँ जो मानव-आकृतियाँ तथा बेलबूटे खुदे हैं वे विकृत से हैं। मारशल का मत है कि जब तक ग्रीकों का प्रभाव भारत की उत्तर-पश्चिम कला पर नहीं पड़ा था तबतक भारत के कलाकारों ने मानव-आकृतियों को चित्रित करना नहीं सीखा। यह उनका अपना मत है। उन्होंने ऊपर और नीचे की खुदाई की तुलना करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उनका मत ठीक हो सकता है पर उसी के साथ यह भी तो सभव है कि यह तीसरा स्तूप साधारण कारीगरों द्वारा बनाया गया हो।

इस स्तूप को खोदने से इसमें भी दूसरे स्तूप की भाँति अस्थि-अवशेष मिले हैं—पेटियों पर सारिपुत्र और महामोगलन के नाम अंकित मिले हैं। सारिपुत्र के अस्थि-अवशेष के साथ सात मूल्यवान् धातु व रत्न पाये गये हैं। सारिपुत्र की जीवन-कथा बहुत ही रोचक और उपदेशप्रद है। इस वर्णन के साथ उनकी जीवन-कथा संक्षेप में दे देना आवश्यक है।

राजगृह के उरबार के विद्वान्-पण्डित निष्य की पत्नी सारिका के नेत्र सारम पक्षी के समान सुन्दर थे। उन्हीं के पुत्र का नाम सारिपुत्र हुआ। पुत्र भी अपने माता-पिता के समान बड़ा विद्वान् था। सारिपुत्र की विद्वत्ता की म्ब्य भगवान् बुद्ध ने प्रशंसा की थी। उसके सहपाठी काञ्छायन ने तो यहाँ तक लिखा है कि उन से पांडशास में भी कोई विद्वान् इस पृथ्वी पर नहीं था। सारिपुत्र ने ममी बिल्यान् विद्यालयों की ऊँची से ऊँची शिक्षा प्राप्त की थी। अंत में बुद्ध के उपदेश सुनकर वे उनके अनुयायी हो गये। जापानियों के

मत के अनुसार बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के ४ वर्ष बाद अर्थात् वि० स० के ५२७ वर्ष पूर्व वे बुद्ध के शिष्य हुए थे।

सारिपुत्र को जब यह मालूम हुआ कि भगवान् बुद्ध का निर्वाण-काल समीप है तो उन्होंने उनसे कहा—“आपका निर्वाण देखना मेरे लिए सम्भव नहीं है।” उनकी ऐसी भावना देख बुद्ध ने कहा कि यदि तुम मानते हो कि तुम्हारा निर्वाण काल आ गया तो तुम भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। यह आज्ञा प्राप्त करके वे अपने देश राजगृह गये। वहाँ उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट कर दी। एक ऐसे विद्वान् का इस प्रकार निर्वाण सुनकर सभी लोग शोकाकुल हो गये। पर वे दृढ़ निश्चय कर चुके थे। महाराज अजातशत्रु ने आकर ऐसा न करये का उनमें आग्रह किया पर उन्होंने समझाया कि ‘सबका विनाश होगा, अबका अंत मृत्यु है। तुम भी इस ससार के प्राणी हो, तुम भी सदा नहीं बने रहोगे। मृत्यु एक न त्रिन् आवेगी ही और तुम्हारे जीवन का अंत कर देगी। अपने आपको सौभाग्यशाली समझो कि तुमने बुद्ध के जीवनकाल में जन्म पाया है और सो भी मानव शरीर में। इस ससार में मुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं करते?’ उपदेश सुनकर सब लाग लौट गये। मध्य रात्रि के समय सारिपुत्र ने निर्वाण प्राप्त कर लिया। देवाधिपति अपने हजारों सेवकों के साथ आये। मृत विद्वान् के ऊपर सादर पुष्प चढ़ाये गये, लोगों की आँखों में आसुओं की वर्षा-सी होने लगी। ऐसे प्रभावशाली विद्वान् के अस्थि-अवशेष को सुरक्षित रखने वाले स्तूप के निकट खड़ा होकर कौन उस विद्वान् को श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम नहीं करेगा।

साची की कला

यह तो हुआ स्तूप आदि का संक्षिप्त परिचय। बौद्ध काल में पहले स्तूप के प्रवेश-द्वार बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं यह हम पहले ही लिख चुके हैं। इसलिए कला की दृष्टि से इनका थोड़ा सा विवेचन कर देना भी आवश्यक मालूम होता है। किसी प्रकार की आलोचना विवेचना करने के पहले हम भारतीय पुरातत्त्व विभाग के सचालक श्री जान मारशल के शब्दों का अधिकतम अनुवाद दे देना उचित समझते हैं। आपने लिखा है—“जिस कला को साची के

कलाकारों ने जन्म दिया है वह निस्सन्देह उस समय की राष्ट्रीयकला का प्रमाण-स्वरूप है। उसका मूल साधारण लोगों के हृदय और विश्वास में है। यह कला उन लोगों के आध्यात्मिक विश्वास और प्रकृति के गहरे ज्ञान और प्रेम के बोलते हुए प्रमाण के समान है। कृत्रिमता और आदर्शवाद से परे इसका उद्देश्य था, धर्म को उज्ज्वल करना। सो भी भारत के माध्यमिक काल की कला के समान आध्यात्मिक भावनाओं को शारीरिक स्वरूप के द्वारा अंकित किये बिना केवल सीधी-सादी पर प्रभावोत्पादक 'भाषा' में, जिस पर उस समय के कारीगरों की छेनी को अधिकार था, बौद्ध धर्म की आध्यात्मिकता कहकर। यह उन लोगों के प्रेम और पवित्र आत्म-विश्वास का ही फल है कि ये खुदाई के काम बड़ी सच्चाई के साथ उनकी आत्मा का प्रतिबिम्ब प्रदर्शित कर रहे हैं और हमारी भावनाओं को भली प्रकार जागृत करने में अब भी समर्थ हैं।"

कला के विरलेपण कलाओं ने बिना किसी मतभेद के स्वीकार किया है कि जितने आध्यात्मिक तत्वों का समावेश बौद्ध कला में है उतना और किसी में नहीं। साँची में भी इसकी सत्यता प्रमाणित होती है। वहाँ की खुदाई में राज्य-वैभव, सामाजिक और गार्हस्थ्य दृश्यों का चित्राङ्कण पाया जाता है पर वह भी या तो उनके आराध्य देव भगवान् बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले हैं, अथवा उन्हीं के किसी अनुयायी के जीवन से। धार्मिक दृश्यों की अधिकता में तो कोई सन्देह है ही नहीं। भारतीय जीवन का वातावरण धार्मिक और आध्यात्मिक तत्वों से सदा परिपूर्ण रहा है। बौद्ध काल में तो भारत ने इस विषय में अच्छी उन्नति की थी, फिर उस समय के कलाकारों की कला उन तत्वों से विहीन हो, यह कैसे संभव हो सकता है ? और देशों की बात जाने दें, भारत की मुगल और राजपूत-कला में भावों की यह उन्नता कहाँ है ? मुगलों का अधिकांश जीवन ऐशो-आराम में बीतता था, उनके जमाने की चित्रकला में उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब है। राजपूत चित्रकला राजपूतों के थोड़े बहुत धार्मिक प्रेम और ऐशो-आराम के प्रभाव से वंचित नहीं। उसी प्रकार बौद्धकला बौद्धों की धार्मिक भावना के दर्पण के समान है। साँची के

पत्थरों में कला के इस स्वरूप का हम स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं।

यह तो हुआ साँची की कला के भावों का विवेचन, पर उसके स्वरूप का क्या मूल्य है ? आँखों को वह कितना सुख देती है ? कलाकार के मन के साथ ही साथ उसके हाथ की कारीगरी की कितनी प्रशंसा करने को वह हमें प्रेरित करती है ? यहाँ अपने एक मित्र के एक कटु अनुभव की बात हमें याद आती है। कहीं से आते हुए वे मार्ग में बड़ी उत्सुकता से साँची ठहरे थे। उन्होंने तो साँची के सौन्दर्य का अनुभव किया पर उनके कुछ साथी बड़े खिन्न हुए थे। उन्हें वे पत्थर केवल नीरस ही नहीं मालूम हुए थे, वरन् उनमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। ऐसे लोगों के प्रति हमें क्या कहना है ! परन्तु जो कला से थोड़ा भी प्रेम रखते हैं, वे साँची के कलाकारों की उच्च भावना का अनुभव करते प्रसन्न तो होंगे ही पर उसका बाह्य स्वरूप भी उन्हें कम आकर्षक नहीं मालूम पड़ेगा। कला के केवल उच्च भावों को ही महत्व देकर उसके बाह्य स्वरूप को नगण्य मानने वाले भी कला-प्रेमी हैं, पर वे भी, हमारा खयाल है, अपनी आँखों के साथ उसी प्रकार अन्याय करते हैं, जिस प्रकार पहली ध्वेणी के लोग अपनी बुद्धि के साथ। हमें मानना होगा कि साँची की खुदाई में वह सौन्दर्य नहीं जो बोलता हो। पादचान्य तथा देखी ऐसी कई मूर्तियाँ हमारे देखने में आईं, जो बोलती हैं, किसी भाव विशेष को स्पष्ट व्यक्त करती हैं। परन्तु, हमें यह कहते संकोच नहीं कि, साँची के खुदाई के काम में वह सौन्दर्य नहीं। हाँ, कुछ मूर्तियाँ वैसी भी हैं और उस दृष्टि से भी बहुमूल्य हैं।

अजंता में, चित्रों में, बौद्ध कलाविदों ने अपने मनो-भाव व्यक्त किये हैं, और साँची में पत्थर पर खुदे हुए दृश्यों द्वारा। परन्तु, अजंता की चित्रकला जितनी आकर्षक और प्रौढ़ मालूम होती है, साँची की यह कला नहीं। चित्राङ्कण में कलाकार को विविध रंगों की सहायता सुलभ है, पर पत्थर पर छेनी चलाने वाले को उसके अभाव का सामना करना पड़ता है। साँची के कलाकारों को स्थान का संकोच भी था। उन्हें प्रवेश-द्वारों के खम्भों की छोटी-सी

जगह में ही बहुत कुछ अंकित करना पड़ा है । तो भी, सौँची के कलाकार एक अति कमनीय कला को जन्म देने में समर्थ हुए हैं, इसमें संदेह नहीं ।

भारत को अपनी इस प्राचीन कला का स्वाभाविक गर्व है । यह कला भारत की प्राचीन उन्नति की द्योतक मात्र नहीं, वरन् उस समय के जीवन के एक हूबहू चित्र-पट के समान है । उस चित्रपट में अपने प्राचीन गौरव का दृश्य देखकर हमें हर्ष ही नहीं होता बल्कि कुछ साँखने को भी मिलता है । इन पंक्तियों के लेखक को भी उस गौरवमय स्थान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । हजारों वर्ष के उन प्राचीन पथरों का नयन-सुख ही नहीं पर स्पर्श सुख लाभ करने में भी कितना कौतूहल था ! स्तूप के प्रदक्षिणा-पथ पर खड़े होकर इस बात की कल्पना में कि किसी समय सम्राट् अशोक भी ठीक इसी स्थान पर आये होंगे, भारत का मुखोज्ज्वल करने वाले उस सम्राट् के चरण यही कहीं पड़े होंगे, कितना आनन्द है ! कितना कौतूहल है ! पहाड़ी के एक कोने में बैठ कर अर्द्ध-निमीलित नेत्रों से सौँची के

वे स्तूप, भिक्षुगृहों के वे भग्नावशेष देखते हुए कल्पना की आँखों से हजारों भिक्षुगणों के उस समुदाय, भक्तिभाव समन्वित राजा महाराजा और नरनारीगण की पूजा अर्चना के वे दृश्य, देखने में कितना सुख है ? बाहरी आँखों से देखने वाले के लिए, सचमुच, वे नीरस पत्थर हैं, पुराने पत्थरों के ढेर मात्र हैं परन्तु जो भीतर की आँखों से देखेगा उसके लिए तो वह बौद्धों की अहिंसा का पदार्थ-पाठ हैं, दुनिया के दुःखों को दूर करने की आतुरता के चैष्टा-चिन्ह हैं ! तलहटी में खड़े होकर, ध्यानस्थ हो, गिरि-शिखर पर बने स्तूपों पर अहिंसा के विराट् आन्दोलन के संचालक के त्याग और तप का आभा के दर्शन क्या दुर्लभ हैं ? वह त्याग और तप तो वहाँ स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित है । ॥

श्रीगोपाल नेवटिया

इस लेख के लिखने में भुझे अन्य पुस्तकों के अति-रिक्त श्री कनिष्क और जान मारशल के सौँची-वर्णनों से अधिक सहायता मिली है अतएव मैं उनका आभारी हूँ ।

कामना

हरे । तुम्हारी करुणा-धारा—

तारा-हाराकारा,

धोती रहे धरा के धव्वे,

बहे ग्लानि-श्रम सारा ।

जीवन-सुधा पिये यह वसुधा,

रहे भवाब्धि न त्वारा,

प्रेम-वृष्टि, सविवेक-दृष्टि हो,—

मृष्टि एक परिवारा ।

हरे-भरे सब क्षेत्र निहारें—

हम निज नेत्रों द्वारा,

मुक्ति-शुक्तियाँ फले निरन्तर,

तके स्वर्ग बेचारा ।

मनोमीन हो जाय मग्न, हों

रहे न कूल-किनारा,

२ य शान्त हो सब वृष्णार्थे,

घट भर जाय हमारा ॥

मैथिलीशरण गुप्त

पेरिस का एक दृश्य

पेरिस सभ्यता का केन्द्र, ऐश्वर्य की राजधानी है। मैंने भी निश्चय किया कि अपने अमूल्य समय का कुछ भाग पेरिस में चल कर व्यतीत करूँ। दुर्भाग्यवश ट्रेन सेंट लजा स्टेशन पर रात्रि के चार बजे पहुँची। सूर्योदय तक मैंने स्टेशन पर ही रहना निश्चय किया। पेरिस के वैभव, उसकी सुन्दरता और ऐश्वर्य की मन ही मन कल्पना करने लगा। नगर देखने की उत्सुकता बढ़ती जाती थी। तीन घण्टे बड़ी अधीरता से व्यतीत किये।

मुझे तो पेरिस देखने की धुन थी। सब से पहले एक होटल में गया। जल्दी-जल्दी शौच आदि से निपट कर सुबह का भोजन किया और निराश्रित की मोटर लेकर शहर घूमने चल पड़ा।

सिनेमा की तस्वीरों के समान पेरिस की बड़ी बड़ी अट्टालिकायें और दुकानें मेरी आँखों के सामने फिरता जाती थीं। सचमुच नगर का सौन्दर्य जैसा सुना था वैसा ही निकला। पहला दिन मोटर से नगर की परिक्रमा करने में ही बीता। दिन भर के तूफान और गर्द में काफी थक गया था। अंत होटल लौट आया। भोजन किया। फिर बाहर निकलने की इच्छा ही न हुई। पेरिस नगर का स्वरूप देखते देखते मैं निद्रा देवी की गोद में सब कुछ भूल गया।

दूसरे दिन 'पेरिस गाइड' उठाया और देखने योग्य स्थानों पर निशान करने लगा। अगला दिन हवाई आदि मुख्य-मुख्य चित्र और कला-भवन देखने में व्यतीत हुआ। यह नगर पुराने एवं विश्व-विख्यात चित्रों और मूर्तियों का खजाना है। हवाई में ससार का सब से बड़ा चित्र-संग्रह है। यहाँ पहुँचते-पहुँचते शाम हो गयी। खाना खाने में मेरा एक घण्टे का समय व्यर्थ नष्ट हुआ। रेस्टॉरेंट के मुख्य सेवक और एक स्त्री मे कुछ झगडा खड़ा हो गया था। सेवक काफी मोटा ताजा था। वह जितना लम्बा था उससे करीब कुछ ही कम चौड़ा भी था। स्त्री उससे भी बड़ कर थी। मैं उस झगड़े का सर-पेर कुछ न समझ सका।

स्त्री और पुरुषों की काफी भीड़ एकत्र हो गई थी। वहाँ के झगड़े की कल्पना बड़ी लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने कारी में तरकारीवालों, या उपले बेचने वालियों का झगडा देखा होगा। काफी का प्याला पीने के बहाने मैं लगभग एक घंटे तक बड़े आनन्द के साथ वहाँ का वास्तु-दृश्यता रहा।

अगला दिन भी हवाई का अपूर्व चित्र-संग्रहालय देखने में ही व्यतीत हुआ। कला-प्रेमियों के लिए यह स्थान बड़े महत्व का है। वे इन स्थानों में सप्ताह क्या महीनों व्यतीत कर सकते हैं पर मेरी तन्त्रियत तो शाम तक इस संग्रहालय को देखते देखते ऊब गई।

अगले दो एक दिन पेरिस के आसपास के स्थान देखने में बिताये। वारसैल्स आदि मुख्य नगर देखे। वारसैल्स का नाम हमारे सामने यूरोपीय महायुद्ध को लाकर खड़ा कर देता है। यह बड़ा ही दर्शनीय स्थान है। लुईवश के नरेशों ने इसे अपने वैभव का केन्द्र बनाया था। इसके विशाल और दर्शनीय महल में 'गाइड' बड़े गौरव से अब भी वह मेज दिखलाता है जहाँ बैठकर सन् १९१८ ई० में लायडजार्ड, बुडो विलसन, मोशिये क्लेमेंशो आदि, राजनैतिक-संसार के महान् पुजारियों ने सन्धिपत्र के ऊपर हस्ताक्षर किये थे।

इस तरह छ सप्ताह दिन में पेरिस और उसके आस-पास के नगरों का सैर कर ली। रात में वहाँ के मशहूर थियेटर आदि भी देखे। एक बार फिर मैंने 'गाइड' उठा कर देखा कि कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जिसे मैंने न देखा हो। पर ऐसा कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। खाली गिन था। बड़ी बड़ी दो चार दुकानों की सैर की। कुछ कपड़े आदि भी खरीदे। किसी तरह से यह दिन भी व्यतीत हुआ। यहाँ भी दुकानों में स्त्री-पुरुषों की बहुत भीड़ रहती है। सभी तरह के आदमी यहाँ आते हैं। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, और जेबफूट से लेकर फ्रेंच प्रजातंत्र के प्रधान तक आते हैं। फ्रेंच लोगों के सुन्दर मुस्कराते हुए

मुख और उनके बातचीत करने के लखनवी तरीके देख कर तबियत प्रसन्न हो जाती है। काले और गोरे का फ्रान्स में अधिक भेद नहीं है। कहीं-कहीं पर हवेली अपनी नवोत्तम पत्नी और परिवार-सहित दिखाई देते हैं और कहीं-कहीं कोई नवोत्तम साहब अपनी कृष्णवर्ण अफ्रीकन पत्नी के साथ नज़र आते हैं।

सायंकाल को मेरे सामने एक कठिन प्रश्न उपस्थित हुआ। अब मैं पेरिस में क्या करूँ ? मैंने सोचा था कि कम से कम एक महीना यहाँ रहूँगा पर यहाँ एक ही सप्ताह में सब कुछ समाप्त हो गया। मेरे होटल के सामने एक बड़ा पार्क था। मैं वहाँ चला गया। और घूमने के पश्चात् एक खाली बेंच पर बैठ गया।

जिन लोगों ने कभी विदेश-यात्रा की होगी वे ही समझ सकते हैं कि कभी-कभी अकेलापन कितना अखरता है, कैसा असह्य हो जाता है। विस्र बहुत उद्विग्न हो रहा था। जी चाहता था कि पार्क में रखी हुई पत्थर की स्तुतियों से ही कुछ बात करूँ। कभी सोचता कि कल यहाँ से डेरा-उड़ा उठाना चाहिए। इन्हीं विचारों में लीन था कि इतने में एक पुरुष मेरे पास आकर बैठ गया। उस अभिनेता ने वह खूब स्वस्थ नज़र आया। उसके चेहरे की बनावट भी सुन्दर मालूम होती थी। अपनी वेश-भूषा से भी वह सज्जन मालूम पड़ता था। उसकी उम्र भी मेरे ही इतनी अर्थात् पचास छब्बीस वर्ष की थी। बैठते ही उसने बड़ी नम्रता से पूछा—“आप किस देश के निवासी हैं ?”

इंग्लैण्ड में अधिक दिन ठहरने से मुझे अंग्रेज़ों की एक आदत पड़ गई थी अर्थात् अपरिचित आदमी से मैं बातचीत न करता था। इंग्लैण्डवासी बड़े अ-सामाजिक होते हैं। * उनके वातावरण ने मुझे भी उसी सौँचे में डाल

ॐ इंग्लैण्ड में साहबों के साथ एक ही बेंच पर चार चार घण्टे बैठकर देखा है कि वहाँ के लोग किसी प्रकार अपने विकृत दौत देखने का मौका अजनबी आदमियों को नहीं देते। वे अपना मनहूस चेहरा लिए अपने मन में ही अपनी झिज्बी पकाते रहेंगे। ये लोग सामाजिकता की शुद्ध वायु से अपने को इतना अलग रखते हैं कि इनके समाज में

लिया था अतएव जब उपर्युक्त सज्जन ने मुझ से मेरे देश का नाम पूछा तो पहला विचार, जो मेरे मन में आया, यह था कि यह आदमी शिष्टाचार के नियमों से सर्वथा अपरिचित है। पर तुरंत मुझे खयाल आया कि यह मनहूस शिष्टाचार ब्रिटिश-द्वीप तक ही परिमित है और मैंने अपने को संभालकर उदासीन भाव से “भारतवर्ष” कह चुप्पी साधने की चेष्टा की। इस समय भी मुझे लण्डन की एक घटना की याद आ रही थी। अतएव पहले मैंने इस संक्षिप्त उत्तर से ही अपना छुटकारा करना चाहा पर अकेला-पन इतना खल रहा था कि सम्पूर्ण तर्क-वितर्क को ताक पर रख कर उससे बात-चीत करने का निश्चय मैंने कर लिया।

जिस नम्रता से उसने प्रश्न किया था, उसी नम्रता से मैंने उत्तर दिया—“मैं भारत वर्ष का एक तुच्छ निवासी हूँ”।

रहकर प्रत्येक आदमी में उनके रोग का असर पड़ना स्वाभाविक है। मुझ पर तो यह असर खूब ही पड़ चुका था। फ्रांस में यह बात नहीं है। वहाँ यदि घण्टे दो घण्टे का भी रेल का सफर हो तो डब्बे के तमाम मुसाफ़िरो की आप से घनिष्टता हो जायगी। पर एक बात है, अ-सामाजिकता की इस अंग्रेज़ी आदत से कभी कभी समय की बड़ी बचत हो जाती है। मुझे स्वयं इस आदत के कारण कम्भी यात्राओं में अध्ययन का खूब मौका मिलना रहा है।

† एक दिन वाटिका में मैं एक बेंच पर बैठ फूलों और भँवरों का खेल ख रहा था कि अचानक एक सुन्दर वस्त्र-धारी पुरुष ने भ्रामक मुझ को मलाम किया और ‘कैसा सुन्दर दिन है’ कहकर मुझ से “लन्दन कैसा है ?” प्रश्न करने लगा। तब तक मैंने बिना परिचय के न धोलने की अंग्रेज़ी आदत ग्रहण न की थी। मैंने समझा कि यह तो बड़े उदार-हृदय मालूम होते हैं, पर थोड़ी सी बात-चीत के बाद उन्होंने मुझसे एक पौंड सहायता-स्वरूप माँगा तब तो मैं चकित रह गया। मेरे कहने पर कि इस समय मेरे एक पास पौंड नहीं है, उसने आधे पौंड की दरखास्त की। अन्त में हाई शिलिंग देकर मैंने उससे छुटकारा पाया। उसने दूसरे दिन उसे लौटाने का वादा भी किया। पर कितने दिन और कितनी रातें बीत गईं, उसके दर्शन दुर्लभ ही रहे।

भारतवर्ष का कम लेते ही वह चौकचा-सा होगया। पीछे उसने कहा कि मैं भारतवासियों से मिलने को बहुत उत्सुक रहता हूँ। वह रवींद्रनाथ की सब रचानाओं का आस्वादन कर चुका था। महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन से भी उसे बड़ी दिलचस्पी थी। प्रसिद्ध फ्रेंच मनस्वी रोम्यों रोलों की लिखी हुई महात्मा गांधी की जीवनी वह पढ़ चुका था। हम लोग लगभग तीन घण्टे तक वहीं बैठकर रवींद्रनाथ और गांधी की 'फिलॉसफी' पर बातचीत करते रहे। जब मैं उठने लगा तो मोशिये मार्टिन्यू (यही उस सज्जन का नाम था) ने मुझसे अपने साथ भोजन करने को निमंत्रित किया। पहले तो मैंने अस्वीकार किया क्योंकि मेरा सन्देह अभी दूर नहीं हुआ था। यद्यपि उसकी बातचीत से यह स्पष्ट होगया कि वह खूब पढ़ा लिखा और विचारशील पुरुष है। पर मेरे सदिग्ध हृदय को निमन्त्रण में चाल मालूम पड़ती थी।

मार्टिन्यू के अधिक आप्रह्न करने पर मैंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। भोजन के पश्चात् मार्टिन्यू भी होटल तक मेरे साथ आया। उसके विदा होने तक मेरी जेब में उतने ही शिलिंग थे जितना मिलने के पहले। मैंने सोचा यह या तो कोई शरीफ आदमी है या पूरा लफगा और मुझे गहरे पानी में डुबायेगा। यूरोप के बड़े नगरों के परदे में भी एक प्रच्छन्न नगर रहता है। उसमें क्या होता है यह सीधे-सादे यात्री क्या जाने। फिर भी हिम्मत रखकर मैंने मार्टिन्यू को अगले दिन सुबह कार्फा पीने को निमंत्रित कर दिया। उसे सुबह कुछ काम था इसलिए वह मेरे साथ दोपहर का भोजन करने का तैयार हांगया।

सीन नदी का पुल

मार्टिन्यू नियत समय पर होटल में मेरे साथ भोजन करने आया। मार्टिन्यू के पूछने पर कि पेरिस में क्या क्या देखा, मैंने बड़े गर्व से कहा, "सब दर्शनीय स्थान देख लिये हैं।" इस पर वह हँसा और बोला—“अभी आपने पेरिस का कुछ नहीं देखा है।” उसने प्रस्ताव किया कि सायकाल को सीन नदी के पुलों के नीचे भी सैर करने चला जाय। इस प्रस्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सीन। नदी पेरिस के बीच से होकर जाती है। नदी के दोनों ओर सुन्दर सड़कें, मकान

और वृकानें हैं। थोड़े-थोड़े फासले पर नदी पार करने के लिए बड़े-बड़े पुल हैं। कई बार मैंने ये पुल पार किये थे, सुन्दर सड़कों पर भ्रमण किया। पर देखने योग्य कोई वस्तु मुझे न दिखलाई पड़ी थी। मार्टिन्यू का प्रस्ताव मैंने स्वीकार तो कर लिया पर मुझे यह भय था कि पुल के नीचे कहीं यह मेरा जेब खाली न कराले अथवा कपड़े न उतरवाले। आखिर सायकाल को पुलों के नीचे घूमने से उसका क्या मतलब हो सकता है ?

सायकाल को चलते समय मैंने अपनी जेब में उतने ही पैसे रखे जितने से मोटर किराया कर होटल लौट सकता था। कोट भी मैंने पुराना ही पहना। होटल वालों को भी कह आया कि मेरा सामान बिना मेरी आज्ञा के किसी को न दिया जाय। नियत समय पर मार्टिन्यू मुझे पुल के नीचे मिला। उसके हँसते हुए मुखमंडल पर शोक की आभा मालूम हुई—वह पहले से अधिक गम्भीर था। उसकी यह सब गम्भीरता देखकर मेरा सन्देह और भी बढ़ गया कि कहीं वह मुझसे छल न करे। पर मेरे पास उस समय कोई ऐसी वस्तु न थी जिसके जाने का मुझे रज हो। मैं किसी बड़ी जायदाद का धारिस ही होने वाला था, न किसी के प्रेम में विग्रही डाल रहा था जो पुल के नीचे अंधेरे में ले जाकर मार्टिन्यू मेरा काम समाप्त करना चाहता है, यह विचार कर मुझे कुछ हिम्मत हुई और उसके पीछे-पीछे नदी की ओर उतरने लगा। मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि नदी के किनारे दोनों तरफ कुछ खराब सड़कें भी हैं। और वे ऊपर की सुन्दर सड़कों के किनारे दूर तक फैली हुई हैं।

पर यह क्या ? पुल के नीचे मैंने जो दृश्य देखा, वह कभी न भुलाया जा सकेगा। सड़कों पर कितने ही बाल-बूढ़, युवा, स्त्री-पुरुष फैले हुए थे। दो एक स्त्रियों की गोद में बालक भी थे। इनके कपड़े चिथड़े-चिथड़े हो रहे थे—जूते तो उनकी बदकिस्मती के खास शिकार मालूम होते थे। कुछ के पास तो वे भी न थे। ये लोग जोर से, चिल्ला-चिल्लाकर बात कर रहे थे। पहले तो मैंने समझा, लड़ रहे हैं पर बाद में मालूम हुआ कि उनकी बातचीत का ढंग ही ऐसा है। इनमें अधिकतर बासी सूखी रोटियों घबराहे थे। मैंने सोचा, चंद कदम पर ही जो हवेलियाँ दिखाई दे रही हैं, उनके

कुत्ते भी ऐसी रोटियाँ सूँघ कर छोड़ देंगे। बाज-बाज के पास शराब की बोतलें भी रखी हुई थी। फ्रांस में शराब पानी की तरह पी जाती है—सस्ती भी मिलती है। कुछ के पास केवल सीन नदी का जल था जिसके सहारे वे सूखी रोटियाँ गलेके नीचे उतार रहे थे।

दो घण्टे पूर्व मैं किस पेरिस में था। उस में और इसमें कैसा भीषण और रोमाचकारी अंतर था। वे अट्टालिकाएँ और ये मिट्टी के टुकड़े, वह रास-रंग और यह दलित मानवता का उन्पीड़न। कितना भेद था, कितना अंतर था। उस ही कदम पर शोरगुल में मग्न, अपनी दीवानगी में बेकल पेरिस की हँसी खेल रही थी, और यहाँ यह। जीवन की चंचलता और मृत्यु का सूनापन कितने नजदीक आ गये थे।

पेरिस का यह नारकीय दृश्य देखकर मैं सहम गया। अर्धशास्त्री होने के कारण मुझे ऐसे विषयों में विशेष रुचि थी। मैंने ठहर कर जरा गौर से उन लोगों की हास्यत देखनी चाही पर मार्टिन्सू ने मेरे कान में कहा—“खड़े हो कर इशकी और अधिक न देखो अन्यथा इनमें से कोई बातल खाँच कर मार देगा। ऐसे ही चले आओ, जिसमें इन लोगों को यह मालूम हो कि हम लोग किसी काम से उस ओर जा रहे हैं।”

उस पुल से निकल कर हम लोग आगे चले। दूसरे पुल के नीचे भी वैसा ही दृश्य था। अपरा हो चला था। अब तो ये लोग भोजन करके नशे के किनारे आ-आकर लोटने लगे। यहाँ इनकी सख्या अधिक थी। कहीं-कहीं पर स्त्री-पुरुषों में लड़ाई भी हो रही थी। अधिकांश व्यक्ति नशे में बेहोश थे। कई पुलों के नीचे होते हुए हम दूर तक निकल गये हर एक पुल के नीचे वही नारकीय दृश्य नजर आता था। एक पुल के नीचे पहुँचने पर मार्टिन्सू ने किसी का नाम लेकर पुकारा। एक व्यक्ति कुछ उँघता-सा उसके पास आया। और उसने एक दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह लेटा पड़ा था। मार्टिन्सू उसके पास गया। वह बिलकुल बेहोश था। और उसके बदन के कपड़े भी खुले थे। मार्टिन्सू उसकी ओर झुका और चुपके

से कुछ दाम उसकी जेब में डाल आया। उस समय मुझे मार्टिन्सू में देवत्व का आभास हुआ। उसकी दबी आह मेरे कानों तक आई।

इसके बाद उसने मुझ से वापस चलने को कहा। उस अधरे से निकल कर हम लोग ऊपर की सुन्दर सड़क पर आये। मार्टिन्सू का मुख मटल सहानुभूति और दुःख से गम्भीर था। उसने उस समय मुझ से अधिक बातें न कीं और फिर मिलने का वादा कर चला गया।

अभी तक मैंने पेरिस का हँसना और चमकता हुआ भाग देखा था। अब मैंने पेरिस का वह नारकीय और गंदा हिस्सा भी देखा। मुझे स्वप्न में भी यह ध्यान न आया था कि सीन नदी के सुन्दर पुलों के नीचे दरिद्रता से दबे सहस्रो स्त्री और पुरुष निवास करते हैं। सीन नदी का तट उनका जयनागर है और पत्थर के टुकड़े उनके लिए तकियों का काम देते हैं। घोर व्यभिचार-पूर्ण जीवन ही उनका एक मात्र आनन्द है। पेट की क्षुधा से व्याकुल ऐसी नर्गा भीड़ मैंने यूरोप में पहली बार देखी थी। यह उस नगर में देखा जिसके वैभव और शान-शौकत से ओखें चकाचौंध हो जाती हैं। लन्दन में टेम्स नदी के किनारे भी रात्रि में आधे भूवे और आधे नगरे कुछ स्त्री-पुरुष अपनी रातें उस के किनारे पड़ी दीचे पर बिताते हैं। पुलिस उनको खदेड़ती रहती है वे एक बेच छोड़ दूसरी, दूसरी छोड़ तीसरी पर जा लेटते हैं।

कई वर्ष बीत गये पर अब भी जब मैं उन दृश्यों की याद करता हूँ तो कठेजा काँप जाता हूँ। यूरोपीय प्रणाली पर सचटिन समाज के अंदर कितना विष एकत्र हो रहा है, इसे आज कौन समझता है। पर मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि पेरिस (तथा उसका अनुकरण करने वाली आधुनिक दुनिया) क्या इसी स्तम्भ पर खड़ी है ?

हरिश्चंद्र सेठ

(एम० ए०, पी० एच, डी०, लण्डन)

“ किसी समय में और कहीं भी, घृणा, घृणा में भट नहीं होती। वह केवल प्रेम ही है, जिससे घृणा का नाश होता है। यह सनातन धर्म (नियम) है।” —श्रमपद

रण की ओर

(१)

जय के दृढ़ विश्वास-युक्त थे
दीप्तिमान जिनके मुखमण्डल ।
पर्वत को भी खण्ड-खण्ड कर
रज-कण कर देने को चञ्चल ।
फड़क रहे थे अति प्रचण्ड
भुज-दण्ड शत्रु-मर्दन को विह्वल ।
ग्राम-ग्राम से निकल-निकल कर
ऐसे युवक चले दल के दल ॥

(२)

अपने शयनागार बन्द कर दिये
नवौढ़ाओं ने तत्क्षण ।
बाँध दिये पतियों की कटि मे
असि, कलाइयो मे रण-कङ्कण ।
माताओं ने विजय-तिलक कर
छिड़के थे जिन पर पवित्र जल ।
ग्राम-ग्राम से निकल-निकल कर
ऐसे युवक चले दल के दल ॥

(३)

जिनकी नस-नस मे विद्युत थी
आँखो मे था क्रोध प्रज्वलित ।
झाती मे उत्साह भरा था
वाणी मे था प्राण प्रवाहित ।
मातृभूमि के लिए हृदय में
जिनके भरी भक्ति थी अविरल ।
ग्राम-ग्राम से निकल-निकल कर
ऐसे युवक चले दल के दल ॥

(४)

माँ ने कहा—दूध की मेरे
लज्जा रखना रण मे हे सुत ।
स्त्री ने कहा—लौटना घर का
आर्य पुत्र । तुम विजय-श्री-युत ।

इन वचनो से गुँज रहे थे
जिनके श्रवण और अन्तस्तल ।
ग्राम-ग्राम से निकल-निकल कर
ऐसे युवक चले दल के दल ॥

(५)

रहता था उत्साह प्रवाहित
गावो मे राहो पर दिन भर ।
घर से निकल खड़ी रहती थी
माताये भोजन-जल लेकर ।
सैनिक युवको को रणवर्ती
निज पुत्रो के तुल्य मानकर ।
खिला-पिला कर सुख पाती थी
प्रेम-सहित दृग मूढ़ ध्यान धर ॥

(६)

बहनें कहती थी—हे भाई !
बैरी का अभिमान चूर्णकर ।
विजयी योद्धा के बानक मे
इसी राह होकर जाना घर ।
हम गायेंगी गीत विजय के
फूल और लाजा बरसा कर ।
बहनो को आनन्दित करना
दर्प हमारा सुना-मुना कर ॥

(७)

बहुते भूख-प्यास बिसराकर
पथ पर निर्निमेष दृग देकर ।
देख सैनिको के राजधज निज
पतियों की छवि दृग मे लेकर ।
पथ की ओर खोल वातायन
बार बार चुप-चाप आह भर ।
किसी कल्पना मे बंसुध-स्त्री
वही खड़ी रहती थी दिन भर ॥

(८)

युद्ध जीत कर वीर वेष मे
आयेंगे मेरे प्राणेश्वर ।
पहनाऊँगी यह जय-माला
इसी भावना को उर मे धर ।
प्रातःकाल नित्य उठ करके
उपवन से नव-कुसुम चयन कर ।
हार गूँथ कर वे रखती थी
प्रेम-बारि से पूर्ण नयन कर ॥

(९)

गाँव गाँव में चौराहों पर
प्रतिदिन सन्ध्या को नारी-नर ।
एकत्रित हो युद्ध-भूमि के
अति रोचक वृत्तान्त श्रवण कर ।
हो जाते थे हर्ष-विमोहित
रोमांचित गर्वित आनन्दित ।
कभी-कभी चिन्तित, आन्दोलित
उत्तेजित विक्षोभ-विकम्पित ॥*
गमनःश त्रिपाठी

अवसर

(एक बीज की ज़बानी)

ज किसान अपने खेत का झाड़-झंखाड़ बटोर
कर खाद के गढे में फेकने लगा, तब मैं
उन्हीं में की एक पतली-सी टहनी से चिपट कर उसी गढे में
जा पड़ा और अवसर की प्रतीक्षा करने लगा ।

कृषक दिन भर का परिश्रम करके आनन्द में गाता
हुआ घर लौटा । उसे केवल परिश्रम का ही आनन्द न था
उसने आज ढेर-की-ढेर खाद का सामान भी जुटा लिया था ।
निःसन्देह अगले साल फ़सल दूनी होगी । यही नहीं, उसने
अपनी खेती के दातृ, हमारे स्वयंरुह वनस्पति-वंश का भी
समूल नाश कर डाला था । परन्तु उसे मेरे अस्तित्व का पता
न था ।

खलिहान समाप्त हुआ । गरमी आई । ऋण, व्याज
और देन-पाते के भार से लदे हुए कृषक अपने पेट काट कर
बनियों के हाथ अनाज बेचने लगे और उसके मोल में से
वे अपने रक्त चूसने वाले भू-स्वामि पितरों का तर्पण करे
करें कि लग्न के दिन आ पहुँचे और उस धन का बहुत बड़ा
अंश वैवाहिक अग्नि में हवन हो गया । खेतिहर अपने
आमोद में मग्न थे — 'वरै हरित तृन बलि-पसु जैसे' ।

भूमिपाल का जो बज्र अभी उन पर बहराने वाला
था, जम का जकात जो खूब ज़रों से बसूल किया जा रहा

था उसकी ओर उनका ध्यान भी न था । और कहाँ तक !
जब यह नित्य का भाग्य ठहरा तो कब तक कोई हाय-हाय
करे । अच्छा है जो बिचारे हतनी-हँसी-खुशी तो मना लेते हैं ।
हाँ तो, खेतिहर अपने आमोद में उलझे हुए थे और
उन पर दैवी एवं मानुषी आपत्तियों के मेघ मँडरा रहे थे ।
मैं उसी गढे में से उन्नत-उन्नत यह लाला देखकर इस
प्रतिहिंसा वृत्ति से प्रसन्न हो रहा था कि तुम हमारे कृतान्त
हो, तो तुम्हारे वे हैं ।

धीरे-धीरे लू के सराटे बढने लगे और सारा संसार
एक जलता हुआ आवँ हो उठा । ऐसे ही समय में, मैं,
एक जीरे से भी नन्हा और दुबला-पतला सीकिया मैं,
जलती हुई हवा के बड़वा पर सवार होकर अपना
कर्मक्षेत्र खोजने निकल पड़ा ।

हवा पर सवार, अपनी धुन में मस्त, प्रतिहिंसा का
बीज मंत्र मैं, आतदाबाजी के बाण की तरह सपाटे से चला
जा रहा था कि मुझे एक ठिकाना दिखाई दिया और मैंने
एक कलाबाज़ी ली तथा उसमें पहुँच कर छिप बैठा ।

दो खेतों के बीच एक ऊँची-सी मेड़ थी । बात यह थी

* अप्रकाशित 'स्वप्न' काव्य में ।

कि दोनों खेत-वालों में आपस में मेल न था इसीलिए उन्होंने, अपनी खुशी से नहीं, अपनी इच्छाओं को एक तीसरे के पास बंधक रख कर यह मेड बनवा दी थी। उसी विरोध के देहरे में मैं उनके सर्वनाश के देवता की तरह, एक छोटे से छिद्र में, स्थापित हो गया और अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। क्योंकि उनकी जड़ उखाड़ने के लिए मुझे अपनी जड़ जमानी थी। लू के झटके ने अपने गर्म ओठों से मुझे चूमा और न जाने कहाँ चला गया। उसकी गर्मी मेरी नस-नस में दौड़ गई। प्रतिहिंसा के लिए मेरा खन उबलने लगा।

एक दिन आकाश में घटा घिर आई। बँट पड़ने लगी। पृथ्वी ने एक सौधी उसास ली और प्रकृति-बाजागरनी के 'भानुमती-के पिटारे,' हम बीज, अपना इन्द्रजाल पसारने लगे। दो-ही चार दिन में अकुरित होकर खल्लाट पृथ्वी को हमने गहरी हरी कुन्ल-राशि से आच्छादित करना शुरू किया।

मैं भी पनपने लगा। मेरी दृढ़ता देवकर अन्तरिक्ष मुझे पयोदान करने लगा। मनुष्यों की जलनी हुई आँखें ठंडी हुई। किन्तु किसानों का वह हरियानी अगारे की तरह मालूम होने लगी जिसे वे अपने उपयोग में न ला सकते हो। वे धीरे-धीरे हमारी सफाई करने लगे।

परन्तु मेरा भाग्य मेरे भाई बन्दों से भिन्न था। मैं ऐसी जगह जमा था जहाँ की परवाह मेरे दोनो ओर के ही कृषकों को न था। वह मेड थी, उन लोगों के परतत्र अधिकारों की बंडी थी। उसकी ओर हाथ बढाने की उनकी मजाल न थी, जहाँ मनुष्य का शक्ति काम नहीं करती, वहाँ वह उदासीनता के बल पर विजय पाने की आशा करता है। किन्तु उदासीनता से ही दूसरों का काम बनता है।

इस भौति पूर्ण स्वतंत्रता से मैं अपने उत्साह की तरह बढ़ने लगा। पूर्वा हवा के झकोरों पर पेंगें मारने लगा, आनन्द-गान गाने लगा और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा, जब मैं एक से अनेक होकर मनुष्य की सहारैषणा पर पानी फेर दूँ।

किन्तु, मनुष्य के भूमि-अधिकारों के आगे पशुओं ने सर नहीं झुकाया है। मनुष्य की राजनीति, राष्ट्र-विभाजन, भूमि-क्षेत्रण पशुओं के लिए मान्य नहीं। चाहे मनुष्य दिन-

रातें उन्हें जोतता रहे पर वे पृथ्वी पर अपने स्वाभाविक जन्म-सिद्ध अधिकारों से वञ्चित होने के लिए प्रस्तुत नहीं। राजप्रसादों के प्रचण्ड प्रहरी कीट-पतंगों के आक्रमण और अधिकार से उसकी रखवाली नहीं कर सकते।

सो, उन किसानों के बैलों ने मुझे कवलित कर जाना चाहा। एक ने मुझ पर मुँह खलाया। किन्तु हमारी आत्म-रक्षा की कामना ने लाखों ही बरस पहले से इसका प्रतीकार कर रक्खा था। हमने अपनी नसों में एक ऐसा उग्र गंध पैदा कर लिया था कि कोई पशु हमें मुँह में ले ही नहीं सकता था। हमारी यह परम्परागत प्रतिक्रिया उस क्षण मेरे काम आई और उस बैल ने अपने नथनों से फुफकारते हुए मेरी ओर से मुँह फेर लिया।

परन्तु इसी प्रसङ्ग में न जाने क्रुद्ध होकर या अकस्मात् उसने मुझे कुचल दिया और मेरा कोमल हरा शिशु-शरीर छिन्न-भिन्न हो उठा। उस समय मुझे जो पीड़ा हुई, उसका अनुभव शायद दलित मानवता को हो तो हो। जो हो, उससे मेरा एक लाभ हुआ, मेरी बहिर्मुख-शक्ति अन्तर्मुख हो उठी और मेरी सारी पनपने और बढ़ने की शक्ति मेरी जड़ों में समा कर उन्हे पुष्ट और गहरी बनाने लगी। इस प्रकार जब कुछ दिनों में उस शक्ति ने मेरी नौव बिलकुल अचल कर ली, तब उसका ध्यान मेरी उपरी बाढ़ की ओर गया और हेमंत के धुंधले प्रभात में मैं गहगहा कर पनप उठा।

किसान अपने काम में लगे थे। उनकी फसल उनकी मेवा से बाढ़ ले रही थी और मैं 'राम भरोसे जो रहे जंगल में हरियायें' के अनुसार अपने सुयोग के लिए सन्नद्ध हो रहा था।

धीरे-धीरे शिशिर ने अपना राज्य फैलाया और वह अत्याचार किया कि किसानों के सारे किये-कराये पर तुषारपात हो गया। किन्तु मैं अपने मौज में कलिया रहा था।

जब वसन्त आया तब मैंने उसे अपने छोटे-छोटे कासनी फूलों की भेंट दी। और उसने मेरी भीनी-भीनी महक को अपने पवन द्वारा इधर-उधर वितरित करा दिया। अपनी इस कीर्त्ति से मुझे उतनी प्रसन्नता न हुई, जितनी उस वसन्त के संगीत से, जिसके प्रत्येक स्वर में मुझे अपनी तपश्चर्या की सिद्धि की मन्द ध्वनि सुनाई पड़ रही थी।

कृषक बेचारे दुखी थे। उनकी फसल मारी गई थी। यों ही दाने-दाने को मुहताज हो रहे थे। अब तो दाने भी नहीं, बल्ल के मुहताज होने की बारी आ गई थी। यद्यपि मुझे उनसे कोई सहानुभूति न थी पर मैं उनके दुख से दुखी जरूर था। और यदि वे मेरी भाषा समझ सकते तो मैं उन्हें अवश्य अपने हृदय की वेदना कह सुनाता।

अन्य पार्थिवों के साथ पारस्परिक व्यवहार पर मैं उन्हें एक उपदेश भी दिया चाहता था। पर दुर्भाग्य कि हमारी भाषाये भिन्न थी। जो हो, मैं इन विचारों में मग्न ही था कि वसन्त बीत चला और व्राष्म के आगमन के साथ मेरे फूलों की पंखुटियों भी बीजों में परिणत हो उठी।

चैती हवा बह रही थी, और मेरे प्रसन्नता के मेरी छाती फूली जा रही थी। मेरे असख्य बीज अपने उस सुरक्षित हुए पुष्प-कोष में रहने के लिये तैयार न थे। मैंने

भी कहा—“ठीक है ‘एकोहं बहुस्थाम्’ की सिद्धि हो ही चुकी अब तुम देर न करो, नहीं तो कहीं फिर खाद के गढ़े में पहुँच गये तो जाने कहाँ-कहाँ हो जाओगे और यह तैयार सेना कम-से-कम एक साल के लिए तितर-बितर जायगी। अतएव अभी तुम सब यहाँ फैल जाओ और इस कृषि-समृद्धि के तहस-नहस के लिये अभी से मोर्चा-बंदी कर लो।”

हमी समय पवन के एक-एक झोंके ने आकर उन्हें बखेर ही नहीं दिया प्रत्युत ठीक-ठीक उन स्थानों पर ले जाकर स्थापित कर दिया जहाँ से उनमें एक भी नष्ट न हो सके। सच है—

उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्तिः पराक्रमः।

पडंते यत्र वर्तन्ते तत्र देवस्सहायकृन्॥

राय कृष्णदास

हमारा साप्ताहिक साहित्य

हिन्दी के समाचार पत्रों में साप्ताहिक पत्रों का स्थान सब से अधिक महत्वपूर्ण है। देश की अधिकांश जनता देहातो की रहने वाली है, देहातों में डाक आदि की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। इसलिए वहाँ का जनता को दैनिक पत्र, जो अन्यथा सब से अधिक प्रभावशाली और उपयोगी सम्मति होती है, सुगमता-पूर्वक नहीं मिलते हैं। वे लोग यदि दैनिक पत्र मगाते भी हैं तो उनको तीन-तीन चार-चार दिन के और कहीं-कहीं एक-एक सप्ताह के पत्र एक साथ मिलते हैं। साप्ताहिक पत्र सुगमता-पूर्वक सप्ताह में एक दिन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में वे स्वभावतः दैनिक पत्र मँगवा कर अधिक व्यय करना पसंद नहीं करते और साप्ताहिक पत्र मगवाना अधिक उचित समझते हैं। इस प्रकार देहाती जनता में, जिसकी संख्या शहराती जनता का अपेक्षा कई गुना होगी, साप्ताहिक पत्रों का ही अधिक प्रचार पाया जाता है। इसीलिए हमारे साप्ताहिक पत्र अन्य सब प्रकार के पत्रों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। देश का सारगर्भ काम जितना साप्ताहिक पत्रों

द्वारा हो सकता है, उतना अन्य प्रकार के समाचार-पत्रों द्वारा नहीं हो सकता। हाँ, जो काम केवल नगर-निवासियों के लिए हो, वह दैनिक पत्रों द्वारा, साप्ताहिकों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से अवश्य हो सकता है। हिन्दी में साप्ताहिक पत्रों के अधिक महत्वपूर्ण होने का एक कारण यह भी है कि उनमें समाचार और विचार दोनों का अच्छा सम्मेलन रहता है। यह बात अंग्रेजी आदि भाषाओं के पत्रों में उतनी नहीं है जितनी हिन्दी के पत्रों में। अंग्रेजी-वालों में (मेरा द्वारा विशेषतः विदेशों से प्रकाशित होनेवाले साप्ताहिकों की ओर है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश अंग्रेजी साप्ताहिक भी समाचार और विचार दोनों को काफ़ी स्थान देते हैं) अधिकांश में विचार ही रहते हैं, समाचार बहुत कम। यह प्रवृत्ति बद-सी रही है। परन्तु हर्ष की बात है कि हिन्दी के साप्ताहिक पत्रों की प्रवृत्ति, आन्दोलन के रूप में यत्र-तत्र एकाध आवाज सुनाई पड़ने पर भी, इस ओर नहीं है। उनमें समाचारों का बहुत अच्छा संकलन रहता है। यह ठीक है कि इस सम्बन्ध में दैनिक पत्रों में जितना मसाला

पढ़ने को मिलता है उतना साप्ताहिकों में नहीं मिलता—मिल भी नहीं सकता। फिर भी जो कुछ है, उतने ही की आवश्यकता है। हमारी जनता अभी इतनी पढ़ी-लिखी भी नहीं जो इससे अधिक की आवश्यकता हो। इस हालत में तो, जबकि रखा लेख देल कर पाठक घबड़ाने हैं, छोटे-छोटे आकार में जो समाचार प्रकाशित होते हैं वे ही अधिक रुचिकर और काम के होते हैं। यह बात साप्ताहिकों में प्रचुर परिमाण में पायी जाती है। इसलिए भी वे सब से अधिक महत्व की चीज हैं।

साप्ताहिक पत्रों के इतिहास की प्राचीनता के सम्बन्ध में कोई बात निश्चित रूपसे मालूम नहीं होती। निश्चित रूपसे मासिक पत्र प्रकाशित होने के पूर्व प्रकाशित होने वाले पत्रों का जहाँ पर उल्लेख मिलता है वहाँ यह बात स्पष्ट नहीं की गयी कि वे समाचार पत्र साप्ताहिक थे, पाक्षिक थे या मासिक थे। स्वर्गीय श्री बालमुकुन्द गुप्त ने हिन्दी के समाचार पत्रों के सम्बन्ध में जो निबन्ध लिखे थे और जिन में अनुमानत उन्होंने स्वर्गीय श्री राधाकृष्णदास की हिन्दी के समाचार-पत्रों से सम्बन्ध रखने वाली पूर्व-प्रकाशित पुस्तक से भी सहायता ली थी, उसमें उन्होंने बाबू हरिश्चन्द्र के मासिक-पत्र (जो बाद में पाक्षिक और फिर साप्ताहिक भी हो गया था) 'कवि-वचन-सुधा' के पहले दो समाचार-पत्रों का उल्लेख किया है। पहला समाचार पत्र था 'बनारस अखबार', जो सन् १८४५ ई० में स्वर्गीय राजा शिवप्रसाद की सहायता से काशी में निकला था और दूसरा पत्र सन् १८५० ई० में 'सुधाकर' नाम से निकला था। यह पत्र भी काशी से ही निकला था। इसके निकालने वाले एक बंगाली सज्जन थे जिनका नाम था श्री तारा मोहन मित्र। इन दोनों पत्रों के सम्बन्ध में गुप्त जी ने यह बात स्पष्ट नहीं की कि वे साप्ताहिक थे या नहीं। ये पत्र अधिक दिन तक चले भी नहीं और इन में कोई महत्वपूर्ण बात भी नहीं थी। इनकी महत्ता केवल इसी में है कि ये हिन्दी के सर्व-प्रथम पत्र थे। विशेष रूप से उल्लेख के योग्य जो साप्ताहिक समाचार-पत्र हिन्दी में सर्व-प्रथम प्रकाशित हुआ वह था अलमोड़ा से प्रकाशित होने वाला 'अलमोड़ा अखबार'। यह पत्र भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र

के 'कवि-वचन-सुधा' से, जो १८६८ ई० में काशी से प्रकाशित हुआ था, तीन साल बाद प्रकाशित हुआ था। फिर भी मैं इसको सर्व-प्रथम साप्ताहिक पत्र मानता हूँ। इसका कारण यह है कि 'कवि-वचन-सुधा' मासिक पत्र था और बाद में साप्ताहिक हुआ था जब कि यह जन्म से ही साप्ताहिक निकला। 'अलमोड़ा अखबार' ने अधिक प्रतिष्ठा कभी प्राप्त नहीं की। उल्टा, प्रतिष्ठा के विचार से, यह उन्नति के स्थान पर बराबर अवनति ही करता गया। यद्यपि यह बहुत दिनों तक जीवित रहा तथापि कभी इसे प्रतिष्ठा नहीं मिली। इसका प्रधान कारण यह था कि इसने समय के साथ अपने रंग-रूप में कभी परिवर्तन ही नहीं किये। जैसा प्रारम्भ में निकला वैसा ही अत तक बना रहा। निःसन्देह यह एक खास बात थी परन्तु इससे अधिक उसमें और कुछ नहीं था। भारतेन्दु बाबू का 'कवि-वचन-सुधा' पूर्व-कालिक पत्रों में सब से अधिक प्रतिष्ठित था। अपनी प्रतिष्ठा के कारण ही यह मासिक से साप्ताहिक हो गया था। इस में राज-नीति, समाज-नीति, साहित्य आदि से सम्बन्ध रखने वाले लेख प्रकाशित होते थे। इसके बाद और भी कई पत्र निकले जो अपने-अपने ढंग से जनता की सेवा करते रहे। ये सब पत्र पुराने ढर्रे के थे और इनमें समाचारों और विचारों का अपेक्षित सकलन नहीं था। इसके बाद एक समय आया जब उर्दू पत्रों की देखा देखा (जिनकी पत्रकार-कला का इतिहास हिन्दी की पत्रकार-कला के इतिहास से अधिक पुराना है) हिन्दी के समाचार-पत्रों ने भी अपने रंग-रूप में परिवर्तन किया। इस समय में 'मित्र-विलास', 'सार-सुधानिधि', 'उचित वक्ता', 'भारत-मित्र' आदि पत्रों का जन्म हुआ। इन पत्रों ने विचार और समाचार दोनों अंगों पर आवश्यक ध्यान दिया और राजनैतिक प्रगति के साथ मिल कर चलने की प्रवृत्ति धारण की। इनमें काम करने वाले भी बड़े योग्य-योग्य व्यक्ति थे। इन्हीं महानुभावों के उद्योग से इनमें रोचकता, महत्ता, उपयोगिता आदि बातें आईं। इस समय के जिन पत्रों में उसी प्रकार के महानुभाव बराबर काम करते गये वे पत्र अपनी पूर्वकालिक महत्ता अत तक बनाये रहे। इस जमाने के कुछ समाचार-पत्र अब तक जीवित हैं। यद्यपि उन में से कोई भी इस समय उस सम्मान और प्रतिष्ठा का भागी नहीं है। अस्तु।

समय की गति धीरे-धीरे बदलती गयी और इन पत्रों के अलावा अन्योन्य पत्र प्रचार में आये। उनमें समय की आवश्यकता और रुचि के अनुसार नये-नये परिवर्तन भी होते गये। इस प्रकार वर्तमान दग के पत्रों का जन्म हुआ। पूर्वकाल में लेख और समाचार-सकलन सम्बन्धी त्रुटियों के अतिरिक्त और त्रुटियाँ भी थी। उस समय समाचार-पत्रों का कागज़, उनकी छपाई, आदि अच्छी नहीं होती थी। इस पर भी कीमत बहुत अधिक रखी जाती थी। यहाँ तक कि स्वर्गीय श्री राधाकृष्ण दास को अपनी पुस्तक में यह शिकायत करनी पड़ी थी कि समाचार पत्रों का मूल्य अधिक रखा जाता है। ये त्रुटियाँ पीछे वाले समाचार-पत्रों में दूर होती गईं। कागज़ भी अच्छा लगने लगा, छपाई भी अच्छी होने लगी, चित्र आदि भी निकलने लगे, समाचार-सकलन में भी अधिक योग्यता प्रदर्शित होने लगी और इतना सब होने पर भी कीमत को कम से कम रखने का प्रयत्न होने लगा। इस प्रवृत्ति ने यहाँ तक प्रभाव डाला है कि जनता अधिक साफ़ सुधरा, अधिक आकर्षक और साथ ही साथ अधिक सस्ते पत्र पसन्द करने लगी है। इससे समाचार-पत्रों के संचालक बड़ी कठिन परिस्थिति में पड़ गये हैं। अब समय यह आ गया है कि अधिकांश समाचार पत्र, जिनके संचालक इतने धनवान नहीं हैं जो घाटा बरदाश्त कर सकें, या जिनके पास काफी ग्राहक-संख्या नहीं है, या जिन्हें काफी विज्ञापन प्राप्त नहीं होता, उनका काम खला ले जाना तक दुस्साध्य हो रहा है। आगे चलकर तो ऐसा मालूम होता है कि ऐसा जमाना आवेगा जब ऊपर दी गयी तीन शर्तों में काफी ग्राहक होने वाली शर्त भी कोई काम न कर सकेगी क्योंकि जनता की प्रवृत्ति दिन-दिन कम कीमत पर बढ़िया चीज लेने की ओर झुक रही है। कुछ समाचार-पत्र-संचालक उनकी इस रुचि की पूर्ति के लिए प्रयत्न-शील भी हैं। इसलिए यह आशाका बराबर बनी रहती है कि ऐसा समय आ जायगा जब पत्रों की कीमत उनकी लागत से भी कम रखनी पड़ेगी। मूल्य लागत की चरम सीमा तक तो अभी पहुँच गया है। विदेशों में वह लागत से कम भी हो गया है। वह लहर यहाँ भी आवे तो कोई आश्चर्य नहीं।

यह बात तो हुई साप्ताहिकों के बाह्य आकार-प्रकार के सम्बन्ध की। उनके नीति-परिवर्तन की बात भी बड़ी आकर्षक है। प्रारम्भ में जब समाचार-पत्रों का जन्म हुआ था तब उनकी कोई निश्चित नीति न थी। समाचारों का सकलन तक डीक न होता था। अधिकांशमें साहित्यिक लेख ही प्रकाशित होते थे। राजनीति का विषय तो छुआ भी न जाता था। बाबू हरिश्चन्द्र के पत्र 'कवि-वचन-सुधा' ने इस नीति में थोड़ासा परिवर्तन किया। उसमें राजनीति की चर्चा होने लगी। भारतेन्दुजी स्वतन्त्र विचार के मनुष्य थे। उन्होंने स्वतंत्र भाव से राजनीतिक लेख छापने शुरू किये। सरकार को इनका यह बात पसन्द नहीं आई। उसने आक्षेप किये। किन्तु भारतेन्दु बाबू इन धमकियों की अवहेलना करके अपने स्वतंत्र विचार पर डटे रहे। उसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें सरकार का ओर से जो सहायता मिलती थी वह बन्द कर दी गई। भारतेन्दु बाबू पर सरकार का इस धोधागर्दी का बड़ा विरोधात्मक प्रभाव पड़ा। वे ऑन-रेरी मैजिस्ट्रेट थे। उन्होंने जब अपने पत्र के विरुद्ध हाकिमों का ऐसा बर्ताव देखा, तब इस पद को छोड़कर अलग हो गये और दत्त-चित्त से पत्र की उन्नति में लग गये। 'कवि-वचन-सुधा' के बाद 'भारतमित्र', 'सार सुधा-निधि', 'उचित वक्ता' आगे आये। इन पत्रों के जन्मदाता वस्तुन एक ही सज्जन थे। पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र ने ही वास्तव में इन तीनों पत्रों को जन्म दिया था। इसलिए नीति के विचार से ये तीनों पत्र एक ही प्रकार के थे। पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र हिन्दी पत्रकार कला के आदि अध्यापकों में थे। उनकी प्रौढ़ और ओजस्विनी लेखनी ने समाचार पत्र ससार में युग-परिवर्तन का काम किया। अब समाचार-पत्रों में राजनीतिक चर्चा काफी होने लगी। फिर भी नाति कुछ ठीकी हुई ही थी। इसी बीच में कांग्रेस का जन्म हुआ। उधर कालाकौंकर से राजा रामपालसिंह का 'हिन्दुस्थान' नामक दैनिक पत्र निकला। इस पत्र ने कांग्रेस का पूरा समर्थन किया (यद्यपि कुछ दिन बाद उसकी यह नीति बिल्कुल बदल गयी थी।) इससे वूसरे पत्रों को उदाहरण और शिक्षा मिली—और समाचार पत्रों में राजनीतिक चर्चा जोरो से होने लगी। यह प्रगति कांग्रेस-आन्दोलन के साथ-साथ बढ़ती गयी

और जो नये समाचार-पत्र निकले इनमें से अधिकांश ने इस नीति को अपनाया। फिर भी प्रेस एकट वगैरह के बन्धन इतने कठिन थे और नौकरशाही के बार इतनी निष्ठुरता से होते थे कि बहुत ही कम पत्र स्वतंत्रता-पूर्वक अपने विचार प्रकट कर सके। परन्तु प्रवृत्ति उस ओर बनी ही रही। इस प्रवृत्ति ने समाज से ऐसे नर-रत्न खोज निकाले, जो साहस के साथ तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी सच्ची बात स्वतंत्रता और निर्भीकता-पूर्वक कहने में अग्रसर हुए। इस श्रेणी के नर-रत्नों में श्रद्धेय गणेशदाकरजी विद्यार्थी का नाम सर्वोपरि उल्लेखनीय है। उनके प्रसिद्ध पत्र 'प्रताप' के साथ निर्भीक सम्पादन-प्रणाली का जन्म हुआ। 'प्रताप' सरकारी बारों और आघातों की अवहेलना करके निर्भीकता पूर्वक अपनी बात कहने, बड़े से बड़े आदमी और बड़ी से बड़ी शक्ति के अन्यायों का विरोध करने तथा न्याय और सत्य का पक्ष समर्थन करने में सदैव सब से अधिक आगे रहा और आज भी सब से अधिक आगे है। 'प्रताप' के जन्म के बाद इस प्रवृत्ति को बहुत उत्तेजना मिली। फिर असहयोग का जमाना आया, इसने जन-साधारण में स्वतंत्रता और स्वाधीनता के भावों का बहुत प्रचार हुआ। इसका प्रभाव समाचार-पत्रों पर भी पड़ा। उधर प्रेस एकट भी उठा लिया गया। इससे निर्भीकता-पूर्वक विचार प्रकट करने की प्रवृत्ति कुछ और भी बढ़ी और वह बढ़कर वर्तमान स्थिति तक पहुँची। यह स्थिति भी अभी सन्तोषप्रद नहीं है। सर्व-साधारण को इसका अनुभव भी हो रहा है और लोग पत्रों की स्वतंत्रता—पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं।

नीति-परिवर्तन के साथ साथ पत्रों के अन्यान्य अंगों में भी परिवर्तन हुए। जहाँ पहले कुछ समाचार और कुछ साहित्यिक और सामाजिक लेख आदि देकर ही पत्र सम्पादक-गण अपने कर्तव्य की इति-श्री समझते थे, वहाँ अब अनेक-अनेक विषयों का समावेश करना आवश्यक समझा जाने लगा है। यह बात साप्ताहिकों के अतिरिक्त मासिक, दैनिक आदि अन्य पत्रों के सम्बन्ध में भी समान रूप से लागू है। अब समाचार-पत्रों में राजनीति, साहित्य, धर्म, मनोरंजन आदि अनेक विषयों का समावेश हो गया है। जनता

की जब जैसी प्रवृत्ति रही या पत्र संचालकों की जब जिस प्रकार के कार्यों से अधिक सफलता की आशा हुई तब उसी प्रकार के समाचार-पत्र निकाले गये। इसी प्रकार इन भिन्न-भिन्न विषय वाले पत्रों का जन्म हुआ। किसी पत्र में राजनीति की चर्चा होने लगी, किसी में धर्म की, किसी में साहित्य की, किसी में मनोरंजन की और किसी में किसी अन्य विषय की। राजनैतिक पत्रों में 'प्रताप' 'सैनिक' 'कर्मवीर', 'विद्वामित्र' (साप्ताहिक), 'अभ्युदय', 'स्वदेश', 'वेश', 'श्रीकृष्ण-संदेश', आदि, धार्मिक पत्रों में 'आर्यमित्र', 'भारत धर्म', आदि साहित्यिक पत्रों में 'शिक्षा' आदि; मनोरंजन सम्बन्धी पत्रों में 'मतवाला', 'हिन्दू पत्र' आदि पत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन पत्रों में अन्य विषयों पर कुछ नहीं होता, यह बात नहीं है। परन्तु इनमें अपने-अपने विषय की बहुलता होती है। अधिकांश पत्र तो ऐसे हैं जिनमें एक ही पत्र में अनेक विषयों पर यथा-स्थान और यथावश्यकता विचार प्रकट किये जाते हैं। किंतु इस दशा में एक बहुत ब्यापक त्रुटि यह रहती है कि प्रायः एक ही सम्पादक सब विषयों पर लिखा करते हैं! भिन्न-भिन्न विषयों के लिए विभिन्न सम्पादक जिस प्रकार विदेशों में होते हैं, उस प्रकार हमारे बहा नहीं होते। इससे विषयों का वैसा सुन्दर विवेचन, जैसा होना चाहिए, बहुत कम हो पाता है।

उपर्युक्त विषय-भेद के अलावा भी समाचार-पत्रों के कुछ और भेद होते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि समाचार-पत्रों का जीवन की प्रत्येक दिशा से सम्बन्ध रहता है। राजनीति से तो पत्रों का सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ट है। राजनीति में तथा अन्य क्षेत्रों में भी दल-बन्धियों दिनों-दिन बढ़ रही हैं। इन दलबन्धियों ने समाचार-पत्रों को दो बहुत स्पष्ट श्रेणियों में बाँट दिया है। ये श्रेणियाँ हैं—एक साधारण समाचार-पत्रों की और एक दलबन्दी के समाचार पत्रों की। साधारण समाचार-पत्र किसी दल विशेष से कोई सम्बन्ध न रख कर विषय-विवेचन में निष्पक्ष और न्याय-नीति का अनुकरण करते हैं और दूसरी श्रेणी वाले पत्र अपने सम्बन्धित दल के साथ उचित (और अनुचित भी) पक्षपात-पूर्वक अपने मन्तव्य

प्रकाशित करते हैं। अपने दल का समर्थन करना उनका हर हालत में कर्तव्य माना जाता है। राजनैतिक दल-बन्धियों के अलावा साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक आदि और दलबन्धियों भी हैं और इनके समर्थन में भी अलग-अलग समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। ऐसे (दलबन्दी वाले) समाचार-पत्र कुछ तो नये होते हैं और कुछ पुराने ही अपनी नीति में परिवर्तन का के दल-विशेष के समर्थक बन जाते हैं।

इन दलबन्धियों के कारण समाचार पत्रों को हानि होने की अपेक्षा लाभ ही अधिक हुआ है। प्रायः प्रत्येक दल अपने मुख्य पत्र को अधिक आकर्षक बनाने के विचार से उस में अधिकाधिक सुधार करने लगा। कागज अच्छा लगाया जाने लगा, छपाई अच्छी की जाने लगी, चित्र आदि देकर भी आकर्षण की मात्रा बढ़ाई जाने लगी और साथ ही साथ इस विचार से कि पत्रका अधिक प्रचार हो और गरीब से गरीब भी उसे पठ सके, कीमत भी कम रखी जाने लगी। यह बात प्रायः सभी दलों के समाचार पत्रों में पैदा हुई। इसमें सामूहिक रूप से पत्रों के बाह्य रूप-रंग में बहुत उन्नति हुई।

हमारे साप्ताहिक सदैव इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि वे देश विदेश की तमाम जानने योग्य बातें पाठकों के सामने रखें। यह भाव इसलिए और भी अधिक बढ़ गया और बढ़ रहा है कि प्रतिद्वन्द्विता की जटिलता के कारण प्रत्येक पत्र को यह पड़ी है कि वह जनता की अधिक से अधिक जिज्ञासा तृप्त करे। तथापि बहुत थोड़े पत्र ऐसे हैं जो अपने इस प्रयत्न में सफल हुए हैं। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से जो बात खटकने की हैं वह हैं देशी राज्यों और विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखने वाले समाचारों की बात। ससार की राजनीति की उन्नति के साथ साथ हमारी राजनीति में जो उन्नति हुई है उसमें अब यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि हम अपने यहाँ के राज्यों में, जिनको इससे अलग रखने की कोशिश की जाती है, और विदेशी राष्ट्रों में, होने वाली घटनाओं और वहाँ की परिस्थितियों का पूरा-पूरा परिचय रखें। इस ओर हमारे सुयोग्य सम्पादकों का ध्यान भी गया है। वे इसको पूरा करने का प्रयत्न भी करते

हैं। किन्तु इसके लिए आवश्यक साधन जुटाने में अभी उन्हें सफलता नहीं मिली। देशी राज्यों के समाचार और तत्सम्बन्धी अन्यान्य बातों को प्रकाशित करने के लिए कुछ समाचार पत्र अलग प्रकाशित होते हैं। ऐसे पत्रों में 'तरुण-राजस्थान', 'जयाजी प्रताप' आदि मुख्य हैं। इनमें रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले समाचार और विचार प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जाता है। इनके अतिरिक्त 'प्रताप', 'सैनिक', 'कर्मवीर' आदि पत्र विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं कि रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले समाचार उनमें उचित परिमाण में और उचित रीति में प्रकाशित हों। इन पत्रों में ऐसे समाचार दिये भी जाते हैं। परन्तु इनको देखने से जो बात मालूम होती है वह यह है कि समाचार-प्राप्ति के लिए उचित और पर्याप्त साधन किसी के पास नहीं हैं। जब तक समाचार पत्रों के सम्वाददाता प्रायः प्रत्येक बड़ी रियासत में न होंगे तब तक इन साधनों का प्राप्त होना असम्भव रहेगा और समाचार-पत्र केवल दूसरे समाचार पत्रों में प्रकाशित-समाचारों और लेखों के आधार पर ही या कभी-कभी किसी रियासत के किसी रहने वाले के द्वारा स्वतः ही भेजी हुई किसी सूचना के आधार पर, जो सच्चा भी हो सकता है और कभी-कभी नितान्त भ्रमपूर्ण और अनिष्ट भी हो सकती है, जनता की इस जिज्ञासा की तृप्ति कर सकेंगे। हो सकता है कि इस प्रकार रियासतों में सम्वाददाताओं को नियुक्त करने आदि में पत्रों का व्यय-भार कुछ अधिक भारी हो जाय परन्तु उसमें पत्रों में जो सम्पन्नता और उपादेयता आ जायगी वह उस खर्च के कष्ट के मुकाबले में कहीं अधिक श्रेष्ठकर होगी।

विदेशी समाचारों के सम्बन्ध की बात भी ऐसी ही है। हमारे साप्ताहिक उन समाचारों को देने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें देते भी हैं। परन्तु पहले तो यह होता है कि वे नियमित रूप से प्रति अङ्क में दिये नहीं जाते, दूसरे यदि कोई पत्र इस नियम का पालन भी करते हैं तो उनमें समाचार की मात्रा और उनकी सत्यासत्य-समीक्षा की कमी रहती है। विदेशी राष्ट्रों के समाचार देना, देखने में भले हा बहुत कठिन मालूम हो किन्तु उनका प्राप्त करना देशी राज्यों के समाचारों को प्राप्त करने की अपेक्षा सरल

है। रूटर और अंग्रेजी भाषा के देशी समाचार-पत्र जो विदेशी समाचार देते हैं, केवल उन्हीं पर आश्रित होना हमारे लिए बहुत लाभप्रद नहीं है। यह ठीक है कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती किन्तु केवल इन्हीं को विदेशी समाचारों का आधार बना लेना ठीक नहीं है। साथ ही विदेशी समाचारों के लिए देशी राज्यों के समाचारों की भीति सम्वाद-दाता नियुक्त करना भी आसान काम नहीं है और न उससे कोई बहुत लाभ ही हो सकता है। इस सम्बन्ध में तो मेरे विचार से इतना पर्याप्त है कि कुछ खास खास विदेशी समाचार पत्र मंगाये जायें, उनका अध्ययन किया जाय और फिर जिस परिणाम पर पहुँचा जाय उसका उल्लेख अपने पत्रों में किया जाय। फिल-हाल यही रीति विदेशी समाचारों के देने के लिए काफी है। अस्तु।

ऊपर जिन श्रुतियों का उल्लेख किया गया है उनके अलावा और भी कई श्रुतियाँ हैं। किन्तु सब श्रुतियों का उल्लेख करने के लिए यहाँ पर अवकाश नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी श्रुतियों का दिग्दर्शन करा देना आवश्यक प्रतीत होता है। हमारे पत्रों में सरकारी रिपोर्टों आदि की चर्चा बहुत कम होती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरन्वती' में इन रिपोर्टों की आलोचना की प्रथा डाल कर मार्ग-प्रदर्शन भी कर दिया, फिर भी अभी इस ओर आवश्यक—आवश्यक क्या, तनिका भी ध्यान नहीं दिया गया। जनता में शासन सम्बन्धी ज्ञान बढ़ाने और सरकारी कारगुजारियों से उसे परिचित कराने के लिए, सरकारी रिपोर्टों पर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करते रहने की आवश्यकता है।

दूसरी बात आन्दोलन के सम्बन्ध की है। हमारे पत्र आन्दोलन करते हैं, कम से कम करने का दम भरते हैं। परन्तु अधिकांश पत्र केवल यदा-कदा एकाध समाचार दे देने से ही इति-कर्तव्यता समझ लेते हैं। यह आन्दोलन की विधि नहीं है। आवश्यकता यह है कि जब से आन्दोलन उठे और जब से पत्र उसको उठावे तब से लेकर जब तक उसका अन्त न हो जाय तब तक भिन्न-भिन्न रूप से—समाचारों से, विचार-प्रदर्शन से, चित्रों से, हर प्रकार से उस सम्बन्ध की चर्चा बराबर करता रहे। यह ठीक नहीं है कि आज एक आन्दोलन को उठाया, कल छोड़ दिया। परसों जब

पिनक से फिर जगे तो फिर कुछ लिख दिया और फिर नशे में आ गये। इससे आन्दोलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आन्दोलन के लिए तो अपने मत का निरन्तर प्रचार ही आवश्यक होता है।

आलोचना और समाचार संकलन सम्बन्धी श्रुतियों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें पुस्तकों की आलोचना किंचित विस्तार के साथ और सदैव निष्पक्ष होकर करना चाहिए। वह यह कि केवल उन्हीं पुस्तकों की आलोचना करके ही कर्तव्य समाप्त न माना जाय, जो समाचार-पत्रों के कार्यालयों में प्रकाशक या लेखक द्वारा भेजी जायें, प्रत्युत ऐसी पुस्तकों की आलोचना की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो चाहे भेजी गयी हो चाहे न भेजी गयी हो किन्तु जिनका जनता में अधिक प्रचार हो रहा हो या जिनके प्रचार की आवश्यकता हो।

समाचार-संकलन के सम्बन्ध में, जैसा कि अभी हाल ही में श्री रामानन्द चटर्जी ने अपने एक लेख में लिखा था, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो समाचार प्रकाशित करे वे केवल ऐसे ही न हों जिनमें उत्तेजना, भय, आतंक आदि भावों का ही प्रदर्शन और उद्दीपन हो प्रत्युत ऐसे भी हो जिनसे दया, करुणा, परोपकारिता, क्षमा, आदि हमारे सद्भावों को भी उद्दीपन प्राप्त हो। जनता के हित के लिए इन सद्भावों को जाग्रत करना आवश्यक है। समाचार पत्रों का उद्देश्य केवल धनोपार्जन ही न होना चाहिए। उनका प्रधान लक्ष्य तो जनता का हित-साधन ही है। और हर्ष की बात है कि अन्य देशों के लिए चाहे जो कुछ हो, इस देश में समाचार-पत्रों का जन्म इस सद्देश्य को लेकर हुआ है। जो पत्र निकले वे देश-सेवा या जनता की सेवा का भाव लेकर ही निकले। पहले के पत्र तो केवल इसी उद्देश्य से निकले थे। अब अवश्य कुछ परिवर्तन हो गया है और पत्र धनोपार्जन के लिए भी निकलने लगे हैं। फिर भी समाचार पत्रों का लक्ष्य जनता की हित-साधना ही होना चाहिए। इसी से उनका और जनता का दोनों का कल्याण है।

विष्णुदत्त शुक्ल

भागलपुरी टसर का व्यवसाय

ईश्वर की माया विचित्र है। इन दिनों जब कि गाँधीजी अपने चर्खा-सच द्वारा हर प्रकार के हाथ के कते और हाथ के बुने कपड़े को उत्तेजन देकर उसे दिनों-दिन तरफ़ी पर चढा रहे हैं, सुन्दर भागलपुरी टसर के व्यवसाय का भविष्य एक दम अन्धकारमय मालूम पड़ता है। अभी कुछ ही दिन बीते, इस अमहयोग-आन्दोलन के पहले, यह व्यवसाय पूर्ण रूप से उन्नत था, और इसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल मालूम पड़ता था। जितने तौती (हिंदू कपड़ा बुनने वाले) और मोमिन (मुसलमान कपड़ा बुनने वाले) इस व्यवसाय में लगे हुए थे, सब के खूब खुशहाल थे। ये लोग पुराने ढर्रे के “माकू” से कपड़ा बुनते थे, और वह माकू जो कि आज-कल फ़्लाय-सटल नाम से विख्यात है, अभी इन लोगों तक नहीं पहुँचा था। अभी तक टसर के कोए के सूत निकालने से लेकर ‘बुनकर’ टसर या वाफ़ते का थान तैयार करने तक का सारा काम जुलाहों के परिवार में ही किया जाता था, जिसमें स्त्रियाँ तथा बच्चे सब सम्मिलित होकर काम करते थे, और किसी भी बाहरी आदमी से उन लोगों को किसी तरह की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी। टसर के कोए अधिकतर संधाल परगना और छोटा नागपुर के जंगलों में तैयार होते हैं, जिनको संधाल तथा उराँव और मुंड लोग बड़े यत्न से पालते हैं। वे इन्हें व्यापारियों के हाथ बेच डालते हैं और व्यापारी इन्हींको थोड़े मुनाफ़े पर जुलाहों के हाथ बेचते हैं। जुलाहों के परिवार में अधिकतर स्त्रियाँ तथा छोटे बच्चे ही कोओ को उबालकर उनसे धागा निकालते हैं, और नरी भरकर पुरुषों को कपड़ा बुनने के लिए देते हैं, जिससे टसर

और वाफ़ता नामक पहले दो प्रकार का ही कपड़ा तैयार होता था।

जिस कपड़े में दोनों सूत तानी और भरनी का रेशमी होता है, उसको “टसर” कहते हैं। यह शुद्ध रेशमी वस्त्र बहुत ही पवित्र और टिकाऊ होता है। यद्यपि आरम्भ में इसका कोरा थान देखने में कुछ रूखा मालूम पड़ता है परन्तु एक ही धुलाई के बाद देखने में सुन्दर, मुलायम और चमकीला हो जाता है, और अपने हलके सुनहले स्वाभाविक रङ्ग में बड़ा मनोहर दीखने लगता है। इस कपड़े का मूल्य प्रायः डेढ़ रुपये गज से लेकर कपड़े की श्रेणी और चुनावट के अनुसार साढ़े तीन रुपये गज तक होता है। इस दाम पर सबके लिए उसका उपयोग करना सम्भव नहीं, अतएव, इसका एक सस्ता संस्करण भी तैयार किया जाता है, जिसे वाफ़ता कहते हैं। इस वाफ़ता में ताना रेशमी सूत का होता है और भरनी में देशी अथवा विलायती मिल के कपास का सूत काम में लाया जाता है। यह कपड़ा शुरू में ही देखने में बढ़िया जँचता है, और इसका मूल्य भी कुछ सस्ता अर्थात् बारह आने गज से लेकर दो रुपये गज तक होता है।

यह दो मुख्य प्रकार का रङ्ग-विरङ्ग टसर भागलपुर में तैयार होकर भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों—सुदूर सीमान्तप्रदेश से लेकर बम्बई, मद्रास तथा लङ्का तक में—बिकता था। पञ्जाब और सीमा-प्रांत में साफ़ा और लुङ्गी के रूप में तथा बम्बई और मद्रास में साड़ी, कमीज और कोट के कपड़े के लिए इसका व्यवहार होता था और आज भी होता है। शुद्ध टसर के मोटे थान का सूत भी बहुत बढ़िया तैयार

होता है, इसलिए यूरोपियन लोग भी इसे बड़े प्रेम से खरीदते थे ।

असहयोग-आंदोलन के समय इस व्यवसाय पर लोगो की दृष्टि विशेष रूप से पड़ी और कुछ मार-वाड़ी सज्जन इसके व्यापार में लग गये ।

इन लोगो ने ही पहले पहल वाफता की भरनी के कपास के सूत के स्थान पर एक क्रिस्म का जापानी 'मरसिलाइज्ड' सूत, जो काशी-सिल्क कहलाता है, इस्तेमाल करना आरम्भ किया । इससे कपड़ा देखने में अधिक सुन्दर और दाम में भी सस्ता पड़ने लगा । सिर्फ इसका वह टिकाऊपन जाता रहा । किंतु इस फैशन के युग में चमक-दमक को छोड़कर टिकाऊपन पर कौन ध्यान देता है ? आजकल लोग दरिद्रता के कारण दाम पर भी विशेष ध्यान रखते हैं । दाम तो सस्ता हो ही गया । बस, अब क्या था ? यह कपड़ा खूब चलने लगा, कुछ दिन तक तो इस काशी-सिल्क का केवल भरनी में ही इस्तेमाल होता रहा, और तानी में टसर का ही सूत चलता रहा । अबतक यह उद्योग जुलाहो के घरो पर ही होता था, और शुद्ध घरलू व्यवसाय के रूप में था । धीरे-धीरे इसके व्यापारियों ने फैक्टरी चलायाना आरम्भ किया । कुछ दिनों बाद फैक्टरी वालो को तानी के लिए कोए से टसर का सूत निकालने में भ्रंशट मालूम पड़ने लगी, क्योंकि इस कार्य में तो केवल जुलाहो के परिवार ही सिद्ध-हस्त होते थे । इसलिए धीरे-धीरे तानी में भी टसर के स्थान पर काशी-सिल्क का व्यवहार होने लगा । फिर इस जापानी काशी-सिल्क के बाद इटालियन-सिल्क और इटालियन-सिल्क के बाद चीनी-सिल्क से काम लिया जाने लगा । और अब हालत यह है कि सारा का सारा बाजार इन विलायती रेशमी सूत के कपड़ो से भर गया है । इन विलायती रेशमों के बने हुए कपड़े देखने में ऐसे सुन्दर और लुभावने होते

हैं, और इनका दाम भी इतना कम पड़ता है, कि इन दिनों बाजार में इनकी माँग बहुत ज्यादा बढ़ गई है । फल यह हुआ है कि शुद्ध टसर के कपड़ो को, जो इनसे कहीं अधिक टिकाऊ होते हैं, भद्दा होने के कारण कोई नहीं पूछता । इसलिए अब जुलाहे भी फैक्ट-रियो की देखा-देखी इनको ही चुनने लगे हैं, और इसका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ बाजार में विलायती रेशम के बने हुए हज्जारो थान तैयार मिलते हैं वहाँ अब बहुत मुश्किल से खोजने पर दो-चार थान शुद्ध टसर के मिल सकते हैं । इन दिनों फैक्ट-रियो और जुलाहो में ऐसी कड़ी प्रति-स्पर्धा लगी हुई है कि बहुत से जुलाहे केवल पेट के लिए अपने पूर्वजो के इस पवित्र व्यवसाय से वंचित हो कर अपने बाल-बच्चो को छोड़, दूर कलकत्ता तथा उसके आस पास के कल-कारखानो में शरण ले रहे हैं । इस प्रकार भागलपुरी टसर का व्यवसाय, जो अभी कुछ वर्ष पूर्व एक जीता जागता घरेलू धन्धा था, अब क्रमशः फैक्ट-रियो में परिणत होता जा रहा है, जिसमें शुद्ध विलायती रेशम के सूत से कपड़े तैयार होते हैं । सबसे अधिक शोचनीय बात तो यह है कि बहुत से लोग जो इस कपड़े का व्यवहार करते हैं, अज्ञानतावश भागलपुरी होने के कारण इसे स्वदेशी समझते हैं । ऐसे भी अनेक व्यक्ति हैं जो इन सब बातों को जानते हुए भी स्वदेशी की कल्पना द्वारा अपने को सात्वना दे लेते हैं ।

इस सम्बन्ध में एक बात ऐसी है, जो बहुतों को रुचिकर न होते हुए भी कुछ लोगो के लिए खास तौर पर दिलचस्पी रखती है, और वह यह कि रेशमी वस्त्र हिसात्मक है वा अहिंसात्मक ? अर्थात् कीड़ो को मार कर बनाया जाता है अथवा यो ही ? सच्ची बात यह है कि अधिकतर कपड़े कीड़ो को मारकर ही बनाये जाते हैं । यद्यपि एक प्रकार का

रेशम ऐसा भी होता है, जिसमें बिना कीड़ों को मारे ही कपड़ा तैयार होता है। ऐसे रेशम को 'परी' कहते हैं। टसर में भी कीड़ों को बिना मारे ही कपड़ा तैयार किया जा सकता है, लेकिन उस हालत में

कपड़ा घटिया किसम का होगा, और रेशम बहुत बरबाद जायगा।

रासबि गंगेलाल

रानी

(मनोवैज्ञानिक विकास की एक कहानी)

(१)

जब वह छोटी बच्ची थी तभी मालिकिन बहू ने उसका नाम रक्खा था रानी। उसके कृत्य क्षीर में सभी अवयव अपने क्षीण अस्तित्व का परिचय दे रहे थे, अपने छोटे से बिछौने पर इस काली-कुरूप लड़की को देख कर उसकी माँ कह उठती 'भला मालिकिन बहू ने इसका नाम रक्खा है रानी।' उसे बड़ा आश्चर्य मालूम पड़ता। उसकी प्रेममय विराक्ति गर्वित हो जाती।

रानी की माँ मजदूरनी थी, मासिक तो ३) रुपये ही मिलते थे पर उसका निर्वाह यहाँ भली-भाँति हो जाता था। यह मालिकिन बहू के पीहर से आई थी इससे इसका सभी ज़याल करते।

रानी इसी घर में पल रही थी, उसका हृदय में ईसता हुआ बाल्यकाल सभी के प्रमोद की सामग्री थी परन्तु मनोहर बाबू के बच्चे—किशोर का खेल तो उसके बिना अधूरा रहता, होता ही नहीं था। इस परिवार में वहाँ किशोर की संगिनी थी, अबोध किशोर के पचवय जीवन की अस्पष्ट, सारहीन किन्तु हवस्पर्शनी, वह मानों तुलसी भाषा थी—सच्चे हृदय से दुःख में दुखी सुख में सुखी रहने वाली रात दिन की साथिन थी। यदि यह कुरूपा बालिका रानी सूर्यमुखी थी तो किशोर सूर्य था। वह उसी का मुँह देखा करती। दोनों बच्चों का प्रेम सरल तथा अदृष्ट था।

किशोर जब रात्रि में सोने जाता तो रानी कहानी कहने बैठती। रानी कहती—'एक राजा थे। उसे एक कौवा-हँकनी रानी थी।'

किशोर हँस कर पछता—“कौवा-हँकनी रानी थी ? रानी कौवा हँकनी !! क्यों रानी ?”

“नहीं, नहीं उस राजा के दो रानियाँ थीं, एक से राजा नाराज होकर कौवा उड़वाते थे।। वही कौवा-हँकनी रानी कहलाती थीं” बालिका चकपका कर अबोध धार्मिकों की नाई रद स्वर में कहानी का उपक्रम मिला कर फिर कहने लगती।

किशोर चतुर तार्किकों की भाँति बीच में ही गम्भीर होकर प्रश्न करता—“कौवा-हँकनी रानी इसके लिए राजा से कभी बिनर्ता न करती—? क्या उमे यह बुरा न लगता था।”

रानी और धिनत करती, जैसे उस बालिका को यह असह्य मालूम पड़ता। वह ऊब कर कहती—‘जाओ तुम कहानी न सुनोगे ? मैं भी सोने जाती हूँ— !’ वह रुक कर उठने का उपक्रम करने लगती।

किशोर चतुर रानियाँ की तरह अवसर पर संधि कर लेता, चुपचाप कहानी सुनता। सो जाना। इसी तरह दिन-रात बीत रहे थे, समय अपना काम करता बढ़ता जाता था।

(२)

रानी की माँ असमय ही इहलोक से पयान कर गई। आकाशों से भरी तरी काल के एक ही झकोरे में उलट पड़ी। मरते समय उसने मालिकिन बहू को बुला कर बड़े कष्ट से इतना कहा—“बाहू, अब इस अभागिन रानी की रक्षा तुम्हारे ही हाथ है और इस दुनिया में ऐसा मेरा कौन है जिसे इस का हाथ पकड़ा जाऊँ ? इसे तुम्हारा ही

आश्रय है।” कहने कहते उसका गला भर आया, बेचारी मृत्यु के समीप पहुँच चुकी थी, एक बार लड़खड़ाते हुए शब्दों में उसने फिर कहा—“लड़का होता तो कहीं इधर उधर मोंग-जाँच कर पेट भर लेता पर यह क्या करेगी ?” उसकी बोली बन्द होने लगी। लड़की के स्नेह ने जैसे उसके प्राण दबा रखे हो। वह किशोर का माँ की ओर याचना की एक दृष्टि डालकर बोली—“तुम्हें क्या समझाई ? तुम्हीं इस अनाथिनी की सर्वस्व हो। ऐसा करना, जिससे इसका निर्वाह होजाय” विधवा की आँखें आँसू गिराने लगीं, उसका शरीर शिथिल पड़ गया, मुँह पीला हो चला।

किशोर की माँ क्लिप्तचित्त विमूढ़ की नाई अभी तक खड़ी थी, उन्हें जैसे कुछ सूझना ही नहीं था। उनके समीप ही रानी प्रतिमा-सदृश खड़ी सूनी ओखों से यह दृश्य देख रही थी, मानो उसका अनियंत्रित मन सघन अनिश्चित तम में डूब रहा हो। सरला (किशोर की माँ) का हृदय उमड़ आया, उसने उसे खींच कर अपनी छाती से चिमटा लिया और यथेष्ट करुणस्वर में बोली—“डर मत बेटी, मैं तो तेरी माँ हूँ ही। तू घबड़ाती क्यों है ?” अगो उससे कुछ कहा न गया, रानी सिसकियाँ भरने लगी।

रानी की माँ के प्राण मानों इन्हीं वचनों को सुनने के लिये रुके थे, वे अब अपने गन्तव्य स्थल को विदा हो गये। सरला से वहाँ रुका न गया, वह बाहर निकल आई। वहाँ रानी को एक दूसरी डारसी के सुपुर्द कर दिया और आप अपने कमरे में जा बिस्तर पर पड़ रही। आज उसके हृदय को मृत्यु का पहला आघात लगा था। उसकी समस्त करुणा फूट पड़ी थी, वह रोने लगी।

किशोर ने ऐसा विप्लव कभी न देखा था, उसकी समझ में न आता था कि क्या करे ? सामने रानी रो रही थी, जैसे ज़बर्दस्ती कोई सारी सम्पत्ति लुटा रहा हो, और वह कुछ न बोल सके। सभी उद्विग्न थे। ७ वर्ष का बालक अपनी करुणा में डूबने उतराने लगा। बेचारा रानी को कुछ भी सान्त्वना न दे सका, धीरे-धीरे अपना माँ के कमरे की ओर चला गया। ऐसे अवसर पर माँ की शान्ति-वायिनी गोद से बढ़कर कदाचित् दूसरी विश्राम की जगह नहीं, जहाँ अपना धैर्य आश्वासन पा सके। किशोर ने माँ को पलंग

पर चादर ओढ़े पड़ी पाया, वह उन्हीं के समीप बैठकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगा। सरला ने चादर उठाकर देखा, किशोर उदास मुँह बैठा है। उसकी चेतना-हीन करुणा एक बार तलमला उठी। वह अपने किशोर की उदासी के कारण जैसे सचेत हो गयी हो,—उसे खींच अपनी छाती में जोरो से चिमटा लिया। किशोर ने कहा—“माँ आज रानी बच्चा रोती है। तुम उसे चुप न करा दोगी ?” किशोर उसके दुःख से विकल था। सरला ने कहा—“तुम अभी मेरे ही पास सां रहो, फिर मैं कुछ करूँगी बेटी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है।” किशोर चुपचाप आँखें मूँद कर जैसे डर के मारे सो रहा—आज अनाथिनी रानी ने सभी को अपने दुःख में स्नेह-कातर बना दिया है।

(३)

मनोहर बाबू अपने जिले के मशहूर रईस है। सिविल लाइन में उनका दिव्य प्रासाद, मनोहर बगीचे के बीच शोभित है। वह सब तरह से सुखी हैं। श्री—सुयश-सम्पन्न, श्री-पुत्र सभी उनके अनुकूल, अब और वे इस जीवन में क्या चाहते ? रानी की माँ जब से मरी तब से उससे उसके दुःख-सुख के बारे में कभी-कभी पूछ लिया करते, पर वह उसपर किसी तरह का अपना शासन नहीं रखना चाहते थे।

रानी किशोर के संग रहती और उसी का कुछ छोटा-मोटा काम कर दिया करती। वही उसके लिये यथेष्ट भी था। किशोर के ससर्ग से उसे हिन्दी पढ़ना लिखना मज्ज में आ गया था—अब वह अंग्रेज़ी का अक्षरारम्भ कर चुकी थी। इस पढ़ाने में किशोर भी विशेष आनन्द का अनुभव करता। रानी भी पढ़ने में मुदित-मन रहती।

किशोर बड़ा भावुक लड़का था। मनोहर बाबू उसे पढ़ाने का उचित ध्यान रखते। स्कूल के अतिरिक्त घर पर भी एक प्राइवेट ट्यूटर उसे पढ़ाने आते तथा एक संगीत शिक्षक भी उसे घण्टे गान-वाद्य की शिक्षा देते थे। रानी का गला रसीला देखकर शिक्षक महोदय उसे गाने में साथ ले लिया करते थे, कहना न होगा कि किशोर की ही इसमें विशेष उत्कठा थी। रानी यद्यपि कुछ खिचकर गाती थी तथापि उसका गाना सुनने वालों को बड़ा सरस मालूम पड़ता था। एक बार स्वयं मनोहर बाबू उसका गाना सुन

कर चकित हो गये थे। मास्टर से उस समय उन्होंने कहा—
“यह लड़की अच्छा गा लेती है। इसका गला भी मधुर है।”
रानी को लज्जित होते देख उन्होंने ने हँसते हुए कहा—
“क्योंरी ! तुने मुझे अपना गाना कभी नहीं सुनाया, अच्छा
अब सुनाया करना भला।” किशोर बीच में बोल उठा—
“बाबू जी यह मजे में किताबें पढ़ लेती है। किसी दिन
पढ़वा कर सुनिये तो।” किशोर गर्व से उत्फुल्ल था।
“अच्छा सुनूँगा” कहते हुए मनोहर बाबू चले गये।

इन्हीं परिस्थितियों में रानी का जीवन बीत रहा था।
दयावती सरला के समीप उसे अपनी माँ की याद भूली
जा रही थी। सरला का स्नेह उसे स्निग्ध किये रहता था।
दोपहर के खाली समय में वह इससे अच्छे उपन्यास
पढ़वा कर सुनती। सरला स्वयं भी व्युत्पन्न थी। एक दिन
रानी, बंकिम बाबू का ‘कृष्णकान्त का बिल का अनुवाद
पढ़कर सुना रही थी—“अमर से गोविन्द लाल का, वह
'अमर, भीम, भोमर, भोम काला चौद, काला
सोना, काला माणिक, कालिन्दी इत्यादि नित्य नये-नये स्नेह
से भरे हुए सुवर्ण प्रिय सम्बोधन नहीं, बिना काम का
अब पुकारना नहीं” उसका कलेजा भर आया। उसने
सरला से कहा—“माँ अब आज यहीं तक रहने दें ?”
सरला बैठी मोजा बिन रही थी, उसने ध्यान बटाकर देखा,
लड़की की आँखें भर आई हैं। उसने कहा—“क्यों, पढ़ती क्यों
नहीं, प्रसन्न तो अच्छा मालूम पड़ता है।

“अच्छा पढ़ती हूँ, माँ।” किताब खोलते हुए रानी ने कहा।

म ल ने देखा, रानी अन्य-मनस्क भाव से पढ़ने की
चेष्टा कर रही है। तब वे बोली—“तबीयत नहीं लगती है
तो जाने दे, मैं भी तो अब उठूँगी।” रानी कुछ लज्जित होकर
कहने लगी—“नहीं यों ही कह दिया था माँ, यह कहानी
बड़ी सुन्दर है सुनो न।” इतने में मनोहर बाबू कचहरी से
आ गये। “देखो वह आ गये, मैं अब बैठके में जाती हूँ।”
कहकर सरला उठ खड़ी हुई। रानी भी किशोर के कमरे में
जाकर अव्यवस्थित पुस्तकों को यथाक्रम रखने लगी।

× × ×

मनोहर बाबू के जलपान का सामान लेकर जब सरला
ढाँके कमरे में आई, उस समय वह एक कुर्सी पर बैठे

सामने के शीशे में अपना रूप निहार रहे थे। सामान एक
छोटे से टेबल पर रख कर सरला ने टेबल उनके सामने कर
दिया और बोली—“लो जलपान कर लो”। फिर उनके सामने
ही एक कुर्सी खींच कर बैठ गई। मनोहर बाबू जलपान
करते-करते बोले—“अभी तुम क्या कर रही थी ?” “योही
बैठ कर किशोर के लिए एक मोजा बुन रही थी और रानी
से एक उपन्यास पढ़वा रही थी। वह मजे में किताबें पढ़
लेती है। मैं भी बड़े अच्छे स्वभाव की।” सरला ने हार्दिक
सहानुभूति दिखलाते हुए कहा—“अब वह बड़ी हो चली,
उसके लिए किसी अच्छे लड़के की तजवीज करनी चाहिए”।
वह अपनी बातों का प्रभाव देखने के लिए चुप होकर
मनोहर बाबू के मुँह की ओर देखने लगी।

मनोहर बाबू बोले—“मैं स्वयं भी कुछ दिनों से यही
सोच रहा हूँ। और किसी अच्छे लड़के की खोज में भी
हूँ।” फिर कुछ चुप रहकर बोले एक लड़का मेरी निगाह में
है भी। वह मिडिल पास करके यही कहीं, प्राइमरी स्कूल
में मास्टर हो गया है। तुम कहो तो उसी से शादी की
बातचीत करें।” सरला ने कहा—“मिडिल पास और
मास्टर होना, यही जानते हो, या यह भी मालूम है कि
उसके घर और कोई उसका सगा वगैरह है। कुछ आमदनी
का जत्थिया भी वहाँ है या नहीं ?” मनोहर बाबू बान—
काट कर बोल उठे—“मैं सभी बाबों समझ बूझकर कह रहा
हूँ। उसके लिए इससे उपयुक्त दूसरा घर-घर मिलना
कठिन है।”

सरला ने प्रसन्न होकर कहा—“यदि तुम इसे अच्छा
समझते हो, तो यहाँ मेरे सन्तोष के लिए काफी है। मैं
फिर क्या पूछना चाहूँगी ?”

मनोहर बाबू ने कहा—“लड़का सुन्दर, शीलवान
और सच्चरित्र मालूम होता है। उसका बाप यही स्टेशन में
नौकर है, उसकी स्त्री कुछ दिन हुए मर गई। बुढ़ा बेवारा
भला आदमी है। बुढ़े के पास कुछ रुपया जरूर होगा।
न होगा, तो उस लड़के को मास्टर से छुड़ा कर कहीं यहीं
एक दुकान करवा देंगे। सौ-पचास की मदद क्या तुम न
कर दोगी ? ईश्वर चाहेगा तो अपनी छोटी-सी गृहस्थी में
रानी सुख से रहेगी और अपने यहाँ भी आ जा सकेगी।

इन्हीं सब बातों को सोच-समझ कर मैंने इसे अच्छा समझा है।”

सरला ध्यान लगाकर सब बातें सुन रही थी। बात समाप्त होने पर बोली—“ठीक है। ऐसा हो तो बड़ा अच्छा होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि गरीब की बेटी है ज़रा सुख से रहे।”

(४)

मनोहर बाबू के लिए यह काम कोई मुश्किल नहीं था। उन्होंने उसके दूसरे ही दिन बुड़े को बुला कर रानी की शादी उस लड़के से ठीक कर ली। सरला ने बड़े हर्षोन्माह के साथ उसके विवाह की तैयारी की, मानो यह उसी की लड़की की शादी हो। मनोहर बाबू की तरफ़ से भी कोई कर्मा न थी। यथा अवसर सभी कार्य होने लगे। ठीक समय पर रानी के कन्या-दान का आयोजन होने लगा, मनोहर बाबू स्वयं इस कृत्य के लिये तैयार थे।

मंडप में किशोर खड़ा यह सब, कौतुक की तरह देख रहा था। उसके बाल्य-बन्धु कैलास ने चुप-चाप खड़े देख कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा—“क्या देख रहे हो किशोर ?”

किशोर ने अपनी मीठी हँसी बख़ेरने हुए कहा—“कुछ विशेष तो नहीं। मैं भी तो वहीं देख रहा था जो कि यह हरिश्च-कलश, गौरी-गणेश, मेरे घर की दीवारें तथा आकाश के तारे चुपचाप इस धुत्र दीपक के प्रकाश में देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुम्हें मेरा ही देखना क्यों आश्चर्य मालूम पड़ा कैलास ? क्या मेरे लिये यह देखना पाप है ? यदि ऐसा हो तो चलो, मैं भी सोने जाऊँगा, मुझे नींद आ रही है।” किशोर की भावुकता ने उसे गाला बना दिया।

कैलास अपनी बात के उत्तर में इतना बड़ा ध्याल्ल्यान सुनकर चकित रह गया। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। केवल हँसते हुए बाहर चला आया।

शादी हो जाने पर लड़के के बाप ने बहुत चाहा कि लड़की को तुरंत बिदा करा ले चलें, पर सरला ने कहा—“वह नहीं, जैसे विवाह किया है उसी तरह गौना देगे। हम अभी बिदा नहीं कर सकते।” मनोहर बाबू ने सब को समझा बुझा कर बिदा कर दिया। सभी प्रसन्न थे।

शादी के तीन चार दिन बाद एक दिन किशोर अपने

कमरे में बैठा हाइंग खींच रहा था। रानी भी वहीं बैठी कुछ पढ़ रही थी। किशोर ने एक बार मर उठा कर रानी को देखा। बोला—“वयो जी ! तुम्हारा विवाह हुआ है। तुमने मुझे कुछ दिया भी नहीं, खिलाया भी नहीं। कम से कम तुम्हें मुझ को इस तरह नहीं भूल जाना चाहिये था।” वह अपनी हँसी दबाये हुए था।

रानी ने कहा—“मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ और क्या खिला सकती हूँ किशोर !” वह आगे कुछ न कह सकी। अपने उत्तर से मानो वह स्वयं लज्जित हो गई थी।

“तुमने ऐसा रुखा उत्तर तो कभी नहीं दिया था रानी” धीरे से किशोर ने कहा। वह कुछ न बोली। चुपचाप बैठी रही। फिर उठकर चल दी। उसका मन लज्जा से गड़ा जा रहा था। आज उसने अपने में किशोर को बहुत बुरा पाया। इसी का दुःख मानो उसके मन में खेल रहा था। किशोर ने देखा, रानी चली गई। वह अनायास ही हँस पड़ा।

(५)

दुर्भाग्य क्या लेकर आयेगा और क्या कर जायेगा, इसे कोई नहीं जानता। रानी का ब्याह हुए आज आठ महीने ही बीते हैं। मनोहर बाबू रात में ब्याह करके सोने की तैयारी कर रहे थे कि नौकर ने खबर दी कि रानी का ससुर रोता हुआ आया है और आप से मिलना चाहता है। मनोहर बाबू घबराये हुए बाहर निकले, तो देखा बुड़ड़े का रोंते-रोते गला बेट गया है। उसकी हालत बुरी जान पड़ी। बात करने पर उसने जो कुछ बतलाया उसका निष्कर्ष यही था कि “आज शाम को चार पाँच गोरे शराब के नशे में मस्त होकर प्लेटफार्म पर घुम रह थे। उसी समय उधर से दुर्गा (रानी का पति) आया। उससे उन सबों ने कुछ छेड़-छाड़ की। बात बढ़ गई। अंत में मार-पीट की नोबत आ गई। दुर्गा अकेला था। उसे उन सबों ने खूब मारा और मार कर चले गये। वह वहीं बेहोश पड़ा रहा। कुलियो के बतलाने पर स्टेशन मास्टर और पुलिस के दारोगा एक मोटर में बिठाकर उसे अस्पताल ले गये हैं। कुलियो का कहना है कि वह बचेगा नहीं। मरा समझ कर ही वे सब उसे छोड़ भागे हैं।”

मनोहर बाबू तुरत अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गये। जाते समय सरला ने कहा—“जो बात हो, जल्दी खबर देना”। किशोर भी सग जा रहा था। उसने कहा—“माँ मैं अभी आकर खबर दूँगा, घबडाना मत।”

पर जो होना था, वही हुआ। अभागिनी रानी विधवा हो गई। सभी बातों का ख्याल करके मनोहर बाबू ने किसी किस्म का मुकदमा चलाना गैर मुनासिब समझा। डाक्टर की राय, ऐसी ही थी कि कुछ मुनवाई न होती। अकेला बुढ़ा बेचारा क्या कर सकता था। मनोहर बाबू के समझाने से वह भी यही उचित समझ, आह मार कर रह गया।

और रानी के लिए क्या करे ? उसने इस दुःख को कहीं तक अपनाया, वही जाने। देखने वाले तो कुछ न समझ सके। दरिद्रा के ओसू हृदय में ही कदाचित सूख गये थे।

(६)

उस दिन चौदनी आकाश से धिल्ली पटती थी, लहरों पर दौड़ रही थी, फूलों पर हँस रही थी। सारा बस एक कुहक बना था। मनोहर बाबू की वाटिका वसन्त की नव-विभावरी की छाया में फूल उठी थी। उर्सा में चिन्ता-शील किशोर न जाने टहल कर क्या देख रहा था ? रानी सामने आकर खड़ी हो गई। किशोर ने उस चौदनी में देखा, उसका रूप भरे हुए प्याले की तरह छलक रहा है और न जाने किस अभाव का सात्विक विषाद उसके जीवन में समा गया है।

“आज बड़ी अच्छी रात है।” रानी ने एक तरफ देखते हुए कहा।

किशोर कुछ न कह कर केवल रानी को देख रहा था, उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं।

रानी ने फिर पूछा—“क्या सोच रहे हो जी ?”

किशोर ने कहा—“मैं क्या सोचूँ, तुम्हीं बतलाओ ?”

रानी हँस पड़ी। कहने लगी—“मैं क्या बतलाऊँ, कि तुम यह सोचो। बड़े भले-मानुस हो।” फिर मुसकराते हुए बोली “तुम्हारी शादी के लिए बहुत से लोग आते और लौट जाते हैं। तुम्हारे, शादी न करने से माँ को अत्यन्त कष्ट है। आज

वह बाबू जी से कहती थी कि तुम्हें डाट-डपट कर शादी कर दें। भला तुम शादी क्यों नहीं करते ? बोलो—।”

युवती रानी, बालिका की तरह पृष्ठ रही थी।

किशोर ने जैसे सचेत होकर पूछा—“क्या बतलाऊँ रानी ?”

रानी ने कहा—“तुम शादी क्यों नहीं करते, यही बतलाओ।”

“मैं किसी रानी के साथ व्याह करना चाहता हूँ, यदि ऐसा हो तो तैयार हो जाऊँगा रानी।” किशोर ने दूसरी तरफ सुदूर आकाश की ओर देखते हुए कहा।

रानी को जेमे काट मार गया। उसने अपने को सँभालते हुए कहा—“तुम्हारी यह हँसी मेरे लिए विष हो जायगी, जानते हो ?—” उसकी मर्मव्यथा आँखों में उतर आई।

किशोर सहम कर बोला —“तुम्हें कष्ट न हो, इसलिए तो मैं कुछ कहता नहीं। सभी को शादी करना आवश्यक नहीं है, यहाँ जान लेना तुम्हारे लिए धुन है।”

रानी जैसे भीता होकर पृष्ठने लगी—“मुझे कष्ट न हो। तुम क्या चाहते हो किशोर ? मैं विधवा हूँ, तुम्हारी आश्रिता हूँ। बोलो तुम क्या चाहते हो ?” उसके स्वर में स्त्री का आत्माभिमान फूट कर बह रहा था।

किशोर धूम पड़ा, उसका आँखों से आँसू गिर रहे थे। उसने कहा—“तुम से अब मैं क्या कहूँ ? मैंने अपने हृदय की सारी दुनिया तुम्हारे प्रेम की आग में जला रक्की है। तुम इसे न जान कर भी एक बार जान लो। यदि तुम्हारी आशा भी मेरे लिए मृगवृष्णा होगी तो निश्चय इस मरुभूमि में मेरा विनाश होगा।”

रानी आगे कुछ न मुन सकी। वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ी किशोर ने बढ़ कर उम्मे सहारा दिया। अपनी चेतनावस्था में किशोर को देखकर रानी कॉपने लगी। बड़ी प्रार्थनापूर्ण वाणी में उसने कहा—“देखो तुम लड़के नहीं हो किशोर ! जो तुम्हें कुछ समझाने की आवश्यकता हो। मेरी रक्षा तुम्हारे हाथ है। एक विधवा का अपमान करके तुम्हें क्या मिलेगा ? मैं विशेष क्या कहूँ।” इसके आगे वह कुछ कह न सकी, उठ खड़ी हुई और फिर बेगले की ओर चली गई।

किशोर वहीं बैठा रहा।

X X X

आज मनोहर बाबू का परिवार नाटक देखने गया था, रानी सर-दर्द का बहाना करके नहीं गई। उसे जैसे अपने से भरपूर होगई थी। मन मारे बिस्तरे पर पड़ी, छत की कड़ियाँ गिन रही थी। फिर न जाने उसके मन में क्या आया! एका-एक उठी और लालटेन तेजकर एक पत्र लिखने लगी।

“प्रिय X X,

आज तुम्हें यह पत्र लिखकर सूचना दिये जाती हूँ कि मैं अब यहाँ तुम्हारे घर में न रह सकूँगी। बाहर जा रहा हूँ। आशा है मेरी इस घृष्टता को आप लोग क्षमा कर देंगे। मैं जानती हूँ, मेरे यो जाने के कारण मेरे सम्बन्ध में नाना प्रकार के अपवाद फैल जायेंगे, पर इससे क्या ? वह अपमान मुझे विचलित न कर सकेगा। मुझे यहाँ मे जाने में ही सुख है। पर तुम से मेरा एक अनुरोध है, आशा करता हूँ अभागी विधवा की इस प्रार्थना को निष्फल न जाने दोगे ! तुम अपनी शादी अवश्य कर लेना, अन्यथा मैं को अत्यन्त कष्ट होगा। मेरी भी एक अन्तिम लालसा है और वह तुम्हारे शादी करने से

ही पूर्ण हो सकती है। वह है तुम्हारे लड़के को खेलाने की। इसे तुम हँसी में न डाल देना, अन्यथा मेरी स्थिति तुम्हारे क्षुब्ध हृदय में दौड़ा करेगी। तुम भी सुखी होगे; शादी कर लेना। मेरी खोज करना भी व्यर्थ होगा। मैं कहाँ जाऊँगी, स्वयं नहीं जानती। हाँ, यदि शादी कर लोगे, तो अवश्य एक बार तुम्हारी पत्नी के शरणों में आश्रय खोजूँगी।

तुम्हारी

अभागिनी रानी ।”

पत्र लिख चुकने पर उसने उसे एक बार पढ़ा। पढ़ते-पढ़ते आँखों में आँसू आगये। उसे वह किशोर के बिस्तरे पर रख आई। बगीचे में आकर उसने एक बार उस घर की ओर देखा। फिर बाहर निकल आई और उन्मादिनी-सी एक ओर को बढ़ती चली गई।

उधर रंगमंच पर किशोर भीष्म की प्रतिज्ञा सुन रहा था।

वाचस्पति पाठक

भारत की देशी रियासतों का प्रश्न

स्वराज्य का प्रश्न ज्यों-ज्यों हमारे निकट आता जाता है, देशी रियासतों का प्रश्न भी अधिक महत्व धारण करता जाता है। इन देशी रियासतों का भारत की केन्द्रीय सरकार (Central Government) के साथ भविष्य में क्या सम्बन्ध होगा यह एक महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न है। जब-जब भारत के भावी शासन-विधान के मूलभूत सिद्धान्त व आदर्श निश्चित करने का सवाल सामने आता है, उस समय एक मुख्य प्रश्न यह भी होता है कि इन रियासतों के सम्बन्ध में क्या सिद्धान्त निर्धारित किये जायें।

इस समय इन देशी रियासतों की स्थिति बहुत ही विचित्र है। कहने को वे सीधे इंग्लैंड के सम्राट् के अधीन हैं, जिस प्रकार भारत सरकार सम्राट् के अधीन है। इस लिहाज से उनकी स्थिति (Status) भारत सरकार के बराबर ही होनी चाहिए और भारत सरकार का उन पर

कोई प्रभुत्व न होना चाहिए। परन्तु क्रियात्मक रूप से ऐसा नहीं होता। भारत सरकार और वाइसराय इन देशी राजाओं पर खूब रोष जमाते हैं। इस दृष्टि से इन राजाओं की स्थिति सर्वथा अस्पृहणीय है। इस स्थिति के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि वायसराय भारत के सम्राट् का प्रतिनिधि है, इसलिए ये राजा लोग सम्राट् के प्रति राजभक्ति, वाइसराय के द्वारा ही प्रकट करते हैं, सम्राट् के प्रतिनिधि का सम्मान करके वे सम्राट् का सम्मान करते हैं। भारत में वाइसराय के दो भिन्न-भिन्न कर्तव्य हैं। पहला, भारतसरकार का संचालन करना, दूसरा, सम्राट् के प्रतिनिधि रूप से देशी रियासतों-सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करना। परन्तु सम्राट् के प्रतिनिधि के प्रति सम्मान प्रकट करते-करते ही काफी असे के बाद ये राजा लोग धीरे-धीरे वाइसराय के दबाव में आते गये और चूँकि वाइसराय ही भारत सरकार का भी मुखिया है इसलिए भारत सरकार

का प्रभुत्व भी इन देशी रियासतों पर बढ़ता गया। इसका परिणाम यह हुआ है कि चाहे कानूनी दृष्टि से ये राजे-महाराजे वाइसराय से नीची स्थिति न रखते हों, परन्तु क्रियात्मक रूप से ये उनके नीचे ही समझे जाते हैं। कोई समय था जब सरकारी लेखों में इन्हें 'सम्राट् का मित्र' लिखा जाता था, परन्तु अब प्रभुत्व और प्रभाव (J'estige) के खयाल से इस शब्द का प्रयोग नहीं होता और उसके स्थान पर 'राजभक्त' (Loyal) शब्द का प्रयोग होता है।

देशी रियासतों की यह स्थिति क्यों और किस प्रकार हो गयी, यहाँ इस प्रश्न की गहराई में हमें नहीं जाना है। यहाँ पर हमें केवल इस प्रश्न पर विचार करना है कि भविष्य में इनकी स्थिति क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए। इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला बिल्कुल लाक्षणिक (Technical) और कानूनी पहलू है। दूसरा भावी भारतीय राष्ट्र के आदर्श, हित, और प्रभुत्व का दृष्टि में राजनैतिक पहलू है।

भारत की इन रियासतों के साथ अंग्रेजी सरकार ने भिन्न-भिन्न समय में कई सुलहनामे किये हैं। ये सुलहनामे भिन्न-भिन्न रियासतों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। भारत में अंग्रेजों की राजनैतिक सत्ता की स्थिरता और रक्षा की दृष्टि से भिन्न-भिन्न समय की आवश्यकतानुसार, तथा भिन्न-भिन्न देशी राज्यों की स्थिति एवं महत्व के अनुसार ये सन्धियाँ भी भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। इन सन्धियों के अनुसार देशी राजाओं के कुछ अधिकार और स्वत्व स्वीकृत किये गये हैं। सम्राट् उन अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। इन सन्धियों के द्वारा देशी रियासतों की अक्षुण्णता (integrity) भी स्वीकार की गयी है। सम्राट् इन सन्धियों का उल्लंघन नहीं कर सकता और भारतसरकार तो किसी हालत में भी भारतीय राजाओं के इन अधिकारों को कानूनन नहीं छीन सकती।

ब्रिटिश सरकार के साथ इन रियासतों का जो सम्बन्ध है वस्तुतः भारत के इतिहास में,—जहाँ तक इतिहास साक्षी है—उसका और कोई उदाहरण नहीं मिलता। केन्द्रीय शक्ति के अधीन पहले भी छोटे-छोटे मुद-मुल्तार राजा होते थे, परन्तु उन्हें अपनी राजभक्ति केवल भारत की केन्द्रीय

सरकार के प्रति प्रकट करनी पड़नी थी—उनका सम्बन्ध इस केन्द्रीय सरकार के साथ सीधा होता था। दूसरे, उनके अधिकार सुरक्षित होने पर भी केन्द्रीय सरकार हमेशा के लिए उनके अधिकार सुरक्षित रखने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध न थी। शासन का सुव्यवस्था और हित की दृष्टि से उन्हें इन अधिकारों से वंचित भी किया जा सकता था। उनकी स्थिति प्रायः केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि या गवर्नर की सी ही होती थी। इस समय उनकी एक विचित्र ही स्थिति है। कानूनन उनका सम्बन्ध सीधा इंग्लैण्ड के सम्राट् के साथ है, अतएव भारत सरकार से वह सर्वथा स्वतंत्र है। भारत सरकार भी इंग्लैण्ड के सम्राट् के ही अधीन है—इसलिए अंग्रेजों शासन के हित की दृष्टि से क्रियात्मक रूप से कोई कठिनाई पैदा नहीं होती।

परन्तु अगर देशी रियासतों का उपर्युक्त कानूनी स्थिति को क्रियात्मक रूप में स्वीकार कर लिया जाय—जैसा कि इस समय देशी रियासतों के राजा लोग प्रयत्न कर रहे हैं—तो प० मोतीलालजी के शब्दों में भारत में यह एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भारत दो—परस्पर सर्वथा स्वतंत्र—भागों में बँट जाता है। इस स्थिति का अभिप्राय यह है कि स्वराज्य मिलने के बाद भारत के राजनैतिक दृष्टि से दो भाग हो जायेंगे। एक ओर तो स्वराज्य सरकार जनसत्तात्मक सिद्धान्तों के आधार पर स्थापित होगी अर्थात् वहाँ की सरकार का अन्तिम उत्तरदायित्व जनता के प्रति होगा और दूसरा भाग वर्तमान देशी रियासतों का होगा, जो इंग्लैण्ड के सम्राट् के प्रति उत्तरदाता होंगी। राजनैतिक दृष्टि से यह स्थिति कितनी अवाञ्छनीय है, यह बात छोटी से छोटी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी जानता है। राजनीतिशास्त्र का यह एक सिद्धान्त है कि एक देश में, अर्थात् एक भौगोलिक सीमा-बद्ध राष्ट्र में राजनैतिक प्रभुत्व (Sovereignty) एक ही राष्ट्रीय सरकार में केन्द्रित होना चाहिए। जिस प्रकार एक घर में दो स्वामी नहीं रह सकते, एक राष्ट्र में दो सरकारें नहीं रह सकती।

हमने ऊपर कहा है कि वर्तमान समय में यह कठिनाई प्रायः उत्पन्न नहीं होती—क्योंकि कानूनी दृष्टि से थोड़ा बहुत भेद होने पर भी क्रियात्मक दृष्टि से भारत

सरकार का ही देशी रियासतों पर प्रभुत्व है—परन्तु स्वराज्य स्थापित होने पर यह कठिनाई बहुत ही गम्भीर हो जायगी। उस अवस्था में स्वभावतः राष्ट्रीय-सरकार और देशी-रियासतों में बहुत-सी बातों पर मतभेद और विरोध उपस्थित होगा। और चूँकि देशी राज्य इंग्लैण्ड के प्रति उत्तरदाता होंगे, इंग्लैण्ड को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा। स्वराज्य-सरकार स्थापित हो जाने पर भी इंग्लैण्ड अपने आर्थिक एवं राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति, भारत की भूमि पर देशी रियासतों के द्वारा किया करेगा। स्वराज्य-सरकार के सामने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का जो महत्वपूर्ण कार्य होगा उसके मार्ग में यह बहुत बड़ी रुकावट खड़ी होगी। इंग्लैण्ड को जान बूझकर राष्ट्रीय सरकार और देशी रियासतों में झगड़े उत्पन्न करने का भी मौका मिला करेगा। इसलिए प० मोतीलालजी का यह भय प्रदर्शित करना कि इंग्लैण्ड भारत को सदा के लिए दो भागों में बाँट देना चाहता है, सर्वथा उचित था। यह दुर्भाग्य की बात है कि देशी राजा और शासक लोग अपना भ्रूलता, अवूरदर्शिता और क्षणिक स्वार्थों से प्रेरित होकर इंग्लैण्ड के इशारों पर खेल रहे हैं।

परन्तु जहाँ हमें उपर्युक्त स्थिति तर्क की दृष्टि से ठीक मालूम होती है, वहाँ जब हम भारत की भावी राजनैतिक प्रगति की क्रियात्मक दृष्टि से कल्पना करते हैं तब हमें उपर्युक्त स्थिति के उपस्थित होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती। अगर ऐसी स्थिति आवेगी भी तो वह देर तक न रह सकेगी। हमें विश्वास है कि ब्रिटिश-भारत में जनतन्त्रवाद की जो लहर आवेगी उसका प्रभाव देशी रियासतों की प्रजा पर भी पड़े बिना नहीं रह सकेगा। हमारी दृष्टि में यह बात असम्भव प्रतीत होती है कि ब्रिटिश-भारत में जनतन्त्र शासन स्थापित हो और देशी रियासतों की प्रजा एकतन्त्र के अत्याचारों को हमेशा के लिए सहन करती जाय। उस समय जनता के विरुद्ध देशी राजाओं की रक्षा भारत की स्वराज्य सरकार न करेगी, जिस प्रकार आजकल बहुत कुछ जानबूझकर या अन-जान में ब्रिटिश सरकार करती है। इंग्लैण्ड के लिए भी इतनी दूर से इनकी रक्षा करना असम्भव ही होगा। इसलिए स्वभावतः जनता की आवाज़ के सामने इन्हें दबना पड़ेगा।

पिछले दिनों लार्ड इरविन ने कहा था कि प्रजा की

उठती हुई जनतन्त्रवाद की उमंगों को हमेशा के लिए कुच-लते जाना देशी राजाओं के लिए असम्भव है। पटियाला नरेश ने भी इस उक्ति को दुहराया था। हमारा भी विचार है कि देशी नरेश, ब्रिटिश सरकार या संसार की कोई शक्ति जनता की उठती हुई उमंगों को देर तक कुचल नहीं सकती। बुद्धिमत्ता इसमें है कि समय की इस लहर को रोकने के बजाय उसके साथ चला जाय। देशी रियासतों के शासकों के लिए भी यह बुद्धिमत्ता की बात होगी कि वे अंग्रेजी सरकार के पास रक्षा के लिए दौड़ने की अपेक्षा उस लहर का साथ दें क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार इस लहर से स्वयं अपना बचाव नहीं कर सकी वह उनका क्या बचाव करेगी?

इस समय चाहे देशी रियासतों की प्रजा इन शासकों से किननी ही सिख हो फिर भी ब्रिटिश-भारत की जनता इन देशी राजाओं को स्वदेश भाई होने के कारण प्रेम और पक्षपात की दृष्टि से देखती है, और जब भारत सरकार इनके साथ कोई कठोर व्यवहार करती है उस समय उचित या अनुचित की परीक्षा किये बिना ही ब्रिटिश भारत की जनता इनके साथ सहानुभूति प्रकट करती है! नाभा नरेश, इंदौर नरेश तथा भरतपुर नरेश की आपत्तियों में ब्रिटिश-भारत के बहुत से समाचार-पत्रों ने उनका पक्ष लिया। नाभा-नरेश के लिए तो बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने भी प्रयत्न किया और राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) तक ने उनका पक्ष समर्थन किया। परन्तु देशी नरेश इसका उलटा बदला यह देते हैं कि बहुत से ब्रिटिश-भारत के समाचार-पत्र राज्य में आने से रोक देते हैं और राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी कहीं-कहीं बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अगर देशी नरेशों में कुछ भी बुद्धि और वूरदर्शिता हो तो वे भारतीय जनता की सहानुभूति और प्रेम के पात्र बहुत जल्दी बन सकते हैं। यह निश्चित है कि भविष्य में ब्रिटिश-शक्ति उनकी रक्षा नहीं कर सकती, जनता का प्रेम और सहानुभूति ही उनकी रक्षा कर सकते हैं।

हम देशी रियासतों को बिल्कुल मिटा देने के पक्ष में नहीं। अगर देशी रियासतें जर्मन राष्ट्र की रियासतों की तरह भारतीय राष्ट्र का अंग बन कर रह सकें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं परन्तु इसके साथ यह आवश्यक होगा कि

यहाँ भी जनता को उसी प्रकार की स्वतन्त्रता हो और उसी प्रकार अधिकार प्राप्त हों जैसे स्वराज्य सरकार में ब्रिटिश भारत की जनता को प्राप्त होगे। वर्तमान परिस्थिति में तो हमारी राय में देशी रियासतों का बने रहना ही अधिक लाभ-प्रद है, बशर्ते कि उन रियासतों के शासक प्रगतिशील विचारों के हों और अपने राज्य में उन विचारों को क्रियात्मक रूप दें। ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ इंग्लैण्ड की दृष्टि से हैं और इंग्लैण्ड के स्वार्थों की रक्षा के लिए उनका भारत को शीघ्र स्वतन्त्र न होने देना उनकी दृष्टि से युक्तियुक्त है। परन्तु देशी रियासतों के स्वार्थ तो इसी देश में हैं। जब वे अपने आन्तरिक प्रबन्ध में स्वतन्त्र समझे जाते हैं, तो क्यों न वे अपने यहाँ अनिवार्य शिक्षा का प्रचार करें ? क्यों न वे अपने देश की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति करने में अग्रसर हों ? क्यों न वे अपने यहाँ की सामाजिक कुरीतियों को दूर करें ? क्यों न वे अपने देश की जनता में राजनैतिक शिक्षा का प्रचार करें, और अपने शासन को अधिकाधिक उत्तरदायी बनायें। ये बातें ब्रिटिश सरकार अपने शासन में नहीं करती क्योंकि इससे उसके स्वार्थों को हानि पहुँचती है परन्तु देशी राजा लोग यह सुधार क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर यह है कि हमसे उनके व्यक्तिगत स्वार्थों को हानि पहुँचती है, वे स्वेच्छाचारी रहना चाहते हैं।

अब यह प्रश्न देशी राजाओं के सामने है। उनके सामने दोनो मार्ग खुले हैं। वे जनता के प्रेम-पात्र बन कर उचित मर्यादा में अपने हितों की रक्षा भी कर सकते हैं, और जनता को अपना शत्रु बनाकर भविष्य को अपने लिए अंधकार-मय भी बना सकते हैं। इस समय मैसूर, त्रावणकोर और थोड़ा बहुत बड़ोदा को छोड़कर शेष रियासतों के शासकों ने जनता के लिए प्रायः कुछ भी नहीं किया। जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि अगर चाहे तो ये शासक अपने राज्यों को ब्रिटिश भारत के शासन के लिए आदर्श बना सकते हैं और इस प्रकार जनता का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। और इसी दृष्टि से इन रियासतों का बना रहना ब्रिटिश भारतीय जनता की दृष्टि से भी बहुत लाभ-दायक है। राज्य-प्रबन्ध एवं सैन्य-संचालन आदि की शिक्षा के जो

अवसर ब्रिटिश भारत के लोगों को ब्रिटिश भारत में प्राप्त नहीं, वे आसानी से बहुत-कुछ इन रियासतों में प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक और औद्योगिक उन्नति, तथा विदेशों में जाकर भिन्न-भिन्न विषयों की शिक्षा आदि के अवसर रियासतों की तरफ से आसानी से उपस्थित किये जा सकते हैं। इस प्रकार ये रियासतें किसी हद तक ब्रिटिश-भारत की भावी उन्नति में सहायक और लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। इससे जनता का भी लाभ है और देशी रियासतों के शासकों का भी, अन्त में, इसी में लाभ है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या ये राजा लोग ऐसा करेंगे ? यह कथन कि ब्रिटिश सरकार उन्हें उन्नति के ये सब कार्य नहीं करने देती, ठीक होने पर भी बहुत बल नहीं रखता। क्योंकि जिस प्रकार ये हम समय अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, उसी प्रकार इस बात के लिए आन्दोलन कर सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार उनके उन्नति के कामों में बाधा न डाल सके। इस आन्दोलन में वे भारतीय जनता की ही, नहीं सत्तार भर की बड़ों भागी सहानुभूति प्राप्त कर सकेंगे और ब्रिटिश सरकार का अवश्य झुकना पड़ेगा। जैसा कि एक बार एक नरेश ने ही कहा था कि वास्तविक अधिकार देश में उन्नति कर सकने का अधिकार होना चाहिये न कि जनता पर स्वेच्छाचारिता का अधिकार। इस समय देशी नरेश अपने लिए स्वेच्छाचारिता के अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ रहे हैं। जिससे उनके साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं। अगर वे अपने उन अधिकारों के लिए लड़ें जिनसे ब्रिटिश सरकार उनके उन्नति के कार्यों में बाधा न डाल सके तो वे सब के सत्तानुभूति के पात्र होंगे। देशी रियासतों के शासकों का भविष्य अपने हाथ में है। चाहे तो वे अपना भविष्य जर्मनी के कसर तथा रूस के जार की तरह बना सकते हैं और चाहे तो वे अपने भविष्य का इटली के विकट इम्मेनुअल की तरह बना सकें। देशी रियासतों का सारा प्रयत्न उनके हर्ष निर्णय पर निर्भर है कि वे कौन सा मार्ग चुनते हैं।

प्रमरनाथ त्रिवाल्लुकार

मनुष्य

पंचतत्व के पैबन्दों का पहन लिया इक चोला ।
कुछ सजीव आकर्षण डाला, 'जीव' नाम में बोला ।
मायामय की शिक्षा लेकर माया-जाल बिखेरा ।
औरों को फासने चला था आप जमाया डेग ।
कह रहा सब कुछ मेरा मेरा ॥

उलटी-सीधी चाले चलकर वन्यो को अपनाया ।
कहीं मगारी, कहीं दूध पी, सब पर रंग जमाया ।
दुनियादारी कहीं दिखा कर द्वार पर ला बाँधा ।
छिन्न-भिन्न कर सभी हकड़ी मनोनीत कर-माधा ।
स्वार्थ-साधन लक्ष्य तेरा ।
कह रहा सब कुछ मेरा मेरा ॥

फैलाया अपना प्रपञ्च सारी पृथ्वी के पट पर ।
अनिर्बाध जल-सागर हथिया हँसता उसके तट पर ।
स्थावर, जगम जलचर, खेचर, भूचर सब अपनाये ।
'सब पर शासन करूँ' भाव ये इसके मन में आये ।
न कोई बचा कहीं डेग ।
कह रहा सब कुछ मेरा मेरा ॥

भूपट रंग विविध रंगों से नीले भी हरियाले ।
सब विलास के साधन उममें पैदा किये निराले ।
वना गगन-चुम्बी घर मन्दिर एक-छत्र बन बैठा ।
भू का उदर फोड़ पाने को वस्तु अनूपम पैठा ।
साधना का मंदिर हेरा ।
कह रहा सब कुछ मेरा मेरा ॥

भाषा, शास्त्र, नियम सामाजिक यत्र तत्र सब अपने ।
जीवन-स्वार्थ सफल करने को दिये न अन्य पनपने ।

अपनी सहज सर्ग-सुविधा को स्मृतियाँ भी रच डाली ।
छोटी, बड़ी, अल्प, सम, उन्नत, अवनत अन्य प्रणाली ।
जिसे देखा निर्बल, घेरा ।
कह रहा सब कुछ मेरा मेरा ॥

मैं हूँ बड़ा विश्व का स्वामी सब से उन्नत सुन्दर ।
सब मे व्यापक मेरा यश है गतिस्थूत यह मंदिर ।
सभी कल्पनाये मेरी हैं सृष्टि-चित्र-संचालक ।
ओत-प्रोत रूप है मेरा क्या बूढ़ा क्या बालक ।
विश्व-प्रपंच दिखाता मेरा, देखो अणुवीक्षण से ।
स्थिति-प्रलय-उत्पत्ति-विषमता मेरे ही ईक्षण से ॥
कहा मम पदुता का न बसेरा ?
कह रहा सब कुछ मेरा मेरा ॥

चित्रकार, कवि कर्म-कुशल हूँ, लेखक, वक्ता, न्यायी ।
वैद्य, विवेकी शास्त्र-रचयिता, शिल्प-कला-व्यवसायी ।
राजा, प्रजा, सत्ता, लक्ष्मीधर, हैं कुछ दुखी अकिंचन ।
मेरे ही अनंत रूपों का करबी सृष्टि विवेचन ।
जगत यह मेरा ही चेरा ।
कह रहा सब कुछ मेरा मेरा ॥

पर कुछ स्थितियों से जकड़ती अपने दृढ़ हाथों मे ।
जिनसे यह परिभूत हुआ है आता है बातो मे ।
यश, अपयश, जीवन, मरणों में हानि, लाभ मे जकड़ा ।
हूँ अल्प कल्पनोद्धि मे समस्त खभ तृण पकड़ा ।
वहो ईश्वर रक्षक मेरा ।
कह रहा सब कुछ तेरा तेरा ॥

परवशता के दृढ़ पंजों मे जब जब आता है वह ।
अपरिहार्य दुःख-सागर मे डूबा धराता वह ।
मनोऽनुकूल भविष्य-प्राप्ति की आशा में उतराता ।
मुँगला-मुँगला कर उन्मन हो जीवन से छकताता ।

आश्रित यह जीवन मेरा ।

कह रहा सब कुछ तेरा तेरा ॥

नियम-उपनियम रचे अकण्टक भू-दुख से तरने को ।

सुख की बेल सरस करने को दुख समूल हरने को ।

वे सब बिछे हुए काँटों-से कर्तव्यों के पथ में ।

बार बार आकर उकसाते उसको लिए कुपथ में ।

यत्न बचने का किया घनेरा ।

कह रहा सब कुछ तेरा तेरा ॥

जीवन-सागर में बहते ही विपद्-तरंगें उठतीं ।

पद-पद पर थपेड़ लगती है पद-पद पर है मिटती ॥

विषमय शोक-सर्प डसता है, लगते दुख के चाटे ।

आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बिछे हुए हैं काँटे ।

हुआ उदय वैराग्य-सवेरा ।

कह रहा सब कुछ तेरा तेरा ॥

जिन पर था अभिमान उसे वह बने दुख के साधन ।

जो जीवन-आराध्य वस्तु थी किया अनन्ताराधन ।

उठी विराग-भावना उनसे सुख का लेश न पाया ।

लोकोन्नति का अन्त हुआ आध्यात्मिक तत्व समाया ।

जागते सोते 'मैं तेरा' ।

कह रहा सब कुछ तेरा तेरा ॥

फिर इक और दृश्य बदला वह भेद-भावना टूटी ।

भक्ति-दया मन-मंदिर आई बनकर भव्य बधूटी ।

सब में 'मैं' हूँ सब मुझ में है, वे मेरे, मैं उनका ।

पाठ पढ़ाया दया-सिन्धु ने मुझे यही जीवन का ।

आता यह मनुष्य भावों से क्रमशः उस संज्ञा में ।

उन्नत जिसे देखकर उत्सुक सुर भी बल प्रज्ञा में ।

विवेकी यही विभव तेरा ।

इसी से है सब कुछ तेरा ॥

उदयशंकर भट्ट 'हृदय'

राष्ट्र-संघ

“मैंने जातियों का हम बात का समान अधिकार है कि थोखिल मानव-समाज की सभा में प्रतिनिधि या मेम्बर हो कर रहे ।”
—गाल गिशार

अन्तर्राष्ट्रीय भावना—आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध जोड़ने की आवश्यकता पहले-पहल व्यापारिक दृष्टि से हुई। यूरोप के कुछ राष्ट्रों ने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में तार का सम्बन्ध जोड़ने का निश्चय करके सन् १८५० ई० में एक तार-संघ कायम किया। पश्चात् १८६३ में एक पोस्टल (डाक का) संघ स्थापित हुआ। क्रमशः विविध राष्ट्रों का एक दूसरे से व्यापारिक मामलों में सम्बन्ध बढ़ने लगा तो तोल और माप निश्चिन करने की भावना हुई और १८७१ ई० में इसके लिए भी एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ स्थापित किया गया।

व्यापारिक सम्बन्ध के कारण राष्ट्रों का आपस में राजनैतिक सम्बन्ध भी होने लगा। भिन्न-भिन्न राष्ट्र निर्बल देशों को अपने अधीन करने लगे, और इससे उनका परस्पर संघर्ष होने लगा। तब युद्धों को कम करने के लिए १८९९ और १९०७ में हेग (हार्लेड) में कुछ राष्ट्रों की बैठक हुई। उनसे कुछ विशेष फल न निकला, हा, राजनीतिज्ञों का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक संघ स्थापित करने की ओर आकर्षित हो गया। सन् १९१४ ई० में कुछ प्रयत्न हुआ, परन्तु महायुद्ध आरम्भ होजाने के कारण सब कार्य स्थगित रह गया। अन्ततः १९१९ में संधि होने पर अगले वर्ष राष्ट्र-संघ का जन्म हुआ।

राष्ट्र-संघ—राष्ट्र-संघ उन राज्यों की एक समिति है, जिन्होंने संघटन पत्र (Covenant) पर हस्ताक्षर करके यह प्रतिज्ञा की है कि बाह्य आक्रमणों से एक दूसरे की रक्षा करेंगे और परस्पर अथवा अन्य किसी भी राज्य से युद्ध न करेंगे, जब तक कि अपने झगड़ों को पचायत के सम्मुख फैसले या जांच के लिए न रख और तीन मास से लेकर नौ मास तक का समय व्यतीत न कर दें। जो राज्य अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेगा, वह अन्य सब राज्यों का विरोधी समझा जायगा, जिनका यह कर्त्तव्य होगा कि उसमें आर्थिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ दें।

इस संघ का संघटन जनवरी १९२० ई० में हुआ। इस का प्रधान कार्यालय जेनेवा (स्वीजरलैंड) में है। मार्च सन् १९२७ ई० में ५५ राज्य इसके सदस्य थे।

संघ की संस्थापि—राष्ट्र संघ की निम्न-लिखित पांच संस्थाएँ हैं—

१—कौंसिल, २—सभा या एसेम्बली, ३—सेक्रेटेरियट, ४—अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ, ५—अन्तर्राष्ट्रीय न्याय की स्थायी अदालत।

संघ की कौंसिल में ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांस, इटली, और जापान के पांच (?) स्थायी तथा अन्य नौ राज्य अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य प्रति वर्ष संघ की सभा के बहुमत से चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य हमेशा के लिए रहते हैं। इनका कर्मा चुनाव नहीं होता। यही कारण है कि इस संघ में इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों का प्रभाव बहुत अधिक है। जैसा ये चाहते हैं, बहुत कुछ वैसा ही वहाँ निर्णय हो जाता है।

संघ की सभा या एसेम्बली में प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र का एक-एक मत गिना जाता है। इसका अधिवेशन जेनेवा में होता है। इस की छ. कमेटियाँ हैं, जिनका कार्य (क) न्याय, (ख) औद्योगिक संघटन, (ग) निरस्त्राकरण, (घ) संघ की राजस्व व्यवस्था, (च) सामाजिक विषय विचार और (छ) राजनैतिक प्रश्न-विचार तथा नये नये सदस्यों का प्रवेश है।

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ के अधिवेशनों में मजदूरों के कुशल, स्वास्थ्य, उन्नति और रक्षा आदि सम्बन्धी विविध प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं तथा भिन्न-भिन्न राज्यों में उन प्रस्तावों के अनुसार सुधार कराने का यत्न किया जाता है।

संघ की अन्य संस्थाओं में से विशेष उल्लेखनीय ये हैं—

(अ) अर्थ सम्बन्धी, (आ) स्वास्थ्य सम्बन्धी, (इ) सामान लाने ले जाने से सम्बन्ध रखने वाली, (ई) सैनिक कमीशन, (उ) निरस्त्राकरण कमीशन, (ऊ) आदेश (Mandate) कमीशन, (ए) अफीम कमीशन, (ऐ)

समाज-कमीशन, (ओ) ध्यापार संस्था, और (बी) मानसिक सहयोग कमीशन ।

इन में से और सस्थाओं का कार्य इनके नाम से प्रकट है, केवल आदेश-कमीशन का स्पर्शाकरण अवश्यक प्रतीत होता है । यूरोपीय महायुद्ध के बाद जर्मनी और टर्की द्वारा हासिल कुछ भू-भाग मित्रराष्ट्रों को मिल गये थे । इन भू-भागों का शासन वे राष्ट्र, राष्ट्र-संघ के आदेश के अनुसार करते हैं । इन राज्यों को आदेश-युक्त राज्य (Mandatory States) कहते हैं । इन की शासन सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्र-संघ की परिषद् में उपस्थित की जाती है । उस रिपोर्ट की जाँच करने वाली कमेटी 'आदेश-कमीशन' कहलाती है ।

ब्रिटिश-साम्राज्य और राष्ट्र-संघ—इंग्लैंड, ब्रिटिश-साम्राज्य के चार बड़े उपनिवेश, आयरिश फ्री स्टेट तथा भारतवर्ष, राष्ट्र-संघ के सदस्य हैं । संघ के प्रत्येक सदस्य-राज्य को उसके अधिवेशन में तीन-तीन प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, यद्यपि प्रत्येक राज्य का केवल एक ही मत गिना जाता है ।

संघ के सदस्य-राज्यों में से कुछ तो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, और कुछ स्वतंत्र उपनिवेश हैं । पराधीन देशों में केवल भारतवर्ष ही इसका सदस्य है । इसका कारण सम्भवतः यह है कि इसने १९१९ में संधि-सभा के शर्तनामे पर हस्ताक्षर किये थे । परन्तु इससे विशेष लाभ इंग्लैंड को ही होता है, क्योंकि उसे अपने उपनिवेशों के मत के अतिरिक्त एक मत और मिल गया है । इससे राष्ट्र-संघ में उसका प्रभाव बढ़ गया है । उपनिवेशों के प्रतिनिधि तो जैसे अपनी सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वैसे ही अपने देश की प्रजा के भी प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उन उपनिवेशों में प्रजा का सरकार पर पूर्ण अधिकार होता है । परन्तु भारतवर्ष की पराधीनता के कारण इस देश की ओर से संघ में सम्मिलित होने वाले सदस्य भारत-सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं, भारतीय जनता के नहीं । अतः उन्हें हर दशा में इंग्लैंड की आज्ञा का पालन करना और संघ में उसका साथ देना होता है ।

ब्रिटिश-साम्राज्य राष्ट्र-संघ की कौंसिल का स्थायी सदस्य है । स्वतंत्र ब्रिटिश उपनिवेश और भारतवर्ष उन अस्थायी स्थानों के लिए चुने जाने के योग्य माने गये हैं,

जिनकी समय-समय पर संघ की सभा द्वारा पूर्ति की जाती है ।

राष्ट्र-संघ और भारतवर्ष—पहले कहा गया है कि भारतवर्ष राष्ट्र-संघ का एक सदस्य है, अतः इसकी ओर से कुछ सदस्य उस की सभा में भाग लेते हैं । परन्तु ये सदस्य वास्तव में भारतवर्ष के प्रतिनिधि नहीं होते । भारत सरकार जिन्हे चाहती है, भेज देती है । यही नहीं, यहाँ के प्रतिनिधि-मंडल का मुखिया भी भारतवासी नहीं होता । पिछले दिनों सरकार की ओर से कहा गया था कि उसे (मुखिया को) भारत-विषयक ज्ञान के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार की पर-राष्ट्र-नीति का भी ज्ञान होना चाहिये । यद्यपि राष्ट्र-संघ के सदस्य के नाते भारतवर्ष और उपनिवेशों का पद समान कहा जाता है, फिर भी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों में उक्त गुण की आवश्यकता नहीं समझी जाती । इसका कारण यह बताया गया कि भारतवर्ष की अवस्था भिन्न प्रकार की है । अवस्था भिन्न प्रकार की, और पद समान है, इस कथन से समाधान नहीं हो सकता । संघ की सभा में भारतवर्ष की ओर से भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा निर्वाचित सज्जन ही लिए जाने चाहिए ।

संघ का वार्षिक व्यय लगभग दस लाख पौण्ड होता है । भिन्न-भिन्न सदस्य-राज्यों को इस व्यय के, १०१५ भागों में से एक या अधिक भाग देना पड़ता है । ग्रेट ब्रिटेन १०५ तथा भारतवर्ष ५६ भाग देता है । अर्थात् भारतवर्ष को ग्रेटब्रिटेन की तुलना में आधे से अधिक व्यय देना पड़ता है । परन्तु ग्रेटब्रिटेन का प्रभाव तो उसमें बहुत अधिक है, और भारतवर्ष का प्रायः कुछ भी नहीं । पुनः संघ के बड़े-बड़े पदों में से अधिकांश पर युरोपियन और विशेषतः ब्रिटिश जाति के कर्मचारी नियुक्त हैं, परन्तु भारतवर्ष को इस में पदाधिकार भी प्राप्त नहीं । यह इसे शीघ्र मिलना चाहिए ।

जब तक भारतवर्ष को संघ में अपना वास्तविक मत प्रकट करने और अपने समुचित पदाधिकारी रखने का अधिकार न हो, उसे इस सस्था से अलग रहना और इस विषय के व्यय-भार से बचना ही उचित है ।

राष्ट्र-संघ के उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो ?—राष्ट्र-संघ का निर्माण प्रधानतया इसलिए हुआ है कि युद्धों से होने वाली, मनुष्य-जाति की भयंकर हानि को रोके । राष्ट्रों

की प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्विधा तथा वैमनस्य के भावों को मिटावे, सब में प्रेम और पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करे। इस वास्ते, यह सिद्धांत स्थिर किया गया था कि प्रत्येक देश या जाति को अपने शासन आदि के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय (Self-determination) का अधिकार हो, कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके मार्ग या कार्य-पद्धति में हस्तक्षेप न करे। ये बातें जितनी उत्तम हैं, सभ्यता और साम्राज्यवाद के आधुनिक वातावरण में उनके अनुसार कार्य निवाहना उतना ही कठिन है, विशेषतया जब कि राष्ट्र-संघ सारे संसार का नहीं है, और उसके सूत्र-संचालक ऐसे राष्ट्र हैं जिन्हें उक्त आदर्श के अनुसार कार्य करने से अपने स्वार्थ की क्षति की महान् आशंका है—जिसके लिए वे अभी तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि राष्ट्र-संघ अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रहा है और न जल्दी सफल होने की आशा ही है। कहीं सभ्यता-प्रचार के नाम पर, कहीं शासन कार्य की शिक्षा देने के बहाने से, और कहीं निर्बलों की रक्षा के लिए ही, विविध साम्राज्यवादी राष्ट्र दूसरे असंचित या अवनत-लण्डों को अपने अधीन किये हुए हैं, हाँ उन्हें अधीन देश न कह कर 'आदेश-युक्त राज्य' या रक्षित राज्य आदि नामों से सम्बोधित करते हैं। अस्तु। यदि राष्ट्र-संघ को संसार में अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी हो तो उसे पहले अपना सुधार करना होगा, अपने अग-भूत राष्ट्रों की मनोवृत्ति को बदलना होगा। क्या वह इसके लिए तैयार या समर्थ है ?

अन्यान्य बातों में सब चाहता है कि विविध राष्ट्रों की सैनिक शक्ति एक सीमा से अधिक न रहे। परन्तु उसके सदस्य-राष्ट्र ही नहीं, वरन् वे राष्ट्र भी जिनका इसमें बोलबाला है, आत्म-रक्षा या व्यापार-वृद्धि आदि की भाव में अपनी सेनायें भरसक बढ़ा रहे हैं। वे राष्ट्र-संघ के निर्णयों को उसी सीमा तक मानने के लिए तैयार हैं, जहाँ तक उनमें, उनके राष्ट्रों या साम्राज्यों के स्वार्थों में बाधा उपस्थित होने की शंका न हो। वे मानव-हितैषिता के लिए अपने छोटे-छोटे संघों, राष्ट्रों या साम्राज्यों की क्षति सहन नहीं कर सकते। जब तक ऐसी स्थिति रहेगी, जब तक स्वार्थ-त्याग के भावों का यथेष्ट उदय न होगा, राष्ट्र-संघ कदापि वास्तव में लोक-प्रिय या उपयोगी नहीं हो सकता।

उपसंहार—राष्ट्र-संघ को लोक-प्रिय तथा उपयोगी बनाने का प्रथम उपाय यह है कि संसार के प्रत्येक राष्ट्र को इसका सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया जाय। जिन कारणों से बहुत से राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हो सकते, उन पर सम्यक् विचार किया जाय, और उन्हें यथ-शक्ति निवारण किया जाय। संघ की कार्यकारिणी कौंसिल के सब अथवा कम से कम आधे सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष होना चाहिए। पुनः, शासन-आदेश की प्रथा उठा दी जानी चाहिए। जो राष्ट्र इस संघ के द्वारा दूसरों के अधीन किये गये हैं, उन्हें स्वाधीन कर दिया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो उन्हें संघ की ओर से, स्वयं अपना शासन करने के लिए उपयोगी परामर्श या सहायता दी जानी चाहिए। इन बातों को व्यवहृत करने से राष्ट्र-संघ द्वारा मानव-जाति का बहुत हित-सम्पादन हो सकता है।*

दयाशंकर दुष्य, (एम० ए०, एल-एल० बी०)

भगवानदास केला

हमारे मत से, जब तक राष्ट्र-संघ के संघटन में और मूलाधार में आमूल-परिवर्तन न किया जायगा उसका अस्तित्व अर्थहीन नहीं अपितु निर्बल राष्ट्रों के लिए घातक है। इस समय राष्ट्र-संघ की जैसी दयनीय अवस्था है, उसे देखते हुए तो उसे, स्वार्थ-साधन और दुर्बल-राष्ट्र-पीड़न के लिए एकत्र, कतिपय स्वेच्छाचारी राष्ट्रों का एक प्रबल गुट कहना चाहिए। जो राष्ट्र बलवान् हैं, वे समय पड़ने पर इस संघ को अंगूठा दिखा देते हैं, जो कमजोर हैं, इसके नियमों द्वारा पिंस जाते हैं। इधर की घटनाओं से तो स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्र-संघ का कायम रहना दुर्बल राष्ट्रों के लिए खतरनाक है। ऐसे राष्ट्रों ने शांति की इच्छा से नहीं वरन् संसार की आँखों में धूल झाँकने के लिए यह नाट्य-गृह चला रक्खा है। आजकल ती राष्ट्र-संघ ब्रिटेन के परराष्ट्र-विभाग का प्रधान बन्ना हो रहा है। उसकी इच्छा के विरुद्ध खू करने की हिम्मत किसी की नहीं। फ्रांस और इटली इसके स्थायी सदस्य हैं पर दोनों ऊपर से हंसते हुए मिलते और एक-दूसरे के कलेजे में फटार घुसेड़ देने का मौका देखते रहते हैं। ब्रिटेन-गुट ने इसके द्वारा प्रेस की 'अन्तर्राष्ट्रीय' सुविधायें प्राप्त कर ली हैं। हमें तो यह एक अजीब समाशा मालूम होता है। —'त्याग-भूमि'-सम्पादक।

हमारी अवस्था व्यंग्य-चित्रा में—

(१)

जॉन बुल

भारतीयों का सार निचोड़ रहा है

[चित्रकार—प्रो० जगनन्दा सिंह]

(२)

आजकल की शिक्षा

एक विद्यार्थी रटन्त-विद्या में अपना स्वास्थ्य गँवा रहा है

[चित्रकार—प्रो० जगबहादुर सिंह]

“हम जाग उठीं, सब समझ गईं, अब करके कुछ दिखला देंगी ।
हों, विश्व-गगन में भारत को, फिर एक बार चमका देंगी ॥”

उत्कराठा

मनमोहन श्याम हमारे ।

अब फिर दर्शन कब दोगे ?

द्रुपद-सुता की लाज बचा कर, कर गज का उद्धार ।

शबरी गणिका गीध अजामिल, सबको लिया उबार ॥

हैं दीनन के रखवारे ।

क्या मेरी भी सुध लोगे ?

भूली नहीं मधुर मुरली की, विश्वमोहनी तान ।

नाथ । आज भी जाग रहा है, वह गीता का ज्ञान ॥

जसुदा के लालन प्यारे ।

कब कुंजो मे बिहरोगे ?

सुख से ही परिपूरित होगा, मिट जायेंगे क्लेश ।

केवल ‘लली’ इसी आशा पर, जीवित है यह देश ॥

हे आराध्य हमारे । कब—

हमसे फिर आन मिलोगे ?

तोरनदेवी शुक्ल ‘लली’

सच्चा मार्ग

हमारे समाज में घुन लग रहा है। फलस्वरूप निर्गनिरात्री अनेक समस्याएँ मुँह-आये मौजूद हैं। हम पुरुषों का झूठा पौरुषाभिमान भी खास तौर पर समाज के एक अंग—स्त्री-जाति—और दूरस्थ-परिणाम-रूप में सारे जन-समूह के लिए 'आफ़त' हो रहा है। अन्यायकारी का अन्याचार, अन्यायी का अन्याय, जबर्दस्ती की जबर्दस्ती, पीड़क की पीड़ा, शौतान की शौतानियत,—इन सब के विरुद्ध, इनका प्रतिरोध करने के लिए, हमारा पौरुषाभिमान जागृत न होगा, विदेशी शासन के अनैसर्गिक और जुल्मी बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारा पौरुषाभिमान हमारे मन में अमर्ष बेचैनी पैदा न करेगा, दुर्बल पर निर्भरता होते हम देख लेंगे, सत्ताधारी को सत्ता के मद में चाहे जो करते हम देख लेंगे, 'गरीब पर दुनिया की सब मार हम खुली-आँखों सहन कर लेंगे, दुस्तर से दुस्तर और असह्य से असह्य बातों को देखकर भी हमें उसके प्रतिरोध की बेचैनी न होगी,—इन सब बातों के सामने भी हमारा पौरुषाभिमान न जागृत होगा, परन्तु स्त्री की बात आने ही हमारा रोम-रोम क्षनक्षला उठेगा—“हैं मैं तो पुरुष हूँ, स्त्री पर मुझे एकछत्र सत्ता रखनी ही चाहिए।” कैसी विचित्र बात है।

आज हमारे यहाँ जिधर देखिए उधर स्त्रियों पर पुरुषों के अन्याचारों की करुण-छटा दृष्टिगोचर होती है। आम तौर पर तो घर की सभी स्त्रियों को प्रत्येक पुरुष अपने से तुच्छ, हीन और इसलिए शाल्य समझता है, परन्तु स्व-पत्नी पर तो उसके अधिकार की और इसलिए उसके कठोर शासन की कोई मर्यादा ही नहीं है। मानों ब्रह्मा ने स्त्री को बनाया ही इसलिए है कि वह पुरुष की गुलामी करे और उसके कठोर से कठोर और निर्दय से निर्दय—और मैं कहूँ, अनुचित से अनुचित—शासन को भी बिना न-नु-नच किये चुपचाप बर्दाश्त करती रहे। इसीमें उसका मोक्ष है, इसीमें उसे स्वर्ग-प्राप्ति है, और इसी में उसकी शोभा-गौरव है। धार्मिक ग्रन्थ ऐसे आदर्श से पूर्ण हैं, और प्राचीन दन्तकथायें ऐसे गौरव की हार्मी हैं।

बाधा न पड़ने और प्रोत्साहन मिलने से बुराई के लिए भी अच्छाई की आत्म-प्रतीति हो जाती है। यह स्वाभाविक नियम है। पुरुष-स्त्री के सबन्ध के विषय में भी यही बात हुई है। प्रारम्भ में अवश्य ही पुरुष ने स्त्री पर इतने अन्याचार न किये होंगे। पर जब उनका विरोध न हुआ, किसी ने उसमें बाधा न डाली, चाहे अच्छा न बताया हो पर बुरा भी शायद नहीं बताया, तो स्वभावतः इसका यह परिणाम हुआ कि पुरुषों को प्रोत्साहन मिला—प्रत्यक्ष रूप से शायद न हो पर अप्रत्यक्ष रूप से जरूर—और उनके साहस की मात्रा बढ़ते-बढ़ते कालान्तर में यह उनका 'हक' ही हो गया। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के अनुसार फिर तो यह सर्वमान्य भाव ही हो गया और जितने भी ग्रंथ और शास्त्र निर्माण हुए उन सभी में इसी भाव का प्राधान्य दृष्टिगोचर होने लग गया। पुरुषों का स्त्रियों पर प्रभुत्व जन्मसिद्ध अधिकार हो गया और स्त्रियों का धर्म ही नहीं बल्कि महाधर्म हो गया पुरुषों की गुलामी उनके सब प्रकार के प्रहारों और अन्याचारों का चुपचाप सहन और फिर भी उनके प्रति अनन्य निष्ठा। स्त्रियों को 'पैर की जूती' 'बीड़ी की राख' 'आँख की किरकिरी' आदि इस प्रकार के उपनाम मिलने के मूल में यही स्थिति है और इसीके कारण आज चारों ओर स्त्रियों के प्रति पुरुषों के दुर्भाव-दुर्व्यवहार, अन्याय-अन्याचार का कण-क्रन्दन सुनाई पड़ रहा है।

कुछ दृष्टान्त ल ?—

१५ सितम्बर के 'आज' में कलकत्ता के एक मुकद्दमे का विवरण है—“रेणुबाला दासी ललितमोहन की स्त्री है। उसकी उम्र १४ वर्ष की है। डेढ़ वर्ष हुए रेणुबाला से ललित का ब्याह हुआ। तब से वह पति के घर रहनी। कहा जाता है कि गत ५ अगस्त को स्त्री के भोजन तैयार करने में कुछ देर हो गई। बस इसीपर उसका पति ललित उमे पीटने लगा। कहा जाता है कि उसकी माँ भी आकर अपनी पतोहू को पीटने लगी और दोनों ने बड़ी बेरहमी से उसको मारा। उसकी हलाई सुनकर पड़ोस वाले दौड़े आये तो अभियुक्तों ने स्त्री को एक कोठरी में बन्द कर दिया।

रात को अभियुक्त फिर उसे पीटने लगे और वह चिल्लाने लगी। ललित ने छड़ी और घुँसे से मारा और उसकी माँ ने थपड़ और घुँसे से मारा। अन्त को मकान-मालिक ने थाने में खबर भेज दी। लडकी अस्पताल भेजी गई। उसके बदन पर चाँटों के ५० अलग-अलग निगान थे।”

समाचारपत्रों में इस किस्म की खबरे प्रायः निकलती रहती हैं। बम्बई के अखबारों में तो कोई ही दिन शायद ऐसी खबरों से खाली जाता होगा। न्यायाधीशों के निर्णय भी प्रायः पुरुष की कठोरता के ही हामी होते हैं। प्रयाग हाइकोर्ट के चिट्ठान् जजों ने तो कुछ दिन पूर्व बालिका-पन्नी के उपर उसके पति के बलात्कार पर समाज-सुधारकों से भी कड़े ‘रिमार्क’ पास किये थे। फिर, अखबारों पर ही क्यों निर्भर रहे, हमारे रात-दिन के जीवन-व्यवहार में क्या हमें ऐसे दृष्टान्त नहीं दृष्टिगोचर होते ?

अभी हाल में एक बहन की दुःख-गाथा मेरे सामने आई। उस बहन के पितृ-गृह की स्थिति अच्छी है, पर पति जो उसे प्राप्त हुआ है, वह दुर्व्यसनी और दुर्विकारी है। पढ़ा-लिखा तो नहीं ही है, पर काम-धन्धा भी कुछ नहीं करता है। ऐसी हालत में उसके इन कृत्यों के लिए उसके पास द्रव्य कहाँ से आवे ? इसके लिए वह अपनी पत्नी पर सन्तान करता है। कहता है—‘मुझे रुपया लाकर दो, अपनी माँ से लाओ, या किसीने उसके यहाँ काम-धन्धा करके चुकाने का शर्त पर कर्ज लेकर लाओ।’ बेचारी प्रयत्न करती है, थोड़ा-बहुत लाकर भी देती है। लेकिन, पति की यह प्यास बढ़ती ही जाती है और उसके लिए यह दिन-दिन असम्भव होते जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। पति अपनी प्यास शान्त न होते देव खाँसता है और परिणाम होता है उस बहन पर कठोर और निर्दय मार और अत्याचार। मैं इस बहन को अच्छी तरह जानता हूँ, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, चरित्र की यह अत्यन्त शुद्ध और हृदय की सरल है। इसकी जाति में नातरे’ की प्रथा है, पर इसका सती-भाव इतने अत्याचारों के होते हुए भी इसे उस रास्ते पर नहीं जाने देता है। इसकी करुण-स्थिति देख-देख कई बार मैं कर्तव्य-विमूढ़ हो चुका हूँ, कई बार इस स्थिति के निवारण के विचार-तरंगों में डूबा हूँ, पर कुछ नहीं, पति के प्रति

क्षुभलाहट और तिरस्कार के भाव उठ कर बहन के खामोश अत्याचार-सहन के सती-भाव के आगे सिर झुका कर, गभीर आह के साथ निस्तब्ध हो जाना पड़ा है ! यह बहन आज भी इसी दशा में है।

इसी किस्म की दो-एक ज़ाँवा-देखी घटनायें और भी मेरे स्मृति-पटल पर मण्डरा रही हैं। हाल में, मध्यभारत की ओर जाने पर, दो-तीन ऐसी बातें अपने सम्माननीय मित्रों से भी सुनीं हैं। उन सबके वर्णन के लिए न तो स्थान है, न आवश्यकता। यह तो हमारे जीवन में आज रात-दिन की बातें हो रही हैं। अगर हम गहराई के साथ ध्यान दें तो हममें से हर एक के आस-पास ऐसी एकाध घटना जरूर प्रकट होगी, ऐसा मेरा खयाल है। इसलिए अब प्रश्न ऐसी घटनाओं के अस्तित्व का नहीं रहा, आज तो प्रश्न यह है—क्या ऐसी स्थिति पाछनीय है ? क्या यह सदा कायम रह सकती है ? और क्या हमें इसे और भी चालू रखना चाहिए ?

आह ! कौन ऐसा ‘मनुष्य’ होगा, जो इस स्थिति को अच्छा समझे और इसे कायम रखना चाहेगा ? अगर सच-मुच ऐसा कोई हो तो, मेरी नम्र-सम्मति में, वह मनुष्य नहीं नर-देह में शैतान का रूपान्तर ही हो सकता है। मनुष्य का गुण है मानवता, और मानवता किसीपर अन्याय-अत्याचार करने में, किसीपर जोर-जबरदस्ती करने में, अथवा किसीको अपनी गलामी में रखकर सताने में नहीं बल्कि दया, ममता, प्रेम, आदर और सहानुभूति में है। जीवन का ध्येय सत्य-प्रेम-अहिंसा में है, असत्य-निर्व्ययता-हिंसा में नहीं। अतः कोई भी समझदार व्यक्ति इस स्थिति को वाञ्छनीय तो कह ही नहीं सकता। यह चिरस्थायी भी नहीं हो सकती, क्योंकि, जो वस्तु वाञ्छनीय नहीं उसका किसी-न-किसी दिन मिटना अवश्य-भावी है। फिर भी अगर कोई इसे चालू रखना चाहे, तो उसे सिवाय बेवकूफ़ के और क्या कहा जा सकता है ? जो चाँज या बात अवाञ्छनीय है, किसी-न-किसी दिन जो मिटने ही वाली है, उसके लिए फिर मोह या हिचकिचाहट क्यों ?

फिर प्रतिक्रिया के नियम को भी तो हमें न भूल जाना

चाहिए। पुरुषों के अत्याचार की मात्रा अब चरमसीमा पर आ पहुँची है—नहीं, कहीं-कहीं तो सीमोलङ्घन की भी नौबत आ पहुँची है, ऐसा कह सकते हैं। अगर हमने अब भी इसको मर्यादित करने का दृढ-प्रयत्न न किया, हम अब भी झूठे पौरुषाभिमान के मद में झूमते रहे, तो वह समय दूर नहीं—और उसके पूर्व-चिह्न अब दृष्टि-गोचर होने लगे हैं—जब जोरों से इसकी प्रतिक्रिया होगी। स्त्रियों पुरुषों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करेंगी, जैसे दास-प्रथा से तग आकर अमेरिका के गुलामों ने अपने 'कहे जाने वाले' मालिकों के खिलाफ की थी, और ताज़ुब नहीं कि उस क्रान्ति के उद्देग में पति-निष्ठा का भाव ही बिलकुल लोप होजाय।

क्या हम उस स्थिति को पसन्द करते हैं ? क्या वह स्थिति हमारे लिए सुख-प्रद होगी ? क्या वह स्थिति वाञ्छनीय होगी ?—मैं समझता हूँ, और जोर देकर इस बात को कहने का साहस करता हूँ, कि हममें से शायद कोई भी उस स्थिति का स्वेच्छया तो हर्गिज आह्वान न करेगा।

इस प्रकार न तो आज की स्थिति वाञ्छनीय है, और न इसकी प्रतिक्रिया ही वाञ्छनीय होगी। तब इसका एक ही उपाय है—इन दोनों के बीच किसी मध्यमार्ग की खोज। और वह हो सकता है स्त्री-पुरुषों का एकमात्र प्रेम और सहानुभूति का सम्बन्ध, न कि दास-दासी और सेव्य-सेवक के रूप में जोर-जबर्दस्ती का बन्धन।

यहाँ स्वाभाविक और परम-वाञ्छनीय है। ऐसा होने पर ही वास्तविक सुखी गृहस्थ की आशा का जा सकती है। प्रेम और सहानुभूति की भित्ति पर स्थापित गार्हस्थ्य जीवन इतना सुन्दर, इतना शान्त, इतना श्रेष्ठ खलापूर्ण, इतना सुखी और इतना सम्पूर्ण होगा कि स्वर्ग के देवताओं को भी स्पर्धा होगी। ऐसे गृहस्थ-जीवन से मुख-शान्ति की पवित्र रश्मियाँ प्रस्फुटित होंगी, जो अपने पवित्र आवरण से घर वालों ही को नहीं बल्कि उसके सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी को आच्छादित कर देगी। और तब प्रेम और सहानुभूति में उद्भूत इस वातावरण से हमारा सारा जीवन अनन्य शान्ति-मय हो जायगा।

मुकुन्द-बिहारी वर्मा

भारत का पुनरुत्थान कैसे हो ?

भारत एक पराधीन देश है और अंग्रेजों के शासन में है, जो न केवल विदेशी हैं, बल्कि जाति, धर्म और सस्कृति इन सबमें हम भारतीयों से भिन्न हैं। वैसे तो प्रत्येक राष्ट्र को स्वशासन का अधिकार है, परन्तु जब कोई बलवान राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र के सम्पर्क में आता है, तो बलवान राष्ट्र निर्बल को अपने अधीन कर लेता है और उस निर्बल के लाभ के लिए नहीं बल्कि खुद अपने फायदे के लिए उसपर शासन करता है। फलतः निर्बल राष्ट्र कमजोर से कमजोर होता जाता है—यहाँ तक कि या तो अन्त में वह बिलकुल नष्ट हो जाता है, अथवा किसी दिन जागृत होकर फिर से स्वतन्त्र हो जाता है।

भारत बहुत दिनों से पराधीनता में है और अभी तक जो यह कायम है वह इसको नैसर्गिक जीवनी-शक्ति, इसके नैसर्गिक विधान की परम्परागत शक्ति, और इसकी सस्कृति ही के कारण है। नहीं तो न जाने कब की इसकी भी वही दशा हुई होती, जो कि अमीरियावालों, यूनानियों, मिश्रियों तथा दूसरों की हुई है। लेकिन, अब प्रश्न यह है—“क्या भारत फिर से स्वतन्त्र होने के लिए जागृत हो रहा है ?” यदि वह जागृत हो रहा है तो, ऐसे पुनरुत्थान के साधन क्या हैं ? आर फिर से जागृत होने के लिए इसे क्या करना चाहिए ?

इसके लिए भिन्न-भिन्न विचारकों और लेखकों ने भिन्न-भिन्न उपाय सुझाये हैं। परन्तु एक सूक्ष्म-दर्शक जब इसपर विचार करेगा तो नुसखा तजवीख करने से पहले वह इस बात के जानने की कोशिश करेगा कि भारत की असली बीमारी क्या है। उसे इस बात को अवश्य खोजना पड़ेगा कि ३० करोड़

व्यक्तियों का एक राष्ट्र, जिसने एक समय संसार में आश्चर्यपूर्ण प्रगति की थी, अपने स्वातंत्र्य को खोकर सभ्यता और संस्कृति में अपनेसे कहीं नीचे अन्य राष्ट्र के अधीन कैसे हो गया ? समय-समय पर छोटी-छोटी सेनाओं के साथ आक्रमण-कारियों ने इसे जीता और इसपर अपना शासन कायम किया । यह सिर्फ इसलिए हो सका, क्योंकि, कुछ कारणों से, इसमें उनके आक्रमणों का मुक्ताबला करने की सामर्थ्य न रही थी । इसमें भेदभाव उत्पन्न होकर यह कमजोर हो गया था । अतएव सर्वोत्तम उपाय यह है कि जिन कारणों ने इसे विभक्त और कमजोर बनाया पहले उन्हींको दूर करके इसे सयुक्त और बलवान बनाया जाय ।

कमजोरी शारीरिक और नैतिक दोनों प्रकार की थी । और अनैक्य अवश्य ही उस नाश-कारिणी शक्ति का परिणाम हुआ होगा, जो राष्ट्र के सामाजिक संगठन में काम कर रही थी । इस बात को भूल कर कि सब मिल कर—समष्टि रूप में—हम सब एक ही हैं, भिन्न-भिन्न कई भागों में हम बंट गये । इसका मुख्य कारण है हमारी जाति-प्रथा । फिर पुराने राष्ट्रीय आदर्श विस्मृत होकर समाज में कुरीतियों का प्रसार हो जाना हमारी शारीरिक और नैतिक कमजोरी का कारण हुआ । इसलिए स्वभावतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अपने पुनरुत्थान के पहले हम उन कुरीतियों से मुक्ति पाकर अपने आदर्शों को फिर से प्राप्त कर लें । अगर हम ओर गहर जायें और इस बात को जानने की कोशिश करें कि हिन्दुओं को राष्ट्र-शक्ति-विहीन करनेवाली वे कुरीतियाँ कौन सी हैं, तो हमें मालूम होगा कि वे हैं परदा, बलान् वैधव्य, स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना, शारीरिक बल के प्रति उपेक्षा, बाल-विवाह और जाति-प्रथा ।

जाति-प्रथा चाहे देश के श्रेणी-संगठनों की प्रगति का परिणाम हो अथवा चाहे मानुषी-व्यवहार के नये

आदर्शों और जीवन के लिए सोच कर प्रगति किये हुए नये तत्त्वज्ञान के परिणाम-स्वरूप इस नई संस्था का जन्म हुआ हो, परन्तु अपने वर्तमान रूप में तो यह हिन्दू-समाज को कई विभागों में टुकड़े-टुकड़े कर रही है, जो न केवल सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में एक-दूसरे से स्वाधीन हैं बल्कि एक-दूसरे से इतने पृथक् हैं कि एक भाग के सदस्य दूसरे भाग के सदस्यों को अपने से बिल्कुल अजनबी की तरह देखने-समझने लगे हैं । इस प्रकार समाज-संगठन के तत्त्व की उपेक्षा करके हमने एक राष्ट्र की अनेक विभिन्न जातियाँ बना दीं । इससे स्वभावतः भेदभाव की उत्पत्ति हुई और नतीजा यह हुआ कि परस्पर-अनुकूल समाज टूट कर कई अतिरिक्त और परस्पर-विरोधी समाजों में विभक्त हो गया । इस प्रकार विभक्त और निर्बल होकर हम हिन्दू विदेशी आक्रमण-कारियों की विजय के सुलभ-साधन बन गये ।

बाल-विवाह ने न केवल जाति की जीवनी-शक्ति को चूसा बल्कि अपने सम्पर्क में आनेवालों को शारीरिक बल से भी हीन कर दिया । स्त्रियों के प्रति पुरुषों का रुख बदल गया—कुछ तो हिन्दू-समाज में सयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली प्रारम्भ होने से और कुछ विदेशियों से अपनी रक्षा करने के लिए बढ़ती जानेवाली असमर्थता के कारण । परदा, बाल-विवाह और दूसरी प्रथाएँ जारी हुईं और अमली तौर पर जीवन में स्त्रियों का पुरुषों की क्रियात्मक भागीदार बनना बन्द हो गया । पति-पत्नी का एकत्र बल केवल एक पुरुष का बल रह गया, जिसका समय, शक्ति और योग्यता अपना और अपनी स्त्री का पालन-पोषण करने एवं दूसरों के आर्थिक एवं सामाजिक आक्रमणों से अपनी दोनों की रक्षा की व्यवस्था करने में लगाने लगे । इसमें तत्काल ही न केवल राष्ट्र की उस शक्ति का, जिसका

उपयोग दूसरे राष्ट्र की शक्ति के मुकाबले होता है, पूरा बल बट कर आधा हो गया बल्कि वह भी व्यवहार में सिर्फ ३ ही रह गया। फिर निर्बलता से कई बुराइयाँ पैदा हुई और उन बुराइयों ने राष्ट्र की भावना को ही कुचल दिया। फलतः निर्बल, भावनाहीन एवं विभक्त होकर राष्ट्र नीचे गिरता चला गया।

अतएव यदि हम अपने देश का पुनरुत्थान करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम उन कारणों को दूर कर दे कि जिनसे हमारा पतन हुआ है। जाति-प्रथा को तोड़ देना चाहिए, परदा और बाल विवाह को छोड़ देना चाहिए, और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार एवं पद प्रदान करके अपनी वास्तविक सहयोगिनी बना लेना चाहिए। जाति-प्रथा को तोड़ देने से हमारे ७ करोड़ अस्पृश्य एवं पीड़ित अछूत भाई फिर से हमारे आ मिलेंगे और हिन्दू-समाज पुनर्वा परस्पर-अनुकूल समाज बन जायगा। और बाल-विवाह के अवसान से, राष्ट्र की श्रेणियों में स्त्रियों के अपने उपयुक्त स्थान ग्रहण करने से, हमारा राष्ट्र एक बलवान मनुष्य की तरह अपनी गहरी नींद से जाग कर सिर्फ एक प्रयत्न से अपनी बेड़ियों को तोड़ देगा और राष्ट्रों की गौरवपूर्ण पंक्ति में अपने समुपयुक्त स्थान ग्रहण करेगा।

मेरी समझ में, पुनरुत्थान के लिए, दो बातों की बहुत जरूरत है—

(१) स्त्रियों को उनके अधिकार दिये जायँ— वे अधिकार कि जिनसे वे वैसे ही शिक्षा प्राप्त कर सकें, जैसे कि पुरुष करते हैं, और पुरुषों के समान ही सब कुछ करने के योग्य स्थिति एवं सुखी जीवन वे बिता सकें। इसका अर्थ यह कि परदा, बाल-विवाह, बलात् वैधव्य और स्त्रियों की साम्प्रतिक अधिकारों की अयोग्यता को नष्ट कर दिया जाय।

(२) समस्त हिन्दुओं को नैसर्गिक अधिकारों की समानता दी जाय। इसका अर्थ यह कि समाज में शान्ति-स्थापना के लिए जाति-प्रथा को तोड़ दिया जाय।

स्त्रियों को उनके अधिकार प्रदान करने में भयभीत न होना चाहिए। सम्मिलित कार्य में वे न केवल प्रभावशाली सहायक होंगी बल्कि हमें भी काम करने के लिए प्रोत्साहन देगी, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बड़े-से-बड़े प्रयत्नों का अंगीकार करने के लिए वे हमें हिला डालेंगी। पहले के दिनों में राजपूतों ने जो वीरतापूर्ण कार्य किये उसका कारण यही है कि राजपूत स्त्रियाँ ने ऐसे कामों के लिए उन्हें हिला डाला। कायरो को उन स्त्रियों ने धिक्का और वीर पुरुषों की उन्होंने स्तुति की। जब हिन्दू स्त्रियाँ सुशिक्षित और स्वावलम्बी हो जायँगी, तो वे अपने पतियों, भाइयों, पुत्रों, तथा दूसरे पुरुष-सम्बन्धियों को निर्भय होने और अपने देश के प्रति अपना फर्ज अदा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। वे अपने घरों से ही न बंधी रहेगी बल्कि पुरुषों के साथ-साथ दुनिया के सब हिस्सों में जायेगी और ऐसे पुत्र पैदा करेगी कि जो हमारी मातृ-भूमि के प्राचीन गौरव को फिर से जगमगा देंगे।

इसके अलावा इसका एक दूसरा भी पहलू है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके प्रति हमें कदापि दुर्लक्ष्य न करना चाहिए। वह यह है कि भारत की स्त्रियों ने हिन्दू संस्कृति के आदर्शों को त्याग नहीं दिया है, हमारी जाति के आत्मसन्मान की वे आज भी प्रतिनिधि हैं। जब कि पुरुष भारत के सब भागों में विदेशी आदर्शों और विदेशी रग-ढंगों को अपनाते दिखाई देते हैं, हमारी देवियाँ आज भी दृढ़ता के साथ भारतीय आदर्शों को अपनाते हुए हैं और उन्होंने कहीं भी हिन्दू आचारों को छोड़ नहीं दिया

है। ब्रिटिश मजूरदल के नेता और भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री रैम्जे मैक्डोनाल्ड के साथ भारत आने वाली उनकी पत्नी ने यहाँ के भ्रमण के बाद लन्दन पहुँचने पर घोषित किया था—“भारत की स्त्रियों में आत्म-सम्मान की जो भावना है, वह पुरुषों की अपेक्षा कहीं ऊँची है।” सच तो यह है कि नारीत्व का गौरव वे कायम रखे हुए हैं और हमारे देश के आत्म-सम्मान एवं गौरव को वे कदापि नष्ट न होने देंगी। जबकि पुरुष हर जगह अंग्रेजी आचार-विचार, अंग्रेजी रग-ढाग और अंग्रेजी पोशाक पर टुलकते जा रहे हैं, हमारी देवियाँ अपनेको विदेशी चीजों की गुलामी में बचाये हुए हैं। वे अपनी स्पष्टतया भारतीय पोशाक पर कायम हैं और संस्कृति, सुघड़ता एवं सदाचार के भारतीय आदर्शों पर दृढ़ हैं। और इस तथ्य को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अपने प्राचीन आदर्शों के प्रति बफादार रहने और अपनी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता को कायम रखने में हम समर्थ न होंगे, जब तक कि अपनी देवियों का समान और क्रियान्वयक सहयोग हमें न प्राप्त होगा। क्योंकि स्वयं जागृत होकर अपने देश को जगाने और अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को कायम रखने—इस प्रकार वास्तविक भारतीय राष्ट्र के निर्माण में एकमात्र सुशिक्षित, उन्मुक्त और प्रबुद्ध स्त्रियाँ ही हमारी मदद कर सकती हैं।

हरपिलास मारडा

“इन उपेक्षित देवियों में ही भविष्य की सारी आशाएँ निहित हैं। उनको तैयारी करनी और अपने स्वार्थों के लिए लड़ना है—उन्हे मातृ-भूमि की स्वतंत्रता के आन्दोलन में भाग लेना है। उनके सहयोग और सहायता बिना राष्ट्र का व्यक्तित्व प्रकटित नहीं हो सकता।”

गिर नारीलाल (हिंदुस्तान टाइम्स)

नारी-शक्ति

दीर्घ काल की कठिन उपासना के पश्चात् उपासक को उपास्य-देवता के दर्शन हुए। भव्य मूर्ति, दिव्य ललाट, अपूर्व प्रतिभा-मण्डित मुख, सात्विक दीप्ति-युक्त विशाल नेत्र—जैसे आनन्द का दिव्य पुञ्ज, जैसे सतीगुण की साक्षात् प्रतिमा, जैसे प्रेम की बहती हुई तरंगिणी।

उपासक मुग्ध हो गया। उसका ज्ञान प्रफुल्लित हो उठा, उसका कर्म उत्साह की नदी में आनन्द-किल्लोल करने लगा, उसकी भक्ति नाच उठी।

उपासक ने नत-मस्तक हो प्रणाम किया, उपास्य ने निर्मल हास्य के साथ आशीर्वाद दिया—मातृ-स्नेह से भी पवित्र, गगाजल से भी निर्मल, शिशु-हृदय से भी सरल ! उपासक आनन्द-सागर में लीन हो गया।

❀ ❀ ❀

गम्भीर ध्वनि से प्रश्न हुआ—‘क्या चाहते हो उपासक ? यह कठोर साधना किस लिए ?’

उपासक ने कहा—‘प्रभो ! क्या आप नहीं जानते ? भूतकाल के ससार-चङ्गमणि भारतवर्ष को यह गुलाम और जर्जर दशा देख कर भी क्या यह बाक़ी रह जाता है। देव ! .. क्या कारण है प्रभो ! हम ज्यो-ज्यो स्वाधीनता के निकट जाते हैं त्यो-त्यो वह हमसे दूर चली जाती है। हममें कमी किस बात की है ? हमारा भूतकालीन इतिहास स्व-र्यालङ्कारों की तरह उज्ज्वल और दीप्ति-पूर्ण है। हमारा वर्तमान भी मलिन नहीं है। गांधी का महान् आत्म-त्याग, मालवीय का विकसित ब्राह्मणत्व, लाजपत का शुद्ध देश-प्रेम, रवीन्द्र का उन्नत कवित्व, सभी इस देश में वर्तमान हैं। भगवन ! फिर यह दुर्दशा क्यों ? फिर यह आत्म-वञ्चना क्यों ? फिर यह गुलामी क्यों ? फिर यह निराशा क्यों ?

प्रभो, यही बात जानने के लिए उपासक उत्कण्ठित है।’

उत्तर में प्रतिध्वनि हुई—‘वत्स ! इतिहास के प्राचीन गौरव पर फूल कर बैठ जानेवाली जातियाँ शीघ्र ही अकर्मण्य होकर नष्ट हो जाती हैं, संसार के अन्दर वे ही जातियाँ जीवित रहती हैं, जो नवीन इतिहास का निर्माण करती हैं। भारतवर्ष

के पास आत्म-त्याग है, ब्रह्मतेज हैं, मगर एक वस्तु के अभाव में न तो वह नवीन इतिहास का निर्माण ही कर सकता है, न स्वाधीनता ही प्राप्त कर सकता है। उस वस्तु के अभाव में सब गुण क्षीणकाय और दुर्बल होते जा रहे हैं।’

उपासक—‘वह क्या प्रभु ?’

उत्तर मिला—‘वह वस्तु है नारी-शक्ति। आज भारतवर्ष की नारी-शक्ति मोई हुई है। पुरुष ने सद्गुणों का सिंचन करनेवाली इस महान विभूति को काम का क्रीडा-स्थल बना कर गुलामी के गहरे कारागार में बन्द कर दिया है। वत्स ! गांधी की तपस्या, मालवीय का ब्रह्मण्यत्व, और रवीन्द्र का कवित्व तभी सफल होंगे, जब यह महान शक्ति जागृत होकर उनका सिंचन करेगी।’

उपासक ने पृच्छा—‘प्रभो ! यह शक्ति किम रूप में जागृत होनी चाहिए, क्या रुण्ड-मुण्ड-धारिणी काली के रूप में ?’

उत्तर—‘नहीं।’

‘भगवती दुर्गा के रूप में ?’

‘नहीं।’

‘विष्णु-अङ्क-शायिनी लक्ष्मी के रूप में ?’

‘नहीं।’

‘विरह-विह्वला राधा के रूप में ?’

‘नहीं।’

‘फिर प्रभो ?’

‘बाल-ब्रह्मचारिणी सरस्वती के रूप में। वत्स ! भारतवर्ष को इस समय ब्रह्मचर्य के दिव्य तेज की-

सतोगुण के उज्ज्वल प्रकाश की जरूरत है। उस ब्रह्मचर्य की नहीं, जो व्यभिचारी पुरुषों के द्वारा बाल-विधवाओं से बलान् पालन कराया जाता है, प्रत्युत् उस ब्रह्मचर्य की, जो निर्मल सत्कारों में बास करनेवाले व्यक्तियों के अन्तःस्थल स्वयमेव गैरिक श्रोत की तरह प्रवाहित होता है।’

‘मगर भगवन् !’ उपासक ने कहा, ‘आज तो देश को सबसे अधिक आवश्यकता अपना क्षत्रियत्व जागृत करने की हो रही है। क्षत्रियत्व के अभाव में आज सारा देश पुंमत्व-हीन हो रहा है। आज तो यही आवश्यकता प्रतीत होती है कि देश का प्रत्येक युवक और युवती निकराल रूप धारण कर, रुण्ड-मुण्ड-धारिणी काली का आदर्श सामने रख, तलवार लेकर बाहर निकल जायें।’

‘भूलते हो उपासक ! क्षत्रियत्व का आदर्श हत्या नहीं है, रक्तपात नहीं है। क्षत्रियत्व का आदर्श रक्षा करना है—पालन करना है। क्षत्रिय को सत्व-मिश्रित रजोगुण का उपासक होना चाहिए, तम-मिश्रित रजोगुण का नहीं। और आज जो यह देश नपुंसक, दुर्बल, कायर और क्षत्रियत्व-हीन दिखलाई दे रहा है, उसका एकमात्र कारण चरित्र का अध-पतन है। समाज के इस भयंकर पतन का उत्थान तभी हो सकता है, जब यहाँ की नारी-शक्ति जागृत हो सरस्वती का रूप धारण करके ब्रह्मचर्य की पताका उठाती हुई मनुष्य जाति को चरित्र का दिव्य संदेश देगी। जब वह सूखते हुए चरित्र के पौधे का सिंचन कर उसे हरा-भरा कर देगी, वही दिन भारत के उत्थान का दिन होगा। उस दिन यहाँ का ब्राह्मण्यत्व जागृत हो जायगा, क्षत्रियत्व खिल जायगा, मनुष्यत्व मुस्कुरा उठेगा, और एक छोटी सी गड़गड़ा-हट के साथ स्वाधीनता के भव्य मन्दिर के द्वार खुल जायेंगे। उसी दिन गांधी की तपस्या, मालवीय का

ब्राह्मणत्व और श्रद्धानन्द का बलिदान सार्थक होगा।”

❀ ❀ ❀

इसो समय पास के पेड़ से मयूर की मीठी केका ने इन वाक्यों की प्रतिध्वनि की और हँसती हुई दिव्य मूर्ति अन्तर्धान हो गई।

चन्द्रराज भण्डारी

मेरी स्कलोडोस्का क्यूरी

रेडियम की आविष्कृता

आजकल लोग स्त्री-शिक्षा के पाँछे बुरी तरह पड़े हुए हैं। जा-जान से स्त्री-शिक्षा को हानिकारक सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यदि स्त्रियों ने विधामृत पान कर लिया तो समाज में घोर अनर्थ हो जायगा, पवित्र गृहस्थाश्रम जघन्य नरक-कुण्ड हो उठेगा, और विद्या-विलासिनी सुकुमारियाँ ससार में भी भीषण कलह मचा डालेंगी। स्त्रियों को वाङ्मय की शिक्षा देना गृहस्थ के ललित आदर्शों को नष्ट-भष्ट कर देना है। इसी ढंग के विचारों का आजकल प्राबल्य देख पड़ता है। और शोक की बात तो यह है कि स्त्री-शिक्षा के विरोधियों में केवल अर्द्ध-शिक्षित जनता ही नहीं, बड़े-बड़े विद्वान् तक हैं। क्या इसमें पुरुष-जाति का कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा हुआ

है? अथवा “भटा एक को पित करे, करै एक को बाय” वाली बात है? अमृत-तुल्य विद्या क्या स्त्रियों द्वारा सेवन किये जाने पर विषाक्त मदिरा हो उठेगी?

परन्तु कुछ सहृदय सज्जन ऐसे भी हैं, जिनकी सम्मति दूसरे प्रकार की है। वे स्वीकार करते हैं कि पुरुषों के समान शिक्षिता स्त्रियाँ भी समाज की उन्नति कर सकती हैं, विदुषी महिलायें दाम्पत्य जीवन की सफलता में बाधक नहीं सहायक होती हैं। वे स्त्रियों को अज्ञान के अन्धकार में रखना नैतिक अन्याय समझते हैं। सौभाग्यवश उनकी दलीलों की पुष्टि में विदुषियों के जीवनचरित्रों की भी कमी नहीं है। जिन महिलाओं के गम्भीर अध्ययन और योग्यता के आगे ससार ने आदर में सस्तक झुकाया है, उनमें रेडियम की अविष्कर्त्री मैडम मेरा स्कलोडोस्का क्यूरी (Madame Marie Skłodowska Curie) भी एक हैं।

मेरी स्कलोडोस्का का जन्म ७ नवम्बर १८६७ ईस्वी को पोलैण्ड के वारसा नगर में हुआ था। इनके पिता डाक्टर स्कलोडोस्की वहाँ के महाविद्यालय में विज्ञान के अध्यापक थे। डा० स्कलोडोस्की को विज्ञान में विशेष प्रेम था, और पदार्थविद्या में प्रयोगात्मक व्यवहारों को वह अत्यन्त आवश्यक समझते थे। साहित्य के अध्यापक के साथ उनका सदा मतभेद रहता था, क्योंकि उनकी समझ में वैज्ञानिक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण न थे। विद्यालय के अधिकारी भी विज्ञान के प्रति उदासीन रहते थे। इस कारण स्कलोडोस्की महोदय को अपने ही पास से विज्ञान-सम्बन्धी यन्त्र इत्यादि खरीदने पड़ते थे। पर यन्त्र तथा नशियों का सफाई के लिए कोई नौकर रखने में वह असमर्थ थे, इसलिए ये काम वह अपनी पुत्री मेरी से लिया करते थे। जब यह छोटी सी लड़की घेत वस्त्र पहने, तौलिया कन्धे पर डाले विज्ञान-गृह में बोनले सजाती फिरती थी, उस समय तो इसकी सहायता बाल्क्रीडा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होती थी। परन्तु कुछ ही समय के उपरान्त विज्ञान में उसकी विशेष रुचि देख कर अध्यापक महाशय को बड़ी प्रसन्नता हुई, और वह नियमित रूप से अपनी कन्या को शिक्षा देने लगे। मेरी दिन को विद्यालय में विज्ञान के प्रयोगों को समझती, सन्ध्या-समय दूसरे दिन के लिए यन्त्र इत्यादि ठीक करके

रख आती, और रात्रि को अपने पिता से घर पर पढ़ती थी।

जिस समय मेरी इस प्रकार शान्ति-पूर्वक अध्ययन कर रही थी, उस समय वारसा नगर के राजनैतिक आकाश में असन्तोष के भयकर बादल छा रहे थे। वह जारशाही का ज़माना था। वारसा पोलैण्ड की संस्कृति का प्रधान केन्द्र है। इस संस्कृति को मिटा देना ही जारशाही की मुख्य नीति थी। पोलिश भाषा के अध्ययन तथा जातीय संगीत एवं नृत्य की कड़ी मनाही कर दी गई थी। इस दमन का फल बही हुआ, जो ऐसी दशा में होता आया है। प्रत्येक पोलैण्डवासी देशभक्ति के जोश से भर गया। पोलिश भाषा अपूर्व उत्साह से पढ़ी जाने लगी। पाठशालाओं में बालक डेस्क के भीतर पोलिश पुस्तकें छिपा कर चुपके-चुपके पढ़ते। प्रत्येक व्यक्ति क्रान्तिवादी बनने में गौरव समझने लगा। मातृ-भूमि के पवित्र नाम पर साइबेरिया जाने की लालसा हर एक पोल के हृदय में प्रज्वलित हो उठी। भला ऐसे समय में यह कैसे संभव था कि मेरी का चित्त ध्रुव न होता? वह अपने पिता, सहपाठियों और मित्रों की बातें सुनती और देश-प्रेम की ज्वाला उसके हृदय में अधिकाधिक भड़कती। अन्त को वह विद्रोहियों के दल में सम्मिलित हो गई, तथा कुछ ही दिनों में आन्दोलनकारियों को नेता बन गई। अतएव उसका पुलिस की आँखों में खटकना स्वाभाविक ही था।

नतीजा यह हुआ कि वारसा के अशान्त वायु-मण्डल में मेरी का वैज्ञानिक पठन-पाठन कठिन हो गया। अतः उसने वारसा छोड़कर क्रेको जाने का विचार किया। क्रेको पोलैण्ड की पुरानी राजधानी है, और उस समय आस्ट्रिया के अधीन होने के कारण वहाँ रुसी वारसा की अपेक्षा दमन की मात्रा कुछ कम थी। किम्वदन्तियों से ऐसा जान पड़ता है कि मेरी ने वहाँ के विश्वविद्यालय में पदार्थविद्या तथा रसायन-शास्त्र पढ़ने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया, किन्तु विश्व-विद्यालय के मंत्री ने उत्तर दिया—“विज्ञान का अध्ययन आपके—स्त्रियों के—लिए नहीं है; हाँ, मैं आपको भोजन-लय में भरती कर सकता हूँ।” जो हो, उसने क्रेको न जाकर पेरिस जाना ही उचित समझा।

पेरिस में इस विदेशी कन्या का न तो कोई परिचित

था, और न उनके पास धन ही था। केवल अपने अध्य-वसाय और अनवरत परिश्रम के ही कारण यह अपना जीवन-निर्वाह करती थी। मेरी आरम्भ में तो घरों पर विद्यार्थियों को पढ़ाने जाती थी, परन्तु कुछ समय पश्चात् उसे सोर-बोन के विद्यालय में भट्ठी जलाने और बोटले साफ़ करने की नौकरी मिल गई।

सोरबोन में पदार्थविद्या-विभाग के अध्यक्ष लिप-मैन और प्रसिद्ध गणितज्ञ हेनरी पौइन्कारे का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने इसका समाचार जानकर इसके पिता से पत्र-व्यवहार किया, जिसके फल-स्वरूप लिपमैन के प्रिय शिष्य पीयर क्यूरी (Pierre Curie) के साथ इसका पाणिग्रहण हो गया।

यहाँ पर मोशिये क्यूरी का परिचय देना भी आवश्यक है। पीयर क्यूरी का जन्म १८५९ ईस्वी में हुआ था। यह पेरिस के डाक्टर क्यूरी के द्वितीय पुत्र थे। बाल्यावस्था से ही इन्हें पदार्थ-विद्या से बड़ा प्रेम था। १८७८ में यह लाइसेंशिष्ट की डिग्री प्राप्त करके सोरबोन के विज्ञान-विभाग में डिमेन महाशय के सहकारी हो गये। १८८२ में इन्होंने सोरबोन छोड़ कर “स्कूल ऑफ़ इन्डस्ट्रियल फिजिक्स एण्ड केमिस्ट्री” में विज्ञान-गृह के अध्यक्ष (Chef de travaux) का पद स्वीकार कर लिया। लोगों को इनकी अल्पवयस्कता और अनुभव, सर्वप्रियता और विद्वत्ता पर बड़ा आश्चर्य होता था।

उक्त पद पर मो० क्यूरी को तेरह वर्ष व्यतीत हो गये। कई बार उनके पिता ने उनसे डाक्टर की उपाधि प्राप्त करने को कहा। परन्तु वह अपनी तत्कालीन परिस्थिति में खूब सन्तुष्ट थे। केवल एक बात की इच्छा थी—वह थी, अपने ही समान अध्ययनशील किसी रमणी-रत्न को जीवन-संगिनी बनाना। परमात्मा की दया से १८८५ में उनकी यह इच्छा पूर्ण हुई। मेरी स्कूडोस्का के साथ उन्होंने अपना विवाहित जीवन प्रारम्भ किया। उस समय उनकी अवस्था २६ वर्ष की तथा मैडम क्यूरी का २८ वर्ष की थी।

पति-पत्नी दोनों ही निर्धन किन्तु परिश्रमी थे। वे लोग एक छोटे-से घर में रहते थे, पर प्रेम और सहयोग ने उसे स्वर्ग बना रखा था। मो० क्यूरी साइकू-डहारी देते, और

मै० क्यूरी अपने पति को इलेक्ट्रोमीटर (Electro metre) के अध्ययन में सहायता देती, एवं स्वयं भी डिग्री-परीक्षा के लिए तैयारी करतीं। तीन वर्ष में मै० क्यूरी ने गणित और पदार्थ-विद्या में लाइसेन्सिएट की डिग्री प्रशंसा-पूर्वक प्राप्त कर ली। सन् १८९८ में इस वैज्ञानिक दम्पती को पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हरेन रक्खा गया। उसी वर्ष मो० क्यूरी की माता का देहान्त हो जाने के कारण इन्होंने अपने पिता को भी अपने परिवार में सम्मिलित कर लिया। अतएव इन लोगों को बूलेवार कैलरमैन में एक बड़ा मकान लेना पड़ा।

यह दम्पती अपने अध्ययन, प्रयोगों एवं अन्वेषणों में लीन रहती थी। बूढ़े डा० क्यूरी को फूल-पौधों से प्रेम था, उन्होंने एक छोटा-सा बगीचा लगा रक्खा था। शाम को दो-चार मित्र भी आ जाते थे। उस समय इधर-उधर की गप-शप न होकर विज्ञान-विषयक चर्चा हुआ करती थी।

सन् १८९० के लगभग वैज्ञानिकों ने नली (tube) में बन्द हलकी वायु (rarefied air) में विद्युत्-प्रवाह करके बहुत से अन्वेषण कर लिये थे। १८७९ में सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड किरणों (Cathod rays) का आविष्कार किया। उसके बहुत दिन पश्चात् सर जोजफ टॉमसन ने इन किरणों में इलेक्ट्रॉन्स (Electrons) का अस्तित्व सिद्ध किया। ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के अणुओं (Hydrogen atoms) के हजारवें भाग से भी हलके होते हैं। इस प्रकार डाल्टन के अणुवाद (Atomic theory) पर विवाद उठ खड़ा हुआ। १८९५ ई० में रॉजेंन द्वारा एक्स-रे (X-rays) के आविष्कार से इस विषय पर लोगों का ध्यान और भी आकर्षित हुआ।

सारांश यह कि उस समय यूरोप और अमेरिका में कितनी ही जगह इलेक्ट्रॉन्स और किरण-प्रसारण (radiation) के ऊपर प्रयोग और परीक्षण हो रहे थे। इसी समय क्यूरी-दम्पती का एक सहयोगी बेक्क्वेरेल नामक वैज्ञानिक पेरिस में ज्योति प्रद (fluorescent) पदार्थों के विषय में अनुसन्धान कर रहा था। इनमें यूरेनियम (uranium) नामक एक हरित-पीत-ज्योति-प्रसारक तत्व (element) के क्षार (salts) भी थे। यूरेनियम में एक्स-रे के से गुण

होते हैं। बेक्क्वेरेल ने ही यह महत्व-शाली आविष्कार किया। इन किरणमय तत्वों के आस-पास की वायु विद्युत्मयी (ionised) हो जाती है।

बेक्क्वेरेल की परीक्षण-रीति का अनुसरण करते हुए क्यूरी-दम्पती ने दूसरे जात पदार्थों में भी इस किरण-प्रसारक विशेषता के अस्तित्व का अन्वेषण आरम्भ किया। यूरेनियम की सा विशेषता केवल थोरियम (Thorium) में ही पाई गई। परन्तु मै० क्यूरी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने पिचब्लेण्ड (Pitchblende)—यूरेनियम की खाक (black oxide of uranium)—में यूरेनियम से चौगुनी विद्युत्-किरण-प्रसारक विशेषता पाई। मो० क्यूरी अपने स्वतन्त्र अन्वेषण कर रहे थे। उन्होंने अपनी धर्म-पत्नी की सहायता करने के लिए अपना काम छोड़ दिया, और दोनों पिचब्लेण्ड के विश्लेषण में लग गये। इसी समय आस्ट्रियन सरकार ने इन्हें एक टन पिचब्लेण्ड प्रदान किया। परन्तु इसका विश्लेषण करके वांछित अनुसन्धान करना घास के ढेर में सूई ढूँढ़ने से कुछ कम कठिन न था। मै० क्यूरी को अधिकारियों की कृपा से अपने पति के साथ इंडस्ट्रियल स्कूल में काम करने की आज्ञा मिल गई थी। अथक परिश्रम और अनेक प्रयोगों के पश्चात् क्यूरी-दम्पती एक ज्योति प्रद पदार्थ के आविष्कार में सफल हुईं। इसका नाम मै० क्यूरी ने अपने देश पोलैंड के सन्मान में पोलोनियम (Polonium) रक्खा। परन्तु कुछ समय बाद उन्होंने एक और तत्व खोज निकाला। इसका नाम रेडियम (radium) रक्खा गया।

रेडियम के आविष्कार में इस परिश्रमी दम्पती को पूरे चार वर्ष लग गये—१८९८ से १९०२ तक। ये किरणमय पदार्थ लाभप्रद भी होते हैं और हानिकारक भी। निरन्तर ऐसे ही पदार्थों का व्यवहार करते रहने से मो० क्यूरी के हाथों को बड़ी हानि पहुँची। हाँ, मै० क्यूरी के स्वास्थ्य पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण सम्भवतः यही था कि मो० क्यूरी स्नेहवश अपनी पत्नी को प्रमुख भाग नहीं लेने देते थे।

१९०३ में मै० क्यूरी ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए अपने आविष्कारों पर एक निबन्ध लिख कर पेरिस की फ्रैक्स्टी ऑफ साइन्स के सम्मुख उपस्थित किया। इस

निबन्ध ने वैज्ञानिक संसार में हलचल मचा दी। क्यूरी-दम्पती का यश सारे संसार में फैल गया। इनके दर्शनार्थ पत्रों के प्रतिनिधि, फोटोग्राफर और बड़े-बड़े विद्वान् आने लगे। परन्तु इस सीधे-सादे दम्पती को कीर्ति की अपेक्षा अपने काम से अधिक प्रेम था। 'सरल जीवन और उच्च विचार' के ये भक्त 'बड़े आदमी' बनने के दृच्छुक न थे। अतः अपने कार्य में बाधा पहुँचती देख इन्होंने पत्र-प्रति-निधियों से भेट करना अस्वीकार कर दिया।

१९०३ में यह दम्पती लार्ड कैस्विल के निमन्त्रण पर रॉयल इन्स्टीट्यूट के सम्मुख भाषण देने को लन्दन गईं। उस समय रॉयल सोसायटी की ओर से इनको डेढ़ा पदक प्रदान किया गया। उस वर्ष का 'नोबल प्राइज' भी स्युक्त रूप से इन्हें तथा बेक्वेरेल को ही मिला। १९०४ में मो० क्यूरी के लिए सोरोन में एक नया ही विभाग खोला गया। मै० क्यूरी उसी विभाग में 'विज्ञान-गृह की अध्यक्ष' (Chef de travaux) बना दी गईं।

जीवन-पर्यन्त दरिद्रता का कष्ट भोगनेवाले इस दम्पती की आर्थिक स्थिति अब कुछ सुधर चली थी। एक बालिका भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम इन्होंने ईव रखा। परन्तु दैव से किसका सुख देखा गया है? सन् १९०६ के आरम्भ में एक दिन मो० क्यूरी किसी मित्र के यहाँ से भोज का निमन्त्रण पाकर घर में निकले, पर फिर लौट कर न आये। एक जन-सकुल मार्ग पार करते समय इस विश्व-विदित वैज्ञानिक ने एक गँवारू लकड़ के नीचे दब कर जीवन-लीला समाप्त कर दी।

मैडम क्यूरी ने विज्ञान में और भी उन्नति की। इनके कथनानुसार विज्ञान के क्षेत्र में विस्तार करने में केवल सत्य के ज्ञान में ही वृद्धि नहीं होती है, वरन् अपने स्वर्गीय पति की स्मृति को अमर बनाने के लिए यह अत्यावश्यक है। १९१० में इन्होंने मो० डेबार्न की सहायता से रेडियम की अणु-तौल (atomic weight) निश्चित की। उसी वर्ष ट्रेट डि रेडियो एक्टिविटी (Traité de radio-activité) नामक एक बड़ा गर्भाार एवं विद्वत्ता-पूर्ण ग्रन्थ लिखा। सन् १९११ में इनको स्वीडन की रायल ऐकेडेमी का सु-प्रसिद्ध नोबल-प्राइज दूसरी बार मिला। इनका सन्मान करने

में इनके देश फ्रांस से स्वीडन बाजी मार ले गया। क्योंकि उसी वर्ष इनकी फ्रेच इन्स्टीट्यूट का सदस्य बनाये जाने का प्रश्न उपस्थित हुआ तब इनके स्त्री होने के कारण ही फ्रांसवासियों ने इनके विरुद्ध वोट दिये थे।

परन्तु महायुद्ध छिड़ने के थोड़े ही दिन बाद फ्रेच सरकार ने मै० क्यूरी की प्रधानता में एक रेडियम इन्स्टीट्यूट स्थापित किया तथा इन्हें समस्त सैनिक अस्पतालों के रेडियो-लॉजिकल विभाग की अध्यक्ष बना दिया। इस बार स्त्रियों का उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकारों से वञ्चित रखनेवाली प्रथा का अनुमोदन न करके फ्रेच सरकार ने वास्तव में बुद्धिमत्ता से काम लिया। आज मैडम क्यूरी रेडियोलॉजी विषय की सर्व-मान्य पण्डिता हैं।

गोपालस्वरूप भट्टनागर

कवयित्री सरोजिनी

जब हम भारतीय अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो स्त्रियों की दो ऐसी मुर्तियाँ मिलती हैं जो जीवन की मधुरता में स्वयं ही डूबी हुई हैं और जो कुछ इंगित करती हैं उसमें आत्मा का एक अपूर्व सौन्दर्य खेलता दिखाई पड़ता है। इनमें एक तरुणत आज स्वर्ग की वीणावादिनी हो चुकी है। दूसरी है सरोजिनी नायडू।

अंग्रेजी में कविता करने वाले भारतीय कवियों में शायद कोई ऐसा नहीं जिसकी कविता ने भारत की आत्मा को दुनिया के सामने इतने मधुर, इतने सुन्दर रूप में रखा हो, जितने सुन्दर रूप में सरोजिनी ने रखा है। उनकी अनेक कवितायें 'पोस्ट ग्रेजुएट' (एम० ए० इत्यादि) श्रेणियों में पढ़ाई जाती हैं। अंग्रेजी-भाषा-भाषी जनता को उनकी कविता ने मुग्ध कर लिया है। बहुतों की सम्मति में वह वर्तमान संसार की सर्वश्रेष्ठ जीवित कवयित्री हैं।

'...X X X and one may safely say, without much fear of challenge, that she is perhaps the greatest living poetess of today.'

—Alfred E. Phares in the Japan Times,

श्रीमती सरोजिनी नायडू

विशुद्ध भाषा, निर्दोष पदमैत्री, अनिच्छ सौन्दर्य और मधुरगम रागिनी, सरोजिनी की कविता की विशेषताये हैं। वह जब लिखती हैं तो वेदना-विह्वल हृदय से लिखती हैं। स्वप्नसूत भावनाओं और अन्तर्गत के उच्छ्वासों की निक्षी-रिणी उनकी कविता में बहती दिखाई पड़ती है।

अभी कुछ दिन पहले 'घनश्याम' नाम की कविता उन्होंने लिखी। मेरे एक मित्र उसे पढ़कर कहने लगे—वर्षों बाद मैंने ऐसी मधुर रचना पढ़ी है। सरोजिनी जब भी लिखती हैं, हृदय की भाषा में लिखती हैं। उनकी रचनाओं में उनके हृदय की सर्वग्राही सहानुभूति और वेदना फूटकर बह निकली है। अपनी पुस्तक 'भारतीय स्त्रियों की सुन्दर रचनाएँ' (Select Poems by Indian Women) की भूमिका में मार्गरेट मैकनिकोल ने लिखा है कि 'सरोजिनी की कविताओं में, सम्पूर्ण विषमनाओं को मिटाकर स्वा-सामञ्जस्य लाने वाला प्रवाह है।' स्वर्गीय डबल्यू. टी. स्टीड ने सरोजिनी की 'दि गोल्डन थ्रेसहोल्ड' (सुनहली देहरी) नामक काव्य पुस्तक पढ़कर कहा था कि "यह छोटी पुस्तक

उन निंदकों को सदैव के लिए चुपकर देगी, जो कहा करते हैं कि स्त्रियाँ कविता नहीं कर सकती।"

सरोजिनी की कविताये श्रमपूर्वक, जघर्षस्ती लिखी गई रचनायें नहीं, वे हृदय के अत्यन्त गूढ़ प्रदेश से निर्गत हुई हैं। वे न तो धन के लिए लिखती हैं, न यश के लिए। जब भावोद्रेक होता है, जब उनमें स्त्री की पावन कोमलता और वेदना जाग उठती है, तभी कुछ लिख जाता है। आरंभ में जब उन्होंने कविता लिखनी शुरू की, वह अपने तक ही उन्हें रखना चाहती थी। कई मित्रों ने अनुरोध किया कि 'प्राइवेट सरकुलेशन के लिए ये कविताएँ छपाई जायें। इसी समय उनका कुछ कवितायें भारत के एक भूतपूर्व ब्राह्म-रायके देवने में आईं। वह उनपर मुग्ध हो गये और उन्होंने भी उनके प्रकाशन की आवश्यकता का समर्थन किया। इस प्रकार मित्रों के अनुरोध के कारण सरोजिनी को कविता-ये प्रकाशित करनी पड़ी।

सरोजिनी की कविता का सबसे बड़ा गुण उसकी सगी तमयता है। अपने शब्द-चित्रों के चारों ओर सगीत का ऐसा आकर्षण-जाल वह बुन देती है कि मन मुग्ध हो जाता है। उनकी 'मोती' तथा 'वसत का आह्वान' शीर्षक कविताये पढ़ते-पढ़ते ओखे मधुर भार से मुँदने लगती हैं। उनकी 'भाग्य को चुनौती' तथा 'जागो' कवितायें मन में यौवन का साहस उत्पन्न करती हैं।

भारतीय सस्कृति की दृष्टि से इन रचनाओं का बड़ा मूल्य है। उनके द्वारा कितने ही विदेशी हृदयों तक भारतीय आत्मा की सवेदनशीलता का संदेश पहुँचा है। इस महाने में वह भारत के राजदूत की नाई पश्चिम की लम्बी यात्रा के पथ पर चल पड़ी है। स्वप्न-जागृ में अपनी साधना द्वारा उन्होंने आज तक जो कुछ प्राप्त किया है, उसके सहारे वह भारतीय स्त्रियों की महानता की छाप पादचास्य हृदय पर लगा सकेंगी, ऐसी आशा है।

रामनाथलाल 'सुमन'

स्फुट प्रसंग

स्त्रियों के अधिकार

लम्बी गाढी नौद के बाद स्त्रियाँ जागी हैं और भड़-भड़ा कर अपने अधिकारों के लिए प्रयत्नशील हुई हैं। प्रति-सहयोगी दल के नेता श्रीयुक्त जयकर के हाल के एक भाषण के अनुसार हमारी बहनों का कहना है कि समाज में स्त्रियों का पद-विवाह के पहले और विवाह के पीछे हिन्दू-धर्म के आदेश के अनुसार नहीं है। उनकी पहली शिकायत यह है कि उन्हें अपने लिए पति चुनने की स्वतन्त्रता नहीं है और दूसरी यह है कि विवाह छोटी उम्र में हो जाता है। जयकर साहब इन दोनों बातों में स्त्रियों से सहानुभूति रखते हैं। स्त्रियों की इस माँग को वह न्याय्य बतलाते हैं कि सोलह वर्ष से कम उम्र में लड़कियों का विवाह होना अपराध ठहराया जाय। दूसरी माँग पति चुनने में अधिक स्वतन्त्रता की है। इसका भी समर्थन करते हुए वह कहते हैं—यदि हम दक्खिनीय स्त्रियों में ही पड़े रहेंगे तो मुझे भय है कि स्त्रियाँ जिन्हें भी चाहेंगी उन्हींके साथ विवाह करने लग जायेंगी। पुरानी लकीर के फकीरो में गर्भारता के साथ कह देना चाहता हूँ कि ऐसे विवाह निश्चय ही होंगे—चाहे अभी कुछ दिनों तक और न हो, पर होंगे जरूर। शिक्षा-प्राप्त लड़कियों को आप घर में बन्द करके नहीं रख सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिनो-दिन स्त्रियों के अधिकारों के प्रति पुरुषों का सहानुभूति और सद्भावनाएँ बढ़ती जा रही हैं। हमारी बहनों के लिए अवश्य ही यह हर्ष की बात है। हमारा विश्वास है कि स्त्री-पुरुषों के सम्मिलित सहयोग और प्रयत्न से जो भी बात होगी वह इकतर्फा तो नहीं ही होगी पर साथ ही होगी भी बहुत सोच-विचार के साथ और संयम-पूर्ण। यही उचित भी है।

विधवा की आह

हमारे यहाँ विधवाओं पर जो अन्याचार हो रहा है, वह सर्व-विदित है। बेचारी नन्ही-नन्ही वय की विधवाओं

की करुण-कथाओं पर जब दृष्टि पड़ती है, हृदय तलमल उठता है। बरसों से इसके लिए वाद-विवाद और लिखा-पढ़ी हो रही है। स्व० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से लेकर आज तक न जाने कितने मनस्वी सुधारक इसके लिए प्रयत्न कर चुके हैं। परन्तु आज भी हम क्या देखते हैं?—

× × ×

१५ सितम्बर का गुजराती पत्र 'सौराष्ट्र' हमारे सामने है। उसमें अहमदाबाद के रावबहादुर केशवलाल त्रिवेदी की विधवा पुत्री यशवन्तीबाई के वैधव्य का मार्मिक विवरण देखा। यह बहन अपने १२ वें वर्ष में ही विधवा होगई थी, बाद में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और लगातार ९ वर्ष तक जैसे-तैसे अपने मन को मसोसने के बाद अन्त में २१ वर्ष की वय में, चुप-चाप घर का नमस्कार करके, एक शिक्षित पुरुष से अपना पुनर्विवाह कर लिया है। घर छोड़ने समय माता-पिता के नाम लिखे हुए लम्बे पत्र में इस बहन ने कितनी वास्तविकता के साथ अपनी स्थिति लिखी है—“माँ! माँ! जो तुमने कभी न सोचा था वह अनुभव आज तुम्हें होगा और तुम्हें हमसे बड़ा आघात लगेगा, यह मैं समझती हूँ। इस तरह से जाना सच-मुच कलक-रूप है, यह सब मैं जानती हूँ। पर क्या करूँ? मेरे लिए दूसरा क्या उपाय? रो-रो कर आँसुओं से तुम्हारे पाँव धो डालूँ तो भी तुम कहाँ मुझे विवाह करने की आज्ञा देती? जिन माता-पिता के सहवास में मैंने अपनी इतनी उम्र बिताई, उनके विचार क्या मुझसे छिपे रह सकते हैं? × × × प्यारी माँ! प्यारे पिता! मैं विधवा! किसकी? इस हृदय का विवाह हुआ था, क्या इससे मैं विधवा हूँ? बारह वर्ष की वय में मुझे व्याह, २१-२ मास यह दुःखपूर्ण संभाग्य रहा, और फिर मैं इसमें मुक्त हो गई। इसीसे क्या मैं विधवा हूँ? मेरे इस विवाहित जीवन में एक भी दिन-रात ऐसे नहीं बीते कि जब इस शरीर ने कुछ बदोशत न किया हो, एक क्षण भी ऐसा नहीं गया कि जब हृदय के अन्तस्तल से आह न निकली हो। × × मेरे साथ ऐसा तो बर्ताव होता है कि जैसे मैं बुढ़ी डोकरी होऊँ! पिता की साहवी के ठाट-बाट घर में फैलें,

माँ की सादियाँ अलमारी में पड़ी रहे, पर उन सब पर मेरा कितना हक् ? बस, बड़ी बहन के तौर पर बारम्बार उन्हें साफ़ करके जमाने का और उनके द्वारा दूसरों के शृंगार का ! मुझे इन अलंकारों और सुन्दर वस्त्रों की तृष्णा नहीं, परन्तु परमेश्वर ने हृदय दिया है इसलिए कुछ महसूस तो जरूर होता है । हाथ मे दो पैरों की काँच की चूड़ी हो तो हाथ ठकना पड़े और मस्तक पर फूल की चेणी हो तो कोई उसे देख न ले ऐसी समझाल रखनी पड़े । क्या मेरे मन मे ऐसी निरर्पण क्रियायें करने की भी न आवे ? प्रभु ने रसिकता और थोड़ी सी कला जो दी है, इस शरीर के लिए उनका उपयोग करने को क्या कभी जी न चाहे ? बारह वर्ष की बाला इस सब वैराग्य का पालन कैसे कर सकती है ? पर बारह वर्ष की थी तभी मे मुझे दबा दिया । आज ९-९ वर्ष का भरसा हो गया हम बात को । मेरी तो उर्मियाँ उछल रही थी, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का मुझे कहीं अधिकार था ? X X बड़ा भाई तीस वर्ष का था, मैं बारह की थी । उसने दस वर्ष विजया भार्मा के सहवास मे सुख-चैन मे बिताये थे, मैंने दस दिन भी न बिताये थे । हम दोनों एक ही महीने मे विधुर हुए । उसे तो आग्रह कर-करके ब्याहा, पर इस बहन का मनो-भाव पछने की किसीने चिन्ता की ? हमारे समाज मे ही ऐसा रिवाज है कि विधुर का विवाह तो हो सकता है, पर विधवा का विवाह नहीं हो सकता । विधुर का विवाह न हो तो बेचारे का घर कैसे चले ? उसकी पहली पत्नी के छोड़े हुए बाल-बच्चों को कौन समहाले ? स्त्री बिना तो भला चले ही कैसे ? उसके कोमल हृदय को और आदवासन ही क्या ? और स्त्री का कठोर हृदय तो वज्र का प्रहार भी सहन कर सकता है । उससे विवाह नहीं हो सकता, उसे तो वैराग्य ही चाहिए, वह तो पर-पुरुष के सामने भी नहीं हो सकती । विधवा तो हँसकर बोले तो उसमे भी अष्टता आ जाय । समाज की यह कैसी खूबी है । ऐसी रूढ़ि-श्रृंखलायें तोड़कर जीवन के सुख का मार्ग ग्रहण करने मे क्या पाप है ? मुझे तो यह पाप नहीं मालूम पड़ता ।

छिपे-छिपे पाप करने की अपेक्षा खुले तौर पर विवाह-बन्धन में बँध जाना, यह अधिक अच्छी बात है ।

माँ-बाप के अलावा अपने भाई और दोनों बहनों को भी इस बहन ने अलग-अलग पत्र लिखे हैं । उनमें से भाई के नामके पत्र का भी कुछ अंश देखने लायक है—

“भाई ! याद है, रंगून जाने के दिन तुमने ठाकुर जी के पास दीया जलाने के लिए कहा था ? मैंने दीया जला दिया और तुम्हारे टीके के लिए रोली घोलने लगी, तब तुमने कहा था—‘यह सुमित्रा को दो, मैं भी उसे ही दे देने वाली थी, परन्तु तुम्हारे ये शब्द मुझे बाग जैसे लगे । क्या मुझे इतना भी हक् नहीं कि रंगून जाते हुए भाई के हर्ष से टीका काटूँ ? तुम्हारे चले जाने पर सारा दिन मैंने रो-रोकर इन्हीं विचारों मे बिताया था । कल सवेरे मेरा प्यारा भाई ब्याह करने जाता हो और यह बहन उसे देखने के लिए सामने खड़ी रहे, तो भी अपशकुन होवे न ! भाई, सोचो तो सही कि इन सब समय यह देख कर और किसके रोम-रोम मुस्से ज्यादा हर्ष से नाचेगे ? मगर इन सब समय मैं अयोग्य ! अपनी इन्हीं अयोग्यताओं को दूर करके ऐसी योग्यतायें प्राप्त करने के लिए ही मैं आज यहाँ से जा रही हूँ ।”

X X X

यह विधवा की आह ही न है ? इसकी भाषा कुछ तीव्र जरूर है, पर संयम की भी तो आखिर कोई सीमा होती है न ? स्त्रियों के बलात् वैधव्य के पक्षपाती जरा इसपर ध्यान दें । वे यह भी सोचें कि इस बहन ने आज जो मार्ग ग्रहण किया है, उसपर गुजरात चाहे क्षुब्ध हो, उसे यदि वह ग्रहण न करती तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता । कौन नहीं जानता कि ऐसे बलात् वैधव्य का परिणाम अन्त मे गुप्त व्यभिचार ही होता है ? और इसके प्रमाण-स्वरूप नित्य ऐसी घटनायें हमारे सामने आती ही रहती हैं कि आज अमुक के यहाँ गुप्त गर्भपात हुआ, अमुक ने अपनी सन्तान को यों फेंक दिया, अथवा अमुक श्राद्ध या तालाब में सुकुमार सन्तान पड़ी मिली । विधवा-विवाह के विरोधी जरा हृदय पर हाथ रख कर बतलायें कि वह स्थिति अच्छी या यह, जो कि यशवन्ती बहन ने आज ग्रहण की है ?

‘मुकुट’

अविवाहितों के लिए—

देश में बेकारी दिन-दिन बढ़ती जा रही है। करोड़ों भारतवासियों को दोनों जून पेट भर खाने की नहीं मिलता। मध्यम श्रेणी के लोग न जाने किस तरह गुजर चलाते हैं। पड़े-लिखे मारे-मारे फिरते हैं—पर, अच्छी नौकरी नहीं मिलती। इधर भारतवासियों का, कम से कम हिन्दुओं का, शारीरिक ह्रास बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इन दोनों बुराईयों को—बेकारी और शारीरिक ह्रास को न बढ़ने देने का एक-मात्र उपाय है सन्तति की वृद्धि न करना। यह दो तरह से हो सकता है, एक तो लड़के-लड़की ब्रह्मचारी रह कर जीवन बितावें और दूसरे विवाहित हो जाने पर भी सयम-पूर्वक रहें। कुछ लोग विवाहित स्त्री-पुरुषों को कृत्रिम उपायों का अवलम्बन करके सन्तति-निरोध की सलाह देते हैं, पर मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसलिए यहाँ उसके विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस जगह तो मैं विवाहित स्त्री-पुरुषों को भी छोड़ देना चाहता हूँ। केवल उन अविवाहित युवकों या युवतियों से दो शब्द कहना चाहता हूँ, जिन्होंने देश की इस आवश्यकता को अनुभव करके अथवा आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से अविवाहित रहने का निश्चय या विचार किया हो।

इसमें सबसे पहली बात यह है कि वे यह अच्छी तरह समझ ले कि हम अविवाहित किस लिए रहना चाहते हैं। चाहे बेकारी न बढ़ने के खयाल से हो, चाहे शारीरिक ह्रास को कम करने के विचार से हो, चाहे आध्यात्मिक विकास के उद्देश से हो, तीनों दशाओं में अविवाहित रहने वालों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। अविवाहित स्वेच्छाचार के लिए नहीं रहते हैं, निरंकुश बने रहने के लिए नहीं रहते हैं, गुप्त बुराईयों के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि एक महान् और पवित्र उद्देश की मिद्धि के लिए रहते हैं। शरीर से अविवाहित रहते हुए, लोक-दृष्टि से अविवाहित बने रहते हुए, यदि कोई मन से शुद्ध न रहता हो, आँखों से दोष करता हो, तो बेकारी के प्रश्न पर चाहे उसका सीधा असर न पड़े, शारीरिक ह्रास तो उलटा बढ़

जायगा और आत्मिक दृष्टि से तो वह आत्मघात ही होगा। एक तो स्वयं उसका शरीर पुष्ट और सुदृढ़ न हो सकेगा और दूसरे मन भी दूषित बने रहने के कारण आत्मा का भी सहज ही पतन होता रहेगा। अतएव अविवाहित रहने वाले भाई-बहनो को सबसे पहले यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि उन्होंने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अविवाहित रहना स्वीकार किया है, स्वच्छन्द, निरंकुश, निष्कम्मे और गैरजिम्मेवार बनने के लिए नहीं। जो परिस्थिति के वश अविवाहित है उनका विचार-यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है।

संयम—ब्रह्मचर्य का पहला पाठ है। भोजन में संयम, वाणी में संयम, आचार-विचार में संयम। सात्विक और मधुर भाषण, विकार-हीन दृष्टि, इतनी बातें संयम के लिए परम आवश्यक है। जो व्यक्ति नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों और मिष्ठाननों का शौकान हो, जिसे स्त्रियों के सहवास में—और यदि स्त्री हो तो पुरुषों के सहवास में—अधिक आनन्द आता हो, उनसे बातें करते हुए, उनके समर्ग में रहते हुए जो उत्साहित होता हो, श्रृंगारिक नाटक-सिनेमा देखने या ऐसा साहित्य पढ़ने का जिसे विशेष अनुराग होता हो, सज-धज और तेल-फुल्ले का बहुत शौक हो, गायें-यजायें बिना या सुने बिना चैन न पड़ता हो, वह अविवाचित रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन सफलता-पूर्वक नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी का जीवन साधारण जीवन में बिल्कुल भिन्न होता है। उसका आयुमण्डल ही, उसका समार ही, जुटा होता है।

ईश्वर-भजन—ब्रह्मचारी का दूसरा सहारा है। ईश्वर को याद करने में विचार-तात्पर्य के समय उसे सहायता और बल मिलता है।

इनके अलावा ठण्डे जल से स्नान, सोने के ३ घण्टे पहले भोजन, शारीरिक श्रम का अधिकता, सन्सगति, सद्-ग्रन्थों का पाठ भी ब्रह्मचर्य-पालन में बहुत सहायक होता है। ये बातें अनुभव-सिद्ध हैं। आशा है, ब्रह्मचर्य का पालन करने के इच्छुक पाठक इनसे लाभ उठावेंगे।

प्रतिज्ञा

(१)

जननी जन्म-भूमि-हित मर कर,
अपना ध्येय कमायेंगे ।
देख विपुल बाधाये सम्मुख,
जरा नहीं घबड़ायेंगे ।

(२)

मां ! स्वतन्त्रता के स्वागत-हित,
जीवन-सुमन चढ़ायेंगे ।
मुग्धाती-सी कीर्ति-लता को,
'सजिल', सींच सरसायेंगे ।

(३)

डट कर हम कर्तव्य-क्षेत्र में,
विजय-ध्वजा फहरायेंगे ।
मिट्टा दासता को भारत से,
राम-राज्य फिर लायेंगे ।
गन्धर्वसिंह वर्मा 'सजिल'

देश के युवको ! सुनो !!

सुनो, राष्ट्र की नवीन शक्तियों ! सुनो । ओ युवको ! जगो, उठ खड़े हो—संसार को अपने सौंदर्य से, अपनी माधुरी से नहला देने के लिए । स्वतंत्रता की गति में खड़े हो और विजय की स्फूर्ति में (स्वतंत्र्य-युद्धार्थ) प्रयास करो । दलित मानवता की मुक्ति तुम्हारे अंदर छिपी है । पतित, पद-दलित तुम्हें देख रहे हैं । मिलकर, उनके उद्धार के लिए खड़े हो जाओ । ओ राष्ट्र के हज़ारों ईसा और बुद्ध ! तुम्हें मानवता की पीड़ा को आश्वासन-मय मुखाश्रु में बाँधना चाहिए । जगो, उठो और गरीबों, पिछड़े पथिकों, दलितों और भूषित जनों के कंधों से कन्धा मिलाकर खड़े हो जाओ ! तुम्हें प्रत्येक वस्तु विनय-पूर्वक ग्रहण करनी होगी, तुम्हें प्रत्येक काम सेवा-भाव में ओत-प्रोत होकर करना होगा । तुम्हारे लिए गोरी और गीन जातियों में कोई भेद न होना चाहिए, तुम्हारे सामने खास ईश्वरीय ब्राह्मणों और परित्यक्त अछूतों में कोई अंतर न पड़ना चाहिए । सेवा तुम्हारा साधन, प्रेम तुम्हारा लक्ष्य हो । जिस वस्तु को तुम स्पर्श करो, एक कवि, एक प्रेमी को जादू-भरी उँगलियों से स्पर्श करो और उसे चिर-सुन्दर एवं आनन्दमय बना दो । तुम्हारे भीतर-बाहर कहीं द्वेष-दम्भ की कलायें गतिमान न हो । जहाँ गरीब हों, जहाँ कुचले, दबे हुए जन चीख रहे हों, जहाँ पतित और परित्यक्त—चाहे वे मनुष्यों में हो वा जातियों एवं राष्ट्रों में—हो, वहाँ उनकी सहायता करने, उनको अनुभव करने, उनको ग्रहण एवं स्पर्श करने तथा उनको रोग-मुक्त करने के लिए तुम अवश्य विद्यमान रहो । विधि-विधानों को कुचल दो, हृदय में सच्चे विश्वा-

त्मवाद को जगने दो—वह विश्वात्मवाद जो 'मानव-जीव' (Human Creature) के पीड़ित, कराहते अंगों की मरहमपट्टी कर सके । तुम्हें रीति-गत पाखंड के विजयेन्मुख प्रभावों से ऊपर उठना होगा । दूसरों के लिए सब कुछ सहो, अपने लिए किसी को दुःखी मत करो । मुक्ति तुम्हारी कीर्ति बने, स्वतंत्रता तुम्हारी आत्मा बने । सर्व-मय, सर्वग्राही प्रेम तुम्हारा अस्त्र हो ।

उन गंदी और बदबूदार कोठरियों, माँदों में,—जहाँ पीड़ित स्त्रीत्व, घनीभूत शर्म और अपमान की चोटों से घायल कराह रहा है,—सँकड़ो आँखें तुम्हारी ओर लगी हुई हैं । ताज़ी तोड़ी कलियों-सी निर्दोष लड़कियाँ, जो किसी दिन 'माता' के पवित्र और गौरवपूर्ण सम्बोधन से गर्विता होती, तुम्हारी ओर देख रही हैं । रोते हुए हज़ारों बच्चे, अपने विद्रोहोन्मुख पेट के कारण छटपटाते और सांचते हैं 'ऐसा क्यों ?' ओ हमारी जाति के मसीहां ! वे तुम्हारी खोज में हैं—तुम्हारी तलाश कर रहे हैं । तुम्हें उनको अपनाना होगा ।

घृणा और पाप के बोझ से, स्वार्थमय सैनिकता के प्रभावों के नीचे, दुनिया दबी जा रही है—त्राहि त्राहि कर रही है । बोझ को गिराने और बेड़ियों को चूर-चूर कर उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हें ऊपर उठना होगा । पापी को रक्षा के लिए पाप तुम्हारा निशाना बने । मिल कर खड़े हो और मिलाने वाली कड़ियाँ बन जाओ—राष्ट्र और साम्राज्यों के मध्य नहीं, वरन् मनुष्य मनुष्य के बीच ।

हे जगत् की, हे राष्ट्र की, सुख-शान्ति और संस्कृति की आशा के प्रकाशस्तम्भो ! आज ईर्ष्या-द्वेष,

परत्व-निजत्व और दमन एवं दुर्बल-पीड़न के अथाह सागर में विश्व-जलयान भटक रहा है। तुम देखो, कोई 'आइसबर्ग' (बर्फ की गतिशील कट्टान) इसे टकर मे आत्मसात् न कर ले।

हे विश्व की अनेक संस्कृतियों के धरोहर। कही तुम स्वयं न डूब जाना। याद रखो, तुम दूसरों के लिए हो। तुम्हारी समाधियों पर दूसरों के जीवन-पुष्प लहलहायेंगे।

उठो। खड़े हो ॥ झुका उठाओ और दुनिया को विजय की बेदी तक पहुँचा दो ॥*

श्री गगनाथलाल 'सुमन'

निश्चय

देश पर होंगे हम बलिदान।

भोग-विलास त्याग जीवन के सारे सुख सामान।
ग्रहण करेंगे हँस हँस कर सब सेवा-धर्म महान ॥ देश पर ० ॥

मातृभूमि के संकट सारे लेंगे अपने मान।
जीवन-त्रीणा से उत्सर्ग-मयी निकलेगी तान ॥ देश पर ० ॥

पूज्य पिता की पूज्य, जगत् में, होंगे हम सन्तात।
आवेगे प्रभु देवलोक से देने हमको मान ॥ देश पर ० ॥

बंशीलाल लुहाडिया

* बन्वाई प्रान्तीय युवक-सम्मेलन के समय अंग्रेजी में लिखित लेखक की अपील का अनुवाद।

प्रोत्साहन

धरित्री के रंगमंच पर, आकाश-मंडप के नीचे, अनादि काल से अविरत

जीवन-संग्राम छिड़ा हुआ है; प्रत्येक नवयुवक को उसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण है।

आओ, जीवन-संग्राम में आओ, अपने उत्साह और साहस से आगे बढ़ो। तुम्हारे हृदय में जन्म-काल से ही उत्साह, साहस, बल-वीर्य और प्रतिभा विद्यमान हैं; क्योंकि जन्म की ही तरह यह भी प्रत्येक को देव की देन-है। तुम्हें दूसरों से उत्साह और साहस की भीख माँगने की जरूरत नहीं, जब कि वे तुम्हें जन्मतः प्राप्त हैं। यदि तुम दूसरों के उत्साह के भर से रहोगे तो तुम्हें जीवन-संग्राम में पग-पग पर निराशा की कठोर यंत्रणा भोगनी पड़ेगी। अतः अपनी ही क्षमता से आगे बढ़ो, संसार न तो तुम्हारे आगे बढ़ने में सहायता देगा और न उत्साह, वह तुम्हारा प्रतिद्वन्दी जो ठहरा।

यह भी याद रखो कि तुम्हें पथ पर अग्रसर होते देखकर, दुनिया तुम्हारी ओर अपनी कानी उगली उठा सकती है—वह तुम्हारी हँसी भी उड़ावेगी और तारीफ भी करेगी; किन्तु उसकी निन्दा-स्तुति में कुछ तथ्य नहीं रहेगा।

एक उदीयमान उत्साहित चित्रकार ने, जब प्रथम चित्र बनाया तब उसे यह जानने की बड़ी लालसा हुई कि दुनिया इसके बारे में अपनी क्या राय रखती है। अतः उसने उस चित्र की दो प्रति तैयार की; एक प्रति वह शहर के चौराहे पर चिपका आया और उसके नीचे यह लिख दिया कि जिन सज्जनों को इस चित्र में जहाँ-जहाँ त्रुटियाँ दीख पड़ें, वहाँ-वहाँ वे पेन्सिल से निशान कर दें। दूसरी प्रति उसने अपने ही पास सुरक्षित रख छोड़ी। जब शाम को चौराहे

पर पहुँचा तो क्या देखता है कि चित्र का कोना-कोना पेन्सिल के निशानों से भर गया है, चारो तरफ झुटियाँ-झी-झुटियाँ दिखाई गई हैं। बेचारा बड़ा हतोत्साह हुआ, सोचा—मैं तो सफल चित्रकार न हो सकूँगा। देर तक वह विचारों में पड़ा रहा, अंत में न जाने क्या समझ कर उठा और वह दूसरी प्रति भी चौराहे पर ले जाकर चिपका दी। इस बार उसके नीचे यह लिख दिया—‘इस चित्र में जहाँ-जहाँ वर्षाको को खूबियाँ दीख पड़े, कृपया वहाँ-वहाँ निशान लगा दे।’ बरफ़टो-बाद जब वह फिर चौराहे पर पहुँचा तो देखता है कि खूबियों के निशानों से वह चित्र रग गया है। हँसते हुए वह घर लौटा। मन ही मन कहने लगा—‘वाह! कैसी है दुनिया!’—बुरे में भला देखती है और भले में बुरा भी देखती है।’

इसी प्रकार, ससार तुम्हारे प्रत्येक कर्म, तुम्हारी प्रत्येक प्रगति की ओर दृष्टिपात करेगा, अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें भला-बुरा कहेगा, किन्तु तुम्हें न तो उससे उत्साहित होना चाहिए और न हतोत्साह, क्योंकि वह तुम्हारी झुटियों और विशेषताओं का ठीक-ठीक परिज्ञान तुम्हें न करा सकेगा। तुम्हें अपने भले-बुरे का ज्ञान स्वयं रखना होगा, इसके लिए बराबर आत्म-निरीक्षण करते रहना चाहिए।

तुम्हारे जीवन-संग्राम के पथ में विपत्तियों की बड़ी-बड़ी चट्टानें आवेंगी। किन्तु, वे तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि, तुम्हारा धैर्य, साहस और उत्साह बढ़ाने के लिए। विपत्तियों का हँसते हुए बुलाओ और उनके मुक्ताबले अपने-आप-में अधिकाधिक दृढ़ता उत्पन्न करो, इसी में तुम्हारी कर्म-वीरता है।

अमेरिकन हबशियों के सुप्रसिद्ध ‘टस्केजी महा-विद्यालय’ के निर्धन स्थापक स्वर्गीय बुकर० टी० वाशिंगटन महोदय की महान् उन्नति का रहस्य यही

था कि वे विपत्तियों का स्वागत करने के लिए सदा आसुर रहते थे। घोर-से-घोर विपत्ति, बड़ी-से-बड़ी निराशा, उन्हें उनके निश्चित कर्तव्य-पथ से विरत नहीं कर सकती थी। जिन दिनों, बड़ी दौड़-धूप के बाद प्राप्त धन से टस्केजी-महाविद्यालय की इमारत बन रही थी, उन दिनों वे बार-बार प्रसन्न हृदय से सुनते थे—आज इमारत का अमुक अंश गिर पड़ा। कई बार तो लोगो को यह भी सदेह हो गया कि कभी यह इमारत बनकर इस रूप में आ सकेगी या नहीं, जिसमें गरीब हबशियों के बच्चे इसमें बैठ कर अपनी जीवन-शिक्षा प्राप्त कर सकें। याद नहीं, न जाने कितनी बाधाएँ इस महाविद्यालय के तैयार होने में आई होंगी, किन्तु सभी विघ्न-बाधाओं को अपने ओंठों की हँसी में भुलाते हुए, स्वर्गीय बुकर० टी० वाशिंगटन ने टस्केजी महाविद्यालय को ससार के एक कोने में खड़ा कर ही दिया। यदि इमारत की ईंटे बोल सकती तो अपने उस धीर, वीर, कष्ट-साहिष्णु एवं उत्साही स्थापक की कठिनाइयों का इतिहास सुनाती। गरीब हबशियों के इस महाविद्यालय ने जिस दिन आकाश की ओर अपनी गर्दन उठाई, उस दिन अमेरिकन गोरों चकित हो गये,—‘क्या हबशी लोग भी इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं?’ किन्तु, उन्नति का पथ किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिए सुरक्षित तो है नहीं, वह तो सार्वजनिक है। चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या धनी, जो भी, उत्साह, साहस और आशा लेकर जीवन-संग्राम में आवेगा, अवश्य आगे बढ़ेगा।

मनुष्य तो मनुष्य; लगन और दृढ़ता, उत्साह और साहस तो छोटे-छोटे जीव भी नहीं छोड़ना चाहते, बिना इसके जीवन का क्रम चल ही नहीं सकता। हम नित्य देखते हैं—चीटी के छोटे से घर को पैरो से चाहे जितनी बार बिगाड़ा जाय, पर वह

उसे आखिरी दम तक बना कर ही छोड़ेगी। यदि ऐसी दृढ़ता तुम में न हो तो तुम्हें लानत है, क्योंकि तुम तो जीवन, जागृति के अधिनायक नवयुवक हो न।

जीवन-संग्राम में जितने ही अधिक और विकट दुःख-द्वन्द्व तुम्हारे सामने आवें, समझो कि उतना ही शीघ्र तुम्हारे अभ्युदय का अरुणोदय होने वाला है। क्या देखा नहीं है कि प्रभात होने के पूर्व, रात्रि के पिछले प्रहरो की अपेक्षा कहीं अधिक अधिकार छा जाता है ?

एक बात और। विपत्तियों का आतं हुए दूर से देखकर घबड़ाना ही क्यों ? एक कवि आश्वासन देता है—

देखो निरुत्साह मत होना चाहे दुःख आ पड़े अनन्त ।
संभव है सुख घड़ी आपके दुःख-दल का कर देने अनन्त ।
क्या जाने अति उष्ण वायु ही बहकर कर दे तुम्हें अधीर ।
और बदल कर वही बहं फिर शीतल-मंद-सुगन्ध-समीर ।
धिर आवे घनघोर घटाये चमके चपला बारम्बार ।
डरना कभी न तुम, संभव है, गिरे न भू पर जल की धार ।
लकड़ी सुलग-सुलग कर कर दे गगन धुँसे अति परिपूर्ण ।
पर ज्वालाये उठें न उसमें और वही हो जावे चूर्ण ।
दुःख आवेगा किन्तु अतः को उसका भी तो होगा नाश ।
जान-बूझकर फिर यह मित्रो ! क्यों होते हो व्यर्थ हताश ?
यदि वह आता हो तो क्या है ? आने दो तुम भी हो वीर ।
विचलित मत होना सत्य से, धारण करो हृदय में धीर ।
सोचो, समय सकल घटनाओं का है जनक, कहे सब लोक ।
फिर क्यों अघटन घटनाओं से डरकर तुम करते हो शोक ।
जगदीश्वर पर करो भरोसा, मन में करो यही विश्वास ।
सुखद-सुदिन वे दूर नहीं हैं जब दुःख-दल का होगा नाश ।

—('सरस्वती', मार्च १९१८)

हृदय में सदा आशा और विश्वास रखो—

अपनी सफलता के लिए, यदि निराशा के दिन आवें भी तो, गंभीर होकर विचारो। तुम देखोगे कि तुम्हारी निराशा तुम्हारी गलती थी। जहाँ तुम निराश होते हो वहीं दूसरे पक्ष में आशा भी तुम्हारी प्रतीक्षा करती है। सिर्फ तुम्हें पहचानने भर की देर है कि वह जीवन की किस दिशा में है।

लग्गन में एक गायक के गानों की बड़ी धूम थी। उसके गीतों को सुनने के लिए लाखों स्त्री-पुरुष दिन-रात उसे घेरे रहते और उसे अच्छी-सी भेंट नज़र करते थे। कुछ असें बाद बेचारा गायक बहरा हो गया—अब वह जो गाना गाता, बेसुरा हो जाता, श्रोताओं ने उसके पास आना छोड़ दिया। बेचारे की जीविका कठिन हो गई। वह जीवन से बड़ा निराश हो गया, और आत्म-हत्या के लिए एक पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ क्षण-भर के अन्दर ही उसके हृदय में एक आशा कौंध उठी। उसने विचार किया कि जिन गानों को गा-गाकर मैं धन पाता था, यदि उन्हें छापकर बेचूँ तो कैसा ? उसने ऐसा ही किया। सङ्गीत-प्रेमियों ने उसके लिपि-बद्ध गानों को हाथो-हाथ लिया।

समझ लीजिए कि निराशा स्वयं कोई चीज़ नहीं, सोचने-विचारने से वही आशा भी बन सकती है। हृदय को सदा आशामय एवं बलवान बनाये रहो। अपने हृदय में सदा उच्च भावनाओं को विकसित होने दो, निर्बल विचारों को कभी स्वप्न में भी मत सोचो। इतने से ही तुम अपने को जीवन-संग्राम में विजय के योग्य बना सकते हो। सौ बात की एक बात तो यही है कि—

“हारिये न हिम्मत, बिसारिये न राम,
जाही विधि राखे राम बाही विधि रहिये।”

श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी

ब्राह्म मुहूर्त में—

हे विश्व के अधीश्वर ! हे जगत् के कण-कण में निवास करने वाले देवता ! आज इस पवित्र और मृदु मुहूर्त में यह जीवन—जिसके रोम-रोम के तुम स्वामी हो—तुम्हें अर्पित करता हूँ। कल दिन-भर इस संसार के भ्रममय हाट में मोह-भया, अशांति, क्रोध और असत्य का सौदा करता रहा हूँ। दुकानों पर आकर्षक आवरणों से ढकी वस्तुयें रक्खी थीं, मेरा दुर्बल मन अशांति की वायु संक की भांति फिर रहा था, चारों ओर डोल रहा था। हे जीवन के स्वामी ! आज वैसा न हो, इसकी सुध रखना। ऊँच-नीच, यह-वह, भेद-भाव की आँधी मे पथ से विरत न कर देना। ओ मेरे मार्ग-प्रदर्शक !

हे मेरे शरीर-रथ के रथी ! पहिये टूट रहे हैं, कीचड़ में रथ धँसता जाता है। तुम कहाँ हो ? शांति धैर्य, अक्रोध, सत्य, प्रेम, निरभिमान से जो कवच बना था, आज कहाँ है ?

तुम्हारा आह्वान करता हूँ। हे मेरे मालिक ! आकर मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मुझ में अमृत भरो।

श्री 'विष्णु-चरण-रत्न'

कीर

दीन-जन-हेतु में बटाते वे मदैव हाथ,

उनके विरोधी पीछे हाथ धोय परते।

फठिन विपत्तियों से मित्र-से लिपटते वे

धर्म युद्ध मोहि सदा आगे जाय मरते।

रखने स्वदेश-लाज देते सर्वस्व लगा,

प्राण को गँवा के भी विजय-वधू बरते।

डरते न प्रण त्यागने को वे स्वदेश-हेतु,

फहते तनिक पर कार्य बड़े करते।

विष्णुदत्त मिश्र तरंगी

जय या जीवन का बलिदान

बरमो से पीड़ित, अपमानित, विश्व से ठुकराई भारत माँ की आँखें, युवकों की ओर किसी नये तूफान की आशा में लगी हुई हैं। जीवन का उन्माद, हृदय की सम्पूर्ण शक्ति, संसार के सम्मुख अपनी माँ का मस्तक ऊँचा करने के लिए न्योछावर कर देनी चाहिए।

क्रान्ति का सन्देश, देश के कोने-कोने में पहुँचा देना चाहिए। बलिदान-पथ पर, राष्ट्र की शक्ति, एक साथ चल पड़े। अपने प्राणों को पीड़ितों के लिए लुटा दे। युवकों के सामने इस समय केवल एक लक्ष्य हो—

जय या जीवन का बलिदान।

सहने की कोई सीमा होती है, अब हमारा देश उस सीमा को पार कर चुका है। किसानों के कृश-तन, मजदूरों के भूखे पेट, अनाथों की आँखें, अछूतों की कुचली हुई आत्मायें, स्त्री जाति का कोमल हृदय, किसी नई सृष्टि की अभिलाषा करते हैं। वह नई सृष्टि हमारे युवकों के तूफानी हाथों से ही रची जा सकती है। युवकों का स्वाभिमान किसी का अत्याचार नहीं सह सकता।

भले ही हमारे पास संसार से लोहा लेने के लिए पर्याप्त साधन न हो। फिर भी हम में मर मिटने की लगन है। और यही लगन नवीन युग लाने के लिए पर्याप्त है। हमारे पीड़ित, जर्जर, बेचैन देश के युवकों को इस परतंत्रता में जीने के लिए कोई आकर्षण नहीं है। इसी कारण वे बरबस चिल्ला पड़ते हैं—

‘जय या जीवन का बलिदान’,

हरिकृष्ण विजयवर्गीय ‘प्रेमो’

हमारी आशा

बीती नहीं यद्यपि अभी तक है निराशा की निशा ।
है किन्तु आशा भी कि होगी दीस फिर प्राची दिशा ॥

(भारतभारती)

हमारी इन मुजाबों में बल नहीं, हमारे पास युद्ध योग्य उपकरण नहीं, शिक्षा नहीं, और राजशक्ति भी नहीं, फिर हम किसके भरोसे आशा करें ? हमारे पास बल कहाँ है, जिसके भरोसे हम प्रबल विदेशी शक्तियों का गर्व चूर्ण करने का प्रयास करेंगे । आजकल के बड़े-बूढ़े विद्वत् पुरुष कहा करते हैं, कि यह स्वतन्त्रता या स्वराज्य खुदा जाने क्या बला है । यह तो बाल-सुलभ महान दुराशा तथा ऊँचे आदर्श के मद में मतवाले युवकों का एक शून्य स्वप्न है । स्वाधीनता या आज़ादी प्राप्त करने का यदि कुछ उपाय हो सकता है, तो एक मात्र युद्ध है और बिना युद्ध के हम स्वाधीनता प्राप्त करने में उतने ही असमर्थ हैं, जितना कि आकाश का तारा तोंड़ने में एक बालक । और चूँकि युद्ध करने में हम लोग सर्वथा असमर्थ हैं, अतः हमारी स्वराज्य-कामना भी मूर्खता का एक विकार मात्र है । परन्तु हम भी ऐसी बातों को एक प्रलाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकते, इसका कारण एक मात्र शक्ति के आधार-भूत केन्द्र के प्रति अज्ञान है । क्या केवल पशुबल उपनाम बाहुबल ही शक्ति का आधार है ? या शक्ति किसी और भी गम्भीर वस्तु में है ?

प्रत्येक व्यक्ति यह बात स्वीकार करने को बाध्य है, कि केवल बाहुबल से कोई भी बड़ा कार्य सम्पादित नहीं हो सकता । यदि दो परस्पर शक्तिशाली शक्तियों का विरोधयुक्त सामना हो, तो जिसका नैतिक एवं मानसिक बल बड़ा-बड़ा होगा, एवं जो शक्ति ऐक्य,

अध्यवसाय, उत्साह, साहस आदि गुणों से युक्त होगी, तथा जिसकी विद्या-बुद्धि में, भविष्यव्यापिनी सूक्ष्म दृष्टि तथा उपायोद्भाविनी शक्ति का पूर्णतः विकास होगा, निश्चय उसी की जय होगी । यदि बाहुबल से सर्वथैव विजय होती तो कुरुक्षेत्र में आठ या नौ अक्षौहिणी सेनाधारी कौरवों की विजय अनिवार्य थी; परन्तु ऐसा न हुआ । इससे ज्ञात होता है कि बाहुबल, सत्त्वा तथा युद्धोपकरण इन तीनों से हीन समाज भी नैतिक तथा मानसिक बल के उत्कर्ष के प्रभाव से प्रबल से प्रबल प्रतिद्वंद्वी को हटा सकता है । यह बात मनगढ़न्त नहीं; इसका प्रमाण इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ में है ।

आप कहेंगे कि बाहुबल की अपेक्षा नैतिक और मानसिक बल का गुरुत्व तो मान लिया, परन्तु बाहुबल के बिना उक्त दोनों बलों की रक्षा कौन करेगा ? तर्क ठीक है । परन्तु देखा गया है, कि दो सम्प्रदाय या दो परस्पर विरोधी सभ्यताओं का जब संघर्ष हुआ है, तब उस दल की तो हार हुई, जिसमें बाहुबल, राजशक्ति आदि साधन प्रचुर मात्रा में मौजूद थे, तथा उस दल की जीत हुई, जिसमें ये साधन आरम्भ में बिलकुल न थे । ऐसा विपरीत फल क्यों हुआ ? कारण यह है कि—“यतो धर्मस्ततो जय”, अर्थात् जहाँ धर्म है वहाँ जय है, परन्तु महाभारत की इस परिभाषानुसार धर्म का सच्ची पहिचान होनी चाहिए । यह बात निश्चित है कि धर्म का पतन और अधर्म का अभ्युत्थान कभी स्थायी नहीं हो सकता । हमेशा कार्य के मूल में कारण रहता है । जय का कारण धर्म है अथवा शक्ति है । किस धर्म या शक्ति के बल से जय प्राप्त होती है, यही विचारणीय है । प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि आध्यात्मिक शक्ति या आत्म-शक्ति के बल से असम्भव भी सम्भव हो सकता है । आध्यात्मिक शक्ति ही पशुबल को पद-दलित करके अखिल-संसार को बताती

है, कि यह संसार भगवान का राज्य है, न कि स्थूल तथा अन्ध प्रकृति का लीला-क्षेत्र । पवित्रात्मा, शक्ति-प्रसू अर्थात् शक्ति उत्पन्न करने वाली होती है । जो आद्याशक्ति आकाश-मण्डल में कई सहस्र सूर्यों को, तथा ब्रह्माण्ड-मण्डलों को घुमाया करती है, जो कनिष्ठिका अँगुली के स्पर्श मात्र से समग्र ब्रह्माण्डों को ध्वंस कर सकती है, वह आद्या प्रकृति-शक्ति, शुद्ध आत्मा के अधीन है । वह शक्ति असम्भव को सम्भव कर देती है । उस शक्ति पर निम्नाङ्कित श्लोकार्द्ध अच्छी प्रकार घटता है—

“मूक करोति वाचालं पङ्गुं लघयते गिरिम् ।”

समग्र संसार उसी के अधीन है । जिस पवित्र तथा शुद्धात्मामे यह शक्ति उद्भूत हो जाती है, उसमे जय-सामग्री स्वयमेव ही उत्पन्न हो जाती है, विघ्न बाधाएँ स्वयमेव हट जाती हैं, और यह सर्व-प्राप्ति काल भी आप ही आप उपयुक्त हो जाता है । कार्य करने की क्षमता भी खूब तेजस्विनी हो जाती है ।

यूरोप भी आजकल इसी आध्यात्मिक शक्ति (Soul force) की आवश्यकता अनुभव कर रहा है, परन्तु उसे इसमे पूर्णतः विश्वास नहीं है, और न इसके विश्वास पर उसमे काम करने की प्रवृत्ति ही है । किन्तु भारतीय शिक्षा, सभ्यता आदि के मूल में यही शक्ति है । जब-जब ज्ञात हुआ है कि भारतीय जाति का विनाश-काल सन्निकट आया, उसी समय इस शक्ति ने आसन्न-मृत्यु भारत को पुनः सञ्जीवित किया है । और इस समय भी उस महाशक्ति का प्रसव बंद नहीं हुआ है । आज भी उस जीवन-दायिनी महाशक्ति की क्रीड़ा हो रही है । किन्तु इस स्थूल जगत् की समग्र शक्तियों का विकास समया-नुसार ही होता है—अवस्था-विशेष में ही समुद्र में आर-भाटा आया करता है ।

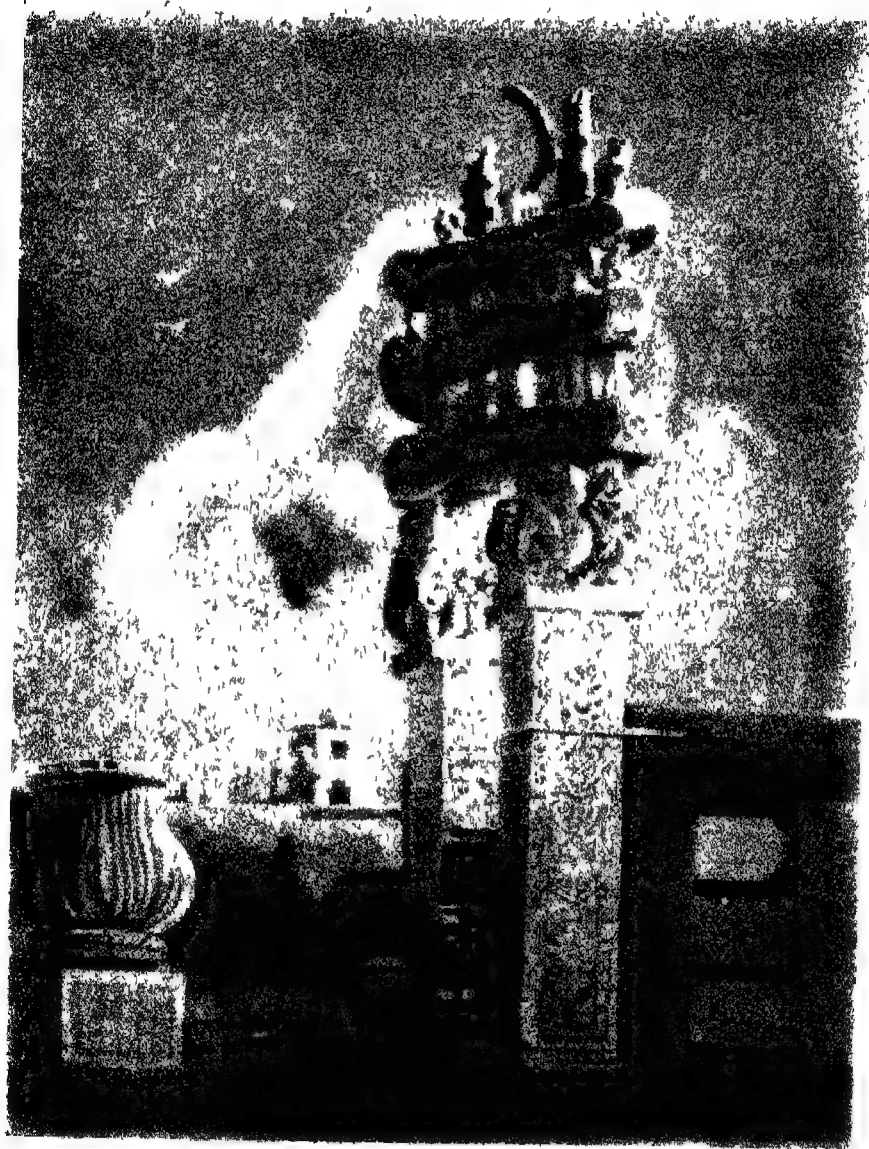
महापुरुषों की तपश्चर्या, त्यागियों का कष्ट-सहन, योगियों की योगशक्ति, ज्ञानियों का ज्ञान, साधुओं का शुद्धाचार आदि सब वृत्तियाँ एक मात्र आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न होती हैं । एकबार नहीं, अनेक बार इन पुण्य-प्रवृत्तियों ने अग्रिमाण भारत को सञ्जीवनी बूटी की तरह जीवित, बलिष्ठ और तेजस्वी कर दिया है । समय-समय पर श्रीकृष्ण-जैसी भगवद्भिन्नभूतियों ने उत्पन्न होकर मृत-प्राय भारत के कर्ण-कुहरो में कर्म-योग के मन्त्रों द्वारा अद्भुत स्फूर्ति पैदा कर दी है ।

समय फिर आया है । आज भारत में जीवन का संदेश सुनाई पड़ रहा है । किन्तु यह शक्ति भाषणों की उत्तेजना, विदेशियों की प्रदान की हुई विद्या, समाचारपत्रादि की क्षणिक प्रेरणा से नहीं बरन अपनी आत्मा की विशाल नीरवता में, दुःख-मुख-जयी तितित्ता में ही मिलेगी ।

युवको ! आज एक नया संदेश सुनाई पड़ रहा है, नयी आग जल रही है । देश के लिए, मनुष्यता के लिए, दीन-दुखियों, दुर्बलों और पीड़ितों की रक्षा के लिए आज तुम्हारी बुलाहट है । आज तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम युवक हो—एक प्राचीन सभ्यता, एक प्राचीन सस्कृति के रक्षक हो । तुम दुनिया को एक नया संदेश दो—वह संदेश जो सारे कलुष और सम्पूर्ण विषमताओं को चूर-चूर कर दे । दुनिया का, माँ का, अचल खाली है । ओ माहसी युवको, ओ आशा के पुतलो ! ठो, सुनो, विश्व में आज कैसा एक नवीन शस्त्र-नाद हो रहा है ।

जी० एस० विशारद

व्यागभूमि

प्रवेश द्वार

साहित्य-संगीत-कला

मेरा राज्य

रजनी ओढ़े जाती थी
फोके तारो की जाली ।

उसके बिखरे वैभव पर
जब रोती थी उजियाली ॥ १ ॥

शशि को छूने मचलो-सी
लहरों का कर-कर चुम्बन ।
बेसुध तम की छाया का
तटिनी करती आलिंगन ॥ २ ॥

अपनी जब कहण कहानी
कह जाता है मलयानिल ।

आँसू से भर जाता है
सूखा अवनी का अञ्चल ॥ ३ ॥

पल्लव के डाल हिडोले
सौरभ सोता कलियां मे ।
छिप छिप किरणे आती थी
मधु मे सीची गलियों मे ॥ ४ ॥

आँखो में रात बिताकर
शशि ने पीला मुख फेरा ।

आया जब चित्र बनाने
प्राची मे प्रात चितेरा ॥ ५ ॥

कन-कन मे जब छाई थी
वह नव-यौवन की लाली ।
मैं निर्धन तब आई ले
सपनों से भर कर डाली ॥ ६ ॥

जिन चरणो की नख-उयोती
ने हीरक-जाल लजाये ।

उन पर मैंने धुधले-से
आम्र दो-चार चढ़ाये ॥ ७ ॥

इन ललचाई पलको पर
पहरा जब था ब्रीड़ा का ।
उस चितवन ने दे डाला
सम्राज मुझे पीड़ा का ॥ ८ ॥

उस सोने के सपने को,
देखे कितने युग बीते ।

आँखो के कोष हुए हैं,
मोती बरसाकर रीते ॥ ९ ॥

अपने इस सूनपन की
मैं हूँ रानी मतवाली ।
प्राणो का दीप जलाकर
करती रहती दीवाली ॥ १० ॥

मेरी आह सोती हैं
इन ओठो की ओटो मे ।

मेरा सर्वस्व छिपा है
इन दीवानी चाटो मे ॥ ११ ॥

चिन्ता क्या है हे निर्मम !

बुझ जाये दीपक मेरा ।

हो जायेगा तेरा ही

पीड़ा का राज्य अधेरा ॥ १२ ॥

महादेवी वर्मा

‘मेरा घर कहां है ?’

(उद्भ्रान्त चित्त का एक मनोवैज्ञानिक चित्र)

वर्षा ऋतु की सुहावनी संख्या थी । आकाश निर्मल था । केवल परिचय में बादलों की दो चार टुकड़ियाँ थी जिन पर सूर्य की अस्तोन्मुख किरणें चमक रही थीं । सामने मैदान में बहुत-सी गाँवें भँसे चर रही थीं, जिन्हें पुल पर बैठा हुआ चरवाहे का लड़का अपनी मीठी-मीठी आवाज में इधर उधर भटकने से मना कर रहा था । वही सबक के किनारे, चरवाहे के लड़के के निकट, एक आदमी बैठा था । वह कोई भिखारी जान पड़ा । जब मैं पुल के निकट पहुँचा तब चरवाहे का लड़का मुझे देख कर बोला “भैया !” मैंने कहा “क्यों ?” और अपने कदम बढ़ाता गया । वह कहने लगा “यह आदमी पागल है । बड़ी ऊल-जलूल बातें बकता है । समुन्दर पार जाने को कहता है ।” उसकी बात सुन मैं वहीं ठिठक कर रह गया । मैंने एक ही दृष्टि में उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा । रंग-रंग से वह मुझे पागल नहीं जान पड़ा । कमर में एक लँगोटी और कंधे पर गजी का एक साफ़ टुकड़ा । वह सर नीचा किए बैठा था, इसलिए मैं उसके रुखे और भूरे बालों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सका ।

मैंने उसके सामने जाकर पूछा—“क्यों भाई, तुम कौन हो ?” मेरा प्रश्न सुन कर उसने ऊपर दृष्टि उठाई और मेरी ओर इस प्रकार देखने लगा मानों मैं कोई अनोखी चीज हूँ । उसका चेहरा सूखा था, माथे पर झुर्रियाँ पड़ी थीं—झुर्रियाँ जो प्रौढ़ होने के प्रथम ही यौवन के चेहरे पर पड़ जाती हैं । दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे, आँखें छोटी थीं, उनके कोये लाल थे । पलकों पर बरौनियाँ नहीं थीं । ओठ कुछ काले और कुछ सफेद थे । किन्तु इन सब के अतिरिक्त उस के मुखमण्डल पर क्रूर प्रकृति के उन निष्ठुर प्रहारों के चिन्ह मौजूद थे, जो बहुधा मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास न करने के लिए बिगड़ा कर देते हैं ।

उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिये बिना ही मुझ से कहा “तुम कुछ खिये तो नहीं हो ?”

“क्या ?”

“अरे यही . कुछ भी हो” मैंने उसकी बात अनसुनी करके कहा—“तुम कहाँ से आ रहे हो ?”

“यही . ए . ए . बड़ी दूर से ।”

“कितनी दूर से ?”

“यही, कहा तो . ए . ए . इधर से ।” और उसने अपने हाथ से अनन्त की ओर संकेत कर दिया ।

चरवाहे का लड़का मुझे व्यर्थ की संझट में पड़ा देख कहने लगा—“भैया ! यह कुछ भी नहीं बतलाता । बिलकुल पागल है ।”

किन्तु मैं उससे पूछता गया—“तुम कहाँ रहते हो ?”

एक हाथ से पागल अपने पैर के अँगूठे को पकड़े हुए था । दूसरे से उसने अपने सामने की धरती ठोकते हुए कहा “यही . ए . यहीं ।”

“कहाँ ?”

“ए जाने कहाँ ।”

“अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है ?”

“जाने ए बात ऐसी है कि मेरा नाम ”

मैंने प्रोत्साहन देते हुए कहा—“हाँ तुम्हारा नाम ?”

“जाने क्या है ।” कह कर उसने हँस दिया । पागल के सिवा वैसी हँसी और कोई नहीं हँस सकता । मुझे उस की दशा पर तरस आया । मैंने कहा—“तुम्हें अपनी जाति मालूम है ?”

“जाति । . अच्छा, ब्राह्मण हूँगा . अच्छा वैश्य भी हो सकता हूँ ।”

मैंने उससे फिर पूछा—“अच्छा, तुम पैदा कहाँ हुए थे ?”

“हा ! हा !! हा !!!” पागल अब की बार खूब हँसा—

“पैदा ! पैदा जाने कहाँ हुआ था . यही ।”

मैंने पूछा “कहाँ ?”

“यही यही ए बड़ी दूर ।”

“और तुम जा कहाँ रहे हो ?”

“कही नहीं ए . बड़ी दूर ”

“कहाँ ?”

“ए.. बड़ी दूर समुद्र के उस पार ” और फिर हँसा ।

उसको मुस्कराते देख मैं भी मुस्कराए बिना नहीं रह सका । किन्तु सहसा पागल की हँसी उसके अधरों की झुप्कता में लीन हो गई । वह अपनी ठुड़ी पर हाथ रख कर आकाश की ओर देखने लगा । फिर उसने अपना हाथ हटा लिया, गर्दन लटका ली और जमीन के कंकड़ चुनने लगा । उसने पहले से ही वहाँ कंकड़ों का एक छोटा ढेर एकत्र कर रक्खा था । मैंने पूछा “यह क्या है ?”

“कुछ नहीं .. यों ही ।” और जिस प्रकार बालक ‘बस’ कह कर अपने हाथ हिला दिया करते हैं उसी प्रकार उसने अपने हाथ हिला दिए । सहसा उसने अपने मस्तक को पीछे झुमाकर कहा—“बच्ची रँभाती है ?”

पुल के निकट घास्तव में एक बछिया खड़ी रँभा रही थी ।

मैंने कहा “हाँ ।”

“क्यों रँभाती है ?”

“भूखी होगी ।”

“हाँ—सो तो ठीक है” कह कर वह दोनों हाथों से तालियों पीटने लगा ।

मैंने पूछा “बूध पिओगे ?”

मेरी बात सुनकर पागल फिर हँसा । उसकी वह हँसी उसके अदृष्ट को चिढ़ा रही थी । बोला—“बूध हा! हा! हा!”

मैंने मन ही मन व्यथित होकर कहा—“अच्छा, और कुछ खाओगे ?”

“और कुछ ! हाँ, खालूँगा ।”

“तो फिर मेरे साथ चलो । मैं तुम्हें बाजार से कुछ खाने के लिए दिलवा दूँगा ।”

पागल बोला “अभी तो बैठा हूँ .. खलूँगा ।”

“तो फिर चलो ।”

“हूँ . . चल रहा हूँ ।”

किन्तु पागल ने उठने का उपक्रम नहीं किया । मैंने कहा—“चलते हो या नहीं, मुझे अपने घर जाना है ।”

मेरी बात सुन कर पागल इस तरह चौंक पड़ा मानों मैंने उसके अन्तःस्थल के किसी गहरे घाव में अँगुली चुभा दी हो । मेरी ओर घूर कर बोला “घर !”

मैंने कहा “हाँ ।”

“कहाँ है ?”

मैंने उत्तर दिया “यही ।”

“यहीं । और मेरा घर कहाँ है ?” मैं चुप रहा । पागल कहता गया—“हाँ, यही तो मैं कहता हूँ मेरा घर कहाँ है । अच्छा भाई, तुम्हीं बताओ, मेरा घर कहाँ होगा ? आज बीस साल से मेरा घर नहीं है । और तुम्हारा घर—तुम्हारा घर कहाँ है—?”

मैंने दुःखित होकर कहा—“यही है । चलो तुम्हें वहाँ ले चलूँ ।”

“ए.. .. अभी चलूँगा. .. उधर अभी तो यहीं बैठा हूँ—अब फिर चलूँगा ।

मैंने कहा—“कब ?”

किन्तु पागल ने नहीं सुना । वह शून्य दृष्टि से आकाश की ओर देख रहा था ।

मैंने जोर से कहा—“सुनते हो या नहीं ?”

पागल ने चौंक कर कहा—“हाँ, यही तो, मेरा घर कहाँ होगा ? बीस साल से मेरा घर नहीं है. . .” कहते कहते वह उठ बैठा । मैंने समझा वह मेरे साथ चल रहा है । किन्तु वह पुल की बगल से नीचे उतर कर करौंदी की झुरमुटों में जा बैठा ।

मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा—“कहाँ जाते हो ? चलो, मेरे साथ बाजार नहीं चलते ?”

किन्तु वह नीरव और निश्चल होकर संध्याकाश की ओर देखता जहाँ का तहाँ बैठा रहा ।

लाचार होकर मैंने अपने घर का रास्ता लिया । किन्तु उसको बातों से मेरे मन पर विषाद की जो छाया अंकित हो गई थी वह आज तक दूर नहीं हुई । जब कभी उसकी याद आ जाती है, तभी सोचा करता हूँ, “उसका घर कहाँ होगा ?”

जगत् के साहित्य

(२)

तुर्की साहित्य

तुर्की साहित्य, अरबी की भांति वैभवपूर्ण नहीं और इसका मुख्य कारण यह है कि तुर्कों का इतिहास युद्ध-सम्बन्धी उपकरणों से ओत-प्रोत है। इस धीरे और संतोषी जाति को, सच पूछिए तो, कभी इतनी खुशी न मिली कि शान्ति की छाया में बैठ कर आध्यात्मिक वा मानसिक तत्वों की जिज्ञासा करती, कोमल भावनाओं की उपासना और पूजा में आत्मार्पण करती। कभी ग्रीकों से, कभी रूसियों से, कभी रोमनों और हंगरी वालों से उसकी ठनी-ही रहती थी। साहित्य के विकास के लिए जिन परिस्थितियों और उपकरणों की, जिस सुख-शान्ति और समृद्धि की आवश्यकता होती है, इस जाति के इतिहास में उसकी छायामात्र कहीं-कहीं मिलती है।

फिर भी तुर्की साहित्य में अनेक ऐसी रचनायें मिलती हैं, जो अपने रंग में अनूठी हैं। कविताओं में तो कहीं-कहीं मानवहृदय के ऐसे सुन्दर चित्र विकीर्ण हुए हैं, जो देखते ही बनते हैं। इन रचनाओं की, जब हम रचनाकार के देश और जाति की अवस्था से तुलना करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि इतनी सुन्दर भावनाओं का प्रकाश करने में वह कैसे समर्थ हुआ ? पर विद्वत् की कविता का इतिहास स्वयं ही इस रहस्य का एक उत्तर है। शिक्षा और निरक्षरता से वैधी क्षोषणियों में जो व्यथित दीन जन अपने जीवन की घड़ियाँ गिना करते हैं, कभी-कभी उनकी वाणी और भावना में कविता की परम विकसित अभिव्यक्ति दीख पड़ती है। मनुष्य के मूल उपकरणों की सब से स्वाभाविक और स्व-प्रसूत अभिव्यक्ति होने के कारण, समाज की अन्यन्त अवन्त अवस्था में भी कविता, कल्पना के गतिमान पंखों पर अनन्त-काश में उड़ती देखी गई है। * तुर्की कविता के सम्बन्ध

में भी इन्हीं साहित्यिक तत्वों द्वारा हमारी शकाओं का समाधान हो जाता है।

तुर्की भाषा

तुर्की कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं, हिदी, उर्दू की भाँति अनेक भाषाओं के सयोग और सम्मिश्रण से उसका जन्म हुआ है। तेरहवीं शताब्दि के आरम्भ में मंगोलों के अत्याचारों से ऊब कर सुल्तान नामक एक सरदार अपने तुर्क फ़िरकों के साथ तुर्किस्तान और खुरासान से आरमीनिया चला गया। उसके पुत्र तोगरल और पौत्र उस्मान ने मार-मोरा-सागर के तट तक का सारा देश विजय करके एक शक्तिमान राज्य की स्थापना की। वर्तमान तुर्की, इसी राज्य का परिवर्तित, परिवर्द्धित रूप है। इस प्रकार तुर्किस्तान से आने वाले तुर्क, जो भाषा अपने साथ लाये थे, और इस नवीन देश में पहुँच कर उन्होंने वहाँ के अधिवासियों की जो भाषा ग्रहण की, उन दोनों के सयोग से एक नवीन भाषा का जन्म हुआ। फिर जब तुर्कों की राज्य-सीमा विस्तृत हुई और ग्रीस, हंगरी, रूस, फारस एवं मिश्र के अनेक भागों पर उनका अधिकार हो गया तो इन देशों की भाषाओं के भी अनेक शब्द इस मिश्रित तुर्की भाषा में मिलने लगे। क्रमानुसार फ़ारसी, फ़्रेंच, अरबी, मिश्री, प्राक और भाषाओं का सब से अधिक प्रभाव तुर्की भाषा पर पड़ा है। अभी इस वर्ष तक जिस तुर्की-लिपि का सार्वत्रिक प्रचार

कविता की मशुरिमा का उल्लेख करते हुए यही बात लिखी है—“Poetry may live in rustic surroundings In a low state of social advancement, poetry, unlike every other art, may attain a very high degree of excellence”

* एक अंग्रेजी समालोचक ने स्पेन की प्रार्थना ग्रामीण

रहा है और कतिपय राजकीय विभागों को छोड़ प्रायः सर्वत्र अब भी है, वह फारसी लिपि द्वारा प्रभावित एक प्रकार की अरबी लिपि ही है जिसमें ३४ अक्षर होते हैं। इधर इस लिपि को बदल कर एक प्रकार की लैटिन लिपि का प्रचार करने का उद्योग किया जा रहा है और भाषा की जाती है कि उसके प्रचार से भाषा और साहित्य के क्षेत्र पहले की अपेक्षा विस्तृत और शक्तिमान हो जायेंगे।

साहित्य

भाषा के सम्बन्ध में इतनी बातें लिख देने का कारण यह है कि साहित्य की अभिव्यक्ति से भाषा की प्रकाशन-शक्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध है। भाषा के निर्माण में जिन तथ्यों और उपकरणों का प्राधान्य होता है, वे साहित्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं।

यह प्रभाव तुर्की साहित्य में अनेक रूपों में विकीर्ण हुआ है और जब हम भाषा और विचार सम्बन्धी इन प्रभावों की ओर दृष्टि डालते हैं तो सहज प्रगति का अभाव ही तुर्की साहित्य को दो धाराओं साहित्य का दो धारायें में विभक्त पाते हैं। निरन्तर युद्धादि में भूले रहने के कारण साहित्यिक प्रगति और आन्दोलनों का तुर्की में बड़ा अभाव रहा है और सच पूछिए तो ६०० वर्षों का तुर्की साहित्य का इतिहास केवल दो 'स्कूलों' की सृष्टि कर सका। इन्हें हम (१) प्राचीन और (२) आधुनिक 'स्कूल' के नाम से पुकारेंगे।

प्राचीन स्कूल

इस शैली ('स्कूल') का निर्माण फारस के प्राचीन कान्धों के आधार पर हुआ है। फारसी साहित्य की रंगानियों, भावप्रवणतायें, वर्णन वैभव और प्राचीन शैली शोखी इनमें भी मिलती है। इस की प्रकृति बाटिका में भी वही रंग-ढंग है। फूलों के रंग में भले ही कुछ भेद

हो पर बुलबुल की तड़प ज्यों की त्यों है। लैली और मजने शीरीं और फरहाद, जुलेखा और यूसुफ तुर्की काव्योद्यान के इन प्राचीन टुकड़ों पर भी चहलकदमी करते दिखाई देते हैं। गुलाब की पखड़ियों की मुस्कराहट, नरगिस का नेत्रो-

न्मीलन, बुलबुल का रोना, शमश की जलन और पतंग की प्रणय-वेदना का यहाँ भी वही रूप है। विषय और वस्तु (प्लॉट) का निर्वाचन भी करीब-करीब वही है। प्राचीन फारसी कथाओं के ही नायक गगन काव्यों में भी अवतीर्ण होते हैं। शाहनामा की कहानियों में आये हुए वीरों और नायकों के सवध में अनेक कवितायें इस स्कूल के कवियों ने लिखी हैं। इतना ही नहीं, पिंगल

पिंगल में भी मे भी फारसी छंदों का बहुत अधिक फारसी का अनुकरण मात्रा में अनुकरण किया गया है।

ये प्राचीन तुर्की कवि भी फारसी मस-नवी, कसीदा और गज़ल के सौदाई थे। इन पर भी वही जुनून, वही रंग छाया हुआ था। फारसी के इस प्रभाव के कारण ही 'तसव्वुफ' (रहस्यवाद वा 'मिस्टिसिज़्म') का रंग भी—जो फारसी कविता की एक खास विशेषता है—तुर्की-कविता के इस प्राचीन 'स्कूल' का अनेक रचनाओं में पाया जाता है।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अरब से निकटतर सम्बन्ध होते हुए भी फारसी का इतना प्रभाव फारसी का इतना कैसा पड़ा ? बात यह है कि 'एशिया प्रभाव क्यों ? माइनर' में तुर्कों के आगमन के लगभग दो सौ वर्ष पूर्व वहाँ की 'सैलजुक' नामक अर्द्धसभ्य जाति के वीर मेनापतिथो ने फारस के अनेक प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। बहुतेरे वहाँ बन भी गये थे। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि निम्न कोटि की अनिश्चित सभ्यता वाली जातियाँ, उच्चतर सभ्यता ग्रहण करने को बाध्य होती हैं। इस असभ्य विजयिनी जाति के साथ भाग्यही बात हुई। उसने भी फारसी रीति-रिवाज, भाषा और सभ्यता ग्रहण कर ली। पाँछे जब तुर्कों ने इन सैलजुकों का स्थान ग्रहण किया तो वे भी उसी रंग में रंग गये। प्राचीन के प्रति ममता, मानव जीवन की विशेष-

* देखिए श्री अब्दुर्रहमान शरीफ लिखित तुर्की 'तारीखे-दौलते-उसमानिया' (कास्टिटेण्डोनेपिल में प्रकाशित) और हलील गुनीम का, 'ला सुलतान ओतमा' (Les Sultans Ottomans) प्रथम भाग।

पता है। किसी वस्तु का ग्रहण करना जितना सरल है, एक नई चीज़ की सृष्टि करना उतना ही कठिन है। तुर्कों ने भी पहले से पहले आते भावों और वर्णन-विधियों को अपना लिया। फिर तुर्क-मस्तिष्क में भाविकार के उपकरणों का सदैव अभाव रहा है। इसलिए उसने भी सैलज्कों की भांति साहित्य और समाज की विभिन्न प्रणालियों में फ़ारसी गति-विधि का अनुसरण किया।

प्राचीन 'स्कूल' का काल

तेरहवीं शताब्दि के अन्तिमांश से लेकर—जब कि तुर्की साम्राज्य का जन्म हुआ था—उन्नीसवीं शताब्दि के मध्यांश तक तुर्की साहित्य के प्राचीन स्कूल का समय समझना चाहिए। ११०० ई० से लेकर १५२० ई० तक तो उसका खूब दौर-दौरा रहा। और यद्यपि अब भी वर्तमान हिन्दी-जगत् के, ब्रजभाषा के कुछ कट्टर पक्षपातियों की भांति, दो चार साधारण तुर्की कवि प्राचीन शैली एवं भाषा-विधि का अनुकरण करते जा रहे हैं, जनता पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं रह गया है और क्रियात्मक प्रतिभा के अंश लेखक प्राचीन प्रणाली के प्रति न केवल उदासीन हैं वरन् उसका विरोध और उपेक्षा भी कर रहे हैं।

प्राचीन 'स्कूल' के इस लगभग छः सौ वर्ष के समय तीन कालों में हम निम्नलिखित तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं—

१. प्रारम्भिक काल [१२०१ ई० से १५२० ई० तक]
२. मध्य काल [१५२० ई० से १७२० ई० तक]
३. अन्तिम काल [१७२० ई० से १८६० ई० तक]

तुर्की-साहित्य का प्रारम्भ उस्मान प्रथम के राज्य-काल से होता है। उसके समय में ही फ़ारसी साहित्य के अमर रहस्य-वादी (सूफी) कवि मौलाना जलाल-उद्दीन—'प्रारम्भिक काल' की नींव रखी के पुत्र सुलतान वलेद ने वे का साहित्य पक्तियाँ लिखी थी, जो उस्मानी वा प्राचीन तुर्की साहित्य की जननी कही जाती हैं। चौदहवीं शताब्दि का आरम्भ हो रहा था, तुर्की सुलतान की शक्ति द्रुत-गति से बढ़ रही थी। इसी समय आशिक़ पाशा नामक एक दूसरे कवि ने भी वलेद की भांति रहस्य-वाद ('तसव्युफ़') को अपनी कविता में आश्रय दिया।

इस समय आशिक़ पाशा की केवल एक लम्बी रचना प्राप्य है। इन दोनों प्रारम्भिक कवियों की रचनायें देखने से मालूम होता है कि तुर्की-साहित्य की प्राण-प्रतिष्ठा ही फ़ारसी कविता की धारा ने की। शरीर तुर्की था, प्राण फ़ारसी थे। इनके पर भी फ़ारसीपन ने अत्यधिक प्रभाव डाला था, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं।

उस्मान (प्रथम) के पौत्र सुलेमान (प्रथम) ने ग्रेकी-पोली तथा यूरोप के कुछ और प्रांत युद्ध में छीन लिये थे। इस युद्ध में उसने जो शौर्य-प्रदर्शन किया था, उस पर प्रसिद्ध सरदार गाजी फ़ाजिल ने एक काव्य लिखा। इस काव्य में युद्ध-क्रौशल तथा वीरता का विशद वर्णन किया गया है। कुछ दिनों बाद, मोहम्मद प्रथम (१४०३-२१) और मुराद द्वितीय (१४२१-५१) के सम-सामयिक, शैखे करामिया नामक कवि ने, फ़ारसी साहित्य की प्रसिद्ध 'सुसरो-शीरी' कथा के आधार पर एक लम्बी मसनवी लिखी। यह मसनवी लम्बी होने पर भी अच्छी और जानदार हुई है। इसी समय धार्मिक कवि 'यजीजी' ने हजरत मोहम्मद की विशद पथ-बद्ध-जीवनी लिखी।

यद्यपि उपर्युक्त कवि अपने समय के लब्ध-प्रतिष्ठ कवि थे किन्तु काव्य-कला की दृष्टि से इनकी रचनाओं में कोई विशेष सौंदर्य नहीं। गद्य-भाग की सुस्ती का तो क्या पूछना था? इस काल के केवल एक ही उल्लेखनीय गद्य-ग्रन्थ का पता चलता है। इसमें 'बालीस वजीरों की कहानियाँ' लिखी गई हैं। लेखक का पूरा नाम नहीं मिलता। पुस्तक सुलतान मुराद द्वितीय को समर्पित की गई है।

इस काल की कविता में जान डालने वाले कवि तो वस्तुतः मोहम्मद द्वितीय (१४५१-८१) की कामिस्टेण्टो-नेपिल (कुस्तुननुनिया) की विजय के बाद हुए। इस विजय के कुछ दिनों बाद तातारी राजकुमार मीर अली शीर ने 'नेवाई' उपनाम से अपनी भाषा में कुछ बड़ी सुन्दर गज़ले लिखीं। इन गज़लों में अनुभूति और भाव-प्रवणता भरी पड़ी है। ये गज़लें जब सुलतान मोहम्मद द्वितीय के वजीर, अहमद पाशा तक पहुँचीं तो उसने उनके आधार पर तुर्की में बहुतसी गज़लें लिख डालीं। ये कवितायें तुर्की-साहित्य में अपना स्वास स्थान रखती हैं, क्योंकि इसी

समय से गुज़ल लिखने तथा कविता में प्रसाद, माधुर्य और शाब्दिक सौंदर्य लाने की ओर लोगों का ध्यान विशेष रूप से गया। गद्य की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा और फल-स्वरूप सीनान पाशा (मोहम्मद का एक मंत्री) ने 'तज़र्रआत' नामक एक सुन्दर गद्य-ग्रंथ लिखा। तुर्की भाषा में 'तज़र्रआत' का अर्थ विनय और अनुरोध है। भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से तुर्की गद्य के इतिहास में इस ग्रंथ का नाम अमर रहेगा। इसकी भाषा सुलझी हुई, साफ़ और मुहाबिरेदार है; फ़ारसी का वर्णन-विलास इसमें नहीं है और भावों में अनेक सुन्दर विचारों का समन्वय दीख पड़ता है।

इस काल के अन्य कवियों में 'नजाती' और 'जाती' अपने सुन्दर गीति-काव्यों के लिए और जमाली एवं हमीदी भावनामय ('रोमैण्टिक' से अभिप्राय है) काव्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैनब और मिहरी नाम की दो बहुत प्रसिद्ध कवयित्रियाँ भी इस काल में हुई हैं, जिनकी सुन्दर भावपूर्ण रचनाओं के पढ़ने में विशेष आनन्द आता है। प्राथमिक काल के सुलतानों में मोहम्मद द्वितीय कविता का बड़ा प्रेमी था और विद्वानों एवं कवियों की सहायता मुक्त-हस्त होकर करता था। उसने जो कवितायें लिखी हैं, वे भी बुरी नहीं हैं। उस्मान वंश के ३४ सुलतानों में से २१ की कवितायें मिलती हैं। इन इकस सन्नाट-कवियों में शक्तिमान सन्नाट महावीर सलीम प्रथम (१५१२-२०) का स्थान कविता की दृष्टि से सर्वोच्च है। अपने समय का वह सब से मौलिक और प्रतिभाशाली कवि था। उसकी रचनायें साहित्य में अपना एक खास स्थान रखती हैं और उन पर उनके रचयिता की भावुकता, जोश एवं शक्ति की छाप है। पर इन रचनाओं का अधिकांश भाग फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। जो कुछ तुर्की में है, वह उतना सुन्दर नहीं, फिर भी कवि की मौलिकता उसमें बहुत दूर तक प्रकाशित हुई है। इस माधुक और वीर सुलतान के काल में इब्न कमाल नामक एक महाविद्वान् का पता चलता है, जिसने गद्य और पद्य दोनों के लिखने में कीर्ति अर्जन की थी। इसने यूसुफ-जुलेखा की प्रेम-कथा पर एक सुन्दर काव्य लिखा। सादी के 'गुलिस्तान' की शैली पर लिखा हुआ इनका 'निगारिस्तान' नामक एक ग्रंथ और भी मिलता है।

इब्न कमाल के सम-कालिक कवि 'मसीही' की रचनायें भी खूब प्रसिद्ध हुईं। उसकी बसंत सम्बन्धी कवितायें तो बहुत ही सुन्दर हुई हैं और यूरोप की कई भाषाओं में उनका अनुवाद भी हो चुका है।

प्राचीन 'स्कूल' के मध्यकाल का आरम्भ सलीम के पुत्र सुलेमान द्वितीय के सिंहासनासीन होने के समय (१५२० ई०) से होता है।

२-प्राचीन 'स्कूल' का प्रारम्भिक काल की रचनाओं से इस मध्यकालिक साहित्य काल की प्राथमिक रचनाओं में भी स्पष्ट अंतर देख पड़ता है। प्रारं-

भिक काल के अच्छे से अच्छे कवियों की प्रसिद्ध रचनायें भी रूढ़ी और छुष्क हैं, उनमें मधुर शब्द-योजना, सुन्दर अनु-प्रास और भाषा की मुलायमियत का एकांत अभाव है। किंतु मध्यकाल के प्रारम्भ में, ही इन विशेषताओं की ओर रचनाकार विशेष रूप से आकृष्ट मालूम पड़ते हैं। काव्य-कला की ओर विशेष ध्यान देने लगा है। प्राचीन स्कूल के जो चार सर्वोच्च कवि हुए हैं, उनमें 'फुजूली' भी एक है। यह कवि बग़दाद अथवा उसके समीप के किसी नगर का अधिवासी था। जब सुलेमान ने फ्रांस के पश्चिमी प्रांतों पर अपना अधिकार कर लिया तो इसने भी तुर्की भाषा को अपनाया। इस कवि की भाषा बिल्कुल विचित्र है। उसमें कई प्रकार की तुर्की बोलियों का संमिश्रण देख पड़ता है। संभव है, फ़ारसी तुर्की की वही भाषा रही हो। अस्तु, 'फुजूली' ने साहित्य में अपना एक नया रंग पैदा किया। उसकी रचनायें पूर्णतः मौलिक हैं और उनके लिए उसने फ़ारसी या तुर्की से कुछ ग्रहण नहीं किया। भाव-प्रवणता और गहरी भावुकता उसकी रचनाओं की जान है; अपनी रचनाओं में अपने हृदय के साथ उसने जो कीर्तियाँ की हैं, उनमें एक विशेष सौंदर्य, एक विशेष अंदा है। स्फुट कविताओं के दीवान के अतिरिक्त 'कैली-मजनों' की प्रेम-कथा पर उसकी एक अच्छी और लम्बी मनसबी मिलती है। कुछ गद्य-ग्रंथ भी पाये जाते हैं। फुजूली के समकालिक कवि 'बकी' ने भी अनेक सुन्दर कवितायें लिखीं। सुलेमान के सम्बन्ध में जो मसिया उसने लिखा है, उसमें करुण-रस में भीगती काव्य-कला बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती है। यह

मर्सिया तुर्की-साहित्य में बेजोड़ है, वैसे दूसरा आज तक न लिखा गया। इस काल के अन्य कवियों में रूही, लोमी, अहिया बेग और सलीम भी प्रसिद्ध हुए हैं। अहमद प्रथम (१६०३—१७) के समय में नफी नामक कवि हुआ। प्राचीन 'स्कूल' के चार सर्वोत्तम कवियों में नफी की भी गणना की जाती है। अपने कवित्वमय कृसीदों के कारण उसने बड़ा नाम पाया। उसकी व्यंग्य-रचनाओं से कितने ही सरदार घबड़ा उठे थे। कई कवियों ने उसकी शैली का अनुकरण किया। नफी के बाद बहुत से अप्रसिद्ध कवि साहित्य-मंच पर आते रहे किन्तु किसी के अभिनय में इतना आकर्षण न था कि दर्शक उसकी ओर खिंचते। बहुत दिनों तक साहित्य का मैदान सूना रहा। इब्राहीम प्रथम (१६४०-४८) और मोहम्मद चतुर्थ (१६४८-८७) के समय में 'नाबी' नामक कवि ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। उसकी गजलों ने भूम मचा दी। उसका अनुकरण भी कई आदमियों ने किया। इसमें सैयद वहाबी, रागिब पाशा, रूही, कलीम और सामी ने सफलता भी प्राप्त की। नाबी के समकालिक कवियों में रासिख और तालिब दो ऐसे कवि हुए जिन्होंने एक नयी प्रणाली को जन्म देने, एक नये मार्ग पर चलने की बड़ी कोशिश की पर उन्हें विशेष सफलता प्राप्त न हुई।

इस समय तक अठारहवीं शताब्दि का आरम्भ हो चुका था साहित्याकाश अनेक प्रकाशमान नक्षत्रों से जगमगा रहा था। अहमद तृतीय सिंहासनासीन हुआ। इसके राज्यकाल में ही प्राचीन 'स्कूल' का सर्व प्रसिद्ध कवि 'नदीम' अपनी श्रेष्ठ रचनाओं द्वारा कविता-प्रेमी दिलों में गुदगुदी पैदा कर रहा था। तुर्की भाषा के विशेषज्ञ इलियस जॉन विल्किन्सन गिब ने अपने 'टर्की' लेख में इस कवि की बड़ी तारीफ की है। * उन्होंने ने यह भी लिखा है कि उसने किसी की नकल नहीं की और न कोई दूसरा उसकी नकल कर सका। उसकी कविता में कवि का प्रसन्न हृदय बह रहा है, आनन्द फूटा पड़ता है। उसकी रचनाओं में भाषा के

सौंदर्य और विचारों का सुन्दर सामंजस्य हुआ है। उसकी गजलें संगीत-मय और मधुरता से तर हैं। उसके कृसीदों की मैजी हुई मुहाविरेदार भाषा यह कह रही है कि वह भाषा का पण्डित था और कोश पर उसका पूर्ण अधिकार था। प्राचीन 'स्कूल' के इस मध्यकाल का सर्वोत्तम भाग नफी की उन्नति से लेकर नदीम की मृत्यु तक का समय माना जाता है। नदीम की मृत्यु के साथ ही 'मध्यकाल' की समाप्ति होती है।

इन कवियों के अतिरिक्त इस काल में अनेक गद्य-लेखक भी हुए। अली चेहलवी ने 'हुमायूँ नामा' नाम से फारसी की 'अनवार सुहेली' का अनुवाद गद्य का विवरण किया। सआदुद्दीन ने आरम्भ काल से लेकर सलीम प्रथम की मृत्यु तक का, तुर्की का 'ताजुलुत्तवारीख' शीर्षक एक विशद इतिहास लिखा। औलिया के यात्रा विवरण इस काल के गद्य-साहित्य की खास चीजें हैं। कातिब चेहलवी अपने समय का महाविद्वान् लेखक माना जाता है। उसने जीवनी, इतिहास, भूगोल सभी विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं और बड़ा सफल लेखक हुआ है। नगिंसी और बेसी इस काल के अन्य प्रसिद्ध गद्य-लेखक हैं।

नदीम की मृत्यु के बाद से ही प्राचीन 'स्कूल' के अन्तिम काल का आरम्भ होता है। साहित्य के ३-श्रांतकाल का प्रसार के साधनों और सुविधाओं की साहित्य दृष्टि से भी पिछले काल की अपेक्षा यह काल अधिक महाव-पूर्ण है। क्योंकि इसके आरम्भ के साथ ही तुर्की में छापखाने और छपाई की भी नींव पड़ी। * इस काल के आरम्भिक कवियों में बलीग, हिशामत, सम्बुली जादा और वहबी प्रसिद्ध हैं। इन लोगों ने अपनी स्वतन्त्र शैलियां चलाई। सलीम तृतीय (१७८९-१८०७) के समय में परतेव, निशान और शोब गालिब नामक तीन प्रसिद्ध कवि हुए। प्राचीन 'स्कूल' के चार सर्वोत्तम कवियों में

* देखिए 'इन्साइक्लोपाडिया ब्रिटानिका' (भाग २७, संस्करण ग्यारह)। में श्री गिब का लेख।

* 'तुर्की' में सबसे पहला छापखाना १७२८ ई० में इब्राहीम उपनामधारी एक हैंगरी-वासी ने खोला था। इसी प्रेस से पहली पुस्तक प्रकाशित हुई।

एक ग़ालिब भी है। इसकी 'हुरनोइरक'—सौंदर्य एवं प्रेम—शीर्षक रूपकात्मक कविता, बड़ी सुन्दर, बड़ी मीठी है। इस कविता में उसकी कल्पना खूब जी खोलकर उड़ी है। इस कवि की शैली भी खास उसी की है। इस काल के गद्य-लेखकों में रग़ीद, आसिम और कानी बहुत प्रसिद्ध हैं। प्राचीन 'स्कूल' के रचनाकारों में कानी ही एक उल्लेखनीय हास्य-लेखक हुआ है।

इस प्रकार तेरहवीं शताब्दि से लेकर उन्नीसवीं शताब्दि के मध्याश तक प्राचीन 'स्कूल' का बोल-बाला रहा। इस स्कूल ने अनेक उल्लेखनीय कवियों एवं लेखकों को जन्म दिया। जैसा हम ऊपर स्थान-स्थान पर लिखते आये हैं, (१) फुज़ूली (२) नफी (३) नदीम (प्राचीन स्कूल का सर्वोच्च कवि) और (४) ग़ालिब, साढ़े पाच सौ वर्ष के इस लम्बे काल के चार सर्वोत्कृष्ट कवि समझे जाते हैं।

संक्रान्तिकाल

सन् १८०८ ई० से लेकर—जब महमूद द्वितीय सिंहा-सत्तासीन हुआ—, १८६० ई० तक का समय तुर्की के इति-हास का संक्रान्तिकाल है। इस काल में प्रत्येक क्षेत्र नई भावना, नई 'स्पिरिट' से अनुप्राणित हो रहा था। पूर्व और पश्चिम, एशिया और यूरोप के सयोग से नूतन विचारों, ननन धारणाओं की सृष्टि हो रही थी। कल्पना का क्षेत्र विस्तारित हो रहा था,—एक नई दुनिया बन रही थी। समाज, राजनीति, धर्म और साहित्य, सबत्र नवीन युग का संदेश गूँज रहा था। साहित्य और राष्ट्र के इस संक्रान्तिकाल के कवियों में फ़ाजिल बे, वासिफ़, आकिफ़ पाशा तथा कवयित्रियों में फ़ितनत और लैला मुख्य हैं। इन लोगों की रचनाओं में राजधानी की, प्रचलित बोलचाल की, भाषा में लिखने का चेष्टा दिखाई पड़ती है।

महमूद द्वितीय ने अपने राज्य-काल में बहुतेरे महत्वपूर्ण सुधार किये। पाश्चात्य भावों, भाषाओं और विचारों से लोगों का ससर्ग हुआ। फ़्रेंच भाषा का प्रेमी होने के कारण महमूद ने उसके अध्ययन को सुलभ बनाने का खूब प्रयत्न किया और सच पूछिये तो इस काल की और इसके बाद वाले नवीन स्कूल की विचार-धारा पर फ़्रेंच साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा है।

आधुनिक स्कूल

लोग प्राचीन विधि-विधानों से ऊबे हुए तो ये ही, पूर्व पश्चिम के इस सयोग काल में जब नूतन विचारों का साहित्य में प्रवेश हुआ, एक नवीन—आधुनिक 'स्कूल' की सृष्टि हुई। फ़्रेंच साहित्य से विशेष रूपेण प्रभावित होने के कारण उसकी विशेषतायें, नई प्रणाली के तुर्की साहित्य में भी आ गईं। आधुनिक 'स्कूल' के रचनाकारों ने भाषा और भाव-प्रकाशन, दोनों ही क्षेत्रों में नये आदर्शों की स्थापना की। सरल भाषा हो और भावों में सन्धान्वेषण का भाव हो, यह उनकी चेष्टा थी। सरलता और नवीन स्कूल के सत्य उनका लक्ष्य था। आगे चलकर आदर्श वर्तमान हिंदी वा जगत के अन्य वर्तमान साहित्यों के आदर्शों की भांति, बढ़कर यही लक्ष्य 'सत्य शिब, सुन्दरम्' के आदर्श में परिणत होगया और इस प्रकार साहित्य में उन भावनाओं, उन प्रेरणाओं का प्रवेश हुआ जो सम्पूर्ण तुच्छ बन्धनों को तोड़कर संसार भर की गति में अपने को मिला देने और उससे तदात्म्य प्राप्त करने को विकल हैं।

रशीद पाशा और आकिफ़ पाशा की राजनैतिक रचनाओं में पहली बार नूतन युग का संदेश सुन पड़ता है।

किन्तु इनमें नवीनता का स्वर आधुनिक 'स्कूल' बहुत मर है। शिनासी एफ़ेंदी ने के रचनाकार १८५९ ई० में कविता और गद्य दोनों में नवीन प्रणाली का जोरों

से प्रयोग किया। यूरोपीय प्रभाव में रगे, नूतन भावों और विधियों के उपयोग पर बड़ा शोर मचा, बड़ा विरोध हुआ—जैसा कि आज हिन्दी में हो रहा है। पर सत्य, समर्थन के अभाव में भी, असत् और विरोध-प्रदर्शन से अधिक शक्तिमान होता है। आधुनिक 'स्कूल' में पालण्ड का अभाव और सत्य के प्रति आग्रह था। वह दिन-दिन उन्नति करता गया और थोड़े ही दिनों में यह अवस्था आ गयी कि प्राचीन शैली का नाम-निशान भी मिट सा गया।

आधुनिक 'स्कूल' ने तुर्की साहित्य की सम्पूर्ण ध्वनि, भावना और रूप को बदल दिया। कविता के नये-नये प्रकारों, नूतन प्रणालियों और छन्दों का जन्म हुआ, विविधता बढ़ी।

प्राचीन 'स्कूल' के साहित्य में एक नाटक का भी पता नहीं चलता। नवीन 'स्कूल' के लेखकों ने अनेक उत्तम नाटक लिखे। अनेक नूतन वैज्ञानिक विषयों पर भी पुस्तकें लिखी गईं। इस युग के प्रधान लेखकों और कवियों में जियापाशा, जेवदन पाशा (इतिहास-लेखक), एकरम बे (सुन्दर 'जमज़म' काव्यमाला के रचयिता), हामिद बे (तुर्की भाषा के सर्वश्रेष्ठ नाटककार), और विद्वह्वर कमाल बे (आधुनिक स्कूल के एक प्रधान नेता) इत्यादि मुख्य हैं।

बीसवीं शताब्दि की गोद में

१९०८ ई० में देश की गौरव-वृद्धि के लिए 'येनी तूरन' (नवयुवक-तुर्क-दल) की स्थापना हुई। यह एक राजनैतिक दल था। एक ही वर्ष में इसकी तुर्की में राष्ट्रीय शक्ति इतनी बढ़ गई कि १९०९ में इस आन्दोलन इल के प्रधान नायक अनवर बे ने कान्स्टैंटीनोपुल पहुँच कर सुलतान अब्दुल हमीद को सिंहासन-व्युत्त कर दिया और उसकी जगह मोहम्मद (पंचम) को गद्दी पर बैठाया, जो अपनी देश-भक्ति के कारण जेल में पड़ा सड़ रहा था। देश-भक्ति और स्वतंत्रता इस युवक दल का आदर्श था। धीरे-धीरे यह आन्दोलन बढ़ता गया। १९२० ई० में अगोग में 'तुर्की की महान् राष्ट्र-सभा' नाम से नूतन सरकार की स्थापना हुई। नवम्बर १९२२ ई० में सुलतान के भग जाने पर उसका चचेरा भाई अब्दुल मजीद सम्राट और खलीफा बनाया गया।*

१९२२ ई० से आज तक इन छ वर्षों में तुर्की में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया है। ९ अक्टूबर १९२३ ई० को वहाँ 'प्रजातन्त्र सरकार' की स्थापना महान् राजनैतिक हुई। एप्रिल १९२४ में नवीन शासन परिवर्तन विधान की घोषणा की गई, खिलाफत तोड़ दी गई और शैखुल इस्लाम (प्रधान धर्माध्यक्ष) के अधिकार छीन लिये गये।† प्रजातन्त्र के

* देखिए 'प्यूपिल्स ऑव आल नेशन्स' पुस्तक-माला भाग ७, में सर ई० डेनीसन रांस, सी० आई० ई० का 'दि राईज ऐण्ड फ़ाल अव दि ओटोमान एम्पायर' (पृष्ठ ५०२१) लेख।

† देखिए 'यूरोप' (१९२८), पृष्ठ ४२६, 'टर्की' ('दि कान्स्टिट्यूशन')।

प्रेसिडेण्ट (राष्ट्र-पति) मुस्तफ़ा कमाल पाशा चुने गये और आज तक हैं।

इसने महान् परिवर्तनों के बाद, जिनका सिलसिला अब तक नहीं टूटा है, वर्तमान तुर्की, ५० वर्ष पूर्व के तुर्की से एक भिन्न राष्ट्र बन गया है।

साहित्य का इस महान् युगान्तरकारी परिवर्तन का नवीन युग प्रभाव समाज की सब से प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति—साहित्य पर न पड़ता, तो आश्रय की बात होती। आज तुर्की राष्ट्र के साथ समस्त तुर्की साहित्य नवीन भावों, नवीन रक्त और नवीन स्फूर्ति से अनुप्राणित हो रहा है। समाचार पत्रों की पत्रों और मासिकों की वृद्धि के साथ अधिकता साहित्य बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ा जा रहा है। देश से न जाने कितने पत्र प्रकाशित होकर राष्ट्र और साहित्य की श्री-वृद्धि कर रहे हैं। दैनिकों में एकदम, वकित, अकशम, जिमहूरियत, मिहियत और हक़ामियत मिलिया मुख्य मुख्य दैनिक और हैं। इनमें प्रथम चार कांस्टेण्टिनोपुल कुछ सम्पादक और अन्तिम दो अगोरा से प्रकाशित होते हैं। 'मिहियत' कमाल पाशा के दल का पत्र है। इसके तथा अकशम के सम्करण फ़्रेंच भाषा में भी प्रकाशित होते हैं। उपर्युक्त पत्रों में 'एकदम' सब से पुराना है। अकशम के सम्पादक एक विद्वान् पुरुष हैं। इनका नाम नज्मुद्दीन सारिक बे है और ये कांस्टेण्टिनोपुल विश्वविद्यालय में समाज-शास्त्र के अध्यापक हैं। 'मिहियत' के सम्पादक महमूद बे भी एक अच्छे और योग्य सम्पादक हैं।

अन्य पत्रों में कराग़ज (हास्य-विनोद), तुर्क योर्दू (राष्ट्रीय और साहित्यिक), इत्तिहाद (साहित्यिक, सामाजिक और दर्शनिक), तथा मादिहत मेजुमुम्मी (वैज्ञानिक) मुख्य हैं।

वर्तमान लेखक और कवि

वर्तमान तुर्की लेखकों में कई ऐसे हैं जो कल तक

पुराने स्कूल के लेखक थे। आज उनके बिचारों में बहुत परिवर्तन हो गया है—यद्यपि कई बातों संक्रान्ति काल की उपज में वे अब भी प्राचीन स्कूल के पक्ष-प्रसिद्ध लेखक पाती है। सच एछिए तो ये संक्रान्ति काल के लेखक हैं। ये प्रायः वृद्ध हैं। इनमें निम्नलिखित प्रधान है—

१—अब्दुलहक हमीद (जन्म १८५० ई०), बहुतों की सम्मति में तुर्की के सर्वश्रेष्ठ कवि। अपने पद्यात्मक दुखात नाटको के लिए प्रसिद्ध। फ्रेंच रचनाकार रेसी (Racine) द्वारा प्रभावित।

२—हुसेन जाहिद (जन्म १८७६ ई०), समालोचक, भाषाविज्ञानी, निबन्ध-लेखक और सम्पादक। तुर्की भाषा में सरलता और सादगी लाने के तथा लैटिन लिपि के समर्थक। शासन में यूरोपीय प्रणाली के पूर्ण पक्षपाती। अनेक अंग्रेजी, इटैलियन और फ्रेंच पुस्तकों के अनुवादक। इनका तुर्की कोश और व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है।

३—हुसेन रहमी (जन्म १८७२ ई०) उपन्यास-लेखक। तुर्की की विभिन्न जातियों, विशेषतः निम्न कोटि के लोगों के मनोवैज्ञानिक चित्रण में सब ने कुशल उपन्यासकार।

४—अहमद रशीम (जन्म १८६६ ई०) इतिहासज्ञ, निबन्ध-लेखक, व्यंगकार और सम्पादक। तुर्की विनोद के एक अच्छे लेखक है। पत्रों में नियमित रूप से लिखते हैं।

५—हालद जिया (जन्म १८७० ई०) छोटी कहानियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध। प्रथम तुर्की मनोवैज्ञानिक उपन्यास के लेखक। 'नीला-काला', 'प्रोप्स-कथा' और 'निफिद्ध प्रेम' इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं।

इनके अतिरिक्त डाक्टर रिजा तौर्फाक आदि अन्य लेखक भी हैं।

१—हलीदे अदीब (जन्म १८८५ ई०)—अत्यन्त लोक-प्रिय उपन्यास और कहानी-लेखक। आधुनिक स्कूल के इनकी कृतियों के अनुवाद जर्मन तातार, कतिपय लेखक स्कैपिडनेवियन, अरबी, अंग्रेजी और उर्दू में हो गये हैं।

२—रफाक हलीद—(जन्म १८९०) व्यंग्य और

कहानी-लेखक तथा सम्पादक। शुद्ध और सुन्दर तुर्की भाषा लिखने में सर्वोच्च लेखक समझे जाते हैं। जर्मन में दो एक कृतियों का अनुवाद हो चुका है।

३—याकूब कादरी (जन्म १८९१ ई०) उपन्यास-लेखक और सम्पादक। 'नूरबाबा' इनका सर्वोत्तम उपन्यास है, और तुर्की में एक बेजोद उपन्यास समझा जाता है।

४—रशद नूरी उपन्यास और नाटक-लेखक। दो एक कृतियों का फ्रेंच में भी अनुवाद हो चुका है।

चित्रकारों में फहमान बे, इस्माइल बे, इमाहोम बे, शौकत बे, लिफ्रीज बे, अल्लोसमी बे, तथा कान्स्टिटेण्टोनेपुल के ललिनकला-विद्यालय के डाइरेक्टर नजमी जिया बे मुख्य हैं। लिफ्रीज बे, और अली समी बे के चित्रों ने तो जर्मनी और आस्ट्रिया में भी विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है।

इन लेखकों, कवियों और चित्रकारी के अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध लेखक मातृभाषा का भण्डार भरने में दक्षचित्त हैं। विदेशी भाषाओं की सुन्दर एवं महत्वपूर्ण रचनाओं के अनुवाद किये जा रहे हैं और मौलिक पुस्तकें भी लिखी जा रही हैं। इसके लिए शिक्षा-विभाग के अधीन 'सलीक बे तर्जुमे हेती' नामक एक विशेष संस्था खोली गई है। प्रत्येक विषय हतगति से उन्नति कर रहा है और आशा है कि बहुत शीघ्र तुर्की साहित्य की गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यों में होने लगेगी।

श्री गमनाथलाल 'सुमन'

साहित्य की दुनिया में—

टात्सटाय की शतवांशिक जयन्ती

१०० वर्ष से अधिक हुए, १० सितम्बर १८२८ ई० को रूस के एक शक्तिमान कुल में एक बालक पैदा हुआ था, जिसने आगे चलकर संसार को शान्ति का वह सन्देश दिया, जिसकी उपेक्षा करने के कारण आज भी विश्व त्रिकल और झुन्ध हो रहा है। उसका नाम टात्सटाय (लियो निकोलविच टात्सटाय) था।

टास्सटाय अपने समय के बहुत बड़े गम्भीर विचारक और लेखक थे। आधुनिक समाज-व्यवस्था की जटिलतम समस्याओं का विश्लेषण करने में ही उनका जन्म बीता। समाज की विषमताओं के विष से जर्जर कृषक-जीवन ने उनके दिल पर बड़ी चोट पहुँचाई। इस विष, समाज के प्राणों में भरे इस दुःख ने उनकी मनस्थिति को ही जलमा नहीं किया वरन् उनका स्वास्थ्य भी नष्ट कर दिया। वे जिधर दृष्टि उठाते, मरोन्मत्त समाज की बेड़ियों में कराहते रूसी कृषकों का आर्तनाद अट्टहास करता दिखाई पड़ता। यह व्यक्ति कृषक-जीवन की कठिनाइयों दूर करने में फकीर हो गया, यातनायें सह्य, सम्पत्ति त्याग कर दी, सिद्धान्त में टस से मस न हुआ। पर पतन का आकर्षण, विनाश और पाप के घूँघट में ऐसा निर्बाध हो रहा था कि इस फकीर की आवाज उस समय वातावरण में एक गहरी चोट करके विलीन हो गई।

परिस्थिति ऐसी थी कि चारों ओर निराशा ही दीख पड़ती थी। टास्सटाय का आदर्श, निराशा की चोटों में झूल रहा था—जीवन-न्यायी वेदना उसे झुला रही थी। भाव-प्रवण हृदय, मानवता के स्नेह में डूबा हुआ था, जब निराशा ने गूढ़ वेदना को जगा दिया, कला की कलियों का चटखना स्वाभाविक था। पराग के कोप विकल होकर अपनी भाषा में बोलने लगे, सुगन्ध छिटकने लगी। १८६० ई० के बाद का समय इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। १८६३ में 'युद्ध और शांति' तथा १८७१ में 'अन्ना करेनिना' नामक उपन्यास लिखे गये। ये दोनों इस महान् लेखक के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास समझे जाते हैं। इनमें समाज के पुनर्निर्माण की जो व्याख्या की गई है— उसके मूल उपकरणों का जैसा गूढ़ विश्लेषण किया गया है वह अभूतपूर्व है। इन ग्रन्थों ने समाज में हलचल मचा दी और यह हलचल 'मेरा धर्म', 'रिजरेक्शन' तथा 'मालिक और मनुष्य' नामक पुस्तकों के निकलने के बाद तो बहुत बढ़ गई। इन उपन्यासों एवं पुस्तकों में टास्सटाय ने मनुष्य और शक्ति (नैतिक विकास और भौतिक महत्वाकांक्षा) के मूल संघर्ष के जो चित्र खींचे हैं, समाज और सभ्यता की जिन जटिल समस्याओं का विश्लेषण किया है, वे आज भी ज्यो-

की त्यों बनी हैं। जनता की जिस असहाय अवस्था और दीनता ने टास्सटाय के दिल पर वह धाव किया, जो मनुष्यता की सर्वोत्कृष्ट उपज है, वह आज भी उसी प्रकार बनी हुई है। टास्सटाय ने समाज की इन समस्याओं को हल करने की चेष्टा अपनी रचनाओं में की है। इन विचारों का आधुनिक ससार के मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा है, वर्तमान रूस उसका एक उदाहरण है।

कला की दुनिया में भी टास्सटाय के क्रांतिकारी विचार अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में कला का एक अपूर्व तेजोमय एवं शान्त रूप विकीर्ण हुआ है। बहुत से लोग उन्हें ससार का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास-लेखक मानते हैं। इसमें तो संदेह नहीं कि वे ससार के दो तीन महान् उपन्यास-लेखकों में एक थे। उनकी रचनाओं से कितनी शांति मिलती है, कितना प्रकाश अन्दर पहुँचता है।

मनुष्य के दुःखों के पीछे पागल, इस फकीर, दुनिया के इस गूढ़ विचारक और महान् लेखक के कुटुम्ब के बच्चे आज भूलो मर रहे हैं। मानव-हृदय की कृतज्ञता का यह एक रोमाञ्चकारी दृश्य है। विगत १० सितम्बर को इस महान् लेखक की शतावधिक जयन्ती मनाई गई और इस अवसर पर रूस में कुछ धन भी एकत्र किया गया। लण्डन के कतिपय थियेट्रो ने उनके उपन्यासों के अधार पर लिखित नाटकों का अभिनय का उसका आमदनी पीछित कुटुम्ब को प्रदान करने का निश्चय किया है। जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन मनुष्यता की वेदना पर चढ़ा दिया था, जो साहित्य-कला की दुनिया में अपना जोड़ नहीं रखता, उसका स्मृति के प्रति यह कृतज्ञता बीसवीं शताब्दि की दुनिया में ही संभव है।

*

ॐ

ॐ

शरच्चन्द्र

आधुनिक भारतीय साहित्य-जगत् में कटाचित ही किसी अन्य लेखक वा कवि ने पाठकों के हृदय पर इतनी शक्ति से अधिकार किया होगा, जितनी जल्दी शरत् बाबू ने किया। केवल १५ वर्ष के अन्दर बंगाल का प्रत्येक पाठक उनके जावू का, उनकी कलम लेखनी का कायल होगया। एक दिन में एक छोटी कहानी ने—जो 'यमुना' नामक एक

बहुत साधारण पत्रिका में निकली थी—उन्हे बंगला-साहित्य में प्रसिद्ध कर दिया था। प्रतिष्ठित बंगाली लेखकों में शरत् बाबू पहले आदमी हैं जिन्हें प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा।

१८९८ ई० में, जब वे केवल २२ वर्ष के थे, 'भारती' में कल्पित नाम से उन्होंने 'बड़दीदी' नामक प्रसिद्ध कहानी लिखनी आरंभ की। इस कहानी ने लोगों में हलचल मचा दी। प्रत्येक आदमी ने यही समझा कि रवीन्द्रनाथ ही नाम बदल कर लिख रहे हैं। १९१२ में 'रामेर सुमति' कहानी निकली। यह कहानी उनके नाम से ही निकली थी और इसने एकाएक साहित्य क्षेत्र में उन्हें बहुत ऊँचा उठा दिया।

शरच्चन्द्र ने अपने जीवन और अपनी रचनाओं—दोनों—में प्रेम का जो आदर्श ग्रहण किया है, वह अनूठा है। पतिन और परित्यक्त के लिए उनके हृदय में असीम वेदना है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक चित्र खींचे हैं, उनमें इतनी करुणा, इतना नशा और इतनी सहानुभूति है कि पढ़ते-पढ़ते पाठक के हृदय में विशुद्ध मानवी स्वर्ग उत्पन्न हो जाता है। वे यह नहीं मानते कि परिस्थिति, प्रलोभन या गलतफहमी के कारण जो पतित हो गया, उसका नैतिक मूल्य एकाएक नष्ट हो जाता है। एक बार सीढ़ी से फिसलकर किसी कुलवर्ती के बेइया हो जाने से उसमें स्त्रीत्व के सम्पूर्ण सुन्दर उपकरणों का अभाव हो जाता है, इसे वे नहीं मानते और यह सत्य ही उनके अन्दर अनन्त सहानुभूति और पाठक के भीतर क्रान्तिकारी हृदयोद्देलन का सृष्टि करता है। एक बेइया, बेइया होकर भी अपने हृदय की उच्चता में एक कुलवर्ती को लज्जित कर सकती है, इस सत्य को उन्होंने अपनी रचनाओं में बड़ी दूर तक ग्रहण किया है। वैष्णव-धर्म की सहृदयता उनमें अंत-प्रोत है।

शरच्चन्द्र ने स्त्री पात्रों के चित्रण में तो कमाल कर दिया है। बिंदु, नारायणी, रामा, किरण और सावित्री सब अपने-अपने रंग में अद्भुत हैं। मुझे याद है कि बड़ी-दीदी और चरित्रहीन पढ़ते-पढ़ते मुझे उस अद्भुत नशा का अनुभव हुआ था, जो बहुत दिनों तक सवार रहता है।

देवदास में विष और अमृत का कैसा विचित्र संयोग हुआ है। प्रेम के अनेक आदर्शों का चित्रण शरच्चन्द्र की विशेषता है। प्रेम की वह विरक्ति कैसी अद्भुत है, जिसकी याद 'श्रीकांत' का यह वाक्य दिठा रहा है—“बड़ प्रेम शुधू काछेइ टोने ना—इहा दूरेउ ठेलिया फेले।”

मेरी सम्मति में 'रामेर सुमति' उनकी सर्वोत्तम छोटी कहानी और 'श्रीकांत' सर्वोत्तम उपन्यास है। बड़ दीदी, चरित्रहीन, अरक्षणीया, परिणीता और पथेरदावी ऐसी रचनाएँ हैं जो सैकड़ों वर्षों तक पढ़ी जायँगी।

विगत १५ सितम्बर को इस महान् कलाकार की ५३ वीं वर्ष-गाँठ थी। अतएव इन पंक्तियों के साथ हम भारती के इस अमर पुत्र को प्रणाम करते हैं।

पाठकजी का देहावसान

विगत १३ सितम्बर को मसूरी में प्रातःकाल खड़ी बोली की कविता के आचार्य प० श्रीधर पाठक का ६८ वर्ष की अवस्था में देहावसान हो गया। पाठकजी बहुत दिनों से पीड़ित थे, पर किसीने यह न सोचा था कि उनका रोग उनके जीवन के साथ ही जायगा। उनके उठ जाने से हिन्दी-जगत् में जो अभाव हो गया है, उसकी पूर्ति कठिन है। उनकी 'देहरादून-यात्रा' के बरवै छद्म आज याद आ रहे हैं, एकातवासी योगी का 'कहाँ जलै है वह आगी' तथा तत्सम्बन्धी विवाद की स्मृति विकल कर रहा है। 'डेजर्टेड विलेज' तो भूल गया पर 'ऊजड़ ग्राम' की याद ताजा है। उनका 'जय जय प्यारा भारत देश' कानों में गूँज रहा है।

उनकी दुःख-विभार पत्नी, शोक-सतप्त पुत्रों और न्यथित पुत्री को—जो स्वयं एक भावुक कवयित्री हैं—हम कैसे सान्त्वना दें ? भगवान उनके दुःख में उन्हें शांति दें। हम उनके इस दुःख में उनके साथ हैं।

प्रगतिशील हिन्दी-साहित्य

सम्पूर्ण विश्व के साहित्य में आज जो उथल-पुथल हो रही है, जो संघर्ष चल रहा है, उसने साहित्य-कला में एक मवीन प्राण का आधिर्भाव किया है। हिन्दी-साहित्य भी

उससे अछूता नहीं, अन्य कार्य-क्षेत्रों की भांति वह भी इस समय प्रगति, भासा और उत्साह से पूर्ण हो रहा है।

पौवन के उच्छ्वास ने कविता की कली को सुगंध और मधुरिमा का दान किया है। एक लहर चल रही है। इस लहर में बहने वाले ख्यातनाम लहरियों के अतिरिक्त, इधर और भी दो एक सुंदर कवियों के दर्शन होने लगे हैं। इनमें श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' का नाम उल्लेखनीय है।

हिन्दी कविता की वर्तमान धारा के सम्बन्ध में आजकल खूब चर्चा चल रही है। नवीन हिन्दी कविता के बढ़ते हुए प्रभाव का यह एक लक्षण है। कई कवि नवीन काव्य-साहित्य की श्री-वृद्धि करने में लगे हैं। 'नवीन' ने 'विस्मृता उर्मिमला' काव्य हाल में ही समाप्त किया है, जिसका कुछ अंश 'त्याग भूमि' के इस अंक में अन्यत्र दिया गया है, यह काव्य धारावाहिक रूप में इसमें निकलना रहेगा। 'प्रसाद' जी आजकल एक महाकाव्य लिख रहे हैं। इसमें प्रलय, सृष्टि, विकास और मनुष्य की मूल आकांक्षाओं का बड़ा सुन्दर चित्रण हो रहा है। मुझे इसका प्रारंभिक भाग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है और मैं—बिना किसी पक्षपात के कह सकता हूँ कि यह महाकाव्य पूर्ण होने पर नवीन हिन्दी कविता का एक आदर्श उदाहरण होगा। कुछ समय पहले 'निराला' जी ने राणा प्रताप के ऊपर एक महाकाव्य लिखने का विचार प्रकट किया था। पता नहीं, इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया। ऐसे महाकाव्यों को हिन्दी में बड़ी आवश्यकता है। 'गुलाब' ने 'कुरुक्षेत्र' नामक एक महाकाव्य लिखा है। पं० रामनरेश त्रिपाठी हाल में ही कश्मीर गये थे, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और दरिद्रता ने उनकी कल्पना और अनुभूति पर बड़ा प्रभाव डाला है। वही 'स्वप्न' नामक एक छोटा काव्य उन्होंने लिखा है। इसका बहुत अधिक अंश मैंने देखा है और मुझे वह एक सुन्दर रचना मालूम पड़ी। इसके कुछ उद्द इस पत्रिका की पछली एक संख्या में छप चुके हैं और इस अंक में भी अन्यत्र 'रणकी ओर' कविता इसी से लेकर दी गई है।

गद्य की दुनिया में भी बड़ा काम हो रहा है। श्री इला-चन्द्र जोशी के जिस उपन्यास के सम्बन्ध में मैंने विगत

अंक में लिखा था, वह पूर्ण हो गया है। इसका नाम 'परदेशी' है और 'माधुरी' में इसका छपना भी आरम्भ हो गया है। जोशीजी ने इसे विकल होकर लिखा है और यह निश्चय है कि उनके सवेदनशील हृदय की बड़ी सुन्दर उपज, इस उपन्यास में मिलेगी। 'उग्र' का 'इन्द्र धनुष' भी एक अच्छी चीज है। सुमित्रानन्दन जो नाटक लिख रहे हैं, वह नवम्बर तक तैयार होगा। 'बिहार के नवयुवक हृदय' नाम की एक पुस्तक इधर निकली है। इसमें बिहार के नवयुवक कवियों की जीवनी और कविताएँ दी गई हैं। यह एक अच्छा उद्ग है। लक्ष्मीनारायण मिश्र, जो नाटक लिख रहे थे, वह पूर्ण हो गया है। एक और मिश्र विद्वत्-साहित्य के विकास पर एक गवेषणापूर्ण ग्रन्थ लिख रहे हैं। कर्मवीर सुन्दरलाल जी 'ब्रिटिश भारतीय शासन' का एक विशद इतिहास मेजर बसु की पुस्तकों के आधार पर तैयार कर रहे हैं। 'कर्मवीर' के श्री आगरकर ने भी इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। सन्त-साहित्य-मण्डल से 'समाज-विज्ञान' नामक एक बड़ा ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। मादक वस्तुओं के सम्बन्ध में 'शैतान की लकड़ी' नामक मनोरंजक पुस्तक लगभग छप चुकी है। हिन्दी के मासिक और साप्ताहिक भी पारस्परिक प्रतियोगिता में पड़कर प्रगति के पथ पर दौड़ रहे हैं। कलकत्ता से सामाजिक आंदोलन करने के उद्देश्य से मासिक 'नवयुग' निकला है। काशी विद्यापीठ से मनीषा-प्रवर श्री भगवानदास और इतिहासज्ञ श्री नरेन्द्रदेव एम० ए० के सम्पादन में त्रैमासिक 'विद्यापीठ' निकलने वाला है। 'लीडर' प्रेस प्रयाग से साप्ताहिक 'भारत' निकला है। यह एक सुरुचिपूर्ण पत्र है और साहित्यिक बातों में भी भाग लेता है। नागपुर का अस्न अर्द्ध साप्ताहिक 'प्रणवीर', बम्बई से पुन निकला है।

श्री रामनाथलाल 'सुमन'

[नोट—ग्रन्थों के अंक में प्रगति की ऐसी सर्वात्म्य सूचनाएँ देने का प्रबन्ध किया गया है। आशा है मेरे रनेही मित्र और कृपालु लेखकगण अपनी महत्वपूर्ण अप्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचित करते रहेंगे। 'सुमन']

[समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है। एक प्रति आने पर आलोचना न हो सकेगी। प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा—
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी।]

आरोग्य-मन्दिर

सकल्यिता—श्री प्रवामी
लाल वर्मा—प्रकाशक—श्री
हनमानप्रसाद शर्मा, यद्य
शास्त्री, अध्यक्ष 'महाशक्ति-
साहित्य-मन्दिर' वृत्तानाला,
बनारस सिटी। पृष्ठ-संख्या
११०, मूल्य २)

भिन्न-भिन्न विद्वानों के
भिन्न-भिन्न समय में लिखे गये

स्वास्थ्योपयोगी उत्तम-उत्तम लेखों का विस्तृत संग्रह इसमें
बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। ८४ निबन्ध इसमें
संग्रहीत हैं और सभी जीवन-यात्रा के सच्चे साथी हैं और
जीवन-प्रवाह को विपथ में बचा कर सुपथ पर ले जाने वाले
हैं। आबाल-वृद्धों को यह पुस्तक उपयोगी है। हिन्दी-
साहित्य में स्वास्थ्य-विज्ञान-विषयक ऐसी पुस्तकों की परम
आवश्यकता है। इसके सुन्दर और मोहक भाषा में लिखे
गये स्वास्थ्य-हितकारी लेखों का रोचक प्रभाव चित्त को
आकर्षित करता है। स्वास्थ्य-विज्ञान की उत्तमोत्तम बातें
सरल और रोचक भाषा में प्रकट करने वाले उत्तम विद्वानों
के अमूल्य लेख बड़े परिश्रम के साथ संग्रहीत करके इस
पुस्तक में रखे गये हैं। साधारण जन भी इसे पढ़ कर
स्वास्थ्य-विज्ञान के निगूढ विषयों को सुगमता से समझ सकते
और अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। गुजराती, मराठी
बङ्गला आदि भाषाओं में ऐसी पुस्तकें बहुत सी लिखी गई
हैं, किन्तु राष्ट्र-भाषा हिन्दी में तो ऐसी पुस्तकों का अभाव
ही सा है। इस क्षति को पूर्ण करने में 'आरोग्य-मन्दिर'
सहायक होगा।

ब्रह्मचर्य, स्वपत्नी-व्यभिचार, नवजात बच्चों को अकाल

मृत्यु से बचाने के उपाय,
इत्यादि कई-एक विषय अनु-
भव-पूर्ण हैं और सुन्दरता
से लिखे गये हैं। इनके
पढ़ने से बड़ी शिक्षा मिलती
है और अपना तथा स्वजनों
का पहला सुख प्राप्त होता
है। कुछ वनस्पतियों के
गुण भी उम्दा ढंग से वर्णित
किये गये हैं।

हमारी सम्मति में इस

पुस्तक में यदि जल-वायु, आहार-निद्रा, आदि
स्वास्थ्य-विज्ञान के विषयों का प्राचीन और अर्वाचीन
पद्धति से पूरा वर्णन किया जाय तथा भारत के प्रसिद्ध-
प्रसिद्ध स्वास्थ्य-वर्द्धक, कारमीर, आषू, बीकानेर,
हृषिकेश आदि स्थानों के गुणों का वर्णन ऋतु-प्रकृति और
रोगानुसार दिखलाया जाय, शरीर-ज्ञान में यकृत की तरह
आमाशय, हृत्पत्र, मूत्र-ग्रन्थि, मस्तिष्क का स्वल्पवर्णन, और
रोगों की प्रारम्भिक चिकित्सा पर भी कुछ प्रकाश डाला
जाय, उपदेश आदि सकात्मक रोगों के भयंकर परिणाम
और उनसे बचने की महत्ता तथा रक्त प्रदर, सोम आदि
सर्वनाशकारी स्त्री-रोगों का वर्णन और प्रतीकार आदि
आवश्यक कुछ विषय और सम्मिलित कर दिये जायें तो
इस उत्तम ग्रन्थ की उपयोगिता बहुत बढ़ जायगी।

जल्दी के कारण, जैसा कि सकल्यिता ने भी लिखा है,
इसके सकलन और सशोधन में कुछ त्रुटियाँ अवश्य रह गई
हैं, परन्तु आशा है कि द्वितीय संस्करण में वे दूर हो जायेंगी।

इसमें प्रमेह आदि रोगों का उत्तमतया दिग्दर्शन करा कर
सरल, अच्छा और बड़े अच्छे अनुभूत उपाय लिखे गये हैं।

चंद्र लक्ष्मीनाराण शर्मा

कर्म-शिक्षा

लेखक—‘हिन्दी-भूषण’ श्री रामलालचन शर्मा ‘कटक’ ।
प्रकाशक—‘हिन्दी-पाठ्य कार्यालय, लहरिया सराय, दरभंगा ।
पृ० म० ६२, मूल्य १), छपाई-सफाई अच्छी और कागज
बढ़िया है ।

‘कटक जी बिहार के एक होनहार नवयुवक लेखक हैं ।
‘कर्म-शिक्षा’ आपकी एक छोटीसी कृति है । पुस्तिका का
विषय उसके नाम से ही स्पष्ट है । ‘कर्मणो गहना गतिः’
यह उक्ति सुप्रसिद्ध है ही । ऐसी दशा में ‘कर्म’ शब्द की
प्रामाणिक व्याख्या और उसकी व्यापकता का विवेचन
साधारण कोटि के मनुष्यों का काम नहीं ।

मनुष्य-जीवन कर्म-मय जीवन है । जिस मनुष्य में कर्म-
परायणता है, कर्म करने की शक्ति और उत्साह है उसी
मनुष्य का जीवन सार्थक कहा जा सकता है । मनुष्यों के
विशाल समुदाय की संयुक्त बर्त्ता का दूसरा नाम राष्ट्र है ।
जैसे अकेले मनुष्य-जीवन की सार्थकता के लिए कर्मशीलता
ज़रूरी है, वैसे ही राष्ट्रीयता और राष्ट्र-जीवन को सफल,
सुन्दर और श्रेष्ठ बनाने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक की पुरुष,
का कर्त्तव्य-परायण और कर्मयोगी होना अनिवार्यतः आव-
श्यक है । भारतवर्ष एक राष्ट्र कहलाता है, पर हमारे
दुर्भाग्य से, हमारी घोर अकर्मण्यता के कारण हमारा देश
पराधीन है । पराधीन-देशों के लिए ‘राष्ट्र’ शब्द का उप-
योग करना उनकी मीठी चुटकी लेना है । अस्तु

अकर्मण्य भारत को पुनः कर्मण्य बनाकर उसे एक
संयुक्त राष्ट्र बना देना भारतीय नवयुवकों का ही काम है ।
इस दृष्टि से श्री० ‘कटक’ जी की इस पुस्तिका—कर्म-शिक्षा—
का हम स्वागत कर सकते हैं । देश की उन्नति के लिए
स्वयं कर्मण्य बनकर अपने भाई-बहनों को भी कर्मण्य बनने
की सलाह देना प्रत्येक देश-प्रेमी नवयुवक का कर्त्तव्य है ।
लेकिन वह सलाह ऐसी हो कि सुनते ही दिल में पैठ जाय,
अन्तस्तल में खलबली मचा दे, नसों में बिजली चमका दे ।
देश तो इसी बात की अपेक्षा करता है ।

इस दृष्टि से श्री० ‘कटक’ जी का प्रस्तुत प्रयत्न प्रशं-
सनीय भले ही हो, सफल तो नहीं कहा जा सकता ।

विषय-प्रवेश, कर्त्ता की स्वतन्त्रता, कर्त्तव्यता का
लक्षण, कर्म के प्रकार-मेद, परिवार सम्बन्धी कर्म, हिन्दू-
धर्म, और कर्म का उद्देश्य, इत्यादि १० प्रकरणों में पुस्तिका
समाप्त होती है । विषय-विभाजन तो अच्छा है । लेकिन
जिन शब्दों और जैसी भाषा में इन भिन्न-भिन्न विषयों का
लेखक ने विवेचन किया है, उससे हमें सन्तोष न हो सका ।
जब ‘कथिकिंकर’ जी के शब्दों में पुस्तिका का उद्देश्य ‘नव-
युवक सम्राज’ को उसके कर्त्तव्य-पथ के निधारित करने में
मदद देना और उनके जीवन’ का अधिकांश में सफल और
उपयोगी बनाना है, तो हमारी राय में श्री ‘कटक’ जी को
पुस्तिका के विषय का विवेचन, अधिक सुलझी हुई, ललित,
प्रसाद-पूर्ण और बामुहवरा भाषा में करना चाहिए था ।
कर्म-शिक्षा के आरंभ के ४ प्रकरण और अन्त के दो प्रकरण
बड़ी उलझी हुई भाषा में लिखे गये हैं । इससे या तो लेखक
की अपने विषय को सुलझे हुए रूप में रखने की अममर्थता
प्रकट होती है या पुस्तक की उद्देश्य-सिद्धि के सम्बन्ध में
थोड़ी अवृद्धि होती ।

फिर भी इतना तो स्वीकार करना ही चाहिए कि लेखक
‘बाला वाक्य प्रमाणम्’ के हामी नहीं हैं । उनकी लेखनी से
जगह-जगह, सुधार-प्रियता, उदारता और सहृदयता व्यक्त
होती है और इस दृष्टि में कई श्रुतियों के रहते हुए भी पुस्तिका
सामयिक कही जा सकती है । यह इस पुस्तिका का दूसरा
संस्करण है, आशा है तिसरे संस्करण में कटक जी पुस्तिका
में से ऐसे ऐसे वाक्य निकाल कर दूसरे सरल-सुन्दर और
छोटे वाक्य उनकी जगह रखवेंगे—

‘महापुरुषों के आचरित आचरण जाने रहने से ही यथेष्ट
न होगा ।’ । पृ० ७—अन्तिम पक्तियाँ ।

‘सारांश निकला कि आत्म तृप्ति की अपेक्षा परार्थ
तृप्ति की कामना करना, सृष्टि के बहुसंख्यक प्राणियों की
हितलिप्सा पर ध्यान देते हुए आचरण करना एवं आत्मा-
नुभूतकृत व्यवहार पर ध्यान देते हुए अपने विनिमयायी
प्राणियों के साथ व्यवहार करना कर्त्तव्य-कर्म के अन्तर्गत
परिगणित है ।’

तथा कर्म सम्बन्धी अधिक गम्भीर प्रौढ़, और समयानुसूक्त सिद्धान्तों के आते ही पुस्तिका सर्वसाधारण के लिए अधिक उपयोगी हो सकेगी।

अहिल्याबाई

लेखक—श्री जटाधरप्रसाद शर्मा मिश्र 'विकल'। प्रकाशक—वही। पृष्ठ संख्या ६४, मूल्य १।

स्वर्गीया महारानी अहिल्याबाई का जीवन, भारत की एक सती-साध्वी वीरागना का तप, त्याग और सेवामय पवित्र जीवन का अनूठा उदाहरण है। अपने जीवन-काल में उन्हें जिन हृदय-विदारक और दारुण शोकोत्पादक कष्टों का सामना करना पड़ा उनकी याद आते ही इन देवी के अनुपम चरित्र, अद्वितीय साहस की भूरि-भूरि प्रशंसा करनी पड़ती है। उनके अलौकिक गुणों के कारण मालवे की प्रजा उन्हें साक्षात् जगदम्बा का अवतार मानती है और लगभग १५० वर्ष बीत जाने पर भी वहाँ के समाज में उनके लिए यही पवित्रभाव अब भी विद्यमान है। उन्होंने अपनी प्रजा में अपने मृत, पुत्र-पुत्री, तथा जामाता की छवि देखी थी, अतः वे उसे पुत्रवत् पालती थी। इसी कारण मालवे के स्त्री-पुरुष आज भी इन स्वर्गीया महारानी को 'अहिल्या माता' के आदर, भ्रष्टा और ममत्व-सूचक शब्द द्वारा याद करते रहते हैं। सचमुच इन नेजोमयी सती-साध्वी देवियों के कारण ही हमारी भारत माता आज भी इतनी पवित्र और सुसंस्कृत रह सकी है। निःसन्देह ये देवियाँ धन्य थी—इनके चरित्र की कथा हमारी नसों में स्फूर्ति पैदा करती और हमें उन्नत बनाती है।

ऐसी अ-सामान्य देवी का चरित्र लिखकर श्री 'विकल' जी ने हिन्दी-जगत् का उपकार ही किया है। पुस्तक की भाषा सरल और रोचक है। हमने देवी अहिल्या-बाई के और भी चरित्र पढ़े हैं लेकिन श्री 'विकल' जी की इस कृति में कुछ अनूठापन है। उनकी यह पुस्तक एक विशेष उद्देश्य को लेकर लिखी जान पड़ती है। हमें इसमें कई ऐसी बातें पढ़ने को मिलीं जो एक दम नहीं और देवी जी के प्रति अत्यधिक भ्रष्टा उपजाने वाली हैं। पुस्तक बालक बालिकाओं के लिए तो उपयोगी है ही, हमारे ख्याल

में बड़े-बूढ़े भी उसे पढ़कर नहीं बातों से परिचित हो सकते हैं।

पुस्तक की छपाई-सफाई, आकार-प्रकार, रूप-रंग इतना अच्छा, आकर्षक और सुरुचिपूर्ण है कि उसके लिए प्रकाशक को जितना प्रोत्साहित किया जाय उन्हीं जितनी बधाई दी जाय थोड़ी है।

हम पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार चाहते हैं।

दुलहिन

लेखिका—श्रीमती चन्दमणि देवी। प्रकाशक—वही। पृ० सं० ५६, मूल्य १।

इस पुस्तक में एक नवविवाहिता वधू को उसके भावी जीवन के लिए जितनी अच्छी सीख दी जा सकती है, सब का बड़े ही रोचक ढंग से समावेश किया गया है। इसे पढ़ते समय एक कहानी पढ़ने का आनन्द आता है। भाषा सरल और बाहुवाविरा है। कहीं-कहीं प्रान्तीय शब्दों का उपयोग हुआ है, पर वह बहुत थोड़ा। अतः उसके कारण पुस्तक की उपयोगिता को कोई क्षति नहीं पहुँचती।

हमारी राय में कोई भी अल्प-शिक्षिता अथवा अशिक्षिता बहन इस पुस्तक को पढ़कर किंवा अपने आत्मीयों से पढ़वाकर भावी घर-गृहस्थों के कर्तव्यों को भली-भाँति समझ सकेगी। प्रचार-दृष्टि से ऐसी पुस्तकें और भी मूल्यवान् और उपयोगी जान पड़ती हैं।

छपाई-सफाई आदि के सम्बन्ध में प्रकाशक जी ने जो ढंग अपनाया है वह सर्वथा स्तुत्य और अभिनवनीय है।

सावित्री

लेखिका—स्वर्गीया श्रीमती शिवकुमारी देवी। प्रकाशक—वही। पृ० सं० ४२, मूल्य १।

प्रातःस्मरणीया भगवती सावित्री देवी का पुण्य-पावन चरित्र किम् भारतीय स्त्री-पुरुष से छिपा है? इन और ऐसी ही दूसरी महिमामयी देवियों के चरित्रों में कुछ ऐसा अनूठापन, ऐसी नित-नई नूतनता रहती है कि उन्हें लगातार पढ़ते जाइये, आपको थकावट मालूम ही न होगी। रामायण, महाभारत, गीता आदि महाकाव्यों को बार-बार पढ़ने पर

भी जिस तरह पाठकों का दिल अघाता नहीं उसी तरह महापुरुष और साध्वी महिलाओं का पुण्य-चरित्र उन्हें निर्य-प्रति नई स्फूर्ति और नये उत्साह से भर देता है। मनुष्य-स्वभाव की रचना ही कुछ ऐसी विचित्र है कि उत्तम सस्कारों के प्रति उनकी भावनाओं का खोल अपने आप प्रबल होता चला जाता है और नई नई कल्पना-तरंगों उसमें से उठने लगती हैं।

प्रस्तुत चरित्र को पढ़कर हमारी यह भावना और भी दृढ़ हुई है। इसकी लेखिका स्वर्गीया शिवकुमारी देवी, मालूम होता है, छोटी उम्र में ही गोलोकवासिनी हुई है, और श्री रामधारीप्रसाद सिंह के शब्दों में आप ही पहली बिहारी महिला है जिनकी रचना पुस्तक-रूप में प्रकाशित हो सकी है। पुस्तक को एक बार पढ़ जाने पर इन देवी की अकाल मृत्यु और अधिक खटकने लगती है और उसके स्वप्न काण्य है।

जिस ढंग से इन देवी ने भगवता सावित्री के चरित्र को अपने पाठकों के सम्मुख रखा है वह बड़ा ही हृदय-प्राही युक्ति-सम्मत और कल्पना से परिपूर्ण है। 'सावित्री' पढ़ कर हमारी यह धारणा होती है कि स्वर्गीया शिवकुमारी देवी में सफल लेखिका होने के बहुत से गुण विद्यमान थे। वह एक अच्छी उपन्यास-लेखिका हो सकती थी। प्रस्तुत पुस्तक में सावित्री के पातिव्रत, तप, त्याग, मयम, सेवा, और साहसिकता का, महाराजा अद्वयपति के धर्म-प्रेम और दूसरों के नियम में भग्न न डालने की वृत्ति का, तथा मठ देश की प्रजा का निस्सीम राजभक्ति का जिस अनठे कौशल से इस देवी ने वर्णन किया है, उससे उनकी उदीर्णमान कल्पकता और धर्म-बुद्धि का अच्छा परिचय मिलता है। पुस्तक की भाषा सरल और रोचक है और इस सम्बन्ध की दूसरी पुस्तकों के मुकाबले में हमें यह अधिक उपयोगी जैची है। हम इसका अधिकाधिक प्रचार चाहते हैं।

छपाई सफ़ाई पूर्ववत् और अच्छी है।

दानव्यस्था

लेखक—परिणत वृद्धिचन्द्र गुप्त, भिवानी। प्रकाशक—चन्द्र-लाल वर्मा 'चन्द्र' भिवानी। पृ० सं० ३१, मूल्य लिखा नहीं।

पुस्तक का विषय उसके नाम ही में स्पष्ट है। पुस्तिका

सामयिक है और लेखक के देश-प्रेम तथा सुरुषि की द्योतक है। देश के निर्धन होते हुए भी हमारे कई भोले-भाले भाई बहन पात्र-अपात्र में अपनी गाँधी कमाई का पैसा देते नहीं सकुचाते-बल्कि इसी में पुण्य समझते हैं। ऐसे ही भाई-बहनों के भ्रम को मिटाने के लिए लेखक का यह प्रयास है। है। इसमें 'दान किसको देना चाहिए, कौन पात्र है और कौन अपात्र?' इत्यादि बातों के सम्बन्ध में पुराणों तथा प्राचीन स्मृतियों के आधार पर सरल भाषा में सन्तोष-प्रद प्रकाश डाला गया है।

कुल ३१ पृष्ठों में ८ पृष्ठों का भूमिका और २३ पृष्ठों में मूलविषय का विवेचन है। इन छोटीसी पुस्तिका में इतनी लम्बी भूमिका कुछ अनावश्यक-सी है। पुस्तिका में जगह जगह छापे की अशुद्धियाँ और भाषा सम्बन्धी त्रुटियाँ भी हैं—जैसे 'दास्ता', 'श्रष्टि', 'दुरावस्था', आदि। इनकी जगह दामता, मष्टि और दुरवस्था चाहिएँ।

पुस्तिका के अन्तिम भाग में, इस बीसवीं शताब्दि के भारत में, राष्ट्रीय दृष्टि से जो लोग या जो स्त्रियाँ दान-पात्र हैं उनका विवेचन है—वह अच्छा है और पाठकों को उसमें ताल उठाना चाहिए। लेखक की रचय में आजकल राष्ट्रीय विद्यालय, धार्मिक विद्यालय, गोशालाएँ, दानव्य औषधालय, मन्दिर, धर्मशालाएँ, कुण्डे, स्त्री-शिक्षा, और विधवायें मुख्यतः दान पात्र हैं—उनकी इस रचय में हम भी सहमत हैं।

पुस्तिका सम्प्रहर्णाय है। हम उसका प्रचार चाहते हैं।

काशीनाथ त्रिवेदी

ब्रह्मचर्य शिक्षा

लेखक—श्री रामलालन शर्मा 'कटक'। प्रकाशक—साहित्य कल्याणिक पब्लिशिंगमहाया, दरभंगा। पृष्ठ मख्या २२० मूल्य ॥=)

पुस्तक का विषय नाम में ही स्पष्ट है। इस में ब्रह्मचर्य की प्राचीनता ब्रह्मचर्य में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति, बालक और ब्रह्मचर्य, वीर्य और उसका महत्व, वीर्य-नाश के कुपरिणाम और वीर्य रक्षा के नियम आदि ब्रह्मचर्य सम्बन्धी बहुत सी उपयोगी बातें बताई गई

है। पुस्तक सर्व साधारण के लिए उपयोगी है। भाषा सरल है।

कृष्ण

लाठी-शिक्षक (सचित्र)

लेखक व प्रकाशक—श्री यज्ञदत्तजी जामड, गोलिड मंडलिभट
लाठी-मास्टर राजपूत बाउडङ्ग हाउस तथा आणा महाविद्यालय
प्रजमेर । पृष्ठ संख्या ८०, मूल्य ८)

लाठी सीखने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बड़े काम की है। इसकी लेखन-शैली भी ऐसी है जिसे साधारण विद्यार्थी ठीक तरह समझ सकते हैं। विषय को और भी सुबोध और सरल बनाने के लिए लगभग ३९-४० रेखाचित्र भी दिये हैं। अंत में लाठी के 'आर्डर्स' भी दिये गये हैं। लेखक ने पुस्तक, की उपयोगी और सुन्दर बनाने में परिश्रम किया है। पुस्तक राव साहेब श्री खरवा नरेश को समर्पित की गई है। छपाई सफाई सुन्दर है।

मा० उ०

मेरी आशा

बंगला में स्म० द्विजेन्द्रलाल राय के नाटकों की बड़ी ख्याति है। प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं के 'पर पार' नाटक का अनुवाद है। इसका अनुवाद तो 'उस पार' नाम से पहले भी हो चुका है और वह अच्छा है, पर इसकी भी अपनी कुछ विशेषता है। वह यह कि इसका परिवर्द्धन करके उसे हिन्दी रङ्गमञ्च पर खेलने के उपयुक्त बना दिया गया है और इसमें लेखक श्री शिवरामदास गुप्त ने सफलता भी प्राप्त की है। भाषा और प्लॉट दोनों रोचक और सामाजिक शिक्षा में पूर्ण हैं। छपाई-सफाई 'उस पार' जैसी तो नहीं, फिर भी अच्छी है। पृष्ठ संख्या १४० और मूल्य १) ६० है। प्रकाशक हैं— उपन्यास बहार आफिस, काशी।

मुकुट

साहित्य-सत्कार

अग्रज

1—Seven Months With Mahatmajee
लेखक—श्री कृष्णदास प्रकाशक—एस गणेशन एम्ब
कम्पनी ट्रिपुर्लीकेन मद्रास । सजिल्द मूल्य ३॥)

गुजरगती

१—अमीबिन्दु, भाग १—संप्राप्तक तथा प्रकाशक—श्री
वेलजी देवराज शाह । पृष्ठ संख्या ८०, मूल्य १८)॥, इसमें
'भारत अने बीजा काव्यो, पृ० स० १३' मू०)॥ भी
सम्मिलित है।

हिन्दी

३—ऋग्वेदात्तानन—लेखक—श्री नरदेव शास्त्री वेद-
तीर्थ । प्रकाशक—श्री सत्यव्रत जी शान्ति प्रेस आगरा । पृ०
स० ३०८, मूल्य १॥)

४—विहार के नवयुवक हृदय (पद्यभाग)—सम्पा-
दक—श्री ठाकुर मंगल प्रसाद सिंह । प्रकाशक—हिन्दी-साहित्य-
कार्यालय लहेरियासराय । पृ० स० ३०४, मूल्य ३)
सजिल्द और सचित्र ।

५—रुक्मिणी मंगल (नाटक)—लेखक और प्रका-
शक—श्री-पण्डित राधेश्याम कथा-वाचक, राधेश्याम पुस्तका-
लय बरेली । पृ० स० १४८, मूल्य ॥)

६—सरल भारतीयशासन—लेखक—श्री भगवानदास
केला । प्रकाशक—श्री व्यवस्थापक भारतीय ग्रन्थ-माला
वृन्दावन । पृ० स० १३२, मूल्य ॥) शिक्षा संस्थाओं के
लिए नमूने की प्रति का मूल्य ८)

७—वीर शिरोमणि महागणा प्रतापसिंह (सचित्र)
लेखक—महामहोपाध्याय रायबहादुर प० गौरीशंकर हीरा-
चन्द आसा, अजमेर । पृ० स० ५३, (आकार रायल अठ-
पेजी, मूल्य ॥-)

८—जवाना बनाये रखने के उपाय (खासकर

स्त्रियों के लिए) पहला भाग—लेखक और प्रकाशक—
श्री महावीर प्रसाद गहमरी, स्वर्णमाला कार्यालय काशी ।
पृ० सं० १८८, मूल्य ॥३)

१—शुद्धि व्यवस्था—लेखक—श्री चिदानन्द सम्पासी
प्रकाशक—भारतीय हिन्दी-शुद्धि-सभा दिल्ली । पृ० सं०
१२२, मू० १)

१०—गल्पाञ्जलि—लेखक—पाण्डेय बचनशर्मा उग्र
प्रकाशक—श्यामबाबू अग्रवाल, पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक
शिकोहाबाद, यू० पी० । पृ० सं० ११२, मूल्य १)

११—आयलेंड का स्वातन्त्र्य युद्ध (वीर आयरिश
क्रान्तिकारी श्री डेनव्रीन की आत्म कथा)—
अनुवादक—श्री 'बलवन्त' । प्रकाशक—'प्रताप' कार्यालय
कानपुर । पृ० सं० ९९, मू० १=)

१२—टाल्स्टॉय की आत्म कहानी—अनुवादक—श्री
उमरावसिंह कारुणिक बी० ए० । प्रकाशक—चौधरी शिवनाथ
सिंह शाण्डिल्य, ज्ञान प्रकाशन मन्दिर पो० मऊरहट जिला
मेरठ । पृ० सं० ८७१ मूल्य १=)

१३—उपयोगितावाद—अनुवादक—वही । प्रकाशक—
वही । पृ० सं० १३८, मू० १)

१४—उर्दू कवियों की नीति कवितायें—संग्रह
कर्ता—श्री शिवनाथसिंह शाण्डिल्य । प्रकाशक—वही ।
पृ० सं० ६४, मूल्य १=)

१४—शिल्प-विधान—लेखक—श्री गौरीशंकर शुक्ल
'पथिक' । प्रकाशक—हिन्दी पुस्तक भवन कुक्सबिल्लिग हरिसन
रोड, कलकत्ता । पृ० सं० १०२, मूल्य ॥)

१५ स्टॉक-एक्सचेंज—लेखक और प्रकाशक वही ।
प्राप्तिस्थान सरस्वती पुस्तकालय ग्वालियर । पृ० सं० २१४,
मूल्य १॥)

हिन्दी-साहित्य-कार्यालय, लहरिया मराग की पुस्तकें

उक्त कार्यालय ने हिन्दी के विभिन्न प्रतिष्ठित लेखकों
की निम्नलिखित पुस्तकें समालोचनार्थ भेजा है—

१—एकतारा, २—अशोक, ३—कामना, ४—मधु-
सूचय, ५—निर्मात्य, ६—अमर्तजगत्, ७—बिलाई मौसी,

८—आविष्कार और आविष्कारक, ९—हीरामन तोता,
१०—अलंकार चन्द्रिका, ११—जयमाल, १२—मार्ककेल
मधुसूदन, १३—अज्ञान्त, १४—यूथिका, १५—मैत्रीधर्म,
१६—सावित्री, १७—अहिल्याबाई, १८—हुलहिन,
१९—गुरुगोविन्दसिंह, २०—लागाटसिंह, २१—शेरशाह,
२२—बालविलास, २३—विपंची, २४—कविरत्न मीर,
२५—दागे जिगर, २६—गुरुष परीक्षा, २७—बिहार का
साहित्य, २८—सौरभ, २९—बिहारी की सनसई, ३०—
वेहाती दुनिया, ३१—प्रेमपथ, ३२—नवपल्लव, ३३—भग-
वान् बुद्ध, ३४—पद्यप्रसून, ३५—नवीन वीन ।

पत्र-पत्रिकाएं

१—प्रणवीर (सुन्दर हिन्दी-अर्द्ध साप्ताहिक)—
सम्पादक और प्रकाशक—श्री भय्यालाल सनीदास ।
'प्रताप' के आकार के १९ पृष्ठ । वा० मू० ६),
मिलने का पता—प्रणवीर कार्यालय, ३६४, ठाकुर द्वार
बम्बई नं० २ ।

२—भारत (साप्ताहिक)—सम्पादक—श्री वेम्-
देश नारायण तिवारी । प्राप्तिस्थान—लीडर प्रेस, इलाहाबाद ।
'प्रताप' के आकार के २४ पृष्ठ, वार्षिक मूल्य ३॥)

विशेषक

३—कल्याण (भक्तांक)—सम्पादक—श्री हनुमान
प्रसादजी पोद्दार । प्रकाशन स्थान—गोरखपुर । इस अंक की
पृष्ठ संख्या २४६ और मूल्य २) । वार्षिक मूल्य ४)

४—त्रीणा (अद्वितीयाङ्क)—सम्पादक—श्री
अम्बिकाप्रसादजी त्रिपाठी । प्रकाशन-स्थान—तुकोगंज इंदौर ।
इस अंक की पृष्ठसंख्या १०० और मूल्य ॥)। वार्षिक मूल्य ५)

५—माधुरी—विशेषक—सम्पादक—श्री कृष्ण-
बिहारी मिश्र बी० ए०, एल० एल० बी० और श्री प्रेमचन्द ।
प्रबन्ध सम्पादक—श्री रामसेवक त्रिपाठी । प्रकाशन-स्थान
लखनऊ । इस अंक की पृष्ठ संख्या ४००, और मूल्य १॥)
वार्षिक मूल्य ६॥) । कई सुन्दर चित्रा से सुसज्जित ।

विगत वर्ष का विश्व

(सिंहावलोकन)

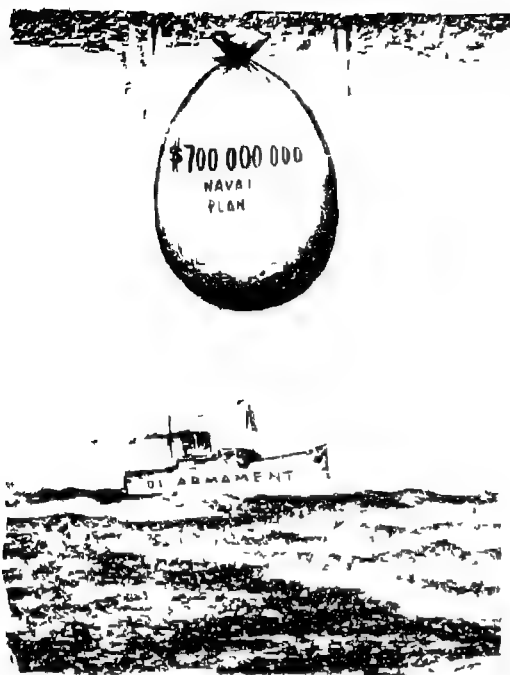
संसार बहुत तेज़ी से विनाश के पथ पर जा रहा है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबा कर उस के व्यापार, व्यवसाय और स्वतन्त्रता पर अधिकार करना चाहता है। प्रायः सभी राष्ट्र अपने राज्य-विस्तार की कोशिश कर रहे हैं। प्रायः सभी राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति सन्देह, अविश्वास, ईर्ष्या और घृणा के भाव फैल रहे हैं। कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष सहन नहीं करता। प्रबल राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वस्तुतः संसार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत भयंकर और विकट होगई है। सभी राष्ट्र अपनी वर्तमान स्थिति से अत्यन्त असन्तुष्ट हैं और सभी जानते हैं कि निकट भविष्य में युद्ध होने वाला है। इसलिए भावी युद्ध के लिए बहुत जोरों से जंगी तैयारियाँ कर रहे हैं, उनके सैनिक व्यय बहुत बढ़ रहे हैं और हवाई जहाजों, तोपों, जहाजों आदि की संख्या में वृद्धि हो रही है। परन्तु प्रत्येक राष्ट्र यह भी चाहता है कि इस भावी विनाश में मेरा नाम सामने न लिया जाय, कोई मेरी ओर अगुली उठाकर यह न कहे कि युद्ध में यह प्रधान कारण है। इसलिए वे ऊपर से संधि संधि और विश्वशान्ति का नाम ले रहे हैं।

विश्वशान्ति के प्रयत्न

गत वर्ष इस सम्बन्ध के तीन चार प्रयत्न किये गये। पहले पहल अमेरिका के राष्ट्रपति थ्रियुत कूलिज ने जिनेवा में

नौ सेनापरिषद् का आयोजन कर जंगी जहाजों के कम करने का प्रयत्न किया था, परन्तु उसमें उनको इंग्लैण्ड के दुराग्रह के कारण सफलता न मिली। इसलिए इंग्लैण्ड के प्रतिनिधि लार्ड राबर्ट मैसल ने त्याग पत्र भी दे दिया था। इस परिषद् की असफलता का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैण्ड और अमेरिका में परस्पर मनोमालिन्य उत्पन्न होगया और अमेरिका जंगी जहाजों के निर्माण की तरफ जी जान से लग गया। इस सम्बन्ध का दूसरा प्रयत्न रूस के प्रतिनिधि थ्रियुत लिटविनोफ का था। उन्होंने कहा कि सभी राष्ट्र एक साथ ही मेना, जहाज और युद्ध सामग्री कम करने की कोशिश करे और सैनिक शिक्षा भी बन्द कर दी जाय। इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रस्ताव ईमानदारी से किया गया था, परन्तु किसी राष्ट्र ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इस पर विचार ही नहीं हुआ। तीसरा प्रयत्न अमेरिका के थ्रियुत किलौग का पनडुब्बियों के प्रयोग को बन्द करने के सम्बन्ध में था। यद्यपि इंग्लैण्ड इसमें सहमत होगया था, परन्तु फ्रांस, जापान, आस्ट्रेलिया, पेरु आदि राष्ट्रों ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि निर्बल राष्ट्रों के लिए पनडुब्बियों के सिवा आत्मरक्षा का कोई सरल तरीका नहीं है।

अन्तिम और सब से मुख्य प्रयत्न जो विश्वशान्ति के सम्बन्ध में किया गया है, वह है थ्रियुत किलौग का युद्ध-त्याग की नीति स्वीकृत करने का। इसकी 'त्यागभूमि' के कई अंको में पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। यद्यपि इस पर इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, जुगोस्लेविया, पोलैण्ड आदि छोटे-बड़े बहुत से राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये हैं, परन्तु इससे उद्देश्य की पूर्ति में कोई सहायता नहीं मिलेगी, यह भी निश्चित है। एक ओर ये सब राष्ट्र विश्वशान्ति सम्बन्धी चर्चा कर रहे हैं, दूसरी ओर अपनी-अपनी सैनिक तैयारियों में लगे हुए हैं। अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को बढ़ाने के लिए सत्तर करोड़ डॉलर की योजना स्वीकृत की है। इंग्लैण्ड भी अपने हवाई जहाज और सामुद्रिक जहाज बढ़ाने में तत्पर है। सिंगापुर का अड्डा, भारत में पूर्वी और पश्चिमी प्रान्तों पर युद्ध की तैयारियाँ आदि इंग्लैण्ड की आन्तरिक इच्छा को स्पष्ट कर रहा है। जापान भी अपनी सेना-वृद्धि में कम कोशिश नहीं कर रहा है। इटली तो अपने

नि शस्त्रीकरण के जहाज पर सत्तर करोड़ डालर की नौ-सेना-योजना का भयकर नम गिरना चाहता है ।

हवाई जहाजों से सूर्य को ढकने की कोशिश कर रहा है । फ्रांस भी भूमध्य-सागर के तट पर नाकेबन्दी की कोशिश कर रहा है । सभी प्रबल राष्ट्र अपने साम्राज्य बढाने के लिए निर्बल राष्ट्रों पर शत लगाए हुए हैं और आत्मरक्षा तथा अपने स्वार्थों की रक्षा के नाम पर गरीबों को कुचलने का अधिकार विश्व-शान्ति के उक्त प्रस्ताव द्वारा अपने पास रखना चाहते हैं । ऊपर से वे शान्ति का नाम ले रहे हैं, परन्तु भीतर ही भीतर क्रूर उपायों में अपने साम्राज्य की रक्षा का प्रयत्न कर रहे हैं । संयुक्तराष्ट्र, दक्षिणी अमेरिका पर और लगाए हुए हैं । उसके इस मार्ग में कुछ बाधा उपस्थित करने वाले निकारगुआ पर गोली चला रहा था, जब कि यूरोप में विश्व-शान्ति का प्रस्ताव उपस्थित कर रहा था । अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उसने बृहत् अमेरिकन संघ (Pan American League) को शक्तिशाली बनाना प्रारंभ किया है । विश्वशान्ति के प्रस्ताव का सब से अधिक

समर्थक इंग्लैण्ड भी उस प्रस्ताव के साथ सहमति दिखाने समय मिश्र को नष्ट करने की धमकी दे रहा था । मिश्र का दोष यही था, कि उसने सार्वजनिक सभाओं की स्वतन्त्रता और सैनिक सघटन का प्रयत्न करना चाहा था । इस समय

इंग्लैण्ड मिश्र की छता पर सवार हो उभे कुचल रहा है वस्तुतः मिश्र पर इंग्लैण्ड का फौलार्दी पजा पडा हुआ है, जिसे हटाने के लिए मिश्र का बहुत अधिक प्रयत्न करना पडेगा । अन्य परतन्त्र देशों के साथ भी उसका बुरा ही सम्बन्ध है । विश्व-शान्ति के प्रस्ताव का एक मुख्य समर्थक जापान भी है । वह भी उसी समय राष्ट्रीय चीन के विरोध में मचूरिया को अपने हाथ में रखने के लिए अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग करने लगा था, यद्यपि उसमें उस पूर्ण सफलता नहीं मिली । उक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले इटली का भी यही हालत है । वहाँ का मुसोलिनी दूसरा नैपोलियन होने के स्वप्न देख रहा है । उसकी साम्राज्य-लिप्सा इस समय सभी से बढी हुई है, वह एडियाटिक समुद्र पर अपना अधिकार करना चाहता है, टर्की के स्मर्ना पर अधिकार कर वह सीरिया की तरफ बढना चाहता है और बल्कन राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है ।

अरब के येमन और अफ्रीका के इरिट्रिया, इटालियन सोमालिलैण्ड, और अबीसीनिया के पूर्वी भाग को मिला कर वह ब्रिटिश दक्षिणी अफ्रीका के समान उपनिवेश बनाना चाहता है। राष्ट्र-संघ से भी उसने अपनी जनसंख्या की वृद्धि का कारण बता कर उपनिवेशों की मांग की है। वस्तुतः उसकी साम्राज्य की भूगर्भ बहुत बढ़ रहा है। उसके विषय में 'स्टार' पत्र का यह कथन बहुत ठीक है कि शक्ति के मंत्र में मतवाले नेपोलियन ने अपने जीवन के पागलपन वाले भाग में भी इतनी स्वेच्छा-

चारिता का स्वप्न नहीं देखा, जितना आज वह देख रहा है।

जर्मनी भी दबाव जवान से इंग्लैंड की सहायता में अफ्रीका में पुनः उपनिवेश पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। इंग्लैंड को भी आज ऐसे मित्र-राष्ट्र की आवश्यकता है, जो उसे भार्वा युद्ध में सहायता दे, इसलिए वह जर्मनी की इस मांग का समर्थन कर रहा है। इस तरह विश्व-शान्ति के प्रस्ताव

पर हस्ताक्षर करने वाले सभी प्रबल राष्ट्र अपने-साम्राज्य की वृद्धि का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके लिए युद्ध आवश्यक है। एक तमाशा और। एक तरफ यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और उधर इंग्लैंड और फ्रान्स ने परस्पर सैनिक सहायता पहुँचाने का नया सचिक है। यह सुन कर अमेरिका बुरा तरह बिगड़ा है। वह भी इसका उत्तर देने के लिए रूस से राजनैतिक संधि करने का प्रयत्न कर रहा है।

इस तरह विगतवर्ष में विश्वशान्ति के लिए किये गये

सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए हैं। सफल भी कैसे हों जब तक दिलों में ईर्ष्या और अविश्वास का राज्य है और है दूसरों के अधिकार कुचलने की इच्छा।

अशान्त यूरोप

यूरोप की स्थिति विगतवर्ष में बहुत अधिक अशान्त और विकट हो गई है। प्रायः सभी राष्ट्रों में परस्पर विद्वेष है। इंग्लैंड और रूस की परस्पर कलहाग्नि ने बहुत विकट रूप धारण कर लिया है। दोनों एक दूसरे को नष्ट करने के

लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। इनके इस पारस्परिक कलह का प्रभाव एशिया की राजनीति पर भी पड़ रहा है। इटली के भी इंग्लैंड से अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं। मुसोलिनी भूमध्य सागर पर अधिकार करना चाहता है। अरब और अफ्रीका में संयुक्त उपनिवेश बनाने के सम्बन्ध में भी दोनों देशों में परस्पर वैमनस्य बढ़ रहा है। राइनलैंड और क्षति-पूर्ति के सम्बन्ध में इंग्लैंड की

मुसोलिनी का सर्वप्राप्ता मुख भीतर सागर लहरा रहा है।

नान्ति के कारण जर्मनी भी उससे असन्तुष्ट हो गया है। अभी लार्ड कुसाडन ने कहा कि राइनलैंड को तो खाली कर देना चाहिए, परन्तु पहले क्षति-पूर्ति का कोई निर्णय हो जाना जरूरी है। इंग्लैंड की फ्रान्स से भी पूरी तरह नहीं बनती। फ्रान्स को हर समय इंग्लैंड से भय लगता है कि कहीं वह आक्रमण न कर दे। इसलिए उसने पनडुब्बियों को नष्ट करने के प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। फ्रान्स और इटली का तो परस्पर बहुत मनमुटाव है ही। यह विषम स्थिति उत्पन्न करने में फ्रान्स की सीमा

मे इटालियनों की असंतोषजनक स्थिति, लिबिया की दक्षिणी सीमा का झगड़ा, टैजियर का सवाल, मध्य और पूर्वीय यूरोप-सम्बन्धी भिन्न नीति तथा भूमध्य-सागर संबंधी प्रश्न आदि बहुत से कारण बन गये हैं। इटली के अल्बानिया से और फ्रान्स के जुगोस्लेविया से संधि करने के कारण भी दोनों देश परस्पर एक दूसरे से बहुत बिगड़ गये हैं। फ्रान्स और जर्मनी का तो विद्वेष बहुत समय से चला आ रहा है। फ्रान्स अब भी राइनलैण्ड को छोड़ने के लिए उत्थन नहीं है। इटली और जर्मनी के भी परस्पर सम्बन्ध

पोलैण्ड और लिथुआनिया का निरन्तर रहने वाला कलह, मैसिडोनिया के मामले, जुगोस्लेविया और बल्गेरिया आदि का विषम सम्बन्ध, ग्रीस के मैलेनिका बन्दर पर जुगोस्लेविया आदि कई राष्ट्रों की दृष्टि, प्रभृति ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनसे यूरोप का यह भाग बहुत अधिक अशान्त है। फ्रान्स और इटली ही नहीं, रूस और जर्मनी भी सदा इन राष्ट्रों की स्थितिसे फ़ायदा उठाने की ताक में हैं।

जनता का असंतोष

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के उक्त कृष्ण पक्ष के अतिरिक्त

यूरोप-दर्शन—इस चित्र में यूरोप की वास्तविक दशा चित्रित है। राष्ट्र-मण्डल में बड़ सदस्य-राष्ट्र गप्पे मार रहे हैं, स्पेन मारकका के लिये भाग रहा है, मुसोलिनी सम्पूर्ण विश्व को अपने हाथ पर लिये है, जकोस्लोवैकिया और हैंगरी ने आस्ट्रिया रूपा गंधे को काटकर बँट लिया है। सब अपने घात में लगे हैं।

अच्छे नहीं है, कई छोटे-छोटे प्रदेशों पर विवाद चला आ रहा है। विगत वर्ष पोलैण्ड और लिथुआनिया का कलह भी विकट रूप धारण करने लगा था, परन्तु वह शांति ही शान्त हो गया, यद्यपि अन्दर ही अन्दर आग सुलग रही है। बलवान राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत अशान्त है।

जुगोस्लेविया, ग्रीस, रूमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया और टर्की आदि बलवान राष्ट्र कहे जाते हैं। यहाँ किसी समय भी कोई चिन्तागारी उड़कर सम्पूर्ण यूरोप में अशान्ति और युद्ध उत्पन्न कर सकती है। रूमानिया की आन्तरिक क्रान्ति,

इसका एक उज्ज्वल पक्ष भी है। जहाँ संसार के बड़े-बड़े राष्ट्र विनाश की ओर दौड़े जा रहे हैं, वहाँ बहुत से छोटे-छोटे राष्ट्र अपनी उन्नति के शान्त प्रयत्न में लगे हैं। जैको-स्लोवैकिया इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जर्मनी अब अपनी आन्तरिक उन्नति में विशेष रूप से लगा हुआ है। छोटे-छोटे परतन्त्र राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। उनमें परस्पर सहानुभूति और प्रेम है। वे एक होकर सम्राज्यवाद को नष्ट करना चाहते हैं। साम्राज्य-विरोधी-संघ की स्थापना भी हो चुकी है, जिसके अधिवेशन

ब्रुसेल्स (बेलजियम की राजधानी) में होते रहते हैं। इस सत्र में चीन, ईरान, भारत, मिश्र, फिलिपाइन्स और इण्डो-नीशिया आदि देश सम्मिलित हुए हैं। गत दिसम्बर में होने वाले सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि भावी युद्ध मजदूरों की सहायता से लड़ा जायगा, इसलिए युद्ध के निवारणार्थ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, इण्डोनीशिया, चीन और फिलिपाइन्स के मजदूरों को परस्पर घनिष्ठ संबंध बढाना चाहिए, जिससे परतन्त्र राष्ट्र स्वतन्त्र हो सकें। इस प्रस्ताव से उपयुक्त राष्ट्रों की प्रगति की दिशा का पूर्ण ज्ञान होता है। बहुत संभव है कि यह सत्र आगे जाकर शक्ति-शाली बन जाय और संसार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बने।

बड़े राष्ट्रों में भी जनता का ध्यान इस ओर खिंच रहा है कि युद्ध से केवल पूँजीपति लाभ उठाते हैं और उनमें मरने हैं गरीब मजदूर और किसान। इसलिए साधारण जनता युद्धों से विरक्त होने लगी है। इस प्रवृत्ति का विगत वर्ष अच्छा प्रचार हुआ। इंग्लैण्ड में पार्लमेंट के सदस्य श्रीयुत पौसोनबी ने कई लाख अंग्रेजों के हस्ताक्षर सहित सरकार को यह पत्र भेजा कि युद्धों की कोई आवश्यकता नहीं। इस नयी लहर का मुख्य कारण है रूस का साम्यवाद। भले ही सब राष्ट्रों में बोलशेविज्म अपने पूर्ण रूप से प्रवेश न कर पाया हो, परन्तु उसके विचार पर्याप्त रूप से सब देशों की जनता में प्रविष्ट हो रहे हैं। सब देशों के मजदूर आन्दोलन पर रूस के बोलशेविज्म की छाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ी है। अभी जर्मनी के निर्वाचन में साम्यवादी दल की जीत हुई है। फ्रांस और इंग्लैण्ड आदि में भी यह दल विद्यमान है। इस लहर के प्रचार का मुख्य परिणाम यह हो रहा है कि साधारण जनता युद्धों से विरक्त होने लगी है। भले ही इंग्लैण्ड रूस के मार्ग में अनेक बाधाएँ उपस्थित करे, परन्तु उसकी उन्नति नहीं रुक सकती। वह तो एशिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाए हुए है, जिससे उसकी ताकत बढ़ रही है। उसने यह ताकत दबाव देकर नहीं, परन्तु अपने लोकप्रिय सिद्धान्तों से बढ़ाई है। सोवियट में किसानों और मजदूरों की सुव्यवस्था और उत्तम दशा का वर्णन सुन कर ही सब राष्ट्रों की जनता में उसके और

उसके सिद्धान्तों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई है और साम्राज्यवाद के विरुद्ध घृणा का भाव। इसमें सन्देह नहीं कि यदि यह प्रवृत्ति वेग से बढ़ती गई, तो संसार का हित भी सन्निकट होता जायगा। परन्तु इसके लिए सभी राष्ट्रों में पूँजीपति-राज्य को नष्ट करना आवश्यक होगा। वर्तमान पूँजीपति-सरकारों के विरुद्ध जनता में बहुत उग्र भाव फैल रहे हैं। जुगोस्लेविया और रूमानिया में किसानों ने सिर उठाया है। स्पेन में तो इस एक वर्ष में शासनव्यवस्था-उलटने के कई प्रयत्न हो चुके हैं। पोर्तुगाल में भी क्रान्ति द्वारा शासन व्यवस्था बदल डालने का प्रयत्न किया गया था। इटली की जनता में भी मुसोलिनी के विरुद्ध असन्तोष की आग फैल रही है। वहाँ के भूतपूर्व मन्त्री श्रीयुत निटि और राजा के निकट सम्बन्धी श्रीयुत फोर्जा आदि इस आन्दोलन में प्रमुख भाग ले रहे हैं। यह जनता का असन्तोष किसी स्थिर शान्ति का सूचक है।

एशिया की जागृति

विगत वर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास में एशिया की जागृति एक विशेष स्थान रखती है। बहुत समय तक वह यूरोप के फौलादी पंजे के नीचे दबा रहा, और उसके अत्याचार सहता रहा। अब वह एकबारगी यूरोप के उस जुए को फैंक कर खड़ा हो गया है—स्वातन्त्र्य की एक नयी भावना के साथ वह यूरोप का मुकाबला करने को डट गया है। एशिया के सभी राष्ट्र एक सूत्र में बंधकर संसार से रक्त-पिपासा, साम्राज्य-लिप्सा आदि दूर कर सब राष्ट्रों को स्वतन्त्रता देने की घोषणा करने वाले हैं। इस प्रगति के परिणामस्वरूप एशियायी राष्ट्रों का सत्र बन गया है। यद्यपि अभी तक इस का संगठन अन्यवस्थित है, तो भी निस्सन्देह यह सत्र व्यवस्थित हो कर एक महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेगा।

चीन की स्वतन्त्रता

विगत वर्ष के राजनैतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई है, चीन की स्वतन्त्रता। चीन की इस उन्नति में कौन-कौन सी बाधाएँ नहीं डाली गईं ? सम्पूर्ण यूरोपियन शक्तियों ने इसे अपना एक साथ निशाना बनाया। अंग्रेजों ने बहुत क्रूर और घृणित उपायों से उसे अफ़ीमची बनाने का

प्रयत्न किया। उसके जरासा उठने पर उसे उबाने का प्रयत्न किया गया। चीन को केवल बाह्य आपत्तियों से अपनी रक्षा नहीं करनी पड़ी, अपनी आन्तरिक विकट स्थिति का भी मुकाबला करना पड़ा है। कई वर्षों के

कर रहा है। वहाँ से भी परदा, प्राचीन धार्मिक कट्टरता आदि जाकर नई सम्म्यता का प्रवेश हो रहा है। अमीर अमानुल्लाह अफगानिस्तान के आदर्श नरेश हैं। उनकी

चीन का गृह युद्ध

निरन्तर गृह-कलह ने उसे अत्यन्त भीषण अवस्था तक पहुँचा दिया था। यदि यह गृह-कलह न होता, तो आज से बहुत पहले वह स्वतन्त्र हो चुका होता। अ-राष्ट्रीय मत के नेता चांगसोकिन के मरने के बाद मालूम हुआ कि साम्राज्य लोलुप जापान ने उसे राष्ट्रीय दल से विरोध करने के लिए भारी धूम डी थी। इन सब विपत्तियों को पार कर आज वह स्वतन्त्र हो गया है। चार्ल्स करोड आबादी वाले प्राचीन देश का स्वतन्त्र होना इस बात का सूचक है कि अब निकट भविष्य में एशिया स्वतन्त्र होकर रहेगा। अब राष्ट्रीय चीनी सरकार ने जोरों से रचनात्मक कार्य में लग गई है।

टर्की के कमालपाशा ने तो टर्की के जीवन में एक नवयुग उपस्थित कर दिया है। वहाँ केवल राजनैतिक ही नहीं, सामाजिक क्रान्ति भी हो रही है। पुरानी कुरीतियाँ, प्राचीन रीति-रिवाज दूर हो रहे हैं। परदा, खिलाफत, कुरान अरबी लिपि, स्त्रियों की परतन्त्रता, पुरानी पोशाक सभी अब वहाँ से जा रहे हैं और नई बातों का प्रवेश हो रहा है। अफगानिस्तान भी सभी बातों में टर्की का अनुकरण

चीन के राष्ट्राध्य नेता चिंग-काई-शेक

यूरोप-यान्त्रा ने तो अफगानिस्तान की राजनैतिक स्थिति को और भी बढ़ा दिया है। विगत वर्ष में अफगानिस्तान की उन्नति एक अत्यन्त आश्चर्यपूर्ण तथा महान्वमय घटना है। कई विद्वानों ने उसे नवीन जापान से उपमा दी है। ईरान का शासक रजावां भी अपने देश को टर्की की पद-पद्धति पर चलाने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों मुस्लिम राष्ट्रों की उन्नति को और इनकी रूस से सन्धि को यूरोपियन राष्ट्र विशेषतः अंग्रेज बड़ी संशयित दृष्टि से देख रहे हैं। तीनों राष्ट्र एक मुस्लिम राष्ट्र-संघ बनाने का विचार कर रहे हैं। मिश्र भी उन्नति कर रहा है, यद्यपि अंग्रेज उसको उठने नहीं देते। अभी मिश्र-सरकार ने वहाँ की पार्लमेंट तोड़ दी है, इससे जनता बहुत उत्तेजित हो उठी है और अंग्रेजी पंजे को हटाने के लिए उद्यत हो गई है। केवल मुस्लिम राष्ट्रों में ही नहीं, सुदूर मलय-इण्डोनेशिया में भी जनता में डच सरकार के बर्खिलाफ असन्तोष की अग्नि

प्रज्वलित हो गई है। वह स्वतन्त्र होने पर तुल्य गया है।

भारतवर्ष भी इस क्रान्ति से बचा नहीं। यहाँ भी पूर्ण जागृति उत्पन्न हो चुकी है। अंग्रेजी साम्राज्य में रहने की इच्छा भी अब भारतीयों में नहीं है। श्री० जवाहरलाल नेहरू के पूर्ण स्वतन्त्रता-संघ का बहुत प्रचार हो रहा है। यद्यपि भारतीय सरकार यहाँ युद्ध की तैयारियाँ बड़े जोरों से कर रही है, परन्तु यहाँ की जनता भी भावी युद्ध में सहायता न देने का निश्चय कर चुकी है।

इस तरह सम्पूर्ण एशिया में क्रान्ति हो रही है जो ससार के लिए निस्मन्देह शुभ चिन्ह है।

ससार का भविष्य

सम्पूर्ण सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का अध्ययन करने से दो तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि निकट भविष्य में इंग्लैंड का स्थिति 'कैन-कैन' गिरती जावेगी और अमेरिका का नक्षत्र और भी अधिक उज्ज्वल तथा प्रकाशमान होगा और कुछ समय के बाद वह ससार की राजनीति, व्यापार और व्यवसाय का एक मात्र केन्द्र बन जावेगा। इटली भी अभी उन्नति कर रहा है और कुछ समय तक करता रहेगा। फ्रांस की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। जर्मनी की प्रगति भी उन्नति की दिशा में रहेगी। रूस तो उन्नति के पथ पर रहेगा और उसके सिद्धांतों का प्रचार भी अभी बढ़ेगा। एशिया की जागृति अभी बहुत होगी।

सब प्रबल राष्ट्रों की युद्ध की तैयारी देखने हुए यह अनुमान करना कठिन नहीं है कि निकट भविष्य में शीघ्र ही युद्ध होगा, पर वह कहाँ होगा, यह कहना कठिन है। पूर्वीय और मध्य यूरोप का वातावरण बहुत अशान्त है। इधर पूर्वीय समुद्र भी शायद युद्ध का केन्द्र बन जाय। युद्ध कहीं भी हो, उससे भारत या एशिया का निकट सम्बन्ध अवश्य रहेगा। यदि पूर्वीय देशों में हुआ तो भारत की स्वतन्त्रता उस पर बहुत कुछ अंश में निर्भर होगी।

भारतीय नेताओं तथा जनता को ससार की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से विशेष परिचित रहना चर्चस्पष्ट।

कृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार

(सिंहावलोकन)

'व्यागभूमि' के द्वितीय वर्ष में प्रवेश करते समय इस बात पर विचार कर लेना अच्छा होगा कि गतवर्ष भारत की प्रगति की साधारण दिशा किस ओर रही, कौन-कौन से आन्दोलन हुए, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में क्या क्या परिवर्तन हुए, तथा साधारणतया भारत ने गतवर्ष में किस क्षेत्र में उन्नति की और किस क्षेत्र में अवनति की। इन उपर्युक्त बातों का हम बहुत सक्षेप से सिंहावलोकन करने का प्रयत्न करेंगे।

आज भारतवर्ष सर्वनोमुखी क्रान्ति के पथ पर है। राजनीति, समाज, व्यापार-व्यवसाय, शिक्षा आदि सभी तरफ एक विशेष प्रगति हो रही है जिसे देखकर कोई भी भारतीय प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकता। भारत की वर्तमान स्थिति से सभी असंतुष्ट हैं, और सभी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह असंतोष किसी भावी शुभ परिणाम का सूचक है, इसमें संदेह नहीं।

राजनैतिक प्रगति

गतवर्ष की भारतीय राजनीति में मुख्य चार प्रश्न रहे हैं—हिन्दू-मुसलिम समस्या, साइमन-कमीशन, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य और बारडोली।

हिन्दू-मुस्लिम समस्या राजनैतिक प्रगति में सब से अधिक जटिल प्रश्न है। इसे गतवर्ष भारतीय जनता ने अच्छी तरह समझने की कोशिश की और डाक्टर अम्सारी इस समस्या को सुलझाने के लिए तुल पड़े। मद्रास की कांग्रेस के पूर्व कलकत्ते में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने बाजे और गोवध के प्रश्न पर एक निर्णय किया था, कि हिन्दू बाजा बजाने और मुसलमान गोवध करने में स्वतंत्र हैं। हिन्दू खूनखबर के अन्देशों के स्थान पर बाजा न बजावें और मुसलमान गोवध न करें। १८ साल से कम उम्र में धर्मान्तर न कराया जाय।

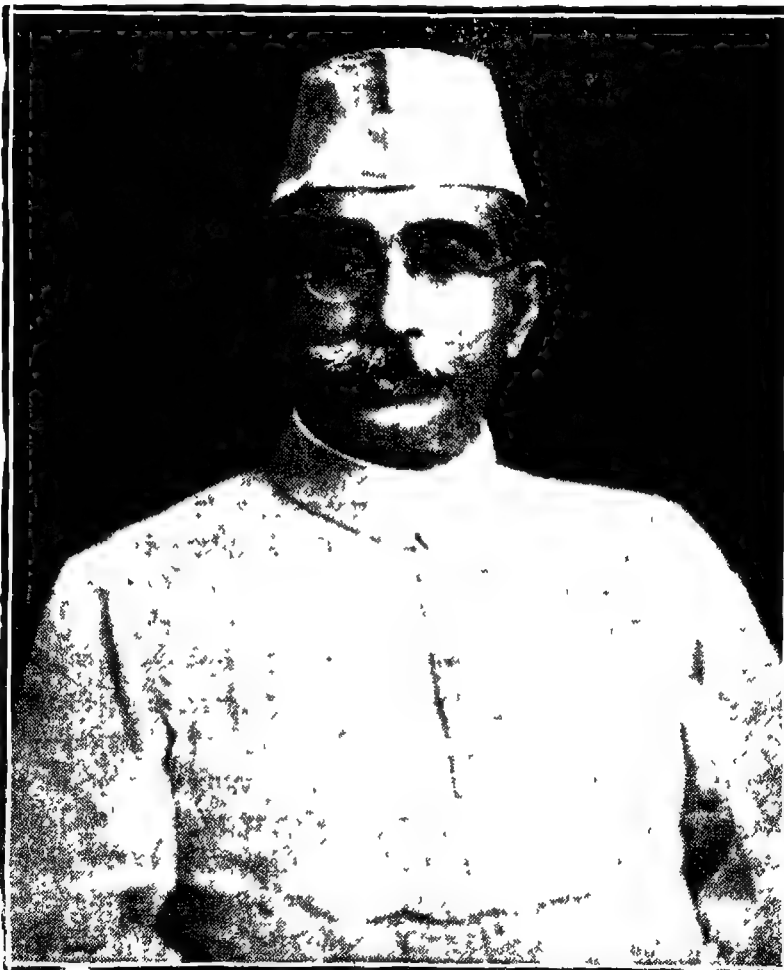
परन्तु अभी इसमें काफी कमी थी। गोवध और बाजे को एक समान पाप स-

मझ लिया गया था और मुसलमानों को गोवध की आज्ञा खुले रूप से दे दी गई थी। वह कमी मद्रास-कांग्रेस में महात्मा गाँधी के प्रयत्न और माननीय मालवीय जी की दूरदर्शिता से इस प्रकार दूर कर दी गई कि

दोनों जातियों में अपना अधिकार छोड़ने और दूसरे को प्रसन्न करने की भावना का प्रचार हो। गोवध और बाजे के अधिकारों के सम्बन्ध में महासभा चुप रही और उसने दोनों से गोवध और बाजे को रोकने के लिए बल-प्रयोग न

करने का अनु-रोध किया।

इसमें सन्देह नहीं कि यह समझौता न हो सकता, यदि साइमन-कमीशन न आता। साइमन-कमीशन के प्रश्न ने प्रायः सारे हिन्दू और मुसलिम नेताओं को एक कर दिया। मद्रास-कांग्रेस के बाद गौ और बाजे का प्रश्न, जो कुछ वर्ष पूर्व ही उठा था, बिलकुल समाप्त हो गया और धार्मिक प्रश्नों के स्थान पर सिध-विच्छेद, साम्प्रदायिक तथा सम्मिलित निर्वाचन आदि राजनैतिक प्रश्नों का

हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक डाक्टर अम्सारी

महत्त्व बढ़ गया। भारत के राजनैतिक आकाश में यह एक शुभ कक्षण दिखाई पड़ा कि राजनीति से शुद्ध धार्मिक प्रश्नों का बहिष्कार हो गया और उसके स्थान पर विस्तृत राजनैतिक प्रश्नों का समावेश

हुआ। यह ठीक है कि सिंध-विच्छेद, सम्मिलित निर्वाचन आदि के प्रश्न भी जातिगत स्वार्थों के आधार पर खड़े किये गये थे, परन्तु इनका रूप गोबध और बाजे आदि के ढंग का झुद्ध तथा तुच्छ न था। ये प्रश्न पूर्णतः राजनैतिक थे। महास-कांग्रेस से मुसलमानों की उपर्युक्त मांगों को देखकर हमें आशा हो चली थी कि जब देश ने तुच्छ धार्मिक झगड़ों को छोड़ दिया है, तब समझौता भी जरूर हो जायगा।

सर जॉन साइमन

ऐसा भी अवसर आया। भारतीय शासन विधान बनाने के योग्य नहीं है, लार्ड बर्केनहेड के इस आक्षेप के प्रत्युत्तर में भारत के सब राजनैतिक दलों ने मिल कर जो शासन विधान बनाया, उसमें हिन्दू और मुसलिम समस्या बड़ी दूर तक हल होगई। सर्वदल-सम्मेलन में उपस्थित सब हिन्दू और मुसलमान नेताओं ने (सिवाय मौलाना शौकत-अली के) शासन-विधान स्वीकृत कर लिया। इससे आशा हो

चली थी कि भारतीय राजनैतिक वातावरण शुद्ध हो जायगा, परन्तु उक्त सम्मेलन के बाद मौलाना शौकतअली ने फिर विरोध का झंडा उठाया है और कई अदूरदर्शी मुसलमान नेता उनके साथ होगये हैं। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। न जाने कब यह खेद-जनक मुसलिम मनोवृत्ति बदलेगी। दुःख है कि विगत वर्ष भी हिन्दू-मुसलिम दलों से बिल्कुल खाली न जा सका, यद्यपि पूर्व वर्षों की अपेक्षा वे बहुत थोड़े और कम भयकर हुए।

पिछले कई वर्षों में जो स्थिरता आ गई थी, वस्तुतः उसको दूर करने का श्रेय साइमन कमीशन की सघटन-सम्बन्धी भूलों को है, जिनके कारण उसका भारतव्यापी विरोध हुआ। यह विरोध मुख्यतः दो दृष्टियों से हुआ। कट्टर राष्ट्रवादियों ने तो यह कहा कि भारत के भाग्य-निर्णय का अधिकार भारतीयों को है ब्रिटिश सरकार को नहीं। बाकी राष्ट्रवादियों ने इसका इस लिए बहिष्कार किया कि इसमें कोई भी भारतीय रखा नहीं रक्खा गया। सम्पूर्ण भारत ने एक स्वर से इसका जोरों से बहिष्कार किया। असेम्बली में भी बहिष्कार का प्रस्ताव पास होगया। इसके चर्चा विदेशों में भी बहुत हुई। परन्तु खेद है कि अब इस आन्दोलन में वह जोर और प्रभाव नहीं रहा, जो पहले था। प्रायः सभी प्रान्तों की कौंसिलों ने कमीशन से सहयोग करने के लिए समितियाँ बना दी हैं। अब दार्जिली इसी मास में साइमन-कमीशन यहाँ आने वाला है और वह पूना से अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। नये आये हुए समाचारों से मालूम हुआ है कि सर जॉन साइमन ने वाइसराय को असेम्बली की ओर से एक सहयोग-समिति बनाने के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है। इसके उत्तर-स्वरूप असेम्बली के ६५ सदस्यों ने एक घोषणा निकाली है कि साइमन-कमीशन के सहयोग जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए असेम्बली भग कर दा जाय और नया निर्वाचन हो। अब फिर कहीं-कहीं साइमन-कमीशन के बहिष्कार के लिए प्रबल आन्दोलन प्रारंभ हो गये हैं।

पूर्ण स्वातन्त्र्य का प्रश्न कई वर्षों में कुछ राजनीतिज्ञों के दिलों में उठ रहा था, परन्तु महात्मा गांधी के व्यक्तिगत

प्रभाव के कारण कांग्रेस इसे स्वीकृत न कर सकी थी। गत मद्रास की कांग्रेस में भारत के युवक नेता भी जवाहरलाल नेहरू के परिश्रम और प्रभाव के कारण कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वातन्त्र्य कर दिया गया। वस्तुतः भारतीय जनता ब्रिटिश शासन से इतनी ऊब गई थी कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य को बिलकुल न्यर्थ समझने लग गई है। यद्यपि नेहरू-कमेटी के औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना को सब दलों ने स्वीकार कर लिया है, तब भी इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जनता औपनिवेशिक स्वराज्य चाहती है। वह तो एक पेसी माग है, जिसमें सभी दल एक रूप से सहमत हैं। प० जवाहरलाल नेहरू के पूर्ण स्वतन्त्रता-सूच की अनेक शाखाओं के स्थापित होने से और जनता तथा पत्रों की इस आन्दोलन से सहानुभूति होने से जनता की प्रवृत्ति का पता लगता है।

बारडोली का सत्याग्रह यद्यपि प्रारम्भ में स्थानीय था, तथापि अदूरदर्शी सरकार की हठपूर्ण नीति से यह प्रश्न अखिलभारतीय हो गया। बारडोली में क्या हुआ, यह

साधु टी० एल० वास्वानी

पाठक जानते हैं। किसानों के सत्याग्रह की इस शानदार विजय से सबसे अधिक लाभ यह हुआ कि सम्भरण जनता की अहिंसात्मक असहयोग की कार्य-प्रणाली पर विश्वास हो गया और आत्मविश्वास की भावना का अधिकाधिक प्रादुर्भाव हुआ।

सत्याग्रह की सफलता का दूसरा उदाहरण है पटुआ-खाली का सत्याग्रह। इसके विजय ने तो यह भी सिद्ध कर दिया कि बड़े-बड़े नेताओं की सहायता न पाने हुए भी जनता किसी भी सत्य बात पर दृढ़ रह कर सरकार को परास्त कर सकती है। अतिरिक्त कर न देने का सत्याग्रह भी इस वर्ष कानपुर आदि में चला, उससे भी जनता में आत्म-विश्वास की भावना फैली।

कुछ समय से भारतीय राजनीतिज्ञ रियासतों के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर भी ध्यान देने लगे हैं, यद्यपि कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में अपनी कोई नीति स्थिर नहीं की। रियासतों का स्वतन्त्र भारत से क्या सम्बन्ध होगा, इस विषय पर राजनीतिज्ञ चर्चा करने लगे हैं। सर्वदल-सम्मेलन ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट एवं अधिवेशन में काफी विचार किया है और उनके मत से आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र होते हुए भी भारत-सरकार और देशी रियासतों का वर्तमान व्यावहारिक सम्बन्ध बना रहना चाहिए।

इस प्रश्न की ओर विशेष ध्यान बटलर-कमीशन ने खींचा है, जो सरकार ने देशी राज्यों और ब्रिटिश सरकार के परस्पर सम्बन्धों की जाँच के लिए स्थापित किया है। अब रियासतों के राजा कुछ-कुछ समझने लग गये हैं कि अंग्रेजी शासन में भी उनके अधिकार अधुण्य नहीं रहे। सरकार जब चाहती है, किसी भी नरेश को रियासत से बाहर कर सकती है, उसके शासन में अनुचित हस्तक्षेप करने लगती है। रियासतों के राजा यह चाहते हैं कि उनका सीधा सम्बन्ध ब्रिटिश सरकार से हो, न कि भारतीय सरकार से। इसके लिए उन्होंने कुछ आन्दोलन भी किया। इसीके परिणाम-स्वरूप बटलर-कमीशन बैठा है। सरकार को आगामी युद्ध में रियासतों से सहायता लेनी है, जिसके लिए एक कमेटी—इन्डियन सिविल फ़ार्स—बनाई गई है और जो राजाओं के विजयत से भारत में आने पर विचार

करेगी। इसलिये वह राजाओं को कोई छोटा सा अधिकार देकर प्रसन्न रखना चाहती है। बटलर-कमीशन उसी की भूमिका है। राजाओं ने इस कमीशन के सामने अपना पक्ष-समर्थन करने के लिए सर लेस्ली स्काट को बहुत अधिक व्यय पर अपना प्रतिनिधि चुना है।

रियासतों की प्रजा में भी बहुत जागृति उत्पन्न हो रही है। वह भी अपने अधिकारों तथा प्रतिनिधिशक्ति की मांग करने लगी है और राजाओं की स्वेच्छाचारितापूर्ण नीति का विरोध करने लगी है। गत वर्ष देशी राज्य प्रजा परिषद का भी संगठन हुआ और बम्बई में उसका अधिवेशन हुआ। अब इसकी ओर से भी कुछ प्रतिनिधि इंग्लैण्ड जाकर प्रजा का पक्ष उपस्थित करेंगे और राजाओं की करतूतें बता कर यह पान करेंगे कि साइमन-कमीशन और बटलर-कमीशन रियासतों की प्रजा का भी पूरा ख्याल रखें।

विगत वर्ष के मुख्य कार्यकर्ताओं में डाक्टर जम्सारी ने हिन्दू-मुसलिम एकता के लिए श्री श्रीनिवास आचंगर और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के सम्बन्ध में, पं० जवाहरलाल नेहरू ने युवकों में स्वतन्त्र भाव फैलाने और पूर्ण स्वतन्त्रता का आन्दोलन करने में, और महात्मा गांधी ने खास तौर पर खादी व साधारणतः अन्य सभी क्षेत्रों में उन्होंने व सरदार पटेल ने बारडोली क्रात्याग्रह में बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

गत वर्ष की असेम्बली में भी बहुत हल-चल रही। रिजर्व बैंक और साइमन-कमीशन-सहयोग के सम्बन्ध में सरकार को बुरी हार खानी पड़ी। शारदा-बिल के सम्बन्ध में भी अच्छी हल-चल रही। इस सम्बन्ध में सरकार की मनोवृत्ति बहुत खराब रही। माननीय पटेल का कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय और निष्पक्षपात रहा। मुसलिम सवृत्तों की मनोवृत्ति यहाँ भी गंभीर रही। सांप्रदायिकता का भूत पीछे लगा ही रहता है। रिजर्व बैंक के सम्बन्ध में मुसलमानों के लिए दो स्थान मांगे गये। अभी नये आवेदुए समाचारों से मालूम होता है कि मुसलमान सवृत्त शारदा बिल का भी विरोध करना चाहते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल भी, जिसका संक्षिप्त परिकल्प आगे दिया गया है, मुसलमान सवृत्तों के देश-द्रोह से पेश हो गया था, पर सिलेक्ट

कमिटी से लौटने पर अध्यक्ष के मत का बल मिलने से वह रह हो गया।

आज देश के सामने कोई रचनात्मक राजनैतिक कार्य-काम नहीं है। इसका अभाव सभी को खटकता है।

आर्थिक प्रगति

गतवर्ष की राजनैतिक प्रगति के बाद दूसरा स्थान आर्थिक प्रगति का है। मजदूरों में खूब जागृति हुई है। यद्यपि मजदूर-जागृति का श्रीगणेश उससे पूर्व ही हो चुका था परन्तु इस दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य गतवर्ष ही हुआ है। बम्बई, कलकत्ता, खड्गपुर, जमशेदपुर, मद्रास आदि के कारखानों और मिलों की हड़तालों को देख कर मजदूरों की जागृति से कोई इन्कार नहीं कर सकता। अब भारत के मजदूर यह समझ गये हैं कि उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं और अपने अधिकारों के लिए किस तरह दृढ़ता से आन्दोलन करना चाहिए।

जहाँ यह बहुत लाभप्रद जागृति हुई है, वहाँ पूँजी-पतियों में मजदूर-विद्वेष की हानिप्रद आग बहुत अधिक बढ़ी है, जिसे शान्त करने में भारत के किसी राष्ट्रीय नेता ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका कारण भी यही है कि आज की भारतीय राजनीति वस्तुतः पूँजीपतियों के हाथ में है। पूँजीपति यदि इस प्रश्न को सुलझाने का परिश्रम नहीं करेंगे, तो उन्हीं के हक में अधिक नुकसान होगा। सुभाष-चन्द्र बोस ने अभी जमशेदपुर के मामले में जो कुछ परिश्रम किया है, वह स्तुत्य है।

मजदूर-जागृति का एक परिणाम यह भी हुआ है कि रूसी शासन और जीवन से साधारण जनता की एक विशेष सहानुभूति हो गई है, जिसे पं० जवाहरलाल नेहरू श्री एयंगर आदि की रुस-यात्रा के अनुभवों ने बहुत अधिक बढ़ा दिया है। मजदूरों के आन्दोलन और साम्यवाद या रूस के प्रति जनता की सहानुभूति के भाव को पूर्णरूप से नष्ट करने के लिए भारतीय सरकार ने ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किये हैं। इनमें से प्रथम बिल का परिचय गतांक में दिया जा चुका है। दूसरे बिल द्वारा सरकार उन विदेशी व्यक्तियों को यहाँ से निकाल सकती है, जो भारत में साम्यवाद का प्रचार करेंगे

अथवा मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए उत्साहित करेंगे। यह बिल असेम्बली ने अस्वीकृत कर दिया है। इस समय सरकार उसका निर्णय मान कर चुप हो गई है। सरकार एक और भी बिल बनाने का विचार कर रही है, जिसके द्वारा वह उन भारतीयों को भी दंड दे सकेगी, जो यहाँ साम्यवाद का प्रचार करेंगे या मजदूर-आन्दोलन में विशेष भाग लेंगे। अभी शिमले से यह समाचार भी आया था कि संभवतः जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार किये जायेंगे। मजदूरों के संघटन, शिक्षा सफाई आदि की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, यद्यपि प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। अखिल भारतीय मजदूरसंघ तो कई वर्ष पहले से बन चुका है। परन्तु अभी उसके संघटन में दृढ़ता लाने की अधिक आवश्यकता है।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिसंघ में भारत के भी प्रतिनिधि जाते हैं, परन्तु उससे भारत को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। केवल काम करने का समय नियत कर दिया गया है, जिसका वास्तविक कारण भारत की हितैषिता नहीं, व्यापार की प्रतिस्पर्धा है। यदि हितैषिता ही उद्देश्य होता तो मजदूरों की बेकारी, बामारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमे आदि के सम्बन्ध में सब अवश्य ध्यान देता। वस्तुतः किसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सवों से कुछ आशा करना व्यर्थ है। मजदूर नेताओं को इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि उनकी प्रगति का आदर्श यूरोप नहीं है। यूरोप का अनुकरण भारत में कहा तक लाभप्रद होगा, यह विचारणीय विषय है।

भारतीय व्यापारी और व्यवसायी भी अपनी संघटन कर रहे हैं। अखिल भारतीय व्यावसायिक सम्मेलन और व्यापारीसंघ बने हुए हैं। गत वर्ष तां इंग्लैंड में भी भारतीय व्यापारी-संघ की एक शाखा खुल गई, जिसके द्वारा व्यापारियों को विदेशों में व्यापार करने की अनेक सुविधाएँ प्राप्त होंगी। भिन्न-भिन्न व्यवसायों को हाथ में लेने का प्रयत्न भारतीय कर रहे हैं। सरकार की घातक नीति के कारण वे भी अब कुछ-कुछ राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने लगे हैं।

गत वर्ष की भारत की व्यापारिक और व्यावसायिक प्रगति के अंक हमें नहीं मिल सके, जिससे यह कहना कठिन है

कि भारत का आयात और निर्यात घटा या बढ़ा, किन देशों से व्यापार अधिक या कम हुआ और यहाँ के व्यवसाय में कितनी वृद्धि हुई। हाँ, इतना निश्चित है कि सरकार की उदासीनता के कारण भारतीय व्यापार और व्यवसाय की बहुत हानि हो रही है। सरकारी रेलवे-नीति तो हमारे व्यापार में बहुत अधिक बाधक है, जिसके अनुसार जमशेदपुर से बम्बई तक लोहा पहुँचने में इंग्लैंड से बम्बई तक लाने की अपेक्षा अधिक खर्च होता है। सरकार नहरों की ओर पर्याप्त ध्यान न देकर अनुत्पादक रेलों के बढ़ाने की ओर ही लगी हुई है। अब अंग्रेजी सरकार रूस और अफगानिस्तान की बढ़ती हुई शक्ति से नाकित होकर अफगानिस्तान के निकट गहरी सामरिक तैयारियाँ कर रही है। केवल पश्चिमी प्रान्त में ही नहीं, पूर्वीय सीमात में और दूसरी छावनियों में भी बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं। गत वर्ष से तो सरकार इस तरफ विशेष रूप से लगी हुई है।

बजट में ६३६ मील नई रेल बनाने का विचार किया गया है। यह अधिक लाभप्रद नहीं है। इसमें से अधिकतर रेलें केवल सामरिक दृष्टि—अंग्रेजों का स्वार्थ रक्षा—के लिए बनेंगी। इसी प्रसंग में बजट की दूसरी मंजूरियों का भी निर्देश करना अग्रासंगिक न होगा। सेनाका व्यय ५५ करोड़ दस लाख रुपया रखा गया है, जो भारत की दृष्टि से सरासर अन्याय है।

कर-दाताओं पर नमक-कर, डाक-कर आदि वैसे के वैसे ही रखे गये हैं, कुछ कम नहीं हुआ। इस वर्ष होम चार्जेज के नाम से विदेश में जानेवाली रकम ३६० लाख पौंड है। अर्थशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि यदि अपने देश में कर्जा मिल सके, तो सरकार को दूसरे देश में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका सूद विदेश में चला जाता है, परन्तु भारतीय सरकार का इसकी क्या परवाह। गतवर्ष ही उसने इंग्लैंड से ४॥ सैकड़ सूद पर दस करोड़ रुपया कर्जा लिया है, यद्यपि यह कर्जा यहाँ मिल सकता था।

सिनेमा-कमीशन और कृषि-कमीशन की रिपोर्टें कुछ महत्त्व रखती हैं, जिनका सक्षिप्त परिचय पिछले अंकों में दिया जा चुका है। सिनेमा समिति की रिपोर्ट अच्छी है, और यदि सरकार उसका पूर्णतः पालन करे, तो कुछ लाभ

की सभाबना है, परन्तु कृषि-कर्मजान की रिपोर्ट इंग्लैण्ड के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का एकमात्र उपाय है। इसमें खेती के लिए नयी कलों के प्रचलन का समर्थन किया गया है। इसका स्पष्ट आशय यहाँ है कि इंग्लैण्ड से मशीनरी मंगवाई जाय और वह मालामाल हो।

मिट्टी के तेल पर भी संरक्षण-कर लगाने पर विचार करने के लिए सरकार ने टेरिफ बोर्ड को आज्ञा दी। इंग्लैण्ड और अमेरिका की कंपनियों की पारस्परिक स्पर्धा के कारण ही यह किया गया था, परन्तु उसने संरक्षण कर लगाने की सम्मति नहीं दी। भारतवर्ष के आर्थिक इतिहास में रिजर्व-बैंक बिल भी एक विशेष स्थान रखता है। विनिमय दर के १८ पैसे करने वाले कर्मजान ने ही इस बैंक के स्थापित करने की सलाह दी। इसमें मुख्य उद्देश्य वही—इंग्लैण्ड को मालामाल करना—था, जो विनिमय दर के बदलने में। इसका भारतीय जनता ने बहुत विरोध किया और असेंबली में दो बार भिन्न-भिन्न रूपों में आकर भी इसकी अच्छी गति न हुई।

गत वर्ष के भारत के आर्थिक इतिहास में एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम की योजना का प्रयत्न किया गया था, परन्तु खेद है कि उसमें सफलता न हो सकी। यह प्रयत्न था मिलो और चलो के परस्पर समझौते का। भारत की आर्थिक उन्नति का एक मात्र प्रत्यक्ष उपाय है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसमें हरसाल बाहर जाता हुआ करोड़ों रुपया बच जायगा। विदेश से आने वाले पदार्थों में सबसे अधिक महत्व की वस्तु कपड़ा है, जिसका बहिष्कार सबसे अधिक आवश्यक है, परन्तु इसके लिए यहाँ के मिल-मालिकों और चरखा सघ के कार्यकर्ताओं का परस्पर समझौता जरूरी था। महात्मा गांधी ने इसके लिए अत्यन्त व्यावहारिक योजना बनाकर प्रयत्न किया, जिसका उल्लेख पहले कभी किया चुका है। परन्तु खेद है कि पूँजी-पतियों के दुराग्रह और स्वार्थ-पूर्ण नीति के कारण यह महत्वपूर्ण प्रयत्न सफल नहीं हो सका। इसमें सन्देह नहीं कि यदि महात्मा जी का यह प्रयत्न सफल हो जाता, तो भारतवर्ष के आर्थिक इतिहास में एक नया और महत्वपूर्ण युग प्रारंभ होजाता।

साधारणतः भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति में कोई परि-

वर्तन नहीं हुआ। बेकारी का विषम समस्या वैसी ही है, यद्यपि अब कुछ नेताओं का इस तरफ ध्यान गया है और सरकार ने भी इस विषय में कई कमेडिया बनाई हैं। शिक्षा और व्यवसाय की शिक्षा का तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण कोई प्रगति नहीं हो सकी।

साधारणतः गरीबी तो भारत में निरन्तर बढ़ रही है। अनाज, दूध, और घी बहुत महँगे हो रहे हैं। इस साल तो शुक्र प्रातः में भयंकर और पंजाब में साधारण अकाल पड़ने की सभाबना है। यह अवस्था यहाँ तक पहुँची है कि विदेशों से वानस्पतिक घी और आटा बहुत मात्रा में आ रहा है। इसका स्वास्थ्य पर जो भयंकर प्रभाव पड़ रहा है, वह अकथनीय है। यदि म्युनिसिपैलिटिया या जनता इन पर कर लगाने को कहती है, तो सरकार नहीं मानती। यदि सरकार कर लगाये तो इंग्लैण्ड को मालामाल करने में बाधा उपस्थित हो जाय। इस गरीबी का बहुत भयंकर असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। परन्तु सरकार को क्या पड़ा है। अखिल राष्ट्र-संघ का ओर से स्वास्थ्य-समिति ने यहाँ आकर रिपोर्ट की कि या भारतीयों का जीवन बहुत गन्द और अष्ट हो रहा है, परन्तु उसने भी स्वास्थ्य-सुधार के सबध में कोई प्रयत्न नहीं किया जबकि राष्ट्र-संघ की ओर से अन्य देशों में स्वास्थ्य-सुधार पर बहुत व्यय किया जाता है।

सामाजिक प्रगति

यदि सच पूछा जाय तो आज भारत उतना राजनैतिक प्रगति नहीं कर रहा है, जितना कि सामाजिक क्षेत्र में बढ़ रहा है। इस समय भारत में बड़ी भारी सामाजिक क्रांति हो रही है। नये विचार, नई भावना, नई जागृति उत्पन्न हो रही है। सदियों की पराधीनता से उत्पन्न हुई शिथिलता और आलस्य, जो भारतीयों के विशेष गुण हो रहे थे, दूर हो रहे हैं और नवीन उत्साह आ रहा है। पुरानी सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध, जो बड़े बेग से हमारा नाश कर रही थी, प्रबल आंदोलन होने लग गया है।

इस प्रगति का सब से अधिक श्रेय स्त्रियों को है। स्त्रियों की स्थिति में तो आश्चर्य-जनक परिवर्तन हो रहा है।

उनमें अपूर्व जागृति हुई है। महिलाओं के कई संघटन हुए हैं। जिनमें अखिल भारतीय महिला संघ प्रमुख है। स्त्रियों के लिए देश में स्थान-स्थान पर शिक्षणालय खुल रहे हैं। परदे का विरोध तो गत वर्ष की मुख्य घटना है। बिहार की स्त्रियों ने इस आंदोलन में जो नेतृत्व किया है, वह प्रशंसनीय है। राष्ट्रीय प्रगति में भी स्त्रियाँ पीछे नहीं हैं। बारडोली के पवित्र सत्याग्रह में स्त्रियों का कम भाग नहीं था। स्त्रियाँ अपने अधिकारों को समझ रही हैं। श्रीयुत हरविलास सारडा के बाल-विवाह-निषेधक बिल और सहवास बिल का जितना अधिक समर्थन स्त्रियों ने किया है, उतना किसी ने नहीं। पुरुष-समाज ने भी अब यह अनुभव करना शुरू किया है कि स्त्रियों को घरों में बन्द नहीं रखा जा सकता। उन्हें उनके वास्तविक अधिकार देने चाहिये। विधवा-विवाह का प्रचार बड़ी तेजी से हो रहा है। पिछड़े हुए मारवाड़ी समाज में भी लोगों ने इस ओर कदम बढ़ाया है। लाहौर की विधवा-सहायक-सभा बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रही है। यह सब होते हुए भी खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस स्त्री-आंदोलन की प्रगति की दिशा भारतीय आदर्श की ओर अधिक न होकर यूरोपीय आदर्श की ओर ही अधिक है। अपने कर्तव्यों पर अधिक विचार न कर अधिकारों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इस विषय पर विस्तार से लिखने का यह स्थान नहीं।

जहाँ स्त्रियों में यह अपूर्व जागृति हुई है, वहाँ युवक-भारत में एक क्रांति हो रही है। युवक अब प्रत्येक दिशा में और क्षेत्र में ऊपर उठने के लिए अधीर हो रहे हैं। राजनैतिक बन्धनों के साथ सामाजिक बन्धनों को तोड़ने के लिए भी वे उतावले हो गये हैं। पं० जवाहरलाल नेहरू तो प्राचीनता के विरुद्ध क्रान्ति का एक झंडा लेकर खड़े हो गये हैं। अपने सामाजिक आदर्श तक को बदलना उनका मुख्य उद्देश्य है। नव-युवक इन्हीं को अपना पथ-प्रदर्शक बनाये हुए सब प्रकार आज्ञादी का पाठ पढ़ रहे हैं। आजकल युवक-भारत के दो भाग हैं। एक दल के आचार्य पं० जवाहरलाल नेहरू हैं और दूसरे के आचार्य हैं साधु टी० एल० वास्वानी। साधु वास्वानी, ब्रह्मचर्य, शक्ति, संयम, सेवा आदि द्वारा चरित्रनिर्माण पर अधिक जोर देते हैं। इनका उद्देश्य है प्राचीनता की

ओर जाना। वास्वानीजी प्राचीन संस्कृति और सम्भ्रता पर अभिमान करते हैं और उसी तरफ जाने में देश का कल्याण समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू का आंदोलन अधिक राष्ट्रीय है और वास्वानीका अधिक नैतिक। दोनों युवक भारत में एक जागृति पैदा कर रहे हैं। स्काउट आंदोलन भी युवक-जागृति में एक विशेष भाग रखता है। साधारण जनता में भी जागृति हो रही है। सामाजिक कुरीतियाँ नष्ट हो रही हैं। बाल-विवाह वृद्ध-विवाह, बहु-विवाह घृणित समझे जा रहे हैं। बहुत सी रियासतों ने बाल-विवाह कानूनन बन्द कर दिया है; विधवा-विवाह का समर्थन हो रहा है। अछूतोंद्वारा की तरफ भी सारे देश का ध्यान है। अभी श्रीयुत जमनालाल बजाज ने लक्ष्मीनारायण के मन्दिर में सबको प्रवेश करने का समानाधिकार देकर बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। मालवीयजी तथा दूसरे शास्त्रीय विद्वानों ने इस कार्य का समर्थन किया है। जात-पात-तोड़क मण्डल बन रहे हैं।

छोटी-छोटी जातियों की सभायें संगठन का प्रयत्न कर रही हैं और अपनी जातीय सभाओं में कुरीतियों—मद्यपान, मांसाह—का विरोध कर रही हैं। शिक्षा की तरफ विशेष प्रेम बढ़ रहा है। शिक्षा-विभाग भारतीयों के हाथ में आ जाने से इस तरफ कुछ प्रगति हो रही है। सिनेमा, वाय-स्कोप आदि उपयोगी साधनों से भी शिक्षा दिये जाने की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। युवक-शिक्षा (Adult Education) आदि की ओर भी कुछ विद्वानों का ध्यान खिंचा है। ग्राम-संगठन की ओर भी कुछ नेताओं और युवकों ने ध्यान देना प्रारम्भ किया है। यह सब भारत के कल्याण के लक्षण हैं। परन्तु अभी इनकी गति के कुछ और तेज होने की जरूरत है।

इस तरह सरसरी नजर डालने में मालूम होता है कि भारतवर्ष का विगत वर्ष साधारणतः अच्छा रहा। यद्यपि अधिक उन्नति नहीं हुई, तथापि अवनति भी नहीं हुई।

कृष्णचंद्र विद्यालङ्कार

राजस्थानी साहित्य

साँगा गौड़

बारट जोगीदानजी अपने समय के चारणों में परम प्रसिद्ध पुरुष थे। राजपूताने के सभी राजवाड़ों में उनका मान था। बड़े-बड़े राजा-महाराजा उन्हें आदर देते थे। इसलिए दूर-दूर तक उनकी ख्याति हो गई थी।

एक बार बारटजी ने राजा बेकूनाग को जाचने के लिए दूर दश की यात्रा की। मार्ग में नगर चाळ का प्रान्त पड़ा। एक दिन एक छोटे से गाँव के पास पहुँचने पर दिन थोड़ा सा रह गया। बारटजी अपने साथियों से बोले—“आज ई गाँव में ई ठहर जाओ, आगे कुण जाँणें गाँव कितनी दूर मिले।”

गाँव में घुसते ही, एक मकान के आगे कुछ आदमी बैठे नजर आये। बारटजी के साथियों में से एक बोला—“क्यूँ शा, ठाकर साहब की कोटड़ी कुण सी छै?” उत्तर मिला—“क्यूँ शा, कोई करोगा?” वह बोला—“बारटजी का ई लशकर को विचार आज अठेई ठहरा को छै।” वे आदमी बोले—“शा, आगे चाल्या जाओ।” बारटजी के साथी ने पूछा—“ठाकर साब को नाँव काँई छै?” उधर से एक आदमी बोला—“ठाकर साब को नाँव छै साँगा जी गौड़।”

बस, वहाँ से बारट जी के साथियों ने साँगाजी गौड़ की कोटड़ी अर्थात् हवेली पूछना प्रारम्भ कर दिया। जिस मनुष्य से पूछते, वही आश्चर्य-चकित आँखों से देखकर मुसकराता हुआ मार्ग बतला देता था। चलते-चलते ये लोग गाँव के उस ओर, एक शोपडी के आगे जाकर खड़े हो गये। “साँगाजी गौड़ की कोटड़ी कठै?” इतना सुनते ही, उस शोपड़े में से एक अथेड़ की, छाती तक धूँघट डाले, निकल आई। उसने बारटजी के आदमी से वृत्तान्त जान कर

कहा—“साँगा गौड़ की कोटड़ी थोई छै। बारटजी सँ अरज करो कै अठेई उतरबा में आवै।” बारटजी समझ गये कि किसी मसखरे ने मसखरी की है। गाँव के ठाकुर का नाम न बतलाकर किसी गुराँब आदमी का नाम बतला दिया। उन्होंने अपने आदर्शियों को वहाँ ठहरने की आज्ञा दी।

साँगा के द्वार पर बारटजी का डेरा लग गया। ऊँट-घोड़े बँध गये। जाजमें बिल गड़े। दुर्लाची पर बारटजी बिराजमान होगये। उन्होंने अपनी ढाल-तलवार दाहिनी ओर रखली, बडासा एक बटुआ—थैला—बाँई ओर रख लिया। फटार कमर में लगा हुआ था। खवास ने, चाँदी और सोने से मढ़ा हुआ, साँकलो और झूमकों से लदझड़ किया हुआ अर्थात् भली भाँति सजाया हुआ चबड़-पोश हुक्का तैयार करके आगे रख दिया। बारटजी ने बाँई ओर रखे हुए उस बटुए में से अफीम की डिब्बी निकाली। तब तक साँगा की माँ ने लोटा मँज कर जल हाजिर किया। बारटजी को ठहराने वाली वह अथेड़ की साँगा की माँ थी। बारटजी ने साँगा की माँ से पूछा—“साँगाजी कठै?” उसने नम्रता से उत्तर दिया—“अबार आयो जावै छै।” बारटजी ने हाथ-मुँह धोकर अफीम ली। इतने में उस गाँव का ठाकुर दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़ कर बारटजी से विनती करने लगा। उसकी प्रार्थना का तात्पर्य यह था कि किसी बदमाश ने आपको बहका दिया है। मेरा नाम न बताकर साँगा का नाम बता दिया। गाँव का ठाकुर मैं हूँ। साँगा यद्यपि हमारी जाति का अर्थात् गौड़ ठाकुर ही है, पर बहुत गुराँब आदमी है और अभी बच्चा है। वह गाँव के डोर चराता है और उसकी माँ अन्न पीसती है। इस प्रकार ये माँ-बेटे अपना पेट पालते हैं। इनके यहाँ ठहरना ठीक नहीं। आप कृपा करके मेरे यहाँ चलिए। बारटजी ने बैठे-बैठे ही उत्तर दिया, जिसका

भाव यह था कि साँगा की मालदारी और कगाली से हमें मतलब नहीं। हम तो उसे इस गाँव का ठाकुर समझ कर ठहर गये, सो ठहर गये। अब हमे दूसरे किसी ठाकुर की आवश्यकता नहीं है, आप किसी प्रकार का कष्ट न कीजिए। तब विवश होकर वह ठाकुर साहब चले गये, परन्तु साँगा की स्थिति बारटजी को विदित होगई।

थोड़ा देर में, गाँव की गायें-भैंसें हॉकता हुआ, हाथ में लकड़ी लिये, एक दस-बारह बरस का बालक बारटजी के आगे आकर खड़ा हो गया। साँगा की माँ बोली—“यो साँगो आयो।” बारटजी बैठे थे, साँगा को देखकर खड़े हो गये और झुककर जुहार किया। कहा—“जै माताजी री।” साँगा बोला—“जय माताजी री। आओ, भली कर आया।” बारटजी बोले—“आब लाख निच्छमी, रूढ़ा दिन सम्पत्त रा।” तात्पर्य यह कि साँगा समझ गया था कि ये चारण है। इसलिए उसने उन्हें आदर दिया कि आपका आना शुभ सूचक है, आइए। इस पर बारटजी ने आशीर्ष दी कि आप के यहाँ लक्ष्मी आवे और सुख-सम्पत्ति के शुभ दिन आवें। साँगा बोला—विराजो, तब बारटजी बैठे।

साँगा ने अपनी माँ से सलाह करके निश्चय किया कि चारणों का सम्कार होना चाहिए, पर कैसे किया जाय ? घर में तो कुछ है ही नहीं। सांगा उठा और उन लोगों के पास गया जिनके ढोर चराता था। वह उन सबसे एक-एक महीने की चराई पेशगी ले आया। माँ भी यह कहकर कि तुम्हारा पीसना पीस-पीस कर चुका दूँगी, कई घरों से अनाज उधार ले आई और उसे बात की बात में पीसकर आटा तैयार कर दिया। जब सब रसद, मय दाने-बास के तैयार हो गई, तब सांगा ने सब सामान बारटजी के आगे ले जाकर रख दिया। बारटजी देखकर घैसे ही रह गये। उन्होंने सोचा—अरे गजब ! बेचारे इस गरीब खाल ने इतना सामान कैसे इकट्ठा कर लिया। वे बोले—“साँगाजी, आप किसी बात की तकलीफ मत करो। महीं के पास सब सामान है। आपको सिरफ़ लूण और पाणी ह्यौंगा।” सांगा ने हाथ जोड़कर कहा—“बारटजी साब, सांगो गौड़ गरीब होयो तो काँई, पर है तो छत्री। ई सँ यो भरज है कै यो सामान लेबा में आवै।” इस प्रकार सांगा की माँ के अनु-

नय-विनय करने पर बारटजी ने वह सामान ग्रहण कर लिया।

सबेरे जब बारटजी ने जाने की तैयारी की तब साँगा ने देखा कि बारटजी को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वह एक कमली बुन रहा था, पर कमली अभी तैयार न हो पाई थी। सांगा ने बारटजी से लौटते समय इसी मार्ग से लौटने और उस पर एक रात की फिर कृपा करने की प्रार्थना की। उसका विशेष आग्रह देखकर बारटजी ने स्वीकार कर लिया। तब बारटजी से वचन लेकर सांगा शांत हुआ।

राजा बैठूनाग को जाच कर, लाखों का सामान लेकर, छै महीने बाद बारटजी लौटे। उन्हें अपने वचन का स्मरण था, इसलिए उन्होंने आज फिर सांगा के द्वार पर डेरा डाला। सांगा की माँ बहुत प्रसन्न हुई और रसद का सामान इकट्ठा करने लगी। सांगा अभी तक ढोर चराकर लौटा न था।

उस गाँव के नीचे नदी बहती थी। सांगा नित्य नदी के उस पार ढोर चराने जाता था। बस, गाय की पूँछ पकड़ी और पार। रोज इसी तरह जाता-आता था। सबेरे वह नदी सामान्य थी, पर ऊपर की ओर पानी बरस जाने के कारण, तीसरे पहर आ गई। लौटते समय सांगा ने देखा कि नदी आपे में नहीं है। वह फेन उगलती हुई क्रोधित नागिन की भाँति फुफकारती जा रही है। सांगा किनारे खड़ा होकर नदी के भाषण रूप को देख रहा था, इतने में ढोर नदी में उतर गये। साथ ही सांगा भी कूद पड़ा। उसके एक हाथ में लकड़ी और दूसरे में गाय की पूँछ थी। बीच धार में पहुँचने पर प्रवाह की प्रखरता बहुत बढ़ गई। सांगा ने सभलकर पूँछ को और भी जोर से पकड़ना चाहा, इतने में बहती हुई एक लकड़ी, बहाव के बग से उछलकर सांगा की कलाई पर पड़ी, हाथ से पूँछ छूट गई। पूँछ छूटते ही पानी की एक ऐसी फटकार लगी कि सांगा सभल न सका। वह धार में बहने और डूबने लगा।

गाँव के बहुत से आदमी किनारे पर खड़े देख रहे थे, वे चिल्लाये—“साँगो बहयो, साँगो डूब्यो।” हटला सुनकर बारटजी भी किनारे पर आ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि आदमी चिल्ला तो रहे हैं, पर साँगा को निकालने की चेष्टा

कोई नहीं करता। बेचारे साँगा के लिए अपनी जान कौन जोखिम में डाले। साँगा तैरना जानता था इसीमे अब तक डूबा नहीं था। पर वह ऊपर उठ-उठ कर नीचे गिरने लगा, उस मटमैले पानी का प्रखर प्रवाह उसे सँभलने न देता था। साँगा तैरते तैरके थक गया था, उसके हाथ-पैर जवाब दे चुके थे, पानी के थपेड़ों के मारे सोंस लेना तक कठिन हो गया था। वह यहाँ डूबता और वहाँ निकलता था। जब उसका सिर पानी से बाहर निकलता तब वह पुकार कर कहता—“हे-जे कोई सुनता होवै तो—” फिर डूब जाता। फिर सिर निकाल कर कहता—“भारती माँ सँ कह दीजो” फिर डूब जाता। फिर सिर निकलने पर कहता—“ओ कौबल बारट जी ने दे दी।” फिर डूब जाता। वह कहता था कि जो कोई सुनता हो तो मेरी माँ से कह देना कि वह कमली उन बारट जी को दे दे। किनारे पर खड़े हुए स्वयं बारट जी सुन रहे थे। उनका हृदय भर आया। उन्हो-ने ऐसा दाता आज तक नहीं देखा था। वह गद्गद हो गये। उनका अन्त करण पुकार उठा—हे अम्बा, हे आदशकर्षी, हे जोगमाया, उबार। उबार। उबार।

x

x

x

क्या हुआ और कैसे हुआ, सो किसी की समझ में नहीं आया, पर साँगा को सबने किनारे पर खड़ा देखा। सब ईश्वर की विचित्र महिमा का वर्णन करने लगे। साँगा घर आया और अपनी माँ से मिला। सबने उसने अपनी वह कमली बारट जी की भेट कर दी। बारट जी ने गाँव भर के ठाकुरों को एकत्र करके सबके सामने कहा—

“किया न बेठूनाग, साद जिंके साँगी किया।

काहिण तोछो न्याग, मन जोइजै माहू तणो।”

“दीन्हे री देवळ चढै, मत कोइ रीस करै।

नागर चाळो ठाकुरो, (थोमे) साँगो गौड सिरै॥”

तात्पर्य यह कि राजा बेठूनाग ने यद्यपि लाखों रूपयों का धन दिया, पर ऐसी आवाजे उमने भी नहीं सुनाई। साँगा के जैसा कण्ठ-स्वर बेठूनाग ने सुनने में नहीं आया। छोटे दान से क्या, मनुष्य का मन देखना चाहिए। और, दान की ध्वजा देवळ अर्थात् मन्दिर पर चढ़ती है, दाता के यश को दूर-दूर तक फहराती है। कोई रास-क्रोध-मत करना अप्रसन्न न होना, हे नागरचाळ के ठाकुरो तुम सब में साँगा गौड सिरमौर है।

मुंशी अजमेरी

हमारे अछूत भाई

लक्ष्मीनारायण मन्दिर में अछूतों का प्रवेश

“समाना प्रपा सहवो अन्न माग समाने योक्वे सहवो युनजिम् ।
मभ्यन्वा अग्नि सपर्यत आरा नामिप्रवाडभित ॥
अथर्व ३। ३०

आध्विरो सास

“जब तक हम अस्पृश्यता रखे हुए हैं, हम में कमी बनी है। ससार के सभी धर्मों की आज जाँच हो रही है।

x x x x मुझे इस में जरा भी शक नहीं है कि आज के इस झगड़े में या तो अस्पृश्यता का नाश होगा या हिन्दू-धर्म ही गायब हो जायगा। मगर मैं जानता हूँ कि हिन्दू-धर्म नष्ट नहीं हो रहा है, मरने भी नहीं जा रहा है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अस्पृश्यता तो एक मुर्दा है, जो अपनी आखिरी सास से थोड़ी देर और जीने के लिए झगड़ रहा है।”

एक और हिचकी

किलोन में भाषण करने हुए महात्माजी ने देश में

फैले हुआछत के भूत को आखिरी सास लेने वाला मुर्दा कहा था। वर्धा के लक्ष्मीनारायण मंदिर में उस दिन अछतों को प्रवेश करते देख इस मुर्दे के दिल पर कड़ी चोट पहुँची है। वस अब एक और हिचकी, एक हलका-सा धक्का भारत की इस सारी विषमता को दूर कर देगा।

मन्दिर का इतिहास

वर्धा का श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर, वेश-भक्त सेठ जमनालालजी बजाज के पूज्य दादा श्री बच्छराजजी का बनवाया हुआ है। सं० १९६१ में यह मंदिर बनना शुरू हुआ और सं० १९६३ में बन कर तैयार हुआ था। इसी वर्ष माघ शुक्ल षष्ठी के दिन इस मंदिर में श्री लक्ष्मीनारायण की सुन्दर मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा बड़ी धूम-धाम के साथ की गई। मंदिर ७६,३३२ की लागत से बना है। सं० १९६६ की श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन सेठ साहब ने मन्दिर के नाम से ७५,००० की स्थावर जगम मिल्कियत को रजिस्ट्री करवा दी और बार सज्जनों का एक व्यवस्थापक मंडल भी नियत कर दिया। आज मन्दिर की सम्पत्ति १,७५,००० रुपये के लगभग है। मन्दिर का वार्षिक व्यय ७,००० और आय १०-१२ हजार के करीब है।

मन्दिर का महत्व

श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर वर्धा की इमारत इतनी सुन्दर और दर्शनीय है कि उसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से वर्धा आते रहते हैं। सेठ जी के कारण महात्मा गांधी, महामना पं० मालवीयजी, कुमारी भीराबाई आदि देश-नेता एवं प्रसिद्ध पुरुष भी समय-समय पर इस मन्दिर को देखकर प्रसन्न हुए हैं।

आज लगभग २२ वर्षों से यह मन्दिर अछतों को छोड़ कर वर्धा की सारी जनता के लिए खुला था। परन्तु जमनालाल जी जैसे देश-सेवक से अछत भाइयों का यह कष्ट न देखा गया। उनकी कोमल और सहृदय आत्मा अछत भाइयों पर होने वाले इस अत्याचार को अधिक काल तक सहन न कर सका। वे समय पाते ही अपने दिलकी इस कसर को मिटाने की कोशिश में थे। गत १९ जुलाई को आखिर बड़ा शुभ दिन आ ही पहुँचा। ट्रस्टियों ने भी जमनालाल जी की

लगन देखकर उनकी बात मान ली और मंदिर सब के लिए खोल दिया। उसी दिन सेठ जी ने अपने एक मित्र को लिखा—“यहाँ के अस्पृश्यों को श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर में प्रवेश करा देने का मेरा विचार, बहुत दिनों बाद आज कार्य में परिणत हो सका। × × लोगों को सूचना तो पहले ही मिल चुकी थी परन्तु जब नोटिसे बोटी गई तब खूब खलबली मची। दूसरे दिन मंदिर में प्रवेश करने वाले लोगों की सख्या से मुझे यह विदवास होने लगा कि इस मामले में लोगों का विरोध जिस हद तक अपेक्षित था उससे प्रत्यक्ष में कहीं कम है। आशा है इसका परिणाम भविष्य में बहुत ही अच्छा होगा। मंदिर खुल जाने की घोषणा होने पर लोगों ने बड़ा शोर मचाया। एक डेपूटेशन भी जमनालाल जी से मिला पर वह उन्हें इस सत्कर्म से विरत न कर सका।

सेठ जी की दो वर्ष तक खाटा पहनने की छोटी और दूरदर्शिता-पूर्ण माँग को शिष्ट-मंडल का कोई सदस्य स्वीकार न कर सका। और इसी कारण उस दिन मंडल को सेठ जी के यहाँ से निराश होकर जाना पड़ा।

इसी दिन रात को वर्धा में अछतों के मन्दिर-प्रवेश के विरोध में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सज्जन उपस्थित थे। विरोधियों की सख्या परिमित थी अन अपने भाषण के सिलसिले में एक सज्जन के इस कथन पर भी—

“जो अपने पिता का सच्चा पुत्र है वह कल मंदिर में जाकर बलिदान हो जायगा। किसकी ताकत है जो हमारे रहते अछतों को मन्दिर में घुसने दे—”

सभा में विरोध का प्रस्ताव पास न हो सका। उलटे एक भाई के, भरी सभा में अछत-प्रवेश पर नम्रतापूर्ण और युक्तियुक्त भाषण करने पर, विरोध में की हुई सभा पक्ष, में होगई और सारा सभा-स्थल सेठजी की जय-जय-कर से गंज उठा।

दूसरे दिन सबेरे से ही अछत भाई बड़ी सख्या में साफ स्वच्छ कपड़े पहन, उल्लासपूर्ण हृदय से श्री लक्ष्मीनारायण के चरणों में भक्तिभाव से भरा अपना पत्र-पुष्प चढ़ाने आने लगे। दरवाजे पर खड़े-खड़े सेठजी बड़े प्रेम-

पूर्वक सब भाइयों का स्वागत कर रहे थे। चारों ओर हर्ष उल्लास, भक्ति और कृतज्ञता की स्रोतस्विनी उमड़ रही थी, इतने में ६० वर्ष की एक बूढ़ी मदरासी चमारिन स्वच्छ बच्च पहिने हुए सेठजी के पास से जाने लगी। सेठ जी को देखते ही उसने बड़ी कृतज्ञता-पूर्वक कहा—“महाराज ! आज आपने दर्शन खोल कर हम पर बड़ा उपकार किया है, भगवान् आपका भला करे।” इस तरह कई भाई-बहन आते-जाते सेठ जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते थे। उस दिन का वह दृश्य ही अनूठा था। सबरे और शाम दोनों वक्त मिलकर कम से कम २००० भाई बहन दर्शन के लिए आये थे। रात को जब मन्दिर में कर्तन हुआ तो सब वर्ण के भाइयों ने एक साथ बैठकर सेठ जी के इस काय में अपनी सक्रिय सहानुभूति दिखलाई थी। इसी रात को वहाँ के गांधी-चौक में सत्याग्रहाश्रम के आचार्य श्री विनोबा भावे ने अस्पृश्यों के मन्दिर-प्रवेश पर एक सुन्दर विवेचनात्मक भाषण ‘ईश्वर सर्वभूतानाम्’ वाक्य से शुरू किया। उक्त भाषण का महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है—

“मैं कल पहली बार ही यहाँ के श्री लक्ष्मीनारायण जी के मन्दिर में आया था, और आज सबरे फिर आया। किन्तु आज मुझे जो बात यहाँ दिखाई पड़ी उमें मैं कल न देख सका था। आज मुझे श्री लक्ष्मी और श्री विष्णु की मूर्तियोंमें ईश्वर का जो दर्शन हो सका वह कल नहीं हुआ था। कुछ दिनों पहले मैं एक बार कोल्हापुर गया था। वहाँ एक बहुत बड़ा और पवित्र देवालय है। वहाँ की देवी को जगदम्बा कहते हैं। जगदम्बा का अर्थ है जगत् की माता। मैं देवीके दर्शनों में वापिस आ रहा था। एकाएक मेरे मुहसे इस प्रकार के उदगार निकले कि यद्यपि इस देवी का नाम जगदम्बा है—तो भी यह सचमुच जगदम्बा नहीं है। क्या कहीं ऐसी माता भी देखी गयी है जो अपने कुछ बच्चों को तो अपने पास आने दे और कुछ बच्चों को अपने से एकदम दूर रखे ? परन्तु यह माता तो कुछ बच्चों को अपने पास आने देती और कुछ बच्चों को दूर रखती है, इसलिए इसे जगदम्बा कहना भूल है। उसी प्रकार कल भी मुझे यहाँ के विष्णु और लक्ष्मी, जगत् के सच्चे पिता-माता प्रतीत न होते थे, परन्तु आज जब मैं श्री विष्णुजी के चरणों पर दृष्टि लगाये

हुए या, तब मुझे जो आनन्द हुआ उमें मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता।

× × धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो केवल बुद्धिसे जानी जा सके। तर्कशास्त्र धार्मिक मामलों की बाबत लूला बन जाता है। धर्म का ज्ञान केवल हृदय को ही हो सकता है। × × आपके सामने यदि आपकी, कुरूप ही सही, माता का एक चित्र और एक किसी दूसरी सुन्दर स्त्री का अत्यन्त सुन्दर चित्र रखा जाय तो आप अपनी माता का कैसा भी चित्र देखकर फडक उठेंगे लेकिन दूसरा सुन्दर चित्र देखकर आपका हृदय उतनी हिलोरे नहीं मारेगा। इस का क्या कारण है ? इसका एक मात्र कारण है हृदय की पहचान। उस पहचान के कारण पहला चित्र आनन्द की उमंग उठाता है और दूसरा चित्र नहीं।

अस्पृश्यों के मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न भी इसी प्रकार का है। वह वहाँ के तमाम उपस्थित सज्जनों के हृदय में आनन्द उमड़ाता है। हृदय मानता है कि इसमें कोई अयोग्य बात नहीं है, परन्तु पुरानी रूढ़िका दबाव बुरा होता है। हृदय जिस बात का मानता है कि यह सत्य है, उसका भी सिर रूढ़ि के सामने झुक जाता है। यह बड़े शोक की बात है। अतः एव अस्पृश्यों को मन्दिरों में क्यों जाने देना चाहिये—इसके कारण बतलाने में आपका समय लेना नहीं चाहता। हिन्दू धर्म के एक ही मुख्य सिद्धान्त का मैं आज विवरण करूँगा। हिन्दू धर्म के सब सिद्धान्तों का शिरोमणि ‘ईश्वर सर्वभूतानाम्’ ही है। अत्यन्त प्राचीन काल से ऋषिमुनियों ने इसे स्थिर कर रखा है। और अनेक सत-महर्षिों ने इसकी प्रतीति भी पायी है। इसलिए इस विषय में किसी को शक हो नहीं सकती। एक और दृष्टिसे अबोध हिन्दू बालक यह बात किसी के न सिखाते हुए भी कह सकेगा कि ईश्वर सब जगह है। मैं मानता हूँ यह बात समझने में जितनी सरल है उतनी ही आचरण के लिए कठिन है। साप या बिच्छू बा शेर को देखकर यह विदवांस कि ‘यह मेरा भाई है’ बहुत दूर से होता है। सामान्यतः तो हम उसे शत्रु ही मान बैठते हैं और उसे कुचलने का प्रयत्न करते हैं। यह हमारी नितान्त भूल है। ठीक यही हालत आज अस्पृश्यों की है। हिन्दू धर्म कहता है—‘ईश्वर सर्वभूतानाम्’ तो क्या अस्पृ-

श्यों में ईश्वर नहीं है ? अवश्य है, लेकिन हम यह बात भूलसे गये हैं अथवा गये थे । इसलिए इसका अशक्त परि-
मार्जन करने के लिए आज का यह उपक्रम किया गया है ।
आप विश्वास रखें कि इससे हिन्दू-धर्म अधिक उज्ज्वल
और सच्चा हिन्दू धर्म बन गया है ।

मन्दिर परमात्मा का, उस चित् शक्ति का निवासस्थान
है जिसके द्वारा सब प्राणियों के व्यवहार काबू में रखे जाते
हैं । मौत का समय आता है तो गाय और शेर, हाथी और
चींटी, पापी और ज्ञानी सभी अनन्यगतिक हो जाते हैं ।
यह उस महाशक्ति का, जिसे हम “ईश्वर” कहते हैं, प्रत्यक्ष
प्रमाण है । इसे कोई माने या न माने, पर यह अपनी
हुकूमत सब पर बराबर चलाता है । उसी शक्ति के निवास-
स्थान में क्या हम इस भावना से जा सकते हैं कि मैं उच्च-
वर्ण का हूँ, यह हानकर्ण का है, मैं ब्राह्मण हूँ, यह डेड-भर्गा
है, मैं धनिक हूँ, यह दरिद्र है, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मूर्ख
है ? यह अहंकार बिलकुल मिथ्या है । जो सब अच्छे गुणों
का निधान है और जिसकी कृपा से ही उस गुण का अन्यस्त
छोटासा कण हमें प्राप्त है, उसीके सम्मुख हम उस विशिष्ट
गुण का अभिमान करें तो यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात
होगी । महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साधु रामदास क्या कम बुद्धि
वाले थे ? परन्तु उन्होंने ईश्वर से क्या प्रार्थना की—‘बुद्धि
दे रघुनायक’—अर्थात् हे रघुनायक मुझे बुद्धि प्रदान करो ।
प्रख्यात अद्वैतवादी भगवान् शंकराचार्य महाशान्नी और
‘अहं ब्रह्मास्मि’ का प्रतिपादन करनेवाले थे । उन्होंने भी
आखिर भगवान् से क्या कहा ?—

‘सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम् ।’
अर्थात् हे प्रभो, यद्यपि आपमें और मुझमें कोई भेद नहीं है
फिर भी मैं आपका दासानुदास ही हूँ । कहा इतने बड़े-बड़े
व्यक्तियों की उस महाशक्ति-शाली प्रभु के सम्मुख प्रकट की
हुई दीनता और कहा हमारा अहंकार ! हम तो आज तक
यही मान बैठे थे कि हम उच्च हैं । उस उच्चातिउच्च के
सामने भी अपने को उच्च समझना कितनी बड़ी मूर्खता है यह
आप समझ ही गये होंगे । और फिर कोई मन्दिर में आता
है तो वह इस भाव से तो आता नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं
धनिक हूँ, मैं बड़ा अफसर हूँ या और कोई हूँ । वहाँ तो

वास्तव में, जैसा कि तुकाराम महाराज ने कहा है—

यारे यारे ल्हान धोर

भरते यातो नारी नर,

अर्थात्, हे भाई ! आपकी कोई भी जाति क्यों न हो आप
यहाँ अवश्य आइए; इस प्रकार की वृत्ति चाहिए ।

अब रही ईश्वर को ताले के अन्दर बन्द करने की बात
तो ताला चाभी से तो वह कभी बन्द हुए ही नहीं । उन्हें
बन्द करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत है—

नामदेव कीर्तन करा

तेथें रे वा नाचे पादुरंग,

अर्थात्, जहाँ नामदेव कीर्तन करते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष भग-
वान् आकर नाचते हैं । जनाबाई ने भगवान् से चक्की पिसाई,
महासाधु एकनाथ तो भगवान् से पूरे बारह वर्षों तक घरका
काम लेते रहे । इन लोगोंने क्या ताले चाभियों से भगवान्
को कैद कर रक्खा था ? कदापि नहीं । भगवान् को यदि
पकड़ रखना है तो ऐसी उत्कृष्ट भक्ति करो कि आपको
छोड़ जाने की उनकी हिम्मत न हो । प्रसिद्ध साधु तुकाराम
का कथन है—

नम्र झाला भूता तेणे कोबिले अनन्ता

अर्थात् भगवान् उसीके ताबेदार हैं जो प्राणिमात्र से नम्रता
धारण करता है । इसलिए आप यदि भगवान् को अपने ही
पास रखना चाहते हैं तो उनकी उत्कट भक्ति कीजिए ।

यह सोचने की बात है । आज कई बरसों से जिन
लोगों को हमने अस्पृश्य मान कर दूर रक्खा है, उनको
हिन्दू-धर्म के प्रति कैसी उत्कट श्रद्धा और भक्ति है । मैंने
एक बार एक अस्पृश्य से पूछा कि “तेरी लड़की का नाम
क्या है ?” उसने उत्तर दिया “एकादशी” । सोचिये तो सही
इस नाम में कैसा काव्य है ! हिन्दू-धर्म और हिन्दू संस्कृति
के प्रति उसकी कैसी भावना है । महाराष्ट्र में जो पंढरपुर
की यात्रा होती है उसके लिए भावनापूर्ण अंत करणों से जाने
वाले हीन-वर्ण के लोग ही अधिक सख्या में पाये जाते हैं ।
पंढरपुर के यात्री बनने पर मरते दम तक उनका यह नियम
अटूट चलता है । यह व्रत स्वीकार कर लेने पर वे मद्य, मांस
का सेवन करना बन्द कर देते हैं । इन सब बातों से यही
पता चलता है कि ये लोग हिन्दू-धर्म के प्रति खूब श्रद्धा रखने

वाले हैं। इसलिए इनकी अब काफी परीक्षा हो चुकी है, अब इन्हें अपना ने मे बिलम्ब न लगाना चाहिए। अब रही बात, कुछ लोगों के अस्पृश्यों के मन्दिर-प्रवेश के विरोध की। संभव है ऐसे कई लोग हो जिनको यह बात सचमुच अधार्मिक मालूम होती हो और इसलिए शायद वे मारपीट करने पर भी तुल जायें। परन्तु हमारा तो इस समय कर्तव्य होगा कि ऐसे भाइयों से कहें “भाइयो! आप यह नितान्त अधार्मिक कृत्य करने पर उठ खड़े हुए हैं। आप लट्ट लेकर आये हैं तो हम अपनी पीठ खोल देते हैं। आप जितने लट्ट चाहे जमा दें। इसमें हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। विष्णु भगवान् ने भृगु की लात सहन की तो हमारे लिए लट्ट सहना कोई बड़ी बात नहीं है।” और इस प्रकार यदि लोगों ने सन्वपरीक्षा भी की तो उसमें हर्ज हा क्या है? हिन्दू-धर्म अधिक उज्ज्वल ही होगा। यूरोप में लोगों ने क्रनमर को जिंदा जला दिया परन्तु उसके धर्म की उवाला और भी ऊँची उठी, साक्रेटीस को विष पिलाया गया और वह भी उसे दूध के समान पी गया और आत्मा का अमरत्व सिद्ध कर गया, ईसू ख्रिस्त क्रॉस पर चढ़ाया गया परन्तु उसका धर्म बढ़ता ही चला गया। हिन्दुस्तान के लोग स्वभाव से ही दयालु होते हैं, इसलिए यूरोप जैसी कड़ी परीक्षा तो नहीं देनी पड़ेगी। जो परीक्षा देनी होगी वह बहुत सौम्य होगी और हर एक उसमें अवश्य उत्तीर्ण होगा। इसलिए हर एक नम्र अहिंसावादी व्यक्ति का अवसर पड़ने पर इस परीक्षा से मुँह न मोड़ना चाहिये। ईश्वर आपको अविच्छिन्न सहन शक्ति प्रदान करे।

सेठ जी ने अछूतों को मन्दिर-प्रवेश का अधिकार लौटाकर वह काम किया जिसकी प्रशंसा से देश का कोना-कोना गूँज उठा—उन्होंने आकुचित हिन्दू-समाज-सागर के चिर-निस्तब्ध वक्षस्थल पर सात्विक साहस का वह जाज्वल्यमान अस्त्र फेंका जिसने उत्तर में दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के सारे भारत में असंख्य क्षुब्ध-उदबुद्ध विचार-तरंगों का कोलाहल मचा दिया। उनके इस साहसिकना-पूर्ण कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखना देश के दिग्गज नेताओं और पण्डितों के लिए भी कठिन हो गया। बिजली की चमक की भांति इस सत्कार्य के समाचारों ने

चारों ओर फैलकर श्री जमनालालजी के पास प्रोत्साहन और साधुवाद के जो असंख्य पत्र पहुँचाये उनमें से कुछ के संदेश इस तरह हैं।

लाला राजपत राय ने लिखा—

“इससे यह बात स्पष्ट प्रगट होती है कि शांत सेवा और दृढ़ निश्चय सुधार के पथ में कितने यशस्वी हो सकते हैं। मैं अपने अन्तस्तल के सच्चे प्रेम और ममता के साथ जमनालाल जी को बधाई देने में महात्मा गांधी जी के साथ शामिल होता हूँ।” लालाजी के ये वाक्य भी हैं—

‘मैं आशा करना हूँ कि हिन्दू-महासभा इस घटना का, देश-व्यापी अनुकरण के लिए, प्रचार करेगी और यत्न करेगी कि देश भर के मन्दिर अछूतों के दर्शन करने के लिए खुल जायें। आगामी मनुष्य-गणना के समय तक, इस देश में एक भी आठमी ऐसा न रहने पावे जिसे अपनी गिनती ‘अछूत’ कह कर करानी पड़े। न तो किसी को अछूत कहा जाना चाहिए, और न किसी के साथ अछूत जैसा व्यवहार ही होना चाहिए। सेठ जमनालाल जी बजाज ने अपने कर्तव्य-पूर्ण उज्ज्वल देश-सेवा के जीवन में, एक कदम और आगे बढ़ाया है।’ श्रीयुत नरसिंह चिन्तामणि केलकर ने लिखा—“जमनालालजी का उदाहरण भारी मनोवैर्य वाला और अभिनन्दनीय है।” महात्मा जी के शब्द थे—“मेरी समझ में तो, ऐसा प्रख्यात देवालय अन्त्यज भाइयों के लिए खोल देने का यह प्रथम ही उदाहरण है। इस पवित्र कार्य के करने के लिए मैं सरक्षक का धन्यवाद करता हूँ। भले ही उन्होंने यह कार्य आज डरते-डरते किया हो, परन्तु यह कार्य करके हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति की भारी सेवा की है, और एक ऋण अदा किया है। वर्षों कुछ छोटा सा गांव नहीं है—उद्योग का एक खास स्थान है। वहाँ स्वतन्त्र भावना के कितने ही धनिक बसते हैं। ऐसे स्थान में अन्त्यज भाइयों का निर्विघ्न मन्दिर-प्रवेश, यह सूचित करता है कि अस्पृश्यता की जड़ अच्छी तरह हिल गई है।”

गद्गद् होकर महामना मालवीय जी ने लिखा—

श्री०॥

प्रिय जगन्नाथ जी

प्राणिस

आपने अपने भगवद्भक्त

पूर्वजों के स्थापित किये भगवान् लक्ष्मीनारायण के
मन्दिर में आसना हो लेकर आशान पर्यन्त सब श्रदानु
भाइयों को जगन्निना की पालन भूषण का दर्शन करने
की स्वतन्त्रता है और जो कूँवे बनवाये उन पर सब
जाति के भाइयों को स्वच्छ बर्तन से पानी भरने का
अधिकार दिया यह सुन कर मुझ को बहुत संतोष
हुवा। आप के ये दोनों काम सर्वज्ञ शास्त्र के
अनुकूल है और यह वासी विश्वात्मा इस से
प्रसन्न होगा।

परमात्मा आप की धर्म की भावना देश भक्ति
और निष्काय लोकसेवा के भाव को दिन दिन अधिक
बढ़ कर और आप के द्वारा देश का और लोक का
दिन दिन अधिक उपकार हो ॥

आपका

मदन मोहन मालवीय।

विश्व विद्यालय, काशी,

प्र. श्रवण शुक्र १९,

सं १९८५.

डाक्टर मुझे महोदय ने अपनी लम्बी चिट्ठी में, हिन्दू-महासभा का तत्त्वज्ञान समझाया, और जमनालाल जी का अभिनन्दन किया। उनके पत्र का एक वाक्य यह है—“गये सालकी प्रान्तिक हिन्दू-परिषद के समय से मैंने भी, अपने यहाँ, कोई देवालय अस्तित्वों के लिये खुला हो सकता है कि नहीं, इसके लिये बहुत प्रयत्न किया, परन्तु मुझको अभी तक सफलता नहीं मिली है।” बेलगांव की राष्ट्रीय आत्मा श्री० गंगाधररावजी देशपांडे के शब्द थे—“मुझे पूर्ण आशा है कि जनता अब आपके बताये पथ का अनुकरण करना प्रारम्भ करेगी और हिन्दू धर्म का यह कलंक अब शीघ्र ही धुल जायगा।” बरार के नेता श्री० अणु ने अपने छठे पत्र में, अपनी सच्ची बधाइया भेजी थी। श्री राजमल जी ने, जमनालालजी के इस कार्य को मार्वाडी समाज के अहोभाग्य का लक्षण बताया। नागपुर के सेठ पूनमचन्दजी रांका की बधाइया थी। और श्री बधाइयों का ताता लग रहा था।

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के आचार्य श्री ध्रुव ने सेठजी के कार्य का समर्थन करते हुए लिखा—‘भवतां मुकृतेन सर्वभूतान्तरात्मा भगवान् वामुदेव प्रीयता मित्याशी’ अर्थात्, आपके इस कार्य से घट-घट व्यापी भगवान् वामुदेव प्रसन्न हो, यही मेरा आशीर्वाद है।

आचार्य जी के बाद तो काशी के कई गण्यमान्य एवं धुरन्धर विद्वानों ने सेठजी के इस कार्य का गौरवपूर्ण शब्दों में स्वागत एवं समर्थन किया उनमें से विशेष उल्लेखनीय ये हैं—महामहोपाध्याय श्री० प्रमथनाथ तर्कभूषण, साहित्य-शास्त्राध्यापक श्री वामदेव शर्मा, हिन्दू विश्वविद्यालय, व्याकरणशास्त्राध्यापक श्री अम्बिकाप्रसाद शास्त्री आचार्य, धर्मशास्त्राध्यापक श्री राधाप्रसाद शास्त्री, व्याकरणाध्यापक श्री कालीप्रसाद मिश्र, आदि।

मुसलमान होते हुए भी बारडोली स्वराज्य-आश्रम से श्री इमाम-साहब अब्दुल क़ादिर बावजी ने सेठ जी को लिखा था—

“मुझे हमेशा इस बात पर ताज्जुब हुआ करता था कि जब तक अन्त्यज लोग हिन्दू धर्म में रहते हैं तब तक तो उनसे नफ़रत की जाती है, और बदसलूकी उनके साथ

होती है, मगर जब वह मुसलमान या ईसाई हो जाते हैं, तो उनसे वह पहले जैसा सलूक होना बन्द हो जाता है। कई बार मैं अपने से यह सवाल पूछता था कि क्या सबमुच हिन्दू-धर्म का यह आदेश हो सकता है कि अन्त्यज भाइयों के साथ ऐसा बरताव किया जाय मगर अब मैं यह साफ़ देखता हूँ कि अछूतपन हिन्दू धर्म में बुरे रिवाज की तरह घुस गया है—इसका अंश नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को सब लोग जल्दी, समझ जावेंगे और ऐसे ही दूसरे धर्मों में जो जो बुरे रिवाज दाखिल हो गये हैं उन्हें निकालने का खुदा उन्हें हिदायत दे।”

दूसरे सज्जन वर्धा के एक जमाने के डिप्टी कमिश्नर, मि० बेचलर, आई० सी० एस० है। मि० बेचलर, आई० सी० एस० की नौकरी से इस्तीफ़ा देकर चले गये हैं। वे अपने १६ अगस्त के पत्र में पेरिस से लिखते हैं—‘गत मास की २२ तारीख के ‘हितवाद’ में यह पद कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने अपना लक्ष्मीनारायण का मन्दिर सभी अछूतों के लिए खुला कर दिया। मैं आपको इस साहस पर बधाई देता हूँ कि अपने इस कार्य से पैदा हुए तूफ़ान के सम्मुख भी आपने झुकने से इनकार कर दिया था।

बेडडी सत्याग्रह-आश्रम (बारडोली) के नवयुवक सत्याग्रही कवि भाई फूलचन्द कस्तूरचन्दजी ने, गुजराती होते हुए भी, हिन्दी में, श्री जमनालालजी के पास अपना वह काव्यमय प्रोत्साहन भेजा, जिसकी कुछ प्रारंभिक पंक्तियाँ ये हैं—

अन्त्यजों को बिठाना गोद में रे,
उच्छवणों का शुद्ध है काम—अ०
ब्राह्मणों को पैदा किया ईश ने रे,
अन्त्यज भी हैं प्रभु के बाल—अ०
ऊँच नीच की भावना नाँव है रे,
मनुजाति है सर्व समान—अ०

आदि—

काशी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं विद्यापीठ के आचार्य श्री भगवानदास जी एम० ए० ने अपनी एक लम्बी चिट्ठी में सेठ जी के कार्य का समर्थन किया और उसके भावी प्रचार के लिए कई उपयोगी सूचनाएँ दी।

जागृत—भारत के रगमच पर सुधार की जो मंगल भावना प्रतीत हो रही है उसके अनुयायियों ने सेठ जी को हर तरह सम्मानित किया और उनके कार्यों से सक्रिय सहा-नुभूति भी प्रदर्शित की जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण पूना आदि प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नगरों में सेठ जी के अभिनन्दन और अस्पृश्यता निवारण के लिए की गई विराट् सभायें हैं।

कुरला की अब्राहम सभा, अहमदनगर की लिबरल असोसिएशन, यवतमाल के मारवाडी युवक मण्डल, भुसा-बल की हिन्दू सभा, कोल्हापुर की साहू सत्य शोधक समाज, कोल्हापुर के सब जज श्री० सुब्बाराव गायकवाड, बम्बई की अछूतों की सार्वजनिक सभा के सभापति श्री० प्रधान, नागपुर का वैष्णव शिष्य समाज, जैन साधु मुनि जयचन्द्र जी, अखिल भारतवर्षीय अछूतोंद्वारा कमेटी देहली, अखिल भारतीय अरुन्धती मेण्डल सभा मद्रास, दादर का स्वराज समन्वय सच, अमरावती के अछूतों की परिषद्, पूने की भांडुर्वा मातंग समाज, षडुजाना उजिया संगम, अयाम्बकम् मद्रास, आर्य-स्वराज सभा लाहौर, आदि कितनी ही सभा-सोसायटियों और व्यक्तियों ने जमनालालजी को बधाइयाँ दी, अभिनन्दन किया, और उनके साहस तथा न्याय-प्रियता की बर्चा की।

इस तरह देश के सभी नेताओं, सुशिक्षित, सहृदय और उदार मतवादी विद्वानों, भगवद्-भक्तों और सुधारकों ने सेठजी को उनके इस पवित्र और भूतदया से प्रेरित कार्य के लिये हार्दिक बधाइयाँ भेजी और उन्हें हर तरह उत्साहित किया है। इन बधाइयों का केवल एक ही आशय हो सकता है—वह यही कि छूत-अछूत प्रदन के सम्बन्ध में लोकमत इस समय आशा से अधिक उदार और अनुकूल बन रहा है, समय की इस अनुकूलता का हम हृदय से स्वागत करते और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह भारत के बच्चे-बच्चे में ऊँचनीच की भावना के बदले समान भावना को जाग्रत करे जिससे देश की एक-राष्ट्रियता की नींव मजबूत हो और हम स्वराज्य के अधिक निकट पहुँचने लगे। (संकलित)

काशीनाथ नारायण त्रिवेदी

समय की लहर

नीमच छावनी के चमारों में पिछले चन्द सालों से आत्म-जागृति हुई है। इसके फल-स्वरूप यह तीसरा वर्ष है कि डोलाग्यारस पर वे भी सत्यनारायण भगवान् का विमान निकालने लगे हैं। उच्च-जातीयता के अभिमानी सनातनधर्मी लोग इसपर नाराज हैं और तभी से, इसके प्रतिवाद-स्वरूप, उन्होंने अपने विमान निकालने ही बन्द नहीं रखे हैं बल्कि इस मौके पर हड़ताल के रूप में वे मातम भी मनाते हैं। इस बार बिजोलिया से लौटते हुए इस दुःखद प्रसङ्ग को देखने का दुर्भाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ—मैं दङ्ग रह गया। इन्दौर में पुलिस के इस्पेक्टर-जनरल आये थे। मजिस्ट्रेट आदि ने भी समझौते की कोशिश की। चमार भाई अपना समय बदल कर आगे-पीछे रखने के लिए भी तैयार हो गये थे। पर, सनातनधर्मियों ने फिर भी भगवान् के बहिष्कार और हड़ताल का ही निश्चय किया। क्योंकि, स्वार्थ और दूसरे हीन कामों में चाहें उनसे कितना ही सम्पर्क रक्खा जाय पर, भगवत्पूजा के मङ्गल-कार्य में कहीं उनकी परछाईं पड़ जाती तो भला उनके पीढ़ी-दर-पीढ़ी के पुरखाघोर नरक-गामी न हो जाते ? मैं यह तो नहीं मानता कि हड़ताल सफल हुई, वस्तुतः वह हड़ताल भी ही नहीं, फिर भी सनातनधर्म के टेकदार बनने वालों की इस प्रवृत्ति का निन्दा किये बगैर नहीं रह सकता। मेरा खयाल है, ऐसा करके उन्होंने दूसरे के भगवान् का बहिष्कार भी किया। और हड़ताल मना कर तो उन्होंने—अत्युक्ति और धृष्टता न समझी जाय तो मैं कहूँ—नीचता की भी हद कर दी। यह भक्ति-भावना नहीं, डोंग है, भक्ति के नाम पर भोखेबाजी है। इसी प्रवृत्ति ने आज हमें हतना हीन और पराधीन कर रक्खा है। अच्छा हो, अब भी इस प्रवृत्ति का नाश हो जाय। नहीं तो वे भाई याद रखें, इसकी प्रति-क्रिया शुरू हो गई है। चमार भाइयों ने बहुत सहन किया है। उन्होंने तथा दूसरे अछूत भाइयों ने अब 'मनुष्य' नाम को सार्थक करने का निश्चय कर लिया है। अगर उसमें कोई बाधक हुआ तो वे भी उसका बहिष्कार और उससे घृणा कर सकते हैं और करेंगे। और वह ऐसी जबर्दस्त क्रान्ति होगी कि उसमें उन्हें उसी प्रकार खुदने डेक देने

होंगे कि जैसे दुनिया में हर जगह प्रतिक्रियात्मक क्रान्तियों के सामने उच्चता और प्रभुता के मदान्ध अन्यायी-अन्याचारियों ने ठेक दिये। यह समय की लहर है और इसे उन्हें समझना ही होगा।

X X X

यह हर्ष की बात है कि कुछ हिन्दू भाइयों ने समय की इस लहर को समझा है। अनेक हिन्दू जलूम में शरीक भी हुए, जिनमें सरकारी-गैरसरकारी सभी तरह के प्रनिष्ठित पुरुष भी थे। बहुत से उच्चजातीय स्त्री-पुरुषों ने, और कोई विमान न होने से, फल-फूल की अपनी भेट भी इसीमें

खदाई। और कईयों—खाम कर युवकों, मे मैंने देखा कि 'कट्टरों' की कट्टरता के विरुद्ध तीव्र बैथैनी भी थी। जलूस अच्छा था, जन-संख्या ७-८ सौ रही। पुलिस व रैदास सेवा-समिति का प्रबन्ध सन्तोषजनक था। लल्लू जी और ब्रह्मचारी हरि जी के भजन भी खूब प्रभावशाली रहे। कई-यों का यह भी खयाल है कि अगले साल तक शायद सनातनी भी समझ जायें और फिर क्रमशः यह विवाद ही मिट जायगा। हमारी भी यही कामना है। भगवान् हमारे इन गुमराह भाइयों को बुद्धि दें।

मुकुट

स्व-गत

कुछ मनुष्य कहा करते हैं कि जब तक हमको पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी जाती तब तक हमारा मन काम में नहीं लग सकता, पर देखने है कि कार्यन्त और परिणामत स्वतन्त्रता का अर्थ हो जाता है शिथिलता।

X X X

जो नियम-बद्धता को नहीं मानता है वह वास्तव में स्वतन्त्रता को भी नहीं मानता है। प्रकृति स्वतन्त्र है, क्योंकि वह नियमबद्ध है।

X X X

कुछ मित्र कहा करते हैं—सब सपादक अपनेको 'हम' लिखते हैं, तुम 'मैं' क्यों लिखते हो ? मैं कहता हूँ, इसलिए कि वे बड़े हैं और मैं अपनेको एक मामूली आदमी समझता हूँ। वे अपनेको प्रतिनिधि समझते हैं, और मैं अपनेको एक मामूली मेधक। व्यवहार भी तो यही बताता है—बड़े आदमी अपनेको 'हम' कहते हैं, छोटे आदमी मैं।

X X X

कभी-कभी कोई मित्र कहते हैं—तुम्हारी मिठास से कभी-कभी धोखा हो जाता है। इससे तो खरी और कड़वी बात बहुत अच्छी होती है। मैं कहता हूँ—यदि ऐसा है

तो यह मेरा कसूर होगा, मिठास का नहीं। बात खरी भी हो और मीठी भी हो तो क्या बुरा है ?

X X X

जो कभी किसी के सामने न झुकने का अभिमान रखता है, उसे कभी तिनके के सामने झुक जाना पड़ता है।

X X X

'सैनिक' के पालीवाल जी अपना रोना रोते हैं—हमी 'सैनिक' के चपरासी, हमी मैनेजर, हमी सपादक, हमी धनोत्पादक ? अरे, तो आई, क्या 'देशभक्ति' किये बिना दुनिया दुबई जाती है ? 'जी हज़ूर' करके अब तक मिनिस्टर न बन गये होते ? 'सैनिक' की घड़ी के लिए यो क्यों चिल्लाहट मचानी पड़ती ?

X X X

"देशभक्ता प्रासाद बन्दिशाळा, श्रृंखळेच्या गुंफिल्या पुष्पमाळा। चिंता-सिंहासन, शूल-राजदण्ड। मृत्यु दैवत दे अमरता उदण्ड।" ❀

ह० उ०

देशभक्तों का महल क्या है ? जेलखाना। बेडिया तो मानों उनके गले में फूलमालाये हैं। चिंता उनका सिंहासन और शूली राजदण्ड समझिए। और मृत्यु ही उनकी असीम अमरता है।

सम्पादकीय

राजस्थान में क्षोभ की लहर

ऐसा जान पड़ता है, राजस्थान की आत्मा भीतर ही भीतर क्षुब्ध हो रही है। उसके कुछ चिन्ह कभी कभी प्रकट हो जाया करते हैं। ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में जिस जिस किस्म की हलचलें होती रहनी हैं प्रायः सब की प्रतिध्वनि राजस्थान में सुनाई पड़ती है। बारडोली के किसानों का सत्याग्रह तो सफलतापूर्वक समाप्त भी हो गया पर बिजोलिया के किसान अभी तक अड़े हुए दिखाई देते हैं। कुछ किसानों ने हाल ही और भी हस्तीफे दिये हैं। इधर बारडोली के लिए भी अजमेर, ग्वालियर, उज्जैन, जयपुर आदि से चन्दा जाने के समाचार मिले हैं। अजमेर में तो श्री जमनालाल जी बजाज का एक महत्वपूर्ण भाषण भी बारडोली पर कराया गया था। 'कर्मवीर' और 'मालव बन्धु' के निवेध पर तथा प्रेसएक्ट के जारी होने के सिलसिले में इन्दौर से भी क्षोभ के समाचार आ रहे हैं। सन्तोष की बात है कि श्री बापना साहब ने इन्दौर के प्रतिनिधि मंडल को अभिवचन दिया है कि वे सभा बन्दी-कानून में लगाई गई शर्तें उठवा देंगे। उज्जैन में ग्वालियर-राज्य-खाड़ी संघ तेजी से काम कर रहा है पर पुलिस के कुप्रबन्ध की शिकायतें ज़ोरों पर हैं और कई लोगों के हस्ताक्षर की दर-क़्वास्त कौन्सिल को दी गई है। कुछ युवक उतावले और अधीर हो रहे हैं। जयपुर में इन विनोद खार्सा हलचल है। वहाँ का खादी-कार्य जम तो अच्छी तरह गया है और दिन दिन बढ़ने की भी आशा है, परन्तु अभी उसमें जीवन और नियमबद्धता के बढ़ने की आवश्यकता है। खास राजस्थान में खादी-प्रचार की बहुत आवश्यकता है जिसके लिए उद्योग करने का विचार हो रहा है। यह तो हुआ शान्ति-पूर्वक चुपचाप होने वाला काम, पर इधर अखबारों में भी 'जयपुरी' 'जय पुरियत' खूब धूम मचा रहे हैं जिसके कारण

लोगों का ध्यान जयपुर की ओर खिंच रहा है। मुख्य शिकायत यही है कि रेजिन्सी कौन्सिल के राज्य में एकाध बात को छोड़कर प्रायः सब बातों में प्रजा के कष्ट बढ़े ही हैं, बढ़े नहीं। इसके अलावा जैनियों में हाल ही एक ऐसा विवाह हुआ है जिससे स्थिति-पालक और सुधारक दोनों दलों में काफी चल-चल रही। कहते हैं, एक अनाथ विधवा का विवाह एक अविवाहित युवक के साथ हुआ, जिसमें लोगों ने बड़े उत्साह में योग-दान दिया। सारे राजस्थान के जैनियों में यह पहला ही विवाह हुआ है। रामगढ़, सीकर में एक छोटासा मुकाम है। वहाँ गाँव के पुरान-प्रिय लोगों ने अछूत पाठशाला के मास्टर को पीट डाला है और उसका कुबो से पानी लेना बन्द कर दिया है। एक ओर वर्धा में श्री लक्ष्मी-नारायण का मंदिर अछूतों के लिए खुल जाता है और महा-मना मालवीयजी हस्त तरह मन्दिर खुलवाने के लिए सत्याग्रह तक कराने को तैयार है, दूसरी ओर रामगढ़ में अछूतों के बालकों को पढ़ाने के अपराध में उच्च-वर्ण के मास्टर पर मार पड़ती है और कुँ से पानी लेना भी बन्द किया जाता है। जान पड़ता है, हमारे सनातनी कहे जाने वाले पुराने लोगों ने ज्ञान और प्रकाश से अपना सिर टकराने पर कمر कस ली है जिससे उनके हाथ सिवा पछताने के कुछ आना जाना नहीं है। सुधारक यदि शांति, धीरज और सहिष्णुता से काम लेंगे तो उन्हें सफलता जल्दी मिलेगी। यदि बल-प्रयोग के मोह में पड़ जायेंगे तो सुधार एक ओर रहा उल्टी दुर्गति होगी। भरतपुर एक ओर महाराजा की और दूसरी ओर अंग्रेज दीवान की पार्टियों के संघर्ष का केन्द्र बन रहा है। इसी प्रकार अजमेर, पुराने आर्यसमाज और नगर-आर्यसमाज के, अखबारों में गाली-गुफ्ता देने के लिए इन दिनों प्रसिद्ध हो रहा है। गालियों चाहे अपनी ओर से हों, चाहे जवाब में हों, हर हालत में बुरी हैं और

इससे किसी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ सकती। जिन लोगों में विचार की प्रधानता होती है उनसे तो लोग गाली-गलौज की और भी कम आशा रखते हैं। 'कर्मवीर' कार्यालय खण्डवा से निमाड और मालवे का मुख-पत्र—'विक्रम'—निकला है। वह गरीबों का हामी होकर आया है। इसके प्रकाशन से 'मालवबन्धु' की मृत्यु का दुःख दूर हो जाता है। 'विक्रम' अपने नामानुसार जोरदार तो रहेगा ही; पर आशा है, वह प्रौढता और समतोलता में भी पीछे न रहेगा।

राजस्थान के इस क्षोभ को देखकर जहाँ हृदय को उत्साह मिलता है, तहाँ कुछ पारस्परिक वैमनस्य को देख कर चिन्त उद्विग्न भी होने लगता है। और मुजफ्फरपुर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के झगड़े के समाचार पेरिस में पढ़कर अध्यापक दिवेसर का लिखा—“हम कब अपने व्यक्तित्व को भूलकर सेवा-परायण होंगे ?” यह वाक्य कानों में गूँजने लगता है। मतभेद और प्रकृति-भेद कोई अस्वाभाविक और अनहोनी बात नहीं है; पर इनके साथ जब व्यक्तित्व का प्रलोभन हमें घेर लेता है तब सेवा द्वेष या निराशा का रूप धारण करके हमको और कार्य को बरबाद कर देती है।

राजपूताने में अकाल

इस वर्ष वर्षा के अभाव में राजपूताना में कई जगह अकाल का पूरा भय है। जयपुर-राज्य ने तो अकाल की सूचना भी दे दी है और किसानों को तकाबी देने तथा राज्य में बाँध बाँधने का काम शुरू करने का प्रस्ताव किया है। अन्न की बात क्या, पशुओं के लिए घास का भी पूरा अभाव रहने की संभावना है। ऐसी दशा में अकाल-पीड़ितों की सहायता की ओर क्षमतावान् लोगों का ध्यान जाने की परम आवश्यकता है। बंगाल तथा उड़ीसे के अकाल-संकट-निवारण का जिन्हें अनुभव है, वे जानते हैं कि खादी-कार्य का संगठन करने के बराबर अकाल-पीड़ितों की सहायता का दूसरा अच्छा ज़रिया नहीं है। इससे किसान, कातने वाले, पीजने वाले, बुनने वाले, धोबी, रंगरेज, बढ़ई सबको घर बैठे सहायता मिलती है और राजपूताना में तो इस काम को कोई नये सिरे से शुरू भी न करना होगा। अकाल-पीड़ितों की सहायता करने की इच्छा रखने वाले लोग दो तरह से इसमें मदद दे सकते हैं (१) खादी उत्पत्ति में

तन, मन, धन से सहायता देकर और (२) खुद राजपूताने की बनी खादी खरीदकर। आशा है अकाल-पीड़ितों की सहायता के इस सर्वोत्तम साधन की ओर राजस्थान की सभी श्रेणियों के सज्जनों का ध्यान जायगा।

हिन्दू-जाति और नंगे साधु

हिन्दू-जाति धार्मिक सिद्धान्तों की मूढता में जितनी आगे बढ़ गई है उतनी आज उनके गृह रहस्य के अनुसार व्यवहार करने में पिछड़ी हुई है। यह हमारा परम दुर्भाग्य है। हिन्दू तत्त्वज्ञान रूपी देवी और अनमोल निधि परमात्मा ने अब तक हम जैसे कुपूतों के पास न जाने क्यों रख छोड़ी है ? यदि समय-समय पर हिन्दू-जाति में उच्च तर्कों और और आदर्शों को अपने जीवन में सजीव कर दिखाने वाले सत्पुरुष न उत्पन्न होते रहते तो हम आज कहीं के न रहे होते। यही कारण है जो इस गई-गुजरी हालत में भी हमें अपनी बुनियाद पक्की नज़र आ रही है। हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत शुद्ध, अकाव्य और त्रिकालाबाधित होते हुए भी आज हमारा जीवन आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं है। वह आडंबरों, अन्धविश्वासों और मिथ्या व्यवहारों का विदम्बनापूर्ण जीवन हो रहा है। इसका कारण यह है कि सदियों से हमने धर्म के बाहरी नियमों और आचारों के पालन पर इतना अधिक ध्यान और जोर दिया है कि धर्म की आत्मा को गवाँ और भुला बैठे है। साधुओं की नग्नता का ही उदाहरण लीजिए। एक धार्मिक हिन्दू के लिए यह समझना कठिन नहीं है कि मुमुक्षु जब त्याग और अपरिग्रह की पराकाष्ठा को पहुँचने लगता है तब वस्त्र भी उसे अनावश्यक और भार रूप मालूम होने लगते हैं और उनका त्याग कर देता है। पर कहीं तो यह आत्मिक विकास की उच्च विरागावस्था और कहीं आजकल के अधिकांश साधु और मुनि-नाम धारियों की वह नग्नता जिसका आत्मा की पवित्रता, मन की निर्मलता से कोई सरोकार नहीं है। जिसे बात बात पर क्रोध आता हो, समय पर भोजन न मिले तो जो बिलबिला उठता हो, टके और कौड़ियों के लिए अथवा मिष्टान्न के लिए नग्नता का—नंगों की जमात का—प्रदर्शन कराता फिरता हो, उसे वही साधु और मुनि कहेगा, जिसकी बुद्धि जड़ता से मलिन हो गई है। जो वास्तविक चिरंजीव के कारण नग्नता को प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या ज़रूरत गाँवों

और नगरों में प्रवेश करने की और क्या जरूरत है वस्त्राभूषण सज्जित सुन्दरियों और युवतियों के समक्ष भोजन पाने की। सनातनधर्मी कहलाने वालों के यहाँ तो नगों की एक खासी जमात—फौज ही है, जो अपनी उहण्डता, असम्यता, मुष्टिचिरेपन के लिए प्रसिद्ध है। जैनियों में भी मुनि लोगों—नंगे साधुओं—का जोर काफी है। हाल ही अजमेर में एक जैन नंगे साधु आये हुए हैं जिनके आचार-विचार के संबंध में सुधारक जैनियों ने खासा आंदोलन उठा रक्खा है। 'जैन जगत्' के श्री सेठी जी ने इस कुप्रथा की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, और मुझे यह कहने में कोई हिच-किचाहट नहीं है कि जिसका आचार दूषित है, जो विकारों के वश में है, उसे नग्न रहने का कोई अधिकार नहीं है और यदि रहता हो तो उसे शहर में वा ग्राम में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। यदि वह आवे तो अवश्य उसका बहिष्कार होना चाहिए। जो लोग भ्रष्टान में, वा लोक-लाज से ऐसे साधुओं को पूजते हैं वे धर्म की बिडम्बना करने हैं और अपना तथा अपने कुटुंबियों के पतन का मार्ग निष्कण्टक करते हैं।

ह० उ०

सुलगती हुई आग कैसे बुके ?

पिछले महीने साहमन सप्तक के आगमन, नेहरू रिपोर्ट पर सब दलों की अभिनन्दनीय एकता तथा डाक्टर असारि आदि हिन्दू-मुस्लिम एकता के हामी नेताओं के प्रयत्न से देश में जातीय वैमनस्य का धक्का हुआ ज्वालामुखी कुछ काल के लिए शान्त हो गया था, लोगों में जातीय झगड़ों के कारण उत्पन्न आतंक का मात्रा कम-सी हो रही थी कि इतने में लखनऊ के सर्वदल-सम्मेलन के बाद ही कुछ धर्मांध और राष्ट्र-विरोधी मुस्लिम नेताओं की सुराफातभरी कार्रवाई के कारण अशिक्षित मुस्लिमों में धर्मोन्माद की लहर फिर से उठ खड़ी हुई है। देश में यत्र-तत्र बेसर-धैर की बातों पर हिन्दू-मुस्लिम दंगे होने की बातें, पहले की भांति अब भी, पत्रों में बराबर छपने लगी हैं। खड्गपुर के भयंकर मुस्लिम-सिक्ख दंगे की आग अभी शांत भी न होने पाई थी कि उधर मैसूर में गणेशोत्सव को लेकर धर्मान्ध मुसलमानों ने वहाँ के देवणगिरि, बगलौर आदि स्थानों पर

निरीह हिन्दू-बालकों, विद्याधियों और निःशस्त्र हिन्दुओं पर कायरतापूर्ण हमले करना प्रारम्भ कर दिया। उस दिन गोधरा के दूरदर्शी हिन्दू नेताओं ने जब वहाँ के धर्मोन्माद और कलह करने पर तुले हुए मुसलमान गुण्डों को गणेशोत्सव के अवसर पर दगा करने का कोई अवसर न दिया तो वार खाली न जाने के हेतु उन्होंने जैन-भाइयों के पर्यूषण-जुलूस पर धावा बोल दिया जिसमें लगभग १०० स्त्री-पुरुष सम्मिलित थे, इनमें २५,३० ऐसे भी थे जिन्होंने पन्द्रह-पन्द्रह दिन के उपवास रखे थे, अतः स्वभावतः ही वे निर्बल और शस्त्र-हीन थे। ऐसे धार्मिक जुलूस पर बिना कारण आक्रमण करके गोधरा के धर्मान्ध मुसलमानों ने जिस नीच और पशु-तुल्य मनोवृत्ति का परिचय दिया है, कोई भी समझदार और सहृदय मनुष्य उसकी निंदा किये बिना न रहेगा। हमें खेद के साथ लिखना पड़ता है कि जैन-भाइयों के जुलूस के दिन सबेरे १० बजे से ही मुसलमान गुण्डों की भीमत्स और हिन्दुओं की धर्म-भावना को चोट पहुँचाने वाली शरारतें शुरू हो जाने पर भी वहाँ के अधिकारियों ने—जो अधिकांश में मुसलमान ही हैं—अपने कर्त्तव्य की निन्दनीय उपेक्षा की और नगर की शान्ति को भग करने में गुण्डों को प्रोत्साहित किया। गायों को रंग कर उन्हें प्रतिष्ठित हिन्दू-नेताओं के भवनों और जैन-देवालयों के समुख बाँधना, उनके शरीर पर काफ़िरो की मौ, 'गाय का कुर्बाना' जैसे बोभत्स वाक्य लिखना, और रास्ते में आने-जाने वाले हिन्दू को देख-देख कर बँधी हुई निरपराध गाय पर चुरा चलाने का अभिनय करना आदि गोधरा के मुसलमानों की उस दिन की प्रमुख शरारतें थी इसी दिन दो पहर को दो बजे जैन भाइयों के जुलूस पर वहाँ के मुस्लिम-गुण्डों ने हमला किया और हिन्दुओं के मृने घरों में जा जाकर उनकी स्त्रियों और बच्चों को बुरी तरह पीटा और उनका अपमान भी किया। वामनराव मुकादम, श्री पुराबोत्तमदास शाह वकील आदि चार निःशस्त्र प्रतिष्ठित हिन्दू नेताओं को पिंजारावादी के नाके पर घेर कर बड़ी ही निर्दयता से मारा। उस समय का वर्णन पढ़ते हुए शरीर में रोमांच हो आता है। इन अन्यायी धर्मान्धों के घेरे में आकर वीरवर पुरुषोत्तमदास शाह ने, वही, हिन्दू जाति और मुस्लिम गुण्डों को जो सदेश

विषय है उसे प्रत्येक स्वाभिमानी हिन्दू और निष्पक्ष मुसलमान को अपने हृदय में अकित कर लेना चाहिए। श्री शाह ने कहा था—“ऐसी असहाय स्थिति में हम पर हमला करना आपकी कायरता है, आपके लिए शर्म की बात है। निःशस्त्र होते हुए भी हम डर कर यहाँ से भागेंगे नहीं। सदा हिन्दू मौत से कभी नहीं डरता। हिन्दू-जाति के हितार्थ भयकर से भयकर कष्ट सहने को हम तैयार हैं। इस तरह की कार्रवाहियों से आप अपने इस्लाम की शान नहीं बढ़ा सकेंगे। मुझे यकीन है कि आप इस वक्त यहाँ हमें जान से मार डालने के लिए जमा है, मगर याद रखना हमारे खून से हज़ारों शहीद पैदा हो जायेंगे।”—श्री शाह के इतना कहने पर भी इन क्रूर-कर्मा मुसलमानों ने उन्हें मारना न छोड़ा, जब कठोर मार खाते-खाते श्री शाह ज़मीन पर बेहोश गिर पड़े तब उन्हें और उनके साथियों को मरा जान आक्रमणकारी वहाँ से भाग गये। दूसरे दिन श्री शाह की अस्पताल में मृत्यु हो गई। वे धन्य थे, उनकी सी वीर मौत किस पुरुष के पुरुषार्थ को न जगायेगी? ईश्वर इस शहीद की आत्मा को शान्ति दे और हमें उसके अनुकरण का बल।

शेष नेताओं की हालत सुधर रही है।

ईश्वर गोधरा में यह रोमहर्षण घटना हुई और उधर देवणगिरि में गुण्डों ने हिन्दू-विद्यार्थियों के गणपति-जुलूस पर धावा बोल दिया, उन्हें बुरी तरह पीटा और रथ-पर पेट्रोल छिड़क कर वही उसमें आग लगा दी। मूर्ति को नष्ट अष्ट कर दिया। सुनते हैं मूर्ति के साथ रामकुमार का चित्र भी था।

अब कहा जाता है कि दोनों स्थानों के हिन्दू-मुसलमान नेता दंग से उत्पन्न पारस्परिक अविश्वास और आतंक भाव को मिटाने की जी-जानसे कोशिश कर रहे हैं। गोधरा में तो बम्बई के पंडित राधाकान्त मालवीय, प० आनन्द-प्रिय जी, श्री वल्ले आदि दंगों की जाँच करने पहुँचे थे। वहाँ के जिला मैजिस्ट्रेट ने भी शान्ति-रक्षा के लिए प्रान्तीय कौन्सिल के पास आरवासन का ता. भेजा है। सुनते हैं गोधरा की मुस्लिम पुलिस पर अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने और दंगों की जाँच के लिए सभा की बैठक स्थगित करने का एक

प्रस्ताव स्वामी-नारायण भी प्रान्तीय कौन्सिल में पेश करने वाले हैं। देवणगिरि के मुसलमानों में भी समझौता हो जाने की खबर समाचार पत्रों में छप चुकी है। कहते हैं कि यह समझौता वहाँ के रियासती अधिकारियों के प्रयत्न से हुआ है। देवणगिरि के मुस्लिम व्यापारियों ने गुण्डों का दोष बतलाते हुए दंगों के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया और गणपति पर फूल चढ़ाना स्वीकार किया है।

उक्त लक्षणों से यद्यपि तात्कालिक शान्ति की कुछ आशा की जा सकती है तथापि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए जिस और जैसे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की आवश्यकता है उसका अभाव स्पष्ट मालूम पड़ रहा है।

इसके लिए एक ही दवा है और वह यह कि जिम्मेदार मुस्लिम-नेता और मुला आदि अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट समझें, पथ-भ्रष्ट धर्मान्ध गुण्डों को राह पर लावें, उन्हें शिक्षित बनावे और जातीयता के स्थान पर राष्ट्रीय भावना को उन के हृदय में जागृत कर। हम प्रेम, हृदय की शुद्धि, स्वार्थ-त्याग, सहिष्णुता और सुरक्षा से ही देश की यह सुलगती हुई आग बुझा सकते हैं।

हिन्दू-भाइयों को भी दंगों की परिस्थिति से सदा जागरूक रहना चाहिए, अब अधिक समय तक नींद में सोते रहने से सिवा हानि के लाभ न हो सकेगा। सगठन, और जागरूकता द्वारा ही हमारे हिन्दू-भाई जातीय दंगों की मात्रा कम कर सकते और देश को राष्ट्रीयता के अधिक निकट पहुँचा सकते हैं।

ईश्वर हमारे भाइयों को सुमति दे जिससे वे सत्य ग्रहण कर राष्ट्र-हित के कामों में हाथ बँटाने लगें।

त्रिवेदी

देश-सेवक सावधान रहें !

हमारा देश, निर्माण और संगठन की उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ व्याख्यानों और लेखकों के बल पर नहीं, बल्कि चुपचाप आत्म-यज्ञ और ठोस सेवा के बल पर देश-सेवक जा सकता है और अपनी सेवा को सार्थक कर सकता है। जिसने सेवा की एक योजना और कार्यक्रम बना लिया है वह यदि उसके प्रचार के निमित्त कुछ कहता या लिखता है तो यह दूसरी बात है, और आवश्यक भी है,

पर ऐसे व्याख्याता और अपने को कार्यकर्ता कहने वाले भी मिलते और देखे जाते हैं जिन्होंने महज 'पापी पेट' को भरने के लिए देश-सेवा और समाज-सेवा का स्वांग रच लिया है, एवं जो भोली-भाली जनता को ठग कर उल्टू अपना सीधा करते हैं। अतएव मेरी न-कुछ राय में यह परम आवश्यक है कि एक ओर देश-सेवक और दूसरी ओर जनता देश-सेवा की शक्तों को अच्छी तरह समझ ले जिससे सच्चे सेवक की सेवा अबाध रूप से मिलती रहे और पाखंडियों तथा धूर्तों का रास्ता कुछ बन्द हो।

मेरी सम्मति में सच्चे सेवक और कार्यकर्ता की एक ही सबसे श्रेष्ठ कसौटी है सदाचार, जिसका अर्थ मेरी समझ के अनुसार यह है—

(१) धन, सत्ता और स्त्री के लोभ से कर्तव्य-व्युत्त न होना।

(२) सत्य का भग करके कार्य साधने की प्रवृत्ति न होना।

सदाचार की इस व्याख्या से इतने सीधे नियम फलित होते हैं—

(१) जो अपने को मिले धन का हिसाब-किताब साफ नहीं रखता—फिर वह उसका निजी रूपया हो वा सार्वजनिक काम के लिए मिला हो, क्योंकि मेरी राय में देश-सेवक का निजी जीवन नहीं के बराबर होता है—जो लोगो को उल्टा-सीधा समझा कर धन लाता है, या धन पाकर कर्तव्य में शिथिल हो जाता है, वह धन के सम्बन्ध में सदाचारी नहीं है।

(२) देश-सेवक और सत्ता परस्पर विरोधी शब्द हैं। देश-सेवक प्रेम की सत्ता रखता है। कार्य की सुविधा के लिए सत्ता मिलती भी है तो वह उससे फूल नहीं उठता। सत्ता के मद में वह अपने छोटे साधियों को कुछ दृष्टि से नहीं देखता, उनका निरादर नहीं करता। वह मान और नाम का भूखा नहीं होता। सत्ता होने पर जो विनयशील रहता है वही सत्ता के सम्बन्ध में सदाचारी कहला सकता है।

(३) स्त्रियों के सहवास से देश-सेवकों को दूर रहना चाहिए। जो स्त्रियों को एकटक देखता रहता है, बार-बार देखता रहता है, युवतियों की सगति में जिसे विशेष स्फूर्ति

मिलती है, उनके लुभावने सहवास के बिना जिसे जीवन नीरस मालूम होता है, समझ लो वह देश-सेवक खतरे में पाँव रख रहा है और आज नहीं तो कल उसके जीवन और पवित्रता की इमारत ढहे बिना न रहेगी। ऐसी प्रवृत्ति रखने वाला स्त्री के सबध में सदाचारी नहीं कहला सकता। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या, जो स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझते हैं। देश-सेवक अपनी धर्म-पत्नी के साथ भी अधिक से अधिक समय का पालन करे। जो ऐसा नहीं करते वे स्त्रियों के सम्बन्ध में सदाचारी नहीं हैं।

(४) झूठ बोल कर, धोखा देकर, झूठा वादा करके, काम साधने वाला भी मेरी राय में सदाचारी नहीं कहा जा सकता।

मैं अपने भ्रमण में अथवा कार्य के निमित्त ऐसे सेवकों के सम्पर्क में आता रहता हूँ जो या तो भ्रम से, लापरवाही से, या धूर्तता से इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और इसलिये खुद भी आगे चलकर फजीहत होते हैं और दूसरों को भी मुर्साबत में डालते हैं। जनता की तो दुर्दशा और हानि का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आशा है, देश-सेवा की उत्सुकता रखने वाले मेरे भाई-बहन भरसक इन बातों का पालन करने की चेष्टा करेंगे और जनता इस कसौटी पर प्रत्येक देश-सेवक को कसा करेगा जिससे दोनों को लाभ और सुख हो

महात्मा जी की वर्षगांठ

आश्विन वदी १२ को पू० महात्माजी को ६० वीं वर्ष लगता है। देश में स्थान-स्थान पर उस दिन उत्सव मनाया जायगा। पर महात्माजी की वर्ष-ग्रन्थी का उत्सव हलुआ पूड़ी खाकर नहीं मनाया जा सकता जैसे नेतृत्व की नवीन कसौटी, असहयोग के जमाने से, उन्होंने भारत के सामने रख दी है उसी तरह जन्मोत्सव मनाने की विधि में भी अब क्रांति हो गई है। उनकी वर्ष-ग्रन्थी का उत्सव तो हमारे घर में चरखे की पुनः प्रतिष्ठा करके ही मनाया जा सकता है। और यदि चरखा पहले ही से हो तो २४ घण्टे का चरखा-यज्ञ करके। उनकी वर्ष-ग्रन्थी अछूतों की पाठशाला की स्थापना द्वारा भी मनाई जा सकती है। प्रतिदिन देश में हिन्दू-मुसल-

मानों के झगड़ों के होते हुए भी दोनों महान् जानियों की अन्तिम एकता में विश्वास कर, दुर्दमनीय आशावादिता को धारण कर उसके लिए और भी अधिक उरसाह से प्रयत्न करके ही उनकी वर्ष-ग्रन्थी मनाई जा सकती है। यदि वायु-मण्डल प्रतिकूल है तो दोनों जाति के समस्तदार आदमी अपनी-अपनी जाति को अधिक सुसंस्कृत बनाने के चिर-उपयोगी काम में लग जावे। उसे सुसंगठित बना लें। उन कु-प्रथाओं को मिटाने में लग जायें जो अन्य जाति के गुण्डों को उस पर आघात करने के लिए ललचाती हैं। और यह सब किसी युद्ध की तैयारी के भाव से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक को सच्चा हिन्दुस्तानी बनाने की भावना से और उसमें यह भावना प्रतिक्षण भरते हुए किया जाय। प्रतिदिन उस सुदिन के लिए प्रार्थना की जाय।

महात्माजी की वर्ष-ग्रन्थी का उत्सव यदि मनाना है तो केवल 'हिन्द-स्वराज्य' या उनके लेखों एवं गुणों के शाब्दिक पठन से काम न चलेगा। किसी कर्मयोगी पुरुष की वर्ष-ग्रन्थी इस तरह मनाना उसका अपमान है। अतः यदि हम हिन्दू हैं तो हमें उनके गौरक्षा के आदेश पर भी अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज देश में अच्छी गौओं के अभाव में स्त्री पुरुषों को तो ठीक, पर देश के करोड़ों बालकों को दही-दूध मिलना भी दुश्वार हो गया है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें महीनों घी के दर्शन नहीं होते। यदि ऐसी ही हालत रही तो सारा देश नि मत्त हो जायगा। केवल पीजरा-पोलो से गौरक्षा नहीं होती। कुछ लंगड़ी-लूली और बूढ़ा गायों का दयनीय और दुःखद जिदगी को साल छ महीने बड़ा देने में ही गौरक्षा की इतिश्री नहीं हो सकती। सफल गौरक्षा के लिए स्वाश्रयी गोशालाओं की जरूरत है। जब तक धर्मशील, धनिक और उत्साही नवयुवक अपनी सम्पत्ति और शक्तियों का प्रवाह इस मार्ग में नहीं बहा देंगे यह असम्भव है। परन्तु महात्माजी की खास चीज तो है सत्याग्रह। इसमें सब कुछ समा जाता है। अकेला यह भी मनुष्य को ऐहिक और पारलौकिक स्वराज्य प्राप्त कर देने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकता है और अपना तथा अपने देश का भला कर सकता है। भारत के युवकों के

लिए आज इससे बढ़ कर कोई शिक्षा नहीं, गृहस्थों के लिए इससे बढ़ कर कोई गार्हस्थ्य धर्म नहीं, और बूढ़ों-सन्യാसियों के लिए इससे बढ़ कर कोई मोक्ष का उपाय नहीं। यह तो सर्वतोमय मन्त्र है।

गत उनसाठ वर्षों में पू० महात्माजी ने जो कुछ भी इस देश और ससार को दिया है यदि वह उसी का सदुपयोग करना सीख जाय तो स्वराज्य और शान्ति उसके लिए हस्तामलकवन् हो जाय। अतः अब तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि महात्माजी इन आने वाले वर्षों में भारत में, अपनी शिक्षाओं और उपदेशों को अनुदिन फलते-फूलते देखें और देखें उस आदर्श को सफलभूत होते हुए जिसके लिए वे अपने क्षण-क्षण अविराम परिश्रम कर रहे हैं।

पृ० म०

इंग्लैण्ड में भारतीय व्यापारिक-संघ

आजकल का भारतीय व्यापार वस्तुतः भारतीय नहीं है, उसका अविकाश विदेशी व्यापारियों के हाथ में है। प्रायः सम्पूर्ण भारतीय व्यापार पर उन्होंने ही अधिकार किया हुआ है, जिसके कारण भारत को अकथनीय हानि उठानी पड़ी रही है। विदेशी व्यापारियों के हाथ में अधिकतर व्यापार जाने का सब से बड़ा कारण उनका व्यवस्थित संगठन है। वे सब मिल कर व्यापार करना जानते हैं, और भारतीय व्यापारियों में यह बात नहीं। वर्ष की बात है कि अब कुछ वर्षों से भारतीय व्यापारियों का ध्यान दबुर गया है, परन्तु केवल अपने देश में ही संगठन करने से कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। विदेशों में भी भारतीय व्यापारियों के जितने संघ होंगे, उतना ही अधिक लाभ होगा। अब तक इस महत्वपूर्ण बात की ओर भारतीय व्यापारियों का ध्यान बिलकुल नहीं गया था। परन्तु यह जान कर प्रसन्नता हुई कि कई भारतीय व्यापारियों ने इस कमी को बहुत अनुभव किया और गत वर्ष दिसम्बर में, लन्दन में, उन्होने एक संघ बनाया। इस की प्रथम रिपोर्ट हमारे सामने उपस्थित है। इससे इस संघ का पर्याप्त परिचय मिलता है।

इस संघ के मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापार—आयात

और निर्यात—का भारत तथा अन्य विदेशों में बढाना और भारतीय व्यवसाय, भारतीय बैंक, भारतीय जहाजी व्यवसाय (Shipping) तथा भारतीय बीमा कम्पनियों को उन्नत करना है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह ससार के सभी भागों में भारतीय व्यापारियों को उत्साहित करेगा। इस की ओर से एक विज्ञप्ति-विभाग (information bureau) खोला गया है, जिससे सब भारतवासी व्यापार सम्बन्धी लगभग सब आवश्यक बातें जान सकेंगे। यूरोप में भिन्न भिन्न स्थानों पर भारतीय कम्पनियों की एजेंसियां स्थापित करने के लिए भी इस संघ की ओर से एक विभाग खोला गया है, जो भारतीय कम्पनियाँ अपनी एजेंसी यूरोप में स्थापित कराना चाहे इस संघ के द्वारा करा सकती हैं। व्यापारिक कम्पनियों के आपस के झगड़ों का भी यह संघ निर्णय करेगा। यह संघ भिन्न-भिन्न देशों के चुंगी और नट-कर तथा अन्य व्यापार-सम्बन्धी नियम, व्यापारिक प्रदर्शनियों के विवरण आदि सभी ज्ञानव्युक्त बातों का संग्रह करेगा और भारतीयों को प्रत्येक प्रकार की सलाह भी देगा। कोई भी व्यापारिक मण्डल—कम्पनी—चन्दा देकर इस संघ का सदस्य बन सकता है।

प्रारम्भ में इसके सात सदस्य थे, परन्तु अब यह संख्या १०१ तक पहुँच चुकी है, और बराबर बढ़ती जा रही है। भारत में स्थापित अखिल-भारतीय-व्यापार-संघ, भारतीय-व्यापार-संवन्ध और तथा व्यापारिक-संघ बिहार और उड़ीसा ने इस संघ को अपना प्रतिनिधि बनाया है।

अभी इस संघ को स्थापित हुए कुछ मास ही हुए हैं। इतने समय में ही, उसने जो काम किया है, वह कम नहीं है। हमें आशा है कि भारतीय व्यापारिक कम्पनियों या व्यापारी इसके सदस्य बनकर इसमें पूर्ण सहायता लेंगे और यह संघ भी भारत के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखता हुआ भारतीय व्यापार में बहुत उन्नत अवस्था में लाने की कोशिश करेगा। हम इस संघ का स्वागत करते हैं।

कृष्ण

‘विज्ञान’ की आर्थिक दुरवस्था

‘विज्ञान परिषद्’ प्रयाग से मासिक ‘विज्ञान’ नामक उत्कृष्ट वैज्ञानिक पत्र हिन्दी में प्रकाशित होता है। हमारी समझ में इतना सुन्दर वैज्ञानिक पत्र किसी भारतीय भाषा में नहीं निकलता। परिषद् के अधिकारी घाटा सहकर, कठिनाइयाँ झेलकर इसे चलाते रहे हैं। ‘विज्ञान’ हिन्दी का गौरव है। उसमें विज्ञान के भिन्न-भिन्न अङ्गों पर उच्चकोटि के और गवेषणापूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं।

पर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ग्राहक संख्या की कमी के कारण उसकी आर्थिक अवस्था शोचनीय हो गई है। परिषद् के मन्त्री महोदय ने पत्र भेजकर सूचित किया है कि यदि शीघ्र ही ३००-४०० ग्राहक न मिल गये तो पत्र बन्द करना पड़ेगा। ‘विज्ञान’ का उन्नत हो जाना हिन्दी-संसार की उच्च साहित्य-ग्राहिका शक्ति के लिए एक अमिट कलंक होगा। हम आश्चर्य होता है कि एक ओर लोग शिकायत करते हैं कि हिन्दी में उच्च साहित्य नहीं निकल रहा है। गम्भीरता को आश्रय नहीं दिया जा रहा है और दूसरी ओर गम्भीर पत्रों की उपेक्षा की जा रही है। यह अवस्था वांछनीय नहीं। हमें जाना है कि हिन्दी के लिए अभिमान रखने वाले पाठक और उगार यन्त्री भाई ‘विज्ञान’ को इस प्रकार नष्ट हो जाने से बचा लेंगे।

‘सुमन’

स्वागत

साहित्य-जगत में बम्बई में अर्द्धसाप्ताहिक ‘प्रणवीर’ और प्रयाग के साप्ताहिक ‘भारत’ का उदय, हृदय से स्वागत करने की चीज है। सरकार के कुचक्र में पिस कर जो नाग-पुरी ‘प्रणवीर’ अस्त हो गया था, वहाँ वर्षों बाद अब बम्बई से उसा। स्वाभिमान और वैसी ही अकड़ के साथ निकलने लगा है। ‘प्रणवीर’ को अपने देश की पराधीनता और दयनीय दरिद्रता का खयाल है। इस देशव्यापी सकट में भारत की गरीब जनता की लगन से सेवा करने के पुनीत उद्देश्य से ही यह बाँका पत्र पुनः साहित्य-संसार में अवतीर्ण हुआ है। ‘प्रणवीर’ का चित्त चोट खाया हुआ और कसक भरा है।

उसकी इस मनोवस्था का परिचय पाठकों को उसके प्रत्येक पृष्ठ में मिलता है। विषय की विभिन्नता, भाषा की सरलता और निडर, निर्भीक एवं ओजस्वी विचार 'प्रणवीर' की महाप्रणता के द्योतक हैं। महापुरुषों के चरित्र, अन्तरा-ष्ट्रीय समस्याएँ, मनोरंजक और शिक्षापूर्ण कहानियाँ, विज्ञान, आश्चर्य-जनक बातें, महिला-संसार आदि सामयिक विषयों पर 'प्रणवीर' को पाठ्य-सामग्री अनूठी होती है।

प्रयाग का 'भारत' हिन्दी साहित्य जगत की एक नई चीज है। यह लिवरल दल का हिन्दी साप्ताहिक है। इसके सम्पादक हैं हिन्दी-जगत के लब्ध-प्रतिष्ठ राष्ट्रीय विद्वान् श्रीयुक्त पंडित वैकटेशनारायण तिवारी। 'भारत' राष्ट्रीय मतों का पोषक और उच्च साहित्य का निर्माता है। 'प्रणवीर' की भांति ही भारत भी अनेक सामयिक विषयों से विभूषित होकर बड़ी सज-धज के साथ निकलता है। प्रत्येक अङ्क में किसी देशी महापुरुष का चारु जीवन-चरित्र, भावपूर्ण मनोरंजक कहानी तथा साहित्यिक आलोचना, 'भारत' का विशेषता है। 'प्रणवीर' में २० x ३० अठपैनी आकार के १६ पृष्ठ और 'भारत' में 'प्रताप' के आकार के २४ पृष्ठ रहते हैं। 'प्रताप' की भांति 'भारत' भी सचित्र साप्ताहिक है और इसके सम्पादकीय विचार पठनीय एवं माननीय होते हैं।

इन दोनों उदीयमान सहयोगियों का स्वागत करते हुए हमारा हृदय हर्ष से पुलकित हो उठता है। हिन्दी-जगत इन सहयोगियों को पाकर सौभाग्यशाली हुआ है। ईश्वर इन्हे चिरायु, उन्नत, लोकप्रिय और स्वावलम्बी बनावे।

त्रिपेदी

राहतजी और 'त्यागभूमि'

मुझे यह प्रकट करते हुए बड़ा खेद होना है कि अब से मैं 'त्यागभूमि' की सेवा में भाई राहतजी का सहयोग न प्राप्त कर सकूँगा। मेरे आग्रह से उन्होंने प्रथम एक वर्ष के लिए मेरा साथ देना स्वीकार किया था। मुझे आशा तो यह थी कि एक वर्ष बाद मैं 'त्यागभूमि' की ओर से बिल्कुल निश्चित हो जाऊँगा, परन्तु ईश्वर अपना ईश्वरत्व इसी बात में समझता है कि वह मनुष्य की बनाई तजवीज को बिगाड़ता रहे और अपनी तजवीजें उस पर लादता रहे। उस ज़ालिम के ऐसे खेलों का शिकार बनना साधारण दृष्टि से

बुरा समझा जाता है, परन्तु शत्रुवादान् मनुष्य उसकी हर एक कृति में मागल्य और सार्थक्य का परिमल उड़ता हुआ देखता है। अस्तु। राहतजी कवि तो हुई हैं, साथ ही वे उन सेवकों में हैं जो जान की बाजी लगा कर कार्यक्षेत्र में उतरते हैं। 'त्यागभूमि' द्वारा न सही, अपने पूर्व-स्वीकृत अथवा अन्य कार्यों द्वारा आपके हाथो देश की सेवा तो होती ही रहेगी। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि 'त्यागभूमि' से भी बढ़ कर कार्यों में आपकी शक्ति लगे और आपके द्वारा इस पिछड़े और दबे राजस्थान की भरपूर सेवा हो।

ह० उ०

अन्तिम दर्शन

'भारत' के सौजन्य से

परिहृत श्रीधर पाठक

(टिप्पणी के लिए पृष्ठ १०१ देखिये)

विष-पान

ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सूर्य, आदि-शक्ति इत्यादि देवता चाहे हमारी स्थूल आँखों को न दिखाई दें, परन्तु इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ये एक-एक आदर्श के प्रतीक जरूर हैं। आदर्श एक काल्पनिक वस्तु है। और सभी कल्पनाओं को स्थूल रूप नहीं दिया जा सकता। इसलिए जब हम इन देवताओं की प्रतिमाएँ या चित्र बनाते हैं तो उनमें कुछ अस्वाभाविकता स्वभावतः आ जाती है।

समाज में हमेशा दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक आदर्शवादी और दूसरे जड़वादी। दोनों के चित्त में ये चित्र और वर्णन भिन्न-भिन्न भाव उत्पन्न करते हैं। जड़तावादी इन्हें किसी स्थूल देवता की प्रत्यक्ष मूर्ति समझ कर उसकी पूजा करते हैं, उसमें शरीर-धर्मों का आरोप कर उनकी पूर्ति या पालन पूजा द्वारा करने की कोशिश करते हैं। इन्हींमें से एक दूसरा वल यह कह कर उन मूर्तियों या चित्रों की निन्दा, अपमान या अवगणना करता है कि मला ऐसे भी कहीं कोई देवी-देवता हो सकते हैं ? यह झूठ है, पाखंड है। इसका तो नाश ही करना इष्ट है। आदर्शवादी इन मूर्तियों तथा चित्रों को एक-एक या अनेक आदर्शों के प्रतीक समझ

हुनको प्रणाम करते हैं। किसी मूर्ति के चार हाथ, आठ मुँह, पच्चीस कान उनके चित्तमें किसी स्थूल या सूक्ष्म-शारीरी देवता की कल्पना उत्पन्न नहीं करते। उनके लिए तो ये सब बातें किसी शक्ति या आदर्श के भिन्न-भिन्न अंगोंपांग की याद दिलाने वाला चिन्ह मात्र हैं। श्री बल्लभभाई पटेल महात्माजी के दाहिने हाथ है, या महादेवभाई देसाई उनकी आँख है, यह पढ़कर यदि कोई जब मनुष्य महात्माजी की मूर्ति बनावे और उनके दाहिने हाथ की जगह बल्लभ-भाई को बनाकर आँख के स्थान पर महादेवभाई को बैठा दे तो यह कितना विपरीत दिखाई देगा ? ठीक यही हाल उन जड़वादी लोगों का है, जो कुम्भकर्ण की मूँछ और सुरसा के बदन पर आपस में लड़ते हैं। कुम्भकर्ण की अमानुष शक्ति तथा माहुरि के मार्ग में आने वाले महान विघ्नो का हूबहू चित्र जनता के सामने खींचने के लिए कवि-कल्पना को इन अस्वाभाविक दिखाई देने वाली बातों का भी आलं-कारिक वर्णन करना पड़ता है। प्रत्येक देश के धार्मिक वा प्राचीन साहित्य में कवियों ने इस तरह की कल्पनाओं का आश्रय लिया ही है।

इसीलिए हमारे पुराणों में भगवान् महादेव का जो चित्र खांचा गया है उसे स्थूल जगत में ढूँढ़ने की मैं कोशिश नहीं करता, न मैं यह हठ ही कर सकता हूँ कि भगवान् आशुतोष मुझे किम्पा उज्ज्वल शरदपणिमा के दिन नर्मदा या भार्गवती के पावन तार पर दर्शन दें, हालां कि मैं मानता हूँ कि यदि मेरे अन्दर काफ़ी भक्ति-भाव हो तो उस देवा-धिदेव को वह विचित्र रूप धारण करके भी मेरे सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। माना के अन्दर बालक का हठ टालने की शक्ति नहीं होती।

पर इस समय तो मैं भगवान् शंकर को एक विश्व-विभूति के रूप में देखता हूँ। अनेक साँधे और टढ़े-मेढे मार्गों से चलने वाले मनुष्यों का वह मुझे एक ही गन्तव्य स्थान मालूम होते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है मानों उन्हें समस्त भारतीयों से एक-सा प्रेम है। तभी तो वह हिन्दुओं के लिए एक आदर्शतपस्वी, आदर्श ब्रह्मचारी, आदर्श गृहस्थ एवं आदर्श यति बने हुए हैं। सिर पर गंगा है, शरीर पर भस्म लगी हुई है, और व्याघ्र-

धर्म पर बैठकर सती पार्वती के साथ नाना-पुराण-निगमा-गम-चर्चा द्वारा हिमालय के भव्य शिखरों को पुनीत कर रहे हैं। पर इन उच्च-श्रेणी के भक्तों में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए वह उन भक्तों को नहीं भूलते जो अपव और अस-स्कृत होने पर भी समाज के सर्वाधार हैं। किसी ऐसे भक्त की पुकार सुनते हैं। वह फौरन डमरू और त्रिशूल उठा उनमें जाकर शामिल होते और ताण्डव करने लग जाते हैं। भगवान् शंकर के चले जाने पर माता पार्वती का कैलास में कहीं बैन पड़ती है ? वह भी रुण्ड-मुण्ड धारण करके काली का वेश बना उस नृत्य में शामिल हो जाती है। भगवान् अपने भक्तों के देवता नागों को अपने कण्ठ से लगा लेते हैं और माता हाथ में खप्पर ले उनके अर्पण किये जैसे-जैसे नैवेद्य को भी ग्रहण कर लेती है। आभो पुत्रो, मुझे तुम्हारे बाहरी आचार की परवा नहीं, मैं तो सच्चा हृदय चाहता हूँ। भगवान् शंकर के भक्तों की टेढ़ी-मेढ़ी सूत्रों और काले-कलूटे शरीरों को देख कर लोग उन्हें भूत, प्रेत, पिशाच आदि कहे तो क्या आश्चर्य ? उनका तो इन भक्तों पर सुत-निर्विरोध प्रेम है। इसलिए जब उन्हें कोई भूतनाथ कहता है तो वह प्रेम-गदगद हो जाते हैं। यहाँ क्यों ? उन्होंने तो बालचन्द्र का भी अपने भाल पर कभी से धारण कर रक्खा है। यदि मुसलमानों की आँखें उसे आज नहीं देख सकती तो इससे क्या ?

पर जब मैं पशुपति वृषभ-वाहन को देखता हूँ तब मुझे शक होता है कि भारतीय किसानों की ही तो यह आत्मा नहीं है ? कैसी शंकरी वृत्ति ! हिमालय के समान किसी एकान्त ग्राम में टूटी खटिया पर पड़े हैं, पास में बैल बैठा है। कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। पार्वती (जिसका जन्म पर्वतीय प्रदेश में हुआ है) चरण-मेवा कर रही है। सरल हृदय ! दोनों सन्तोष और समाधान की मानों प्रत्यक्ष मूर्ति ! परन्तु इस सरल हृदय में कैसी प्रचण्ड शक्ति है ? जहाँ तर्बायत बिगड़ी कि मानों ससार का सहार करने के लिए प्रत्यक्ष काल खड़ा है। गृहिणी भी मानों प्रत्यक्ष शक्ति का अवतार। किसान संसार का नाथ है। समाज के भिन्न-भिन्न अंगों में बाँटे हुए, जगदुःख-रक्षा-प्रलय-कृत भी अपने ऐश्वर्य को वह पुनः धारण कर लेता है तो उसके रुद्र-रूप को देख कर

संसार काँपने लग जाता है। बोलोविज्ज भी कहीं इसी रुद्र रूप का तो नाम नहीं है ? इस भोले महादेव से वरदान पाकर आज भी हर कोई तीनों लोक का स्वामी बन सकता है। पर उससे शक्ति प्राप्त कर यदि कोई उनके कैलास को उखाड़ना चाहता है तो रावण या जार की तरह उसे चूर चूर करने के लिए भगवान् महादेव का केवल अगुआ भर रगड़ देना काफी है। पर यदि वह शिवाराधना में उसी तरह तत्पर रहता है तब तो स्वयं देवेन्द्र का भी वैभव उसके सामने तुच्छ हो जाता है।

X X X

पर शंकर की सच्ची महत्ता तो इस विष-पान में है। सारा संसार अपने स्वार्थ के लिए समुद्र का मथन करता है। उस-में जो-जो धन, दौलत, श्री, कीर्ति मिलती है उसे तो वह ग्रहण कर लेता है। यदि कहीं सुफल अमृत मिला तब तो कपट से श्लेष कर उसे वह ले लेता है। उस समय बड़ों-बड़ों की मति भ्रष्ट हो जाती है। “सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु” वाले वचन को फौरन भुला दिया जाता है। और दूसरे पक्ष को धता बताकर अलग कर दिया जाता है। पर यदि कहीं इस मथन का फल कछुआ विष निवला, तब ? तब तो सब भले आदमी बनकर अलग खड़े हो जाते हैं। इस विष को कौन हजम करे ? वह तो अपने ताप से सारे संसार को जलाता रहता है। ऐसे समय आगे बढ़कर उसे हाथ में लेकर पी जाना तो महादेव का ही काम है। भुवन-भय को सिखा महादेव के और कौन भग कर सकता है ?

वह समुद्र-मंथन की कथा केवल ऐतिहासिक सत्य ही नहीं, वह तो त्रिकाल सत्य है। ससार में प्रतिदिन और चौबीसों घंटे देवासुरों का समग्र होता रहता है और प्रतिक्षण उन्हें अमृत विष, तथा नाना प्रकार के रत्न मिलते रहते हैं। अमृत और रत्न लेने के लिए सभी तैयार रहते हैं, पर ससार का शाश्वत कल्याण तो उन्हीं लोगों पर निर्भर है, जिनमें विष-पान की यह शंकरी वृत्ति भी है।

भगवान् महादेव आशुतोष हैं, यह समझ कर कोई यह न समझ ले कि वह अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने कण्ठ में यह मुण्डमाल धारण कर रक्खी है। शंकर कल्याण करते हैं, पर कल्याण

का मार्ग फूलों से बिछा हुआ थोढ़े ही है। वह तो बलिदान चाहता है। जिस किसी को शिवाराधना करनी हो वह तो उस मुण्डमाला में अपनी नरफ से एक मुण्ड (अपना, दूसरे का नहीं) और जोड़ने की तैयारी से मृत्युञ्जय होकर शिव-मंदिर में जावे।

लोग गांधी और तिलक की तुलना करते हैं। दयानन्द और गांधी को तराजू में रखकर तौलते हैं कि इनमें कौन अधिक भारी है। अब लेनिन तथा स्तनयातसेन के साथ भी लोगों ने गांधी को तौलना शुरू कर दिया है। यदि सब पूछा जाय तो एक महापुरुष की दूसरे के साथ तुलना करना मुझे बहुत नापसन्द है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीनों में कौन बड़ा है? इसकी चर्चा करना छटता और अनुचित भी है। पर यदि कोई पूछ ही बैठे तो क्या मौन धारण कर लिया जाय?

उनकी तुलना में ब्रह्माजी तो जरा भी नहीं टिक सकते। उन बेचारे को तो पैदा होते ही प्रजोत्पादन और नोन-तेल-लकड़ी की चिन्ता में पड़ जाना पड़ा।

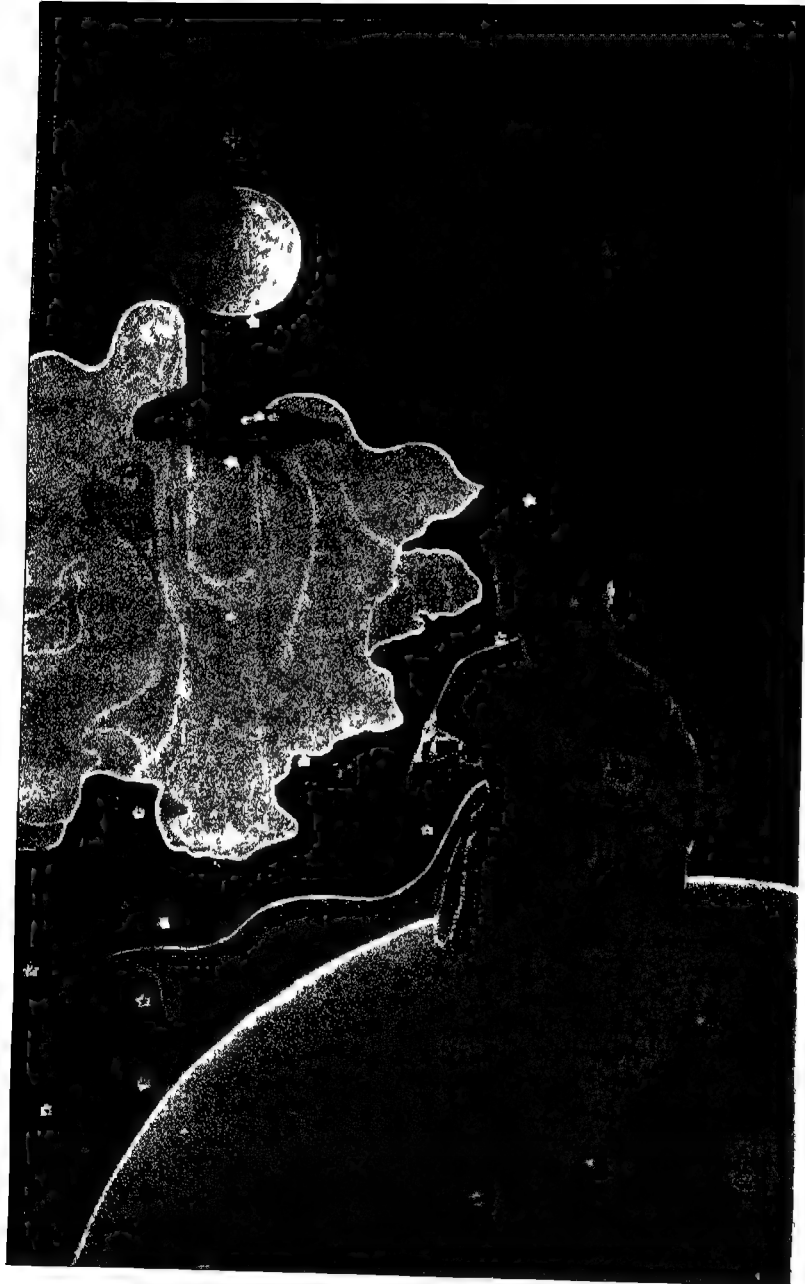
रहे विष्णु! वह तो राजनैतिक देवता हैं। वह सर्व-साधारण के आदर्श देवता नहीं हो सकते। क्योंकि उनका मार्ग तो “बुद्धिमान” और “व्यवहार-चतुर” लोगों की ही समझ में आ सकता है, और वास्तव में उन्हींके लिए वह बनाया भी गया है। भगवान् विष्णु बलि को भक्ति तथा अपने दर्शन का लालच देकर टग सकते हैं, उससे राज्य छीन सकते हैं, और त्रिविक्रम कहला सकते हैं। टट्टी की ओट से बालि जैसे महान् योद्धा का शिकार करना उनके नीति-शास्त्र के प्रतिकूल नहीं है। लड़ते-लड़ते भागकर कटक कालयवन का नाश वह मुचकुन्व द्वारा करा सकते हैं और फिर भी गीता में “युद्धे चाप्यपलायनम्” का उपदेश देने को तैयार रहते हैं। पर बाबा तो उनसे भी स्नेह रखते हैं।

समय है उन्होंने विष्णु भगवान् की इन बातों को उनकी स्वभावगत कमजोरी समझ लिया हो। पर यह भी तो है न, कि जब किसी राक्षस की अतुल भक्ति से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तब बिना सोचे-विचारे उसे मुँहमाँगा वर दे डालते हैं? राक्षस तो सारे संसार में हाहाकार मचा देता है। स्वयं बाबा पर भी हाथ साफ करने की वह कोशिश करता है। तब बाबा बैल पर सवार हो दौड़े-दौड़े जाते हैं विष्णु भगवान् के पास। और फिर विष्णु भगवान् कहीं कोई तर-काब भिडाकर उस राक्षस के भय से संसार को मुक्त करते हैं। यह देखकर कभी-कभी यह बात जँचती-सी जान पड़ती है कि राजनीति की भी संसार में जरूरत है।

उनकी तुलना में सब छोटे उतरते हैं। विष्णु की रग बदलने की आदत और ब्रह्मा की प्रजनन और नोन-तेल-लकड़ी की शंखट में फँसाने की आदत उन्हें नहीं। बाबा की बात जुदी है। उनके गण भले ही जगन्नीहों, भूत हो, पर यह अष्टता उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। बुद्ध के पास तो यदि ऐसे कोई वासनामय हृदय को लेकर आना है तो उसके लिए वह त्रिशूल ही रम्बते हैं। ज्ञानयोग से न बने तो आठमी हठयोग से वासनाओं को चूर-चूर कर दे और नहीं तो इस धनू के बीज खाकर भले ही वह उनके मंदिर की सीढ़ियों पर ही अपने प्राण दे दे। हमारे बाबा ऐसी लर्मा-लिपटी में नहीं रहते। ऐसे भक्तों की वह पर्वा नहीं करते। और ठीक भी है यहाँ पीताम्बर, मोहनभोग और मालपुओ का लाभ तो है नहीं। कोई भक्त आ गया तो ठीक है, नहीं आसन लगाकर डट गये कि “दिव्य वर्ष सहस्रकम्”। इन औवर दानी, सीधे भोले बाबा की इन सब बातों को देखकर मन कहता है—‘महेशान्नापरो देवो।’

नै० म०

इस सुन्दर चित्र के लिए हम इसके चित्रकार श्रीयुत लोकपालसिंह के कृतज्ञ हैं और भविष्य में उनके द्वारा ‘त्यागभूमि’ के पाठकों का और भी उपकार होने की आशा रखते हैं।

त्यागभूमि

रजनी

VI 11

(जीवन, जागृति, बल और बलिदान की पत्रिका)

आत्म-समर्पण होत जहँ, जहँ विशुद्ध बलिदान ।
मर मिटवे की साध जहँ, तहँ हैं श्रीभगवान ॥

अंक २
अंक १

सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर ।
कार्तिक सन् १९८५

अंश २
पूर्ण अंश १४

प्यार

सम्हाले कोई कैसे प्यार ?

मचल मचल उठता है चबल,
भर लाता है आखों में जल,

बिछलन कर चलता है उसपर—

लिये व्यथा का भार ।

मिसिक-मिसिक उठता है मन में—

किस मुहाग के अपनेपन में ?

'छुई-मुई'-सा होता, हँसता—

कितना है सुकुमार !

जयशंकर 'प्रसाद'

रावी से कुमारी तक

['त्यागभूमि' के लिए]

(२)

मद्रास के हिन्दू-धर्म के सम्बन्ध में कुछ अप्रिय बातें कहने और उन हालतों का बयान करने के पहले जिन्होंने मुझे दुःखी किया और मेरे विल का चोट पहुँचाई है, मैं उन बातों का बयान कर देना ठीक समझता हूँ, जिनसे मुझे सुख मिला है—मेरा मनोरंजन हुआ है।

मद्रास की पहली बात जो मुझे अच्छी मालूम हुई, वहाँ के छोटे-बड़े, ऊँच-नीचे सब तरह के लोगों की सफ़ाई है। पंजाब से—जो इस सम्बन्ध में बड़ा गुनहगार है—रवाना होकर जब मैं मद्रास और मलाबार पहुँचा तो वहाँ के जीवन में सफ़ाई की प्रधानता ने मुझ पर काफ़ी असर डाला। मद्रास खासकर एक हिन्दू-प्रांत है और बुढ़काल के बाद के हिन्दू-आडर्शों को प्रायः पूरी तरह जिदा रखने में अकेला वहाँ कामयाब हुआ है। आदमियों की अपनी जिस्मानी पवित्रता और घर-गृहस्थी की सफ़ाई की परम्परा जिस हद तक मद्रास में आज भी कायम है, शायद देशभर में वैसी और कहीं नहीं है। इसमें शक नहीं कि आबोहवा ने भी इस प्रान्त की रहन-सहन पर अपना असर डाला है, फिर भी अकेली आबोहवा लोगों में सफ़ाई की इतनी ऊँची भावना पैदा नहीं कर सकती जितने ऊँचे और सुन्दर रूप में आज वह वहाँ मौजूद है।

पोशाक की सादगी

मद्रासियों की पोशाक में कमाल दर्जे की सादगी होती है। बस, एक धोती और एक कुर्ता किसी भी सम्यक् आदमी की पोशाक के लिए काफी हैं। कुछ लोग कोट पहनते हैं। लेकिन वहाँ के जीवन में उसे आम-चलन नहीं कह सकते, वह अपवाद-सा है। कई ऐसे लोग भी वहाँ मिलते हैं, जो कुर्ते की ज़रूरत तक महसूस नहीं करते। अकेली धोती ही सब काम के लिए काफी होती है। यह धोती बहुत ज्यादा साफ़ होती है और उत्तरी भारत के ब्राह्मण रसोइयों, धर्मात्म

वनियों या स्वामियों की धोती से कहीं साफ़ और स्वच्छ रहती है। लोग हर रोज़ अपनी धोतियों को धोते और बदल कर पहनते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के एक ब्राह्मण वकील ने मुझसे कहा था कि अगर कोई आदमी सचेरे बिना नहाये ही खुली धोती छू लेता है तो वह अपवित्र हो जाती है और उसे फिर से धोना ज़रूरी होता है। साधारण मद्रासी ब्राह्मण या अ-ब्राह्मण, पतित या अ-पतित सिर पर कुछ नहीं पहनता। यह एक अजीब बात है कि ऐसे प्रान्त में जहाँ ५५ के कुछ महीनों में सूरज की गर्मी हव् दर्जे की होती है, लोग आम तौर पर नंगे सर रहे। फिर भी मद्रास प्रान्त की वस्तु-स्थिति ठीक ऐसी ही है। मेरे खयाल में भारत के सब प्रान्तों में अकेला मद्रास प्रान्त ही ऐसा है जहाँ लोग नाम-मात्र के लिए अंग्रेज़ी रंग ढंग में रंगे हैं। मुझे यहाँ बहुत थोड़े लोग ऐसे दीख पड़े जो पायजामा या पतलून पहनते और टोप लगाने हों।

मेरा यह विश्वास है कि मध्यम श्रेणी के साधारण मद्रासी और सभवतः कई उच्च और धनी जाति के मद्रासियों का जीवन बहुत सादा है। फर्श को हर तरह के सजावट के सामान (फर्नीचर) से शून्य रखना और समय-समय पर उसे बराबर धोते रहना वहाँ के जीवन का एक अंग-सा है। उनके पहनने के कपड़े इने-गिने और भोजन सादे-से-सादा होता है। मैंने बड़े-बड़े धनी मद्रासियों को केले के पत्तों पर भोजन करते और उन्हीं पर मिहमानों की खातिर करते देखा है। मद्रासी घरों में ताँबा-पीतल या चाँदी के बहुत थोड़े बरतन मिलते हैं। थालियों या रकाबियों का तो कहीं पता ही नहीं होता ही, कुछ गिलास और प्याले ज़रूर पाये जाते हैं। इससे नौकरों और घर की औरतों की बहुत कुछ मेहनत बच जाती है। उनका भोजन तो सचमुच मुझे बिलकुल ही पसन्द नहीं। भात और तरह-तरह की कढ़ी ही उनका खास भोजन है और फिर वे भारत भर से अजीब,

एक-अलग ही ढंग से बनाये जाते हैं। उनका खाने का तरीका, मुझे धमा किया जाय, इतना भद्दा है कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ। मेरे खयाल से मद्रास के समाज-विधायकों ने पंक्ति-भोज की समस्या पर तो कभी विचार तक नहीं किया। फिर भी मानना चाहिए कि देश-काल के अनुसार लोगों के खान-पान के तरीके जुदा-जुदा पाये जाते हैं। मद्रासी लोग चारपाई या खटिया बहुत कम काम में लाते हैं। वह तो फ़्रांसका चटाईयों का देश है। चारपाई, खटिया या बाँविया बिछीने तो अभी बिलकुल ताजे ज़माने की उपज से जान पड़ते हैं।

बेहद साफ़

मद्रासी घरों और मद्रासी स्त्री-पुरुषों की सर्व-सामान्य सफ़ाई-स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जिसकी तारीफ़ किये बिना मैं रह नहीं सकता। साधारणतया सब पंजाबी और खासकर विलायत से लौटे हुए पंजाबी, मद्रासी स्वच्छता की ठीक-ठीक कल्पना नहीं कर सकते। मैकडो सूट्स या बच्चों और सैकड़ों नौकरो के होने भी विलायत से लौटे हुए लोग सच्चे अर्थ में कभी साफ-स्वच्छ नहीं रह सकते। एक औसत मद्रासी की जिस्मानी सफ़ाई किसी भी यूरोपियन से बढ़-चढ़ कर ठहरती है। कोई भी आदमी जो ज़रूरत से ज्यादा कपड़ों से लदा रहता और खूब सजे-सजाये घरों में निवास करता है, कभी साफ नहीं रह सकता। मद्रासी न तो कपड़ों से लदे हैं रहते हैं और न भारी फर्नीचर से सजाये कमरों में रहते हैं। यही सबब है कि वे सच्चे अर्थ में साफ रह सकने और रहते हैं। स्वच्छता की दृष्टि से विचारते हुए मैं हर-नरह मद्रासीयों की तुलना जापानियों से कर सकता हूँ। शायद वह दुनिया भर में सबसे अधिक साफ रहने वाले लोग हैं। उनका रहन-सहन भी बहुत ज्यादा सादा है। वे न तो कीमती और भारी कपड़े हैं पहनते हैं और न खूब सजाये घरों में रहते हैं।

अछूत भी ऐसे हो

सबसे अधिक आश्चर्य तो मुझे अछूत कहे जाने वालों का साफ-स्वच्छ जीवन देखकर हुआ। ब्रिटिश मलाबार के

पालघाट नगर में मैंने दो दिन बिताये। दोनों दिन का सबेरे का समय मैंने छोटे-बड़े हर वर्ग के अछूतों की सोंप-दियों देखने में लगाया। पहले मैं एक चेरुमा गाँव में गया और फिर वाडुगा गाँव में। ये दोनों जानियॉ अछूत कही जाती हैं और पुराने खयालों के मुताबिक आम सड़कों पर चलने का इन्हें अधिकार नहीं होता, उच्च हिन्दू कह-लाने वालों से बहुत दूर रहकर इन्हें चलना पड़ता है। मैं इनके शोपको के भीतर गया और वहाँ की सफ़ाई देखकर वग़ रह गया। मुझे यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि मेरा वहाँ जाना एकदम इस्फ़ाक़िया (आकस्मिक) था। दूसरे दिन सबेरे मैं एरसवों और नयादियों के घरों तक गया। एरसव वाडुगा में सबसे ऊँची जाति के माने जाते हैं, इनमें शिक्षित पुरुषों की सख्या भी बहुत ज्यादा है। मुझे श्री पी० एस० शंकरम् से मालूम हुआ था कि इस जाति में पढ़े-लिखों की तादाद ५० फी सैकड़ तक पहुँच चुकी है। मैंने देखा कि इनके पक्के सुडौल मकान भीतर से बहुत ही साफ थे और उनमें 'फर्नीचर' जैसी कोई चीज़ नहीं थी। मैं विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि उनकी फर्श पर पड़ी हुई आलपान को कोई भी सहज ही ढूँढ़ सकता है। मुझे उनके स्त्री-बच्चों की पोशाक चेरुमा और वाडुगा लोगों के स्त्री-बच्चों से कुछ अच्छी जान पड़ी, यद्यपि वह सादी और तादाव में कम थी।

बड़े खेद की बात है कि यह लोग अछूत या अपवित्र समझे जाते हैं और इन्हें आम सड़कों पर चलने-फिरने और मन्दिरों में जाने का हक नहीं है। इनकी शिक्षा और आर्थिक योग्यता को देखते हुए इन जैसे स्वच्छ और साफ रहने वाले लोग दुनिया में शायद ही कहीं मिलें। फिर भी धर्म और समाज का अधानुशासन इतना कड़ा हो चुका है कि यह लोग न केवल अछूत ही समझे जाते हैं बल्कि अगम्य और अस्पृश्य भी। इनकी छाया तक से लोग परहेज करते और उसके पड़ जाने पर नहाते हैं। मेरे साथी का कहना था कि अब यह दम मिट-सा रहा है। क्या सचमुच वह मिट रहा है? जिस दिन मैं पालघाट की एक सार्वजनिक सभा में भाषण कर रहा था, मैंने देखा कि पास ही चेरुमा लोग कोई उत्सव मना रहे थे। वे एक खास हद तक आ सकते थे, उससे आगे नहीं। जिस रास्ते से वह आये थे

वह एक कच्ची सड़क-सी थी। कुछ दूर उस पार आम सड़कें थीं, जिस पर शायद उरके सबब, वे नहीं जाते थे।

तर्क-शून्यता की सीमा

इसी नगर में अन्धजों की एक दूसरी जाति रहती है जो झाड़ू देने और मैला उठाने का काम करती है। इस जाति के लोग सब सड़कों पर आ-जा सकते और पवित्र-से-पवित्र ब्राह्मण के घर का काम कर सकते हैं। समाज की अन्धी रूढ़ि में तर्क का कोई स्थान नहीं। सचमुच तर्क-हीनता की हद हो जाती है जब एक शिक्षित, स्वच्छ और साफ पोशाक वाला 'भाया' अस्पृश्य समझा जाता और एक 'दूट' या भर्गा रास्ते पर आने-जाने के तमाम हकों का हकदार माना जाता है।

तुलनात्मक दृष्टि से देखते हुए यह कहना पड़ता है कि

लाजपत राय

इतिहास में सत्याग्रह

['त्यागभूमि' के लिए]

(१)

स

महि रूप में विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि गांधीजी का व्यापक व्यक्तित्व ही वह साधन था जिसके कारण हमारे देश के राजनैतिक क्षेत्र में और उसके धर्म, समाज, राजनीति, अर्थ-शास्त्र, शिक्षा आदि समस्त अंगोपांगों में भारतीय आदर्शों और सिद्धांतों को लेकर सुधार-युग का पदार्पण हुआ है। लेकिन अगर हम थोड़े-गंभीर हो जायें और भारत की प्रगति में गांधीजी की छोस, विशिष्ट तथा मालिक सेवाओं और उनके विविध योगदान के सच्चे आधार को प्रतिदिन की घटनाओं की उलझन से बाहर निकालकर देखने की चेष्टा करें, तो इस सम्बन्ध में दो बातें मुख्य जँचती और हमारे ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। पहली बात, चर्खा और खादी का सर्वोत्तम करण-पूर्वक समर्थन है और दूसरी बात है गांधीजी का वह प्रयोग, जिसमें उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह के दास को—जो केवल राजनीति की दृष्टि से निर्बल लोगों का

मद्दास में शिक्षा एक ऊँची हद तक पहुँच गई है। साधारणतया छोटे-छोटे कस्बों और नगरों में अंग्रेजी बोलने और उसमें किये गये भाषणों को समझने वाले लोगों की संख्या अच्छी तादाद में है। मद्दास की खियों में शिक्षा का जोसत देश भर में सबसे अधिक है। मद्दासी, पैदाइशी बक्का होते हैं। वे अंग्रेजी और देशी भाषा बड़ी तेजी के साथ बोलते हैं; मलायालम या प्रनाथ्यूलम भाषाओं में व्याख्यान देने वालों की तादाद तो बहुत बड़ी और गेर-मामूली है।

इस प्रान्त में राजनैतिक जागृति भी बहुत ऊँचाई तक पहुँच गई है। लेकिन आर्थिक असहायता और समाज के मत-भेद ने इसे किसी काम का नहीं रखा है—लगभग शुष्क बना दिया है।

शस्त्र है—बलवाली शासकों के विरुद्ध प्रयुक्त किया है। और यद्यपि इन दोनों बातों का कार्य-क्षेत्र इस समय केवल भारत की सीमाओं तक ही परिमित है, तथापि यह स्पष्ट है कि देश में इनकी सफलता, सारे संसार की राजनीति और अर्थनीति में आघात-प्रतिघातों की एक दीर्घकाल-व्यापिनी लहर पैदा करके ही रहेगी। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि अगर भारतवर्ष अपने सत्याग्रह-शस्त्र के प्रयोग में सफल हुआ, और पाश्चात्य राष्ट्रों को—जो रास्ते-चिन फौजी साधनों से लैस रहते और युद्ध की विविध बुराइयों का निरन्तर अनुभव करते रहते हैं—उसकी मौलिक सत्ता का परिदर्शन करा सका तो संभव है कि वे भी इस शस्त्र को ग्रहण करना उचित समझें, और राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय झगड़ों का एक निष्पक्ष न्यायकर्ता की भाँति फैसला करने की उसकी नैमित्तिक शक्ति की जाँचने लगें।

इसमें सन्देह नहीं कि चर्खा और खादी का सम्बन्ध मुख्यतः देश की उस आर्थिक विपत्ति से है—जो भारत के

विशाल जन-समूह में चारों ओर घुरी तरह फैली हुई है। वैसे के ५ लाख से भी अधिक गाँवों में यह सारी विपद्ग्रस्त जनता बसी हुई है। और भारतवर्ष की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में चर्खा और खादी ही वे उपाय हैं जो देश की तमाम आपत्तियों की एक रामबाण दवा बन सकते हैं। किन्तु पाश्चात्य दुनिया के पूँजीपतियों का इस समय विचित्र हाल है, आर्थिक सत्ता के पूँजीपतियों के हाथों में चली जाने के, कारण जहाँ एक ओर मजदूरों की स्वार्थ-हानि हो रही है वे घूसे जा रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर उत्पत्ति का प्रमाण आवश्यकता से अधिक हो रहा है। परिणाम-स्वरूप आर्थिक-प्रभाव-क्षेत्र को विस्तृत बनाने के प्रयत्नों में बाढ़ आने लगी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है, संसार की कमजोर जातियों के सर्वोच्च स्वार्थ की हानि, उनका निर्दय-मर्दन।

इस आर्थिक लूट का परिणाम विश्वव्यापी भूलमरी है। उद्योगी राष्ट्र-विश्व के नये-नये निर्जन प्रदेशों को खोज निकालने और नये बाजारों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे से कटुतापूर्ण स्पर्धा करने लगे हैं, युद्ध और युद्ध सम्बन्धी अफवाहें गरम होने लगती हैं। यह और इसी तरह की दूसरी अनेक बातों के कारण विश्व जीवन के साथ ही राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की समस्याएँ अत्यधिक घबुर, जटिल और बहुरंगी होती जा रही हैं—हो गई हैं। इस सम्बन्ध में सब से अधिक दुःख की बात यह है कि इस तरह की परिस्थिति के कारण पाश्चात्य जगत् का जीवन अत्यन्त अ-सुरक्षित, समता-विहीन और चंचल हो गया है। और पता नहीं कि इसी कारण किस दिन विश्व भर में प्रलय के आँदोल उठकर बरसने लग जायें। थंह ठीक है कि कितने ही सदाशय पाश्चात्य सज्जन इस खतरे की आशंका से परिचित हैं, और वहाँ उसके प्रतीकारार्थ कई उपायों का प्रस्ताव किया जा रहा है, उन पर वाद विवाद होता रहता है और जहाँ तक संभव होता है परिस्थिति की अनुकूलता के अनुसार इन्हें कार्य-रूप में परिणत भी किया जाता है। फिर भी पश्चिमी क्षितिज पर खतरे के बादल अधिकाधिक घिर रहे हैं, तलवार की डोर दिन-दिन कमजोर हो रही है, अतः किसी को भी आश्चर्य न होगा, अगर किसी दिन घटनाक्रम और औद्योगिक राष्ट्रों की पारस्परिक द्वेष-बुद्धि एवं स्वार्थ-हानि के

संघर्ष से पूँजीपतियों और साम्राज्यवादियों के आर्थिक संघ-टन का सारा भ्रंसाव, बात की बात में, भयकर चीत्कार और भीषण अराहट के साथ जमीन पर बिछ जाय। यह स्पष्ट है कि इस समय पश्चिम को अपने आर्थिक सम्बन्धों, शक्तियों और स्रोतों को एक बार फिर से संचटित करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर भारतवर्ष पश्चिमी औद्योगिकता के कठोर बन्धनों से मुक्त हो जाय, उसके अन्दरगाह पश्चिमी आधि-पत्य से ब्राण पा जायें, तो अपनी परम्परागत प्रवृत्तियों के कारण वह लोगों के जीवन को स्थायी और व्यवस्थित बनाने में अपनी प्रभुता की सफलता-पूर्वक सिद्ध कर सकेगा— आज भी पथ-भ्रष्ट पाश्चात्य जगत् को वह एक सुन्दर-सौ मार्ग बतला सकेगा। क्योंकि अगर किसी समय भारतवर्ष में चर्खे का प्रयोग सफल हुआ तो यही भारत उक्त जगत् को व्यावहारिक अर्थशास्त्र का पदार्थ-पाठ भी बड़ी सुगमता से सिखला सकेगा और लोग उस समय विवश होकर चर्खे को अपनावेंगे। ऐसी दशा में वर्तमान कट्टर-से-कट्टर अर्थशास्त्रियों का चर्खा-आन्दोलन के विरुद्ध खड़ा होना, उसकी खिल्ली उड़ाना, एकदम निरर्थक सिद्ध हो जायगा। क्योंकि व्यापक दृष्टि से देखते हुए वह कहा जा सकता है कि जहाँ चर्खे का सन्देश यन्त्र-शक्ति को विकेंद्रित-विलीन करने का सन्देश है वहाँ खादी, औद्योगिक उत्पत्ति और वितरण (Distribution) के केन्द्रों को दूर-दूर फैलाने का सन्देश देती है। प्रस्तुत लेख में इस विषय पर अधिक विचार करने का मेरा सक्कप नहीं है।

जो लोग चर्खे को दूर-दूर तक फैलाने वाली व्याप-कता का अनुभव नहीं कर सकते वे उसे भूल सकते हैं, उसका तिरस्कार कर सकते हैं और उसे एकदम जगली तथा रुढ़-यन्त्र की उपमा भी दे सकते हैं। पर इसमें सन्देह नहीं कि देश में चर्खा प्रत्यक्ष उदाहरणों और अकाश्य तर्क के सहारे दिन-दिन उन्नति कर रहा है। श्री० रिचार्ड जी० ग्रेग की 'खदर का अर्थशास्त्र' (इस पुस्तक का हिन्दी-संस्करण सस्ता-मण्डल अजमेर से शीघ्र ही प्रकाशित होगा।) नामक पुस्तक—जो हाल ही अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है—लोगों की कई बुद्धि-सम्पन्न शंकाओं का समाधान कर सकेगी। उसके

(२)

जिस ससैन्य युद्ध-पद्धति के कारण सारी दुनिया इस समय ग्राहि ग्राहि पुकार रही है, महात्माजी का आदर्श सत्याग्रह उसी का स्थानापन्न विधान है। यह कहा जा सकता है कि बर्षापि इतिहास में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि किसी शासन करने वाली सत्ता के हाथों से उसकी राजकीय शक्ति या राजनैतिक स्वतन्त्रता उन लोगों ने छीन ली हो जिन्होंने ऐसी सत्ता का विरोध केवल अहिंसात्मक या वैध-प्रथा द्वारा किया हो, तथापि अपने रूप में यह वैध-विरोध की प्रथा न तो एकदम नयी ही है और न ऐतिहासिक प्रमाणों से खाली ही। क्योंकि किसी समय रोमन साम्राज्य से लोहा लेते और मगड़ते समय, प्राचीन लिष्ट पथियों को इसी नीति का सहारा लेना पड़ा था और अपने इसी अजेय विरोध में वे इतने सफल हुए कि जो लिष्ट-संप्रदाय पहले सङ्कुचित, अस्थिर एवं विचित्र सिद्धान्तों वाला था उसे उन्होंने उन्नत और प्रभावशाली बना डाला। जिस दिन से ईसाई धर्म ने सिंहासनासीन राज-सत्ता के विरुद्ध सघटित अहिंसात्मक विरोध की आवाज उठायी, उसी दिन से इतिहास-प्रसिद्ध रोमन साम्राज्य की भव्यता और उसकी सत्ता क्रमशः विस्मृति के गर्भ में विलीन होने लगी और दूसरी तरफ ईसाई धर्म—फिर उसका वर्तमान आध्यात्मिक प्रभाव शासनाखंड सैनिक सत्ता के कारण चाहे जितना कम क्यों न हो गया हो—संसार की कितनी ही मुमुक्षु आत्माओं की शान्ति तथा उनके जीवन और प्रकाश का स्रोत बनता गया। भयंकर दण्ड-विधान, अन्याचार और निरंकुशता पर ईसाई-धर्म की यह शानदार विजय सदा के लिए इतिहास की एक अमर घटना बन कर रहेगी और चेतन की जड़ पर एवं अदम्य किन्तु विनम्र इच्छाशक्ति की, सघटित उद्यत्ता, गर्व और बर्बरता पर की यह विजय इतिहास के पृष्ठों में चमकते हुए सुवर्णाक्षरों में लिखी रहेगी।

जाति-रूप में ईसाइयों के कष्ट का आरम्भ सम्राट्

नीरो के रोम-साम्राज्य से होता है, उस समय के समसामयिक इतिहास लेखक टेसीटस की कई कृतियों में इन सब कष्टों का वर्णन अब भी सुरक्षित है। इन कष्टों की बहुलता और भयंकरता उस जमाने के ऐतिहासिक वर्णनों की प्रधान घटना बन गई थी और इसी कारण नीरो का नाम भी इतना बदनाम हो चुका था कि उसके जैसा करकर्म व्यक्ति संसार के इतिहास में खोजे नहीं मिलता। टेसीटस के वर्णनों से पता चलता है कि उस जमाने में ईसाइयों का जाति विशेष के रूप में कोई समाजिक पद, महत्त्व या अधिकार नहीं था, बहुधा जन-साधारण इन लोगों को हेय समझते और इनका तिरस्कार करते थे। लेकिन नीरो के अन्याचार का एक सुफल भी फला, वह इस तरह कि जहाँ उसके अन्याचार के कारण ईसाइयों के सत्य की—उनके ईमान की परीक्षा होती थी, वहाँ उसके कारण उनके धर्म के प्रचार में वृद्धि भी होती। उन दिनों प्रजा के सामने इन लोगों के उदाहरण प्रतिदिन आते थे और अपने धर्म के कारण सम्राट् की सरकार के हाथों इन्हें जिन असह्य कष्टों का सामना करना पड़ता था वे ही कष्ट, प्रजा के हृदय में इनके प्रति सहृदयता और सहानुभूति उपजाया करते तथा इस तरह लोगों के हृदय से इनके प्रति तिरस्कार-भावना मिटती थी। ईसाइयों के कष्टों के इस सुफल का वर्णन करते हुए टेसीटस कहता है—“इसमें शक नहीं कि ईसाइयों को कड़े-मे-कड़े दण्ड मिलते थे, फिर भी प्रजा की घृणा तो दया में बदल चुकी थी, और वह केवल इसलिए कि प्रजा समझने लगी थी कि इन गरीब दुर्गियों का बलिदान, कन्याण की भावना का नहीं किन्तु एक ईर्ष्यालु अन्याचारी की निर्दयता का परिणाम है।” ❧

नीरो के राज्य-काल में आरम्भ हो कर ईसाइयों की यह राज्य-छलना अन्य सम्राटों के राज्य में भी फ़ायम रही। फर्क इतना ही था कि किसी सम्राट् के जमाने में उसकी मौज और तरंग के अनुसार यह कष्ट कभी भीषणतर हो जाते थे तो कभी सौम्य। इस तरह आखिर वह जमाना भी आया जब

लेखक ने इस विषय का गहरा वैज्ञानिक अध्ययन किया है और आधुनिक विज्ञान के तथ्यों पर ही उन्होंने इस पुस्तक के विषय का विवेचन किया है। —लेखक

❧ गिबन्स रोम—प्रकाशक—फ्रेडरिक टाम एन्ड कम्पनी,
१८६४, लण्डन, पृष्ठ ३१५.

सम्राट् डायोक्लियन (Diocletian) के राज्य में, ईसा की तीसरी शताब्दि के उत्तरार्द्ध में, रोमन लोगों ने 'घोर अन्ध-विश्वास' के नाम से परिचित ख्रिष्ट-धर्म को समूल नष्ट करने का अन्तिम उद्योग किया था। एक शाही फरमान के द्वारा सम्राट् ने तमाम ईसाई गिरजाघरों और उनके पवित्र धर्म-ग्रन्थों को नष्ट कर डालने की घोषणा की। गृह-सभाओं द्वारा सामाजिक प्रार्थना के लिए एकत्र होना जुर्म करार दिया गया—जिसकी सजा मृत्यु ही हो सकती थी। ईसाई पूजा-घरों की तमाम सम्पत्ति जब्त कर ली गई। ईसाइयों को राजकीय अधिकारियों की जगह से हटा दिया गया। सम्मान और सत्ता की सारी जगहें उनसे छीन ली गईं। कानून की मर्यादा में इन लोगों की रक्षा का समावेश नहीं हो सकता था और कोई भी ईसाई-गुलाम मताधिकार का अधिकारी न था।

इस शाही फरमान की घोषणा और प्रसार का, जहाँ तक ईसाइयों से सम्बन्ध था, परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ। मृत्युदण्ड और कैद, झुण्ड-के-झुण्ड लोगों का बेरहमी से भरा कल्लेआम आदि बातें उन दिनों का साधारण घटनायें बन गईं। छः साल जैसी लम्बी अवधि तक रोमन साम्राज्य में इस फरमान की आज्ञाओं का पालन होता रहा, जिसके परिणाम-स्वरूप ईसाई-मसार में भीषण हाहाकार और तह-लका मच गया था, फिर भी लोगों की खीष्ट-भावना अदम्य ही बनी रही। इस बीच डायोक्लियन ने राज्य की बागडोर (उपसम्राट्) सीजर गैलीरियस के हाथों सौंप कर खुद अवसर प्राप्त किया। गैलीरियस को भी छ वर्षों की कठिन मिहनत, थकाने वाली चिन्ता, उद्विग्नता और रुग्णता के बाद विवश हो कर सन्धि का प्रस्ताव करना पड़ा। ईसाइयों की इस विजय के बाद शीघ्र ही सम्राट् कान्स्टन्टाइन ने खीष्ट-धर्म की दीक्षा ली और ईसाई-धर्म को रोम का राज्य-धर्म उद्घोषित किया।

रोम-साम्राज्य में राज-धर्म के सिंहासन पर ईसाई-धर्म का आरोहण, इस धर्म के लिए, एक दृष्टि से, शान्तमगल और कल्याण का कारण न हो सका। क्योंकि बाद में ईसाई-धर्म अपनी पवित्रता, विनम्रता, प्रेम, बुराई का विरोध आदि भावनाओं की रक्षा न कर सका। इसी दृष्टि से उसका

राज-धर्म होना असफल हुआ। क्योंकि इस राजधर्म-पद के कारण यद्यपि वह सम्पूर्णतया रोम के मूर्तिपूजक धर्म में मिल नहीं गया, तथापि अपनी आध्यात्मिक-भावना और आश्चर्य-कारी आदर्शवाद की बहुत कुछ घटी का कारण बन गया। जहाँ पहले—इस धर्म के प्रारंभिक काल में, धर्म-रक्षा, आत्म-स्वान्वय और विनम्र धर्म-विश्वास की भावना से लोग हँसते-हँसते अपना खून बहाने को तैयार रहते, वहाँ बाद में यही धर्म लोगों के दमन और अत्याचार का यन्त्र बन गया, दूसरे शब्दों में यही धर्म लोगों की आत्म-स्वान्वय और आत्म-विश्वास की भावना को कुचल डालने का भीषण साधन बन गया। यहाँ, भौतिक सत्ता से मिले हुए धर्म की विस्तृत सचाई या झूठे-पन पर विचार करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे तो केवल यही खिलाना था कि किस तरह पुराने जमाने में एक समय शान्त, अहिंसात्मक वैध-विरोध ने एक शक्तिशाली साम्राज्य पर विजय पाई थी, साथ ही मुझे यह भी बतलाना था कि भौतिक सत्ता प्राप्त करने के प्रयत्नों में भी इस तरह की शान्त-नीति ऐतिहासिक प्रमाणों और उदाहरणों से खाली नहीं है।

कल्याणदाम

आवेदन

डूब रहे प्राण पाप-ताप के पयोनिधि में,
देरन लगाओ इन्हे शीघ्र ही उबार लो।
कर रहा माह-कस मनमें उपद्रव है,
शान्ति है न जीवन में तनिक निहार लो।
चित्त में हुई है धर्म-भाव की अतीव ग्लानि,
बढ़ रहा दम्भ नेक यह तो विचार लो।
क्या कहे प्रजेश ! हम तुमसे विशेष और,
आओ उर-देश में हमारे अबतार लो ॥

गोपालशरण सिंह

आर्यभवन

['व्यागभूमि' के लिए]

विलायत जाने वाले भारतीयों के क़ासने सदा से एक बड़ी विकट समस्या रही रही है—

वह है, उनके वहाँ रहने का सवाल और अपने धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार शाकाहार की व्यवस्था ।

अब तक यह समस्या बड़ी ही विकट बनी रही और जो भारतीय अब तक विलायत आये हैं, इस समस्या के कारण उन्हें बड़ी कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ा है । अपने सिद्धान्तों के उपयुक्त भोजन पाने की कठिनाई हर एक के मूल में थी ।

महात्मा गाँधी ने अपनी आत्म-कथा में इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है । स्वयं उन्हें अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिए कठिन-से-कठिन असुविधाओं का स्वागत करना पड़ा था । उनके बाद भी जो लोग विलायत पहुँचे हैं, उन्हें भी ऐसे ही—बल्कि इससे भी अधिक—कष्टों का सामना करना पड़ा है । यह सच है कि पहले की अपेक्षा इस समय इंग्लैण्ड में शाकाहारी भोजनालयों की संख्या ज्यादा है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा भोजन-गृह हो, जहाँ शाक-भोजियों के लिए स्वच्छता और सुव्यवस्थापूर्वक बनाया हुआ भोजन मिलता हो । अगर किसी भोजनालय में कुछ शाकाहार मिलने की आशा से स्थान सुरक्षित करवा लिये जाते हैं, तो भोजन इतना अधिकार एवं स्वादहीन मिलता है कि उससे तत्काल ही स्वास्थ्य को हानि पहुँचने लगती है । कई ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि जिनमें घर से आते समय तो लोगों के अपने सिद्धान्त अत्यन्त कट्टर थे, लेकिन इधर पश्चिमी देशों में वैसे अनुकूल भोजन की प्रायः दुष्प्राप्य पा कर उन्हें विवशता-पूर्वक अपने सिद्धान्तों से विचलित होना पड़ा है । इस परिवर्तन का कारण, उनका अपने सिद्धान्तों में विश्वास का अभाव नहीं बल्कि पूर्व-विश्वासों को सुरक्षित रख सकने में कठिनाइयों की अधिकता ही है ।

सौभाग्य से, श्री० वनव्यामदास बिड़ला १९२७ ई० में इंग्लैण्ड आये और उनके मनमें अपने प्रवासी देश-भाइयों

के कुछ शाकाहार सन्बन्धी कष्टों को यथाशक्ति कम करने की इच्छा उत्पन्न हुई । उन्होंने देखा कि उनके देश-भाइयों लण्डन में रह कर उन उपयुक्त सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते जो कुछ शाकभोजियों के सिद्धान्त का प्राण हैं । अतएव इसी वर्ष, इंग्लैण्ड से लौटने के पहले ही, श्री० बिड़ला ने लण्डन के किसी स्वास्थ्यप्रद मुहल्ले में एक मकान मोख लेने का उपक्रम किया । इस मकान में भारतीय प्रवासियों की भोजन-व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध करवाना ही उनका लक्ष्य था । और केवल वही इस व्यवस्था से लाभ उठा सकते थे जो श्री० बिड़ला की भाँति कुछ शाकाहारी, संयमी अथवा मद्यपान से वृणा करने वाले हों ।

श्री० वनव्यामदास बिड़ला के साथ ही श्री० रामगोपाल मोहता का हाथ भी इस योजना के मूल में रहा है । इन दोनों मित्रों ने, जो आपस में रिश्तेदार भी हैं, मिलकर ३०, बेलसाहज पार्क लण्डन में एक मकान, मय उसकी सम्पत्ति के खरीदा और "आर्यभवन" के नाम से उसकी व्यवस्था का भार ट्रस्टियों के एक सच के हाथों सौंप दिया । इस सच के सदस्यों में श्री० बिड़ला, श्री० रामगोपाल मोहता, वर्धा के सेठ जमनालाल बजाज और सर अतुल चटर्जी हैं ।

इस कार्य के लिए अकेले श्री० रामगोपाल मोहता ने ५०,०००) दिये हैं । शेष लगभग १०,००० पौण्ड की रकम स्वयं श्री० वनव्यामदास बिड़ला ने दी है ।

गत वर्ष जिनेवा की दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-महा-सभा में मिल-मालिकों के प्रतिनिधि की हैसियत से श्री० बिड़ला ने इंग्लैण्ड की यात्रा की थी । उसी समय और उसके बाद भी, उनकी उक्त योजना को कार्य-रूप में परिणत करने का सारा श्रेय श्री० कस्तूरमल बाँठिया और श्री० देवीप्रसाद खेतान को है । उन्होंने उक्त योजना के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पहलू पर काफी ध्यान दिया और श्री० बिड़ला की इच्छा पूर्ण करने में अपने समय, उत्साह और शक्ति का अधिकांश खर्च किया है । हर विषय में ये स्वयं श्री० बिड़ला से परामर्श करते रहे हैं ।

अब तो न केवल उक्त भवन निवास-योग्य ही हो गया है बल्कि दिन-प्रति-दिन प्रवासी भाई और व्यापारी आदि उसमें अधिक सख्या में रहने लगे हैं और बिना किसी रुकावट के एक हिन्दू की तरह वे अपने धार्मिक सिद्धान्तों का पालन करते और इंग्लैण्ड में रह कर सुखपूर्वक अपने-अपने काम में लगे रहते हैं।

इस भवन में अपने मित्रों के साथ रहने और उसके

जीवन में भाग लेने की सुविधा पाकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और यदि सब पूछा जाय तो इसके कारण, लगातार कठोर परिश्रम करने पर भी मैं सशक्त और प्रसन्न रह सका हूँ—रहता हूँ। तब जब मैं लण्डन से हो कर कहीं गया हूँ या वहाँ टहरा हूँ, एक अतिथि के नाते आर्य भवन में ठहरने की मुझे सुख-सुविधा मिली है और वहीं रह कर मुझे हर तरह अपने ही घर में रहने जैसा आनन्द प्राप्त हुआ है।

अन केवल तथ्य की दृष्टि से नहीं बल्कि अपने दैनिक अनुभवों की बुनियाद पर मैं लण्डन में, आर्यभवन की असाधारण उपयोगिता पर ये बातें लिखने में समर्थ हुआ हूँ। मेरी राय में इस भवन द्वारा श्री धनश्यामदास बिडला की प्रकृत इच्छाएँ पूरी-फूली हैं।

अपनी योजना को सार्थक बनाने के लिए श्री बिडला ने निम्नलिखित सज्जनों की एक समिति बना दी है—श्री० हेनरी एस० एल० पोलक (प्रधान), श्रीमत्. एन० सी० सेन

‘आर्यभवन’ का उद्घाटनोत्सव

सर अनुल चटर्जी आर्यभवन का उद्घाटन कर रहे हैं

नया आर्य भवन में खड़े हुए, श्री० के० एम० बाठिया, श्री देवाप्रसाद खतान, सर अनुल चटर्जी, श्री एम० एल० पोलक, श्री वसुदेव चट्टा, श्री लालचन्द हाराचन्द, श्री मन्मू, श्री देवाप्रसादमिह, श्री एस० एन० मालिक इत्यादि।

(उपप्रधान), श्री० के० बी० मावलनकर, श्री० आर० जे० उद्गानी, डॉ० आर० पी० परांजपे, श्री० एम० एन० मलिक, श्री० के० पी० कोतवाल, डॉ० के० पाटी, श्री० कस्तूरमल बाठिया (मन्त्रा) । यह समिति सदा नियमपूर्वक अपने अधिवेशन करती और सस्था को यथासाध्य सफल बनाने एवं सस्थापकों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ी तत्परता से काम कर रही है। अभी आर्यभवन में दस

मेहमानों के आतिथ्य का समुचित प्रबन्ध किया जाना है और उनकी इच्छानुसार हर तरह की सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाती है। इच्छा प्रकट करने पर आगन्तुक सज्जनों के लिए भी इसी तरह का प्रबन्ध किया जाता है। मेहमानों के पूजन-अर्चन के लिए आर्यभवन के पार्श्व भाग की जमीन में एक छोटा-सा देवालय बनाने का विचार हो रहा है और इस सम्बन्ध में आज्ञा प्राप्त करने के लिए स्थानीय अधि-

कारियों से बात-चीत शुरू हो चुकी है। भवन में रहने वाले अधिवासियों और प्रवासियों के लिए जो नियम हैं वे बहुत सीधे और सरल हैं। पहले दो नियम भवन के सिद्धान्तों का उल्लेख करते हैं—जो किसी भी हालत में अन्यथा नहीं हो सकते।

१—‘आर्यभवन’ एक पूर्ण शाकाहारी सस्था है। इसमें अण्डे और मछलियों तक का सर्वथा निषेध है।

२—इस सस्था की परिधि में, मदिरा तथा ऐसे ही

अन्य सादक द्रव्यों का प्रवेश सर्वथा बन्द है ।

तीसरे नियम द्वारा ट्रस्टियों की राय से स्थापित, प्रबन्ध-समिति को ही संस्था के संचालन और प्रबन्ध का सम्पूर्ण अधिकार सौंपा गया है । इस समिति को ट्रस्टियों की सलाह से अपनी सदस्य-संख्या बढ़ाने का अधिकार भी है ।

कुछ दूसरे नियम हैं जिनके अनुसार खासकर विलायत-यात्री भारतीयों को ही भवन में रहने का अवसर दिया जायगा । हाँ, स्थान

रहने पर कुछ विचार्य भी ठहराये जा सकते हैं, केवल उन्हीं शर्तों पर और उतने ही समय के लिए जो समिति द्वारा नियत किया गया हो । साधारण-तया प्रबन्ध-समिति की विशेष आज्ञा के अभाव में, प्रवासी भारतीय चार महीने से अधिक समय तक भवन में न रह सकेंगे । इसी कारण नियमावलि में यह उल्लेख है कि ऐसे प्रवासी विलायत पहुँचने के दो महीने पहले ही भवन में स्थान-प्राप्ति के लिए भवन के अवैतनिक मंत्री श्री० के० एम० बाठिया ३०, बेलसाइज पार्क, एन० डब्ल्यू० ३ के पते पर अपना प्रार्थना पत्र भेज दें ।

आर्यभवन का उद्घाटन समारंभ गत जून १९२८ की २५ तारीख को किया गया था । भारत के हाई कमिशनर श्री अनुल चटर्जी ने संस्थापक के नाम पर उस दिन भवन का उद्घाटन अपने हाथों किया था । उद्घाटन सम्बन्धी

चित्र इस लेख के साथ छापे जा रहे हैं जो पाठकों के तथा उन भाइयों के लिए, जिन्होंने पत्रों में उक्त भवन के उद्घाटन तथा उसके उद्देश्य के समाचार पढ़े हैं, मनोरंजक होंगे ।

वह दिन अत्यन्त मनोरम और स्फूर्तिदायक था और समारंभ की सफलता भी वैसी ही थी । श्री० खेतान ने अपने भाषण में, मेहमानों की ओर से सर अनुल चटर्जी को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया और भारत की

‘आर्यभवन’ का उद्घाटनोत्सव

उद्घाटनोत्सव के बाद अतिथि ‘डाइंग रूम’ में खड़े हैं

[बाईं ओर से पहले मञ्जन को छोड़ कर—श्रीमता एन० सी० मेन, सर अनुल चटर्जी, श्री वरमुखम् चेटी, श्रीमती एम० डी० सामन, श्री देवाप्रसाद खेतान, श्रीमती डी० सामन और श्री एस० जे० कर्वे ।

रहने लगा । सचमुच भारत से इंग्लैण्ड जाने वालों के लिए भवन की स्थापना एक जबर्दस्त सुविधा हो गई है और इसके कारण विदेश में आ, हर एक भारतीय अपने शाकभोजी कट्टर सिद्धान्तों तथा सयम-नियमादि का बखूबी पालन कर सकता है ।

मैं इन भाइयों को विश्वास दिला सकता हूँ कि भवन में अच्छा, साठा और पवित्र भोजन देने के लिए हर तरह

और से उन भाइयों के कार्य का हृदय से स्वागत किया जो भारत से विलायत आकर बस गये हैं और प्रवासी भारतीयों के हित के लिए सदा सचेष्ट रहने हैं । लण्डन के अंग्रेजी पत्रों में इस समारंभ की पर्याप्त चर्चा हुई थी । अपने गत दो महीनों के अनुभव के बाद मेरी दृष्टि में भी इस भवन की उपयोगिता का मूल्य बढ़ने लगा, साथ ही भारत तक इसकी उपयोगिता का परिचय पहुँचाने के लिए मैं चिन्तित

की खबरदारी रखी जाती है। भोजन शुद्ध वाकाहारी होता है और यथासंभव भारतीय ढंग से तैयार किया जाता है, जिससे भारतीय अपने स्वाद के अनुकूल, रुचिपूर्वक उसे ग्रहण कर सकें। भोजन में तरकारी, कड़ी, दाल आदि सब चीजें होती हैं। प्रत्येक बार के भोजन में पूरी और भात के साथ प्रचुर परिमाण में फल खाने को दिये जाते हैं जिससे भवन का भोजन बहुत स्वास्थ्यप्रद बन जाता है।

‘आर्य-भवन’ की इस नया उत्तरदायित्व पूर्ण योजना का एक लाभ यह भी है कि यह मकान लण्डन की बस्ती के एक ऐसे भाग में है जो वहाँ के सबसे ऊँचे भागों में एक है। अतः टेम्स-तट के निचले प्रदेशों की तुलना में वहाँ कुहरें या तुषारपात का सदा अभाव ही रहता है। साथ ही आर्यभवन का इमारत एक ऐसे स्थान पर बनी हुई है जहाँ मोटर और बड़ी-बड़ी मोटरलॉरियों की आमद-रफ्त प्रायः नहीं के बराबर रहती है और इस दृष्टि से लण्डन की दूसरी सड़कों की तुलना में आर्यभवन वाला भाग बहुत ही शान्त और कोलाहल-शून्य रहता है। और भी एक बात है। इंग्लैण्ड का प्रायः सूर्य-प्रकाश से हीन भूमि में वहाँ के निचले बस्ती-क्षेत्रों की अपेक्षा आर्यभवन की ऊँचाई पर बनी हुई इमारत कहीं अधिक सूर्य-प्रकाश से युक्त रहती है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि एक दिन शहर में जाने पर मैंन बेलसाइज़ पार्क तक तो लण्डन की बस्ती में घना कुहरा छाया हुआ देखा और ऊपर आर्यभवन के आस-पास पहुँचने पर देखा तो छाया के बदले सूर्य-प्रकाश जगमगा रहा था। जर्मनी-तले की रेलवे को दृष्टि में रखते हुए भवन की स्थिति निःसन्देह बड़ी सुविधा-जनक है ‘मेट्रोपालिटन’ के स्विस् कॉटेज और हेस्टाड थ्युब के बेलसाइज़ पार्क इन दो स्टेशनों के बीचों-बीच यह इमारत खड़ी हुई है। इन में से किसी भी स्टेशन से शहर तक जाना अत्यन्त सहज है और बेलसाइज़ पार्क से चैरिंग-क्रॉस तक जाने में, थ्युब में, १५ मिनट से अधिक समय नहीं लगता। यहाँ से ठीक इतने

ही समय में बैंक और प्रासाद भवन (Mansion House) तक भी पहुँच सकते हैं।

भारतीय प्रवासियों के लिए की गई इस सुविधा की, उपयुक्त शब्दों में, प्रशंसा करना कठिन है। यहाँ ऐसे स्थान की इतनी आवश्यकता थी कि वह अब तक क्यों न बन सका था यही आश्चर्य है। लेकिन चूँकि अब उस आवश्यकता का पूर्ति हो चुकी है और बड़ी अच्छी तरह हो चुकी है, यह आशा करना न्याय न होगा कि लोग इससे उचित लाभ उठायेंगे, इसका उपयोग करेंगे। यह भी बहुत संभव है कि इसी सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान भवन के आस-पास तथा शहर में दूसरे स्थानों पर भी ऐसे भवनों की योजना की जाय जिससे वे लोग भी लाभ उठा सकें जो स्थान का कर्मा के कारण आर्यभवन का सुविधाओं से वंचित रहते हैं।

मैं सस्थापकों के साथ-साथ भवन के अवैतनिक मंत्री श्री० कम्पूरमल बाढिया—जो सस्थापकों की इच्छाओं की इतनी अच्छी तरह कार्य में परिणत करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं—को, और श्रीमती पोलक तथा श्री० पोलक को उनकी विविध बहुमूल्य सहायता के लिए हार्दिक बधाई देता और उनकी कल्याण-कामना करता हूँ। जितने थोड़े समय में भवन को अच्छी तरह सजाकर सब तरह से उपयोग और रहने योग्य बनाया गया है, वह विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ यह लिखते हुए और भी हर्ष होता है कि भवन में रहने वाले सदस्यों में परस्पर सद्भावना, सहानुभूति तथा महयोग के भाव सम्पूर्णतया जागृत रहते हैं और यही कारण है कि उसके व्यवस्था-कार्य में अबतक किसी तरह की रुकावट नहीं पड़ी है। इस मधुर प्रबन्ध का श्रेय प्रधानतया श्री० कम्पूरमल बाढिया के अथक परिश्रम को है।

सी० एफ० एण्डरूज (लण्डन)

बृहत्तर भारत

['न्यागभूमि' के लिए]

(२)

अब हम अपने पाठको को कम्बोडिया (कम्बोज) और जावा के कुछ शिलालेखों के नमूनों से परिचित करावेंगे। अब तक के प्राप्त समस्त शिलालेखों से राजा भववर्मन ही कम्बोडिया का सर्वप्रथम राजा ठहरता है। उसके राज्यकाल के ठीक-ठीक सन-सम्बत् का हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे प्राचीन शिलालेखों में तिथियों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों के काल के आधार पर और चीनी इतिहास की साक्षियों के बल पर हम उसको ईस्वी सन की छठी शताब्दि अथवा लगभग ५५० ईस्वी का राजा मान सकते हैं। अब हम उसके राज्यकाल से सम्बन्ध रखने वाले एक लम्बे शिलालेख के पूर्वार्द्ध की चर्चा करेंगे। यह शिलालेख दक्षिण-भारत की पल्लव लिपि में एक पाषाण-खण्ड पर खुदा है। यह पाषाण-खण्ड कम्बोडिया के हान-ची नामक स्थान के एक भग्न-प्राय विशाल देवालय के निकट मिला था।

“उस गंगाधर चन्द्रशेखर की जय हो जिसके सिर पर लहराती गंगा की वेगवती धारों में उमा की टेढ़ी भौंहों में डर कर शान्त होती और भगवान् शंकर के गले का कण्ठहार बनती है। महाराजा भववर्मन ससार के शासकों के सम्राट् थे। वह अजेय और महान् थे और थे मेरु के समान उन्नत एवं उदात्त। उन्होंने अपने जन्म से 'सोम'-वंश को अलंकृत किया था। समुद्र की प्रशान्त लहरों में प्रतिबिम्बित होने वाले चन्द्र-प्रकाश की भाँति वह स्वयं तेजोमय थे। रणक्षेत्र में उनका पराक्रम भी इसी भाँति चमका करता था। जब उन्होंने असन्तोष,

सूक्ष्म और मानवी शक्ति के बन्धनों से परे रहने वाले अपने अन्तःशत्रुओं को—अपनी छहो इन्द्रियों को—जीत लिया था तब बाह्य शत्रुओं की तो गणना ही क्या ? .. शरत्काल के आरम्भ में जब वह समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हो, दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते, तब सूर्य-तेज को भी लजित करने वाले उनके पराक्रम के सामने शत्रुओं का ठहरना कठिन हो जाता था। उनकी सेना के पद-स्पर्श में उड़ी हुई धूल, शत्रु-ललनाओं के उन कपोलों पर चन्दन-भस्म की भाँति जा बैठती जिनकी सारी शोभा शोकाश्रु-प्रवाह में एक साथ ही धुल गई थी। उनके व्यक्तित्व में एल (पुरुवम्) का राजवंश अपने उत्कृष्ट रूप में व्यक्त हुआ था और उनके पराक्रमों के कारण उनकी ख्याति विश्व-सीमा का अतिक्रमण कर गई थी। आसमुद्र-वसुन्धरा को एक बार बाहुबल में जीतकर अपने राज्यकाल में उन्होंने उसे अपनी सौम्य क्षमा द्वारा पुनः पराजित किया था। चरणों में नतमस्तक होने वाले राजमुकुटों की रत्नमयी किरणों से यद्यपि उनके पद-तल अधिक ज्योतिर्मय हो जाते थे फिर भी उनके विशुद्ध हृदय में अभिमान की हलकी सी रेखा तक न प्रकट होती थी ।”

इस शिलालेख के अन्तिम भाग में उग्रपुर के एक सामन्त का उल्लेख है जिन्होंने भद्रेश्वर के देवालय की प्राण-प्रतिष्ठा की और इस घटना की स्मृति में प्रस्तुत शिलालेख तैयार करवाया। “उसने (उग्रपुर के स्वामी ने) देव-सम्पत्ति के निमित्त दास-दासी पशु, पृथ्वी, सुवर्ण आदि का मुक्तहस्त से दान किया। देवता के यती—पुजारी ही इन (मन्दिर) के अधि-

कारी हो सकते हैं। दाता के उत्तराधिकारी इस देवोत्तर सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें उस पर कोई अधिकार नहीं है”†

छठी शताब्दि के इस शिलालेख—जिसे फरासीसी-भूतत्वविदों ने सुदूर इण्डोचीन में जाकर खोज और खोद निकाला है—की भाषा की तुलना, पाठक कालिदास के रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में वर्णित रघु-दिग्विजय से करके देखे, कितना सूक्ष्म अनुकरण है।

बोनियो और जावा में हमें इसमें भी पुराने कुछ संस्कृत-शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनकी लिपि भी दक्षिण-भारत की पल्लव-लिपि जैसी ही है। प्राचीनतम जावा-शिलालेखों में जो वर्तमान बटेविया के निकट के पश्चिमी जावा में मिले हैं हमें पता चलता है कि ईस्वी मन ४५० के लगभग पूर्ण-वर्मन नामक एक राजा की तारुमा नामकी राजधानी द्वीप के इसी प्रदेश में थी। इसका एक शिलालेख नदी-तार की एक चट्टान पर खुदा हुआ है। उसमें केवल चार पक्तियाँ हैं और उसके ऊपरी भाग में दो पद-चिन्ह भी खुदे हुए हैं—“शक्तिशाली, पृथ्वीपति ‘तारुमा’ नगर के अधिपति श्रीमान पूर्णवर्मन के ये दो पद-चिन्ह हैं जिनकी तुलना विष्णु के पद-चिन्हों से की जा सकती है।”

इसमें पूर्णवर्मन के एक दूसरे शिलालेख में चद्र-भागा और गोमती नामक दो नहरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इन नामों का उत्तरी-भारत की नदियों के नामों से जो साम्य है वह देखने योग्य है। इसी राजा के एक तीसरे शिलालेख पर इसके हाथियों के पद-चिन्ह पत्थर पर खुदे हुए हैं और उनकी तुलना ऐरावत के पद-चिन्हों से की गई है।

विजनराज चटर्जी

(पी०-एच० डा०, डी० लिट्.)

† ये उद्धरण लेखक की अपनी ‘भारतीय संस्कृति का कम्बोडिया पर प्रभाव’ पुस्तक पृष्ठ ४१-४३ से लिये गये हैं।

सुकवि और कुकवि

सुकवि

दशा वयनीय देख दलित स्वदेश की जो

शब्दरूपी आँसू सदा दुखी हो बहाते हैं,

धर्मध्वजी दोगियों के वृथा पुष्ट गढों को जो

शब्द रूपी गोलें मार निर्भय ढहाते हैं,

दुराचार-मूलक कुरीतियों के शत्रु को जो

हँस-हँस कर शब्द-गंगा में बहाते हैं,

वही बुद्धिमान, वही साहस-निधान

वही आचरणवान मन्त्रे कवि कहलाते हैं।

कुकवि

(१)

भूख की जगी है ज्वाला देश में भयानक,

तूनायिका के चित्र खींच किमे दिखलाता है ?

अरे मूढ़ कवि, तेरी बुद्धि को लगा है भूत—

शान्ति सरसाने को जो आग बरसाता है।

निज सुता, सुतबधू आदि की तो कर याद

दूसरों की बह-बेटियों को क्यों लजाता है ?

चाहता मिटाना तू समाज की पवित्रता को

काव्य को पढ़ा के दुर्गाचार को बढ़ाता है।

(२)

गुजर म्वकीया की भी कठिन हुई है आज,

तुझे परकीया नायिकाओं से ही रति है।

हुआ है शरीर जीर्ण-शीर्ण आधि-व्याधियों से

तो भी विषयों में अति रत तेरी मति है।

कविता-कुल्हाड़ी में समाज-तरु-शाखा को तू

उसी पर खड़ा पहुँचाता आप क्षति है।

भले आदमी न पूछें एक कौड़ी को भी तुझे

तेरे अनुरूप बस यही तेरी गति है।

चदरीनाथ भट्ट

देश बनाम विश्व

“यह हमारा देश है,” कैसी सुन्दर कल्पना है ! कैसा सुन्दर आदर्श है ! अहमन्यता का पवित्र और सात्विक भाव है । वीरो ने इसी भाव से प्रेरित होकर अपने प्यारे-प्राण देश की वेदी पर चलिदान कर दिये हैं । इसी मन्त्र से सुगन्ध होकर सहृदय धनिकों ने जन्म-जन्म की जुटाई सम्पत्ति देश के अर्पण कर दी है । इसी एक वाक्य की मर्यादा पालन करने के लिए वीरात्माओं ने अपना जीवन-काल काल-कोठारों में सड़-सड़कर, अस्वच्छ वेदनायें सहकर समाप्त किया है । त्याग की बड़ी ऊँची सीढ़ी है । सच्चे त्यागी देश के लिए धन धान्य, घर-परिवार सब छोड़ देते हैं ।

पर मनुष्य स्वार्थ का पुतला है । हृदय की सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तथा पवित्र में पवित्र भावनाओं में स्वार्थ की रेखा छिपी रहती है । स्वार्थी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति इसी दुर्बलता की आड़ में अपना खेल खेलते हैं । इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और परिणाम यह होता है कि यह सुन्दरभावना सङ्कुचित होकर मनुष्य के हृदय को द्वेष, दम्भ तथा घृणा से भर देती है । जहाँ अपनी ज्योत्सना का प्रकाश छिटका कर दूसरों को ज्योतिर्मय बनाना था, वहाँ अपना प्रकाश इसलिए छिपा लिया जाता है कि दूसरे अन्धकार में रहें । ज्यो-ज्यो ससार की आयु बढ़ती जाती है, ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि होती जाती है, हृदय और मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, सामा का विच्छेद होना चाहिए, ‘मेरा’ का लोप और ‘हमारा’ की जड़ जमनी चाहिए । पर ससार की प्रगति उलटी होती मालूम पड़ रही है । हममें सन्देह नहीं कि यह प्रतिक्रिया क्षणिक है, अधिक दिनों तक नहीं रह सकती । घुसते दीपक की झिलमिलाहट है, प्रातःकाल के दीपक का प्रकाश है ।

ससार के प्रभात में जब समाज के जीवन का आरम्भ नहीं हुआ था, मनुष्य को अपने से काम था । अपने लिए वह पेड़ों में खोडरे अथवा पृथ्वी में मौँद खोदता था । दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति उसे असह्य थी । वह अपने भोजन

में दूसरे को सम्मिलित नहीं कर सकता था । उसका जीवन स्वार्थ-रत था । जब मनुष्य के साथ एक की भी हो गई, उसके स्वार्थ का केन्द्र बदल गया । वह स्वयं दुःख सह सकता, पर अपनी सह्यामिनी के सुख का ध्यान रखता था । पुत्र हुए । परिवार बढ़ा । अब वह औरों के लिए त्याग कर सकता था । अब उसे अपनी चिन्ता कम रहने लगी । परिवार में कुटुम्ब वा छोटी-छोटी टोलियाँ बनी, ग्राम बने, आपस में कारोबार, व्यवहार तथा सम्बन्ध बढ़ते गये । लोग दूसरे पर अधिकाधिक निर्भर होते गये । इस प्रकार सम्भ्रता की सीमा ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, मनुष्य का कार्य-क्षेत्र भी बढ़ता गया । उसकी रुचि, अपने में से हटकर और-और स्थानों पर भी पहुँची । कोई काल था कि अपने-अपने ग्रामों की रक्षा के लिए वहाँ के निवासीगण सेना इकट्ठा करते थे और एक ग्राम वाले दूसरे युद्ध करते थे । तब उनके ज्ञान की वृद्धि हुई, उनके हृदय का विकास, हुआ सारा देश अपना हो गया । देश की रक्षा उनका ध्येय हो गया । यद्यपि मानव-इतिहास के प्रत्येक काल में प्रत्येक प्रकार के प्राणी पाये जाते हैं—स्वार्थी, अपने ही लाभ में लाभ समझने वाले, अपने शरीर की ही रक्षा करने वाले, अपना ही पेट पालने वाले इस समय भी ससार में पाये जाते हैं—पर ऐसे लोगों का संख्या बढ गयी है जिनके सम्मुख देश की आवश्यकता प्रमुख है, जो अपने को देश के समक्ष हूँय समझते हैं ।

ससार के मध्यकालिक इतिहास में स्वदेश-प्रेम की भावना उच्च शिखर पर पहुँच गयी थी । प्रत्येक देश-वासी अपने देश के लिए, उसके स्वन्त्र तथा आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए दूसरे देशों से युद्ध डालता था । हमारे देशमें अपनी जाति, धर्म, तथा मर्यादा की रक्षा के लिए प्रातः स्मरणीय शिवाजी, वीर-केसरी राणा प्रताप प्रभृति महा-त्माओं ने कष्ट सहकर अनेक युद्ध किये, संघटन किया और जहाँ तक बन पड़ा सात्विक भाव से देशकी सेवा की । हमारे देशमें तो अम्य देश वाले घुस आये थे, इसलिए इतना करना पड़ा पर जो देश स्वतंत्र थे उन्हें भी अपने देश की

रक्षा के लिए तत्पर रहना पड़ा। अपने देशकी रक्षा प्रत्येक प्राणी का धर्म है। वह उसकी मिट्टी से पला है। उसके हरिर् में उसी भूमि के कण प्रवाहित होते हैं। अपनी जान देकर उसे बचाना दूसरों से पाशक्रान्त न होने देना, अपने देशके प्रत्येक रेणु में भक्ति और श्रद्धा का भाव होना, अपने देश की खाल-ढाल, आचार व्यवहार के लिए मरमिटना यह देश-वासियों के जीवन का कर्तव्य होना चाहिये।

पर इस निर्दोष भावना की स्वच्छ और सरल धारा को स्वार्थ-लोलुप नेताओं और समाज की उचित प्रगति में बाधा डालने वाले समाजों ने सकुचित और गद्दी नालियों में बल-पूर्वक बहाने का प्रयत्न किया और अपने प्रयत्नों में यह दल सफल भी हुआ। देश-प्रेम का अर्थ यह निकाला गया कि दूसरे देशों की स्वतंत्रता पर कुल्हाड़ी चलाई जाय। अपनी रक्षा का यह उपाय खोजा गया कि निरुपहाय और निर्बल जातियों की स्वार्थानना अपहरण की जाय। अपने देश में सामग्री न मिलती हो तो धनी परन्तु बलहीन देशों के धन लूट लो।

विभिन्न देशों में व्यापार होना स्वभाविक है। समाज के प्रत्येक प्राणी का कार्य इसी भरोसे चलना है। पर यह स्वेच्छा से हो सकता है, किसी को दबा कर धमका कर बल-पूर्वक नहीं। पर ऐसा ही हुआ। विज्ञान से इसमें सहायता ली गयी। वीरों ने अपनी जान खोकर समुद्र नापें, जहाजों का निर्माण किया कि संसार और छोटा हो जाय, संसार के सुदूर देशों के मनुष्य भी आपस में मिलें, कम सभ्य अधिक सभ्य जातियों से सभ्यता ग्रहण करें, पर इन उपकारों से साम्राज्य स्थापित करने में सहायता ली गयी। इसी प्रकार सारे वैज्ञानिक आविष्कारों से संसार में शान्ति और प्रेम स्थापित करने के स्थान पर युद्ध, लूट और डकैती का काम लिया गया। झूठी देशभक्ति के नाम पर, स्वतंत्रता की रक्षा के बहाने, देशाभिमान और देश का गौरव बढ़ाने का स्वाग रचकर, दूसरी जातियां नष्ट कर डाली गयीं और दूसरे देश पैरो तले रौंदे गये। अपने देश-वासियों को यह सब्र बाग दिखलाया गया कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। अपने यहाँ के मजदूरों को यह बतलाया गया कि व्यापारिक उन्नति में तुम्हें मजदूरी अधिक

मिलेगी। इसी प्रकार से अनेक रूपक बांधकर, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर, झूठे चित्र रचकर, देश-प्रेम और देश-भक्ति के नाम पर धोका दिया गया।

जिस प्रकार सभी कालों में स्वार्थियों की एक सख्या होती है इसी प्रकार सभी कालों में शान्ति प्रिय, उदार और विशाल-हृदय महात्माओं का भी अस्तित्व होता है। अनेक बार हम ज्ञान का प्रयत्न हुआ कि युद्ध रोका जाय, संसार में भाई-चारे का भाव फैलाया जाय पर अभी तक सभी प्रयत्न निष्फल हुए। युद्ध की भेरी के आगे शान्ति की वशी न बज सकी। परन्तु समय में परिवर्तन हो गया। अब लोग समझने लगे कि जिस स्वर्ग का स्वप्न दिखलाया गया था वह केवल रवि-कर-नार था। बनावटी देश-प्रेम का जो भयानक परिणाम हुआ है, वह संसार के नेत्रों के सामने ताण्डव कर रहा है। हिन्दू-मुसलमान की लड़ाई, ब्राह्मण-अब्राह्मण का संघर्ष, पे. ई. पतियों और श्रम-जीवियों के बीच खोच-तानी, काले-गोरो का द्वेष, सब इसी झूठी देशभक्ति के फल हैं। पूर्वी स्वतंत्र (Yellow peril) का जो आतंक युरोपियन जातियों के हृदय में बेटा है वह उस अप्याचारकी प्रतिक्रिया है जो युरोपियन जातियों ने चीन के प्रति किया है। दार्शनिकों और विद्वानों ने समझ लिया है कि जिस रूप से ये लोग, जिनके हाथों राष्ट्रीय बागडोर है, चल रहे हैं अनुचित है। उससे संसार नरक ही बनेगा। आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास है और ऊपर से शान्ति रखने के लेकर झगडे जाते हैं। एक ओर हवाई जहाज और इंडनाट डल रहे हैं, दूसरी ओर केलग पैक्ट बन रहा है। यह संसार को, जन साधारण को धोका देना है। बहुत संभव है कि इन राष्ट्रों में कुछ ऐसे भी हों जो सचमुच शांति का प्रयत्न करना चाहते हों, पर बलवती जातियों के सामने उनकी कोई सुन नहीं सकता। हाँ, एक बात अवश्य है, और वह यह कि मनुष्य-समाज अब इन नीतियों का घोर विरोध करने लगा है। मनुष्य समझता है कि वह मनुष्य का भाई है। शान्ति-संघ बन रहे हैं, और युद्ध के विरुद्ध सघटन हो रहे हैं। गान्धी और टैगोर, रोमे रोलाँ और सण्डर-लैण्ड ऐसे दूत शान्ति का सन्देश संसार के कोने कोने में भेज रहे हैं।

यह तो निश्चय है कि संसार को शान्ति और भ्रातृभाव का संदेश देने में, उन्हें फैलाने और उनका प्रचार करने में भारत ही प्रधान स्थान ग्रहण कर सकता है। पाश्चात्य देशों की सभ्यता का आधार जड़वाद और पाशविक बल है। यद्यपि ईसाई धर्म को मानने वाले युरोप में अधिक हैं, पर वे ईसाई धर्म के अनुकूल नहीं चल रहे हैं, ईसाई धर्म उनके अनुकूल चल रहा है। फिर भी यह अच्छे भविष्य का चिह्न है कि वहाँ भी ऐसे व्यक्तियों का उदय हो रहा है जिनका हृदय इतना विशाल है कि वे अपने देश के आगे भी देख सकते हैं।

हमारा यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि हम उन शक्तियों का आह्वान करें जिनमें संसार के सब देशों की प्रगति एक साथ शान्ति की ओर हो। 'जिओ और जाने दो' (Live and let live) यही मनुष्य के जीवन का तथा राष्ट्रों का सिद्धान्त होना चाहिये। अपना स्वतंत्रता की रक्षा हो पर दूसरे की स्वार्थनता पर हाथ न फैलाया जाय। जाति-गत झगड़े दूर करने का जोरों के साथ प्रयत्न होना चाहिए।

भारत ऐसे देश में ये बाने कुछ लोगों का कदाचित् खटके। जो देश स्वयं दुमरे के हाथों की कठपुतली हो, जो अपने आप एक सुट्टी दाने के लए तरसता हो, जो बलहीन हो, अपमान किये जाने पर बोल भी न सकता हो उसके मुँह से ऐसी बातें निकलना कुछ लोगों को शायद बेतुकी और असामयिक मालूम होगी। पर बान ऐसी नहीं है। जेठ में भी मनुष्य मत्त बोल सकता है और निर्धन व्यक्ति भी सच्ची राह बतला सकता है। हम परार्थीन है पर ऐसा न हो कि स्वार्थनता लेने के प्रयत्न में हम भी अन्य देशों की भाँति उच्च सिद्धान्तों को भूल जायँ और अनीति और अनाचार फैलाय। हम संघटन कर रहे हैं, वीरता और शक्ति की उपासना कर रहे हैं। जब हम परतन्त्रता की श्रृंखला तोड़ देंगे, स्वार्थनता की तरंगों में उछलने लगेंगे, संभव है मद में बेहोश हो जायँ, सारी शिक्षा भूल जायँ। अनेक देशों में ऐसा ही हुआ है। इसलिए हमारा ध्येय विश्व में शान्ति, विश्व में स्वाधीनता का साम्राज्य स्थापित करने का होना चाहिए।

वह स्वतंत्रता जो दूसरों का अस्तित्व मिटाने के लिए हो, संसार के लिए भयानक है। जो स्थिति भारतवर्ष की है, रोटी और टुकड़े के लिए एक दूसरे के प्रति जो अश्रद्धा और अविश्वास फैला है, उससे बड़ा भय मालूम होता है। हमें जान बूझ कर ऐसा शिक्षा दी गयी है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम न हो। यह अवस्था सदा तो रह नहीं सकती पर जितनी जल्दी संभव हो ऐसे भ्रमपूर्ण भावों का मूलोच्छेदन होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता संसार में शान्ति और मनुष्य समाज में प्रेम स्थापित करने के लिए सीढ़ी मात्र है। उसके अनिरिक्त इसका कोई अर्थ नहीं है, और न होना चाहिए। अपना रक्षा करना मनुष्य का स्वभाव है, त्याग हमका ध्येय होना चाहिए। नपुंसकत्व में त्याग का कोई मूल्य नहीं होता पर शक्ति पशुपक्ष होने पर वह एक स्पर्धीय कृति हो जाती है। इसलिए भारत का इस समय का उद्देश्य तो स्वतंत्र होना ही है पर यह विश्व-स्वातंत्र्य के अर्थ (terms) में होना चाहिये। संसार रुपी श्रृंखला में भारत एक कड़ी है। इसे कमजोर तो होना चाहिये नहीं। कड़ियों सब समान होती हैं। सबकी बराबरी के साथ यह विश्व में इस संसार में, सभ्यता और प्रेम का प्रचार करे। बुद्ध का जीहसा और प्राणी मात्र से प्रेम की शिक्षा इसी देश के दिव्य प्रकाश का एक किरण थी, इसी के भ्रातृभाव का उपदेश इसी पशुपा ही एक धारा का प्रवाह था। हमारा यह कर्त्तव्य है कि हृदय को विशाल करें। अपने देश में जो संकुचित रिवाज हैं, जो संकुचित प्रथाएँ हैं, उनका नाश करें। हिन्दू, मुसलमान, अछूत और पवित्र सब एक होकर संसार के सम्मुख जातिगत युद्ध के विरोध में घोषणा करें। संसार की आँखें हमारी ओर हैं। पहले हम स्वतंत्र होते तो यह कार्य न हो सकता। हमारे यहाँ स्वयं समता और भ्रातृत्व नहीं हैं। पर अब इधर भी प्रयत्न हो रहा है। इसकी गति और बढ़नी चाहिये। संसार भी युद्ध-कलह में पीड़ित होकर विश्व में शान्ति फैलाने के लिए उन्मुक्त है। यदि भारतवर्ष अपनी स्थिति ठीक करले तो वह संसार का नेता होगा।

कृष्णदेव प्रसाद गौड़

(सुम० पु०, एल० टी०, विशारद)

लहरें चोर : विजया मना

परायेपन के इस पारावार में, क्या, अपने अस्तित्व को डूबने से बचाये रहना, और आराध्य तट तक पहुँचाना है ? यदि हाँ, तो लोहे की दीवारें सागर के तरल वक्षस्थल पर दौड़ाना, और पानी में आग लगाना सीखिए क्या अपने दुर्भाग्य को दो टुकड़े कर देना है ? तो बठिए, सागरो और महासागरो का आमन्त्रण स्वीकृत कीजिए। दुर्भाग्य, समुद्र की लहरों में जा छुपा है, लहरें काटते चलिए, बेडियों और दुर्भाग्य दोनों कटते चलेंगे।

व्याख्यान, लेख, और कविताओं से यह न होगा। मझाह चाहिए। वह अज्ञान न हा, लहरें उसे निगल जायेंगी, वह अन्हड न हा, लहरें उसे खिलवाड़ बना लेगी, वह कसा हुआ हो, वे उस पर कुबान जायेंगी,—नीचे रतनों से भरा हुआ समुद्र-गर्भ और ऊपर नक्षत्रों तक का राज्य, वे अपने प्रियतम पर वार देगी। खूबसूरत युवा, पतवार हाथ में ले। यही तेरी शोभा है।

बेटियाँ कहे, उन्हें मझाह, सेनानी पति चाहिए, बेटे कहे, उन्हें जहाज के कम्पान पर बैठ, दिशा-दर्शन कराने वाली प्राणों की यथार्थ ईश्वरी चाहिए।

यदि देश के सीमोल्लघन का यह तैयारी न हुई, तो बोये हुए उबारें ऊगकर किसका मुँह देखेंगे, घट-स्थापना का घट, किसके बल-रत्नों से भरे जाने की साध करेगा और यह नन्दा-दीपक किस कुल-भूषण की आरती उतारगा ?

जंग लगी हुई तलवार से नीबू काटने, और उस पर मिन्दूर लगाने वाले कायर। अस्तित्व के जहाज को कठिनाइयों के गागर की तरंगों पर तैरा दे, और मझाह बनने के लिए आगें बढ़। ब्राह्मण ! तू समुद्र-

पूजन को चल, क्षत्रिय ! तू लहरों को काटने उठ, वैश्य ! तू समुद्र पार से लक्ष्मी को लौटा, और शूद्र ! तू अपने ब्रह्म-कर्म से समस्त शरणागतों की रक्षा कर। खोये हुए वे दिन ढूँढ़, जिसे अफीमची चीनी ढूँढ़ लाये। अमानुसाह ढूँढ़ नाया, और कमानपाशा भी। तेरे जिन कंधों से गंगा और जमना आईं, जिन कंधों से गोरी और गजनवा आये, अरे ! क्या उन कंधों से सागर की लहरें चीरने का सन्देश नहीं आता ? इतना गतिवान ? ऐसा ताजा ? कान तो कंधों से सदा काना-फूँसी करते रहते हैं।

× × ×

और पकान्न ? जीभ की गुनामी मिखाने के लिए कोई शास्त्र क्यों चाहिए ? जीभ के बल, कुछ मीठे पर, और कुछ प्राण बचाने के प्रस्तावों पर, ठहर लेंगे। नट के लिए यह सब आसान है। तरुण ! तेरे लिए नहीं।

× × ×

आजकल लोग मिर के बल चलना सीख रहे हैं,—सीख भी गये हैं। किन्तु जो खेतों, खलिहानों, और कारखानों में आदमी की तरह पैरों के बल चलते हैं, जो रण-क्षेत्रों में रक्षा के लिए हाथों के बल चलते और जो विश्व के व्यापार के रूप में, बड़ी तोड़ से पेट के बल जीवन की दौड़ दौड़ते हैं—ऐसा को दश में कौन पूछता है ? यहाँ तो चोरी सीना-जोरी, देश-भक्ति, देश-घातकता, गालियों और धर्मोपदेश, कलह और कविता का जोर है, मिर के बल दौड़ने वालों का क्या ! हम क्या आदमी की तरह, खेतों और रण-खेतों के काम के बन सवेंगे* ?

भाषा-विज्ञान-विश्व-कोश

* एक तरुण लेखक के लिए लिखी पत्तियों में से कुछ अंश।

विस्तृता उर्मिला

(प्रथम सर्ग)

[गताक से आगे]

जनकपुर-प्रवेश

(१)

धीरे, रम्ये, जनक नगरी, सौख्य सम्पत्ति धाम,
तेरे बासी सतत रत हैं ईश सेवाभिराम ।
कोई दृग्गोचर नर नहीं हो रहा दुष्ट वाम,
शान्ते, तेरी सुभग धवला देहली मे प्रणाम ॥

(२)

आ पैठो तू चकितमति, हे चित्त की वृत्ति मेरी,
खोई-सी क्यों इधर फिर भी दर्शनौत्सुक्य प्रेरी ?
खोलो आँखें, मुदित मन हो, पुण्य शोभा बनेरी—
देखो; होवे हृदय-तल की भावना पूर्ण तेरी ।

(३)

प्राचीरो के सुदृढ़ गढ़ को विश्व कारीगरों ने—
रक्खा है क्यों विलग पुर से, शिल्पविद्याधरो ने ?
क्यों छोड़ा है नगर, गढ़, के बीच सुस्थान खाली ?
कैसी बीथी-परिधि यह है वेदियो से संभाली ?

(४)

ब्रह्म-ज्ञानी जनकपुर की शुद्ध-सी मेखला है ?
या नारी की मृदुलकटि की धर्म की शृंखला है ?
किंवा माला जनक-यश की शुभ्र पुष्पोमयी है ?
या लोगों के विमल हिय से गान-धारा बही है ?

(५)

मन्त्रोच्चारी सु-पट पहने, ब्राह्मणों की कतारें—
प्रातः सायं पुर परिक्रमा को यहाँ पाँव धारे ।
रम्या बीथी यह मुदमयी “मङ्गलावीथि” नामा—
दुःख-छेशोद्भव भव-व्यथा मेटती है अकामा ॥

(६)

क्यों जाते हैं प्रतिदिन सभी पौर ये घूमने को ?
क्यों जाते हैं नगर भर की धूल को घूमने को ?
ये संकेताक्षर कठिन हैं गूढ़ भावो भरे हैं ।
सीधी साधी यह परिक्रमा मूढ़ता के परे है ॥

(७)

आकृष्टा हो जिस नियम से भू सदा घूमती है—
संलग्ना हो जिस नियम से डालियाँ झूमती हैं—
गूढ़-ज्ञानी जनकपुर से हैं बहो देखते ये—
विश्वों की है द्रुत परिक्रमा-शृंखला पेखते ये ॥

(८)

प्राची से, जो सुपथ, नृप का पश्चिमान्त-प्रदेश—
बाँधे है, ज्यों ललित दुलही प्रेम की गाँठ शेष,
शोभा से है अमित, वह है ‘राजमार्ग’ प्रसिद्ध,—
व्यापारी के सकल जिससे कार्य-व्यापार सिद्ध ॥

(९)

सीचा जाता नित जल कणों से सदा राजमार्ग,
मीठी मीठी कलित कलिका-गंध से पूर्ण मार्ग ।
क्या ही शोमामय यह पुरी है विदेही अनंगा—
मानो भू में अहह प्रकटी आन आकाश गगा ॥

(१०)

भारी भारी अतुल रथ से मार्ग है खूब पूर्ण,
धीरे धीरे शकट चलते हैं किये भूमि चूर्ण ।
हस्त्यश्वों के विकट रव से गूँजती हैं अटायें,
राखाखों की खर चमक है याकि विशुच्छटायें ॥

(११)

इन्द्रद्वारात् प्रसृत पथ है उत्तरीया दिशा में—
फैला यो ज्यो स्वरित रव हो मूर्छिता-सी निशा में ।

देखो है “वामन सुपथ” की शान्त शोभा अखण्ड,
शिल्पी का है यह सुखद-सा शान्तिदा कीर्ति-वण्ड ॥

(१२)

रम्योद्यानोमय यह पुरी शोभती यो अनूपा,
मानो कोई नवल तरुणी मोद मुग्धा सरूपा—
क्रीड़ोत्कण्ठामय चपलता की हठीली लरी-सी—
फूलों वाली हरित लतिका से मजी बल्लरी-सी ॥

(१३)

धीरे धीरे पवन बहती, गुल्म औ पुष्प नाना—
उद्ग्रीवी हो तरणिवर को चाहते हैं बुलाना ।
स्निग्धच्छायायामय जगह से—नीड़ से—बोलते हैं—
पक्षी बैठे—मुखरित अहो माधुरी धोलते हैं ॥

(१४)

ले आये हैं मकल जग की स्नेह की ये पिटारी,
आ बैठे है जनकपुर की वाटिका में बिहारी,
क्यों जाता है पथिक अब तू दूसरी ठौर? आ, रे—
सारे व्रंतायुग मधुर की माधुरी है यहाँ रे ।

(१५)

डाली डाली मधुर स्वर में गूँजती है निराली,
मूर्च्छापूर्णाऽकुल भपकती आँख में है सुलाली ।
सद्यःस्नाता सदृश, दहनी, बिन्दुओं से भरी है,
मानो धीरा अचल वसुधा अर्घ्य लेके खड़ी है ॥

(१६)

तुष्टा हृष्टा जब चहकती पल्लियों की कतारें—
तो एकाकी भनक उठती कल्पना की सितारें ।
सारे बासी इस नगर के नादिता-गान-धारा—
की तानों में मुदित करते पुण्य सुस्नान प्यारा ॥

(१७)

क्यारी क्यारी मधुरस भरी यो सुहाती सलौनी,—
ज्यो होली के नवल दिन में रजिता रंग लौनी—
भ्रान्ता कान्ता, मधुरस भरी हो सुहाती सुरम्या ।
भू की भव्या सरस सुषमा स्पष्ट होती अगम्या ॥

(१८)

कुजो कुजो किरण-कर से, रीम के अंगुमाली—
पा जाते हैं सुमृदुल जुही की बही ओष्ठ-जाली;
फूली फूली विपिन भर में डोलती है चमेली,
मानो मुग्धा, असुर-गृह में, आगई प्रेम बेली ।

(१९)

न्यारी न्यारी गुनगुन मयी तान मंकार पूरे—
ऐंठे से ये अलिगण सभी गान मंकार पूरे—
उन्मत्तो के सदृश फिरते बाग में लुब्ध यों हैं,
मानो योगी विरति-रस में लीन सम्मुग्ध ज्यों है ।

(२०)

चौड़े-चौड़े, सुखदगृह से, बाग में स्थान हैं ये—
मानो धारे थकित नरके शान्त-से प्राण हैं ये ।
माली माला ग्रथित करते हैं यहाँ मोहनो-सी,
स्नेहाकृष्टा विमल नवल प्रोब में सोहनी-सी ।

(२१)

स्वच्छा बापी, विपुल जल से, प्रेम की गाँठ जोड़े,—
ज्वीड़ा से जनित भव की भ्रान्ति को दूर छोड़े,—
बैठी यो है जनकपुर की प्रीति से रीति जोड़े,
जैसी कोई अविचल सती नेह का वस्त्र ओड़े ।

(२२)

आ जाती हैं पुरजन प्रिया नेह में ये पगी-सी,
गोरी बाँहे अमल सुपटावेष्टिता हैं ठगी-सी;
मानो कोई लचक लतिका भक्ति के भाव धारे ।
पुष्पाविष्टा मुदित मन हो नाचती कुँज द्वारे ॥

(२३)

प्रातः साय पुरजन यहाँ, भक्ति से वन्दना को,—
शान्ति सेवी शमन करते चंचला स्पन्दना को—
आते हैं, ज्यो विकल बड़ड़े गाय के, रन्धु तोड़े—
दौड़े आते भव विभव का उधाधि सम्बन्ध छोड़े ।

(२४)

ये बापी, ये कमल सर, ये रम्य से कूप नाना,
कल्लोलों से कलित करते ग्राम्य के रूप नाना;

मानो सारी जनक नगरी प्रेम की जल्पना को
पानो द्वारा गादेत करती कारुणी कल्पना को ।

(२५)

ये देखो हैं जनकपुर की उच्च अट्टालिकायें,
शिल्पियों की स्वर प्रथिता ये बड़ी मालिकायें ।
आखें देखें इस विभव का आर्य आभा सलौनी ।
मानी, रत्नारत, प्रिय, गुणी भूप की कीर्ति-छौनी ।

(२६)

आर्यों के बे मुखदगुह हैं स्वच्छता के सुधाम,
स्निग्धा मन्दा सतत बहती वायु है अष्टयाम,
चौड़े बातायन सुभग से, भाँकते अंशुमाली,
चन्द्र-ज्योत्सना कलित कलिका डाल जाती निराली ।

(२७)

पूता बेटी चतुर कर ने प्रांगणो मे गढ़ी है—
मानों याश्चा नत शिर किये हाथ जोड़े खड़ी है ।
प्रार्थी नारीनर जब यहाँ बठते आस पास,
नक्षत्रो का तब प्रकट हो दीखता भव्य रास ।

(२८)

सामाजीय-प्रगति-रथ के जाँ यहाँ सारथी हैं—
पुण्यश्लोका गहन जिनकी पुण्यदा भारती है—
वे हैं सु-ब्राह्मण दृढव्रती धर्मधारी तपस्वी
योगाभ्यासी विगत कामा, तत्त्वदर्शी मनस्वी ।

(२९)

लम्बे लम्बे सबल भुज से देश स्वातन्त्र्य प्यारा—
रक्खे हैं जो अभय बनके सींच हृद्-रक्त धारा ।
वीरो मे हैं मुकुटमणि वे क्षत्रियों के सु-मुण्ड,
छेत्ता है वे प्रखर असि से दस्युओं के नृ-मुण्ड ।

(३०)

धन्वाधारी यदपि, फिर भी है न ये क्रूर दुष्ट,
धारे हैं ये निज हृदय मे पूर्ण निर्लोभ तुष्ट,
सौम्यानिष्ठा इस दृढ़ सुहृद्देश से या बही है—
पाषाणों को, कलित सरणी, तोड़ के ज्यों गई है ।

(३१)

व्यापारी हैं, कृषक वर हैं, वैश्य ये द्रव्य वाले,
लक्ष्मीसेवी, सकल जग के बाग को हैं सभाले ।
ले ले आते शकट भरके दूर से वस्तु सारी
ज्यों फूलों से मधु, भ्रमर हैं खींचते हो सुखारी ।

(३२)

ये बे हैं जो सतत रत है—पूज्य-सेवी बने हैं,
वृत्तो-पुष्पो सदृश नित सेवा रसों मे सने हैं ।
देते हैं ये सकल जग को गूढ शिक्षा सुरम्य—
सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्य ।

(३३)

उत्फुल्ल हैं मृदुरस सनी है गृह स्वामिनी ये,
आर्या-भू का अमल धन है मञ्जुमी भामिनी ये,
उत्संगों में सतत अपने देश की कीर्तिलाज—
बैठाये ये निन कर रही हैं घरों में स्वराज ।

(३४)

सौन्दर्यों के अमिय-वन : आम्र कां कांकिलायें,
कर्त्तव्यों के कठिन स्वर मे तान को हैं मिलाये ।
वीरो के हृत्सर विमल कां हैं निराली तरंगे,
वेदों के सुस्वर स्वणित की हैं अनूठी मृदङ्गे ।

(३५)

हो जाता है नगर इनके भी मुखों से प्रतिष्ठ,
छा जाती है सुखद सुषमा, दूर होता अनिष्ठ,
छाई मानो जनक पुर मे ये नभो तारिकाये—
आई हैं ये गलित करुणा से युता दारिकायें ।

(३६)

मातायें हो मुदित शिशु के खेल को जोहती हैं ।
मीठी मीठी सरस बतियाँ चित्त को मोहती हैं,
बाल-क्रोडा-मय भवन हैं मोक्ष्य सौंदर्य-सिक्त
आर्यों के हैं उदन शिरसा बान शोभाभिषिक्त

(३७)

शिक्षा पाते सु-गुरुकुल में देश के ये कुमार,
कैसा छाया सघन घन-सा शिक्षकों का दुलार,

गुर्वाली की यह बह रही वत्सला प्रीतिधार—
स्तानाकांक्षी पुर नगर के बाल आये अपार ।

(३८)

ऋग्वेदीय स्वरित रव से पूर्ण है सु-प्रदेश
वेदाङ्गों के जटिल विषयो की कथा है विशेष
विद्यार्थी की स्फुटित रसना संस्कृता हो रही है
प्रारब्धों की सुदृढ़ अथवा भ्रूखला खा रही है

(३९)

बैठे हैं यो गुरुजन यहाँ ब्रह्मचर्याश्रमों में,
छाई हो ज्यो जल-धन-घटा रामगिर्याश्रमों में ।
छोटे छोटे विमल बटु हैं चातको की कतारें—
बूंदो बूंदो शमन करती प्यास हैं ज्ञान धारे ।

(४०)

आओ देखें अब जनक के राज्य के सूत्र नाना ।
ठाकें हैं जो जनपद महा-रूप धारे बिताना ।
राज-प्रासाद निकट महा मन्त्रणागार दिव्य,
सामन्तो से, विबुध जन में हो रहा पूर्ण भव्य ।

(४१)

धोमान मन्त्री गण सकल हैं कार्य में पूर्ण दक्ष—
निस्वार्थी है सतत रखते राज्य सेवा समक्ष,
धर्म-प्राणा सबल जनता की मनोकामनायें ।
होती पूरी सकल सुप्रजा की मनोभावनायें ॥

(४२)

तेजस्वी से सुजन पद का युद्ध सेना विभाग—
ऐसा तोष प्रखरतम है मूर्ति-मान-सा निदाघ—
जो बैरी के सजन मर को सोखता है नितान्त,
आर्यों का है विमल धवला कीर्ति का मजुकान्त ।

(४३)

हैं अध्वक्ष प्रमुख इसके विग्रहों में यशस्वी—
धारे हैं वे सचिव-पद को, धीर है वे मनस्वी ।
युद्धों में वे सतत रखते धर्म को है समक्ष,
रम्या 'जै' की मधुर ध्वनि हो पक्ष में या विपक्ष ।

(४४)

मन्त्री संज्ञा परिचित किये हैं जिन्हें, वीतराग,—
हैं धारे जो निपुण कर में सन्धिवाला विभाग,—
वे ये मन्त्री सचिव वर के सग यो सोहते हैं,
जैसे सन्ध्या जल-कण, शिरस्त्राण को मोहते हैं ।

(४५)

साम्राज्यान्तर्गत विषय को देखते हैं अमात्य,
औदीच्यो की सकल सुविधा, प्राम्य ये दक्षिणात्य—
पौराण्यो के नगर वन औ पश्चिमी वीथियाँ ये,
सारी बातें, द्रुत सुलभता गूढ़-सी गुथियाँ ये ।

(४६)

राज्य-श्री को निरत चित में गोवतें हैं सुमन्त्र,—
निस्वार्थी हैं नित यह चलाते अहो राजतन्त्र—
मानो विश्वम्भर सजग हो पोषते हैं सुविश्व—
श्री लक्ष्मी से सतत नित संतोषते हैं सुविश्व ।

(४७)

त्रेता की है परम महती कीर्ति-गाथा अपार,
जावेगी तू कब तक कहाँ कल्पने में । असार,
भूली भूली अब तक फिरी है कहाँ से कहाँ तू ?
क्यों आई थी इसनगर में ? डोलती क्यों यशों तू ?

(४८)

तूने मुग्धे अब तक न खोजा निज स्वामिनी को,
ए री बोरी हृदय-नभ में क्यों भरा यामिनी को ?
मारी मारी न फिर अब तू चले आ, चले री
राज-प्रासाद मधुमय के अखले आ, चले री ।

(४९)

ऊँच ऊँच शिखरवर ये शोभते हैं निराले,
या सोने के शुभ कलश है चौदनी में सुढाले,
सिंह द्वारे सजकर खड़े अस्त्रधारी मुवीर—
क्षत्राणी के सजग-मुत ये युद्ध के शूरवीर,

(५०)

शिल्पी का हाँ यह महल है चातुरी का निशान,
आर्यावर्तीय सुचतुरता का अनोखा बितान,

भोगों का सम्पुट यह बना नेह का नव्य हार;
योगी की है यह गिरि गुहा ज्ञान का पुण्य द्वार ।

(५१)

जीवन्मुक्त प्रखर नृप के योग की तीव्र धारा —
स्नेहाविष्टा यह बह रही यो अनूठी अपारा —
ज्यो सूखे से तरुवर महाऽश्वत्थ की एक डाली —
पत्राविष्टा नवल ऋतु मे भूमती हो निराली ।

(५२)

ऐसी पुण्या मधु-सुरभि में कल्पने जायगी तू,
तेरी आशा नवल लतिका हों हरी पायगी तू,

माला गूँथे मत सुमन की;—साज कैसे सजेंगे ?
पावेगी जो सृदु चरण तो फूल तेरे लजेंगे ।

× × × ×

प्यारे चरण मञ्जल करण
आ रही है कल्पना मेरी तुम्हारे शरण
प्यारे चरण मञ्जल करण

(कमश.)

—“नवीन”

देश में क्रान्ति क्यों होगी ?

इस साहमन-कमीशन के बहिष्कार और बारडो-ली-सत्याग्रह-संग्राम की विजय में देश की राजनैतिक प्रगति में एक नया कम्पन पैदा हुआ है। इस समय देश के वे लोग भी जो नौकरशाही की मर्शान के पुर्जे रह चुके हैं, सीधे बार की नीति की दाद दे रहे हैं। कुछ लोगों के अतिरिक्त, देश भर ने एक स्वर से साहमन-कमीशन का बहिष्कार किया है। चारों ओर से बारडोली के सत्याग्रह-संग्राम की विजय पर हर्ष-ध्वनि हो रही है। भारत-सरकार के भूतपूर्व लॉ मेम्बर डाक्टर सप्रू और युक्त-प्रान्त के भूतपूर्व मिनिस्टर श्री चिन्तामणि तक ने बारडोली-युद्ध को न्यायोचित ठहरा कर उसका समर्थन किया है। सचमुच बारडोली की यह विजय इस देश के इतिहास की एक चीज़ होगी। इस विजय में इस पराधीन देश के लिए वह सजीवन-मन्देश निहित है, जिस के सहारे यह फिर से स्वाधीन होकर दुनिया में अपना मस्तक ऊँचा कर सकेगा।

इस देश के शासक अपनी अलग उधेड़-धुन में हैं। उनका साहमन-कमीशन इस देश का भाग्य-निर्णय करने का 'अपनाकाम' करने के लिए फिर आगया है। कमीशन क्या करेगा, इसका अन्दाज़ लगाना बहुत आसान है। जो लोग अंग्रेज़ी शासन की पिछली बेद सौ वर्षों की गति-विधि का

अध्ययन कर चुके हैं, वे, तथा देश के अन्य समस्तदार आदमी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि साहमन कमीशन का चक्र एक टकोसला है। यह कुछ करेगा धरेगा नहीं। सुधारों के रूप में दो-चार टुकड़े डाल कर देश के लोगों को बन्दरों की तरह लड़ा देना कमीशन के लिए बहुत मामूली बात है। अब तक इस देश में कितने ही रॉयल कमीशन आ चुके हैं। परन्तु, उन सब ने क्या किया ? क्या किसी भी कमीशन से देश को विशेष लाभ हुआ ? लाभ का अपेक्षा कमीशनो के सफर-खर्च में देश का जो लाखों रुपया फूँक दिया गया उससे और हानि ही हुई।

शासकों की राजनीति खुद एक मायाजाल है। बड़े-बड़े लोग इसके भुलावे में पड़ जाते हैं। इस देश के शासक देश के भले के नाम पर, कभी यहाँ मार्ले-मिण्टो स्कीम चलाते हैं, कभी मॉटिगू-चेम्सफोर्ड स्कीम। जब एक स्कीम असफल सिद्ध होती है तब तुरन्त ही नई स्कीम बन जाती है। देश को चिरकाल तक गुलाम बनाये रखने का यह एक बढ़िया नुसखा है। न लोग इस मायाजाल से निकल पायेंगे, और न वे अपनी गुलामी की जंजीर तोड़ कर स्वतन्त्रता देवी के दर्शन कर सकेंगे। यदि लोग उपादा हड़बड़ायेंगे, तो देश के विधाता किसी तरह कुछ दे-दिलाकर समझौता

कर लेंगे। मतलब यह है कि शासक लोग अपना बश चलेते इस देश के लोगों को अंग्रेजी शासन के माया-जाल से पार नहीं होने देंगे।

परन्तु, दुनिया में परिवर्तन की वायु सनसना रही है। मिफ्ट भविष्य में परिवर्तन की यह वायु एक बड़ी प्रचल आँधी के रूप में परिणत होने को है। पराधीन भारत इस आँधी की लहर से अछूता न रह सकेगा। तब शासकों का मायाजाल कुछ काम न करेगा। वह निकम्मा साबित होगा। क्योंकि इस देश के लोग दिन पर दिन जागृत हो रहे हैं। किसी कमीशन के सुधारों के रूप में दान की तरह दिये हुए कुछ टुकड़े उन्हें अपने मुख्य लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकते।

सन् १९२४ में स्वराजी नेता पण्डित मोतीलाल नेहरू ने बड़ी धारा-सभा में जो मॉँग पेश की थी, वह इस देश के लोगों की कम-से-कम मॉँग थी। आज देश के सर्व-दल-सम्मेलन ने स्वराज-शासन-विधान का एक मसौदा बनाया है। ❊

परन्तु, प्रश्न यह है कि क्या इस देश के भाव्य-विधाता इस प्रकार 'राजनैतिक अधिकार और शासन की जिम्मेदारी इंग्लैण्ड के लोगों के हाथ से इस देश के लोगों के हाथ में देने को तैयार हैं ?' क्या सचमुच इस विधान के अनुसार वे वर्तमान द्वैध शासन की ऐसी 'दोगली प्रणाली' (Hybrid system) का अन्त कर देने के लिए तैयार हैं ? यदि नहीं, तो फिर इस देश के लोग क्या करें ? यह प्रश्न है, जो इस देश के राजनीतिज्ञों तथा राष्ट्रीय जीवन के कर्णधारों और व्यावहारिक रूप से देश की राजनीति में भाग लेने वालों को हल करना है। देश इस प्रश्न को कैसे हल करेगा, यह आगे आने वाला समय बतावेगा।

जो लोग अत्यन्त गर्म विचार रखते हैं और जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर देश में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करने का, असिधाराग्रत ले रक्खा है वे सर्व-दल सम्मेलन के कागजी विधान से, या औपनिवेशिक स्वराज्य

के मसौदे से सन्तुष्ट नहीं हो सकते। देश की राष्ट्रीय महा-सभा कांग्रेस ने देश के सामने पूर्ण स्वतंत्रता का आदर्श रक्खा है। देश का बहुमत इसके साथ है। ऐसी दशा में यह निश्चय है कि देश केवल औपनिवेशिक स्वराज्य से सन्तुष्ट नहीं हो सकता। किन्तु औपनिवेशिक स्वराज्य को लेकर आगे कदम बढ़ाने में भी कोई हानि नहीं, इसलिए शायद इस प्रश्न पर गरम और नरम सभी दलों के लोग अन्त तक एक बने रहे। वैसे प० जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 'स्वाधीनता-संघ' की स्थापना तो हो ही गई है और श्री सुभास बोस तथा श्री श्रीनिवास आयंगर भी औपनिवेशिक स्वराज्य के ध्येय के विरुद्ध जोरों से स्वाधीनता का आन्दोलन कर रहे हैं। अस्तु।

उत्तरदायी शासन की मॉँग पर बड़ी धारा सभा में तथा समय-समय पर विभिन्न प्रांतीय कौंसिलों में शासकों का जो रंग रहा है, उससे स्पष्ट है कि शासकों का औपनिवेशिक स्वराज्य की मॉँग को स्वीकार कर लेना आसान नहीं है। बारडोली के सत्याग्रह के समय इस देश से हजारों मील दूर बैठे हुए सहकारी भारत मंत्री अल्विण्टरटन महाशय ने आन्दोलन को कुचल डालने एवं शान्ति और व्यवस्था के नाम पर आन्दोलन-कारियों को हर तरह से पीस डालने की कैसी धमकी दी थी ? उस में मदोन्मत्त सत्ताधारियों की निरकुशता और एकतन्त्र शासन के उपहास-जनक त्रास की कैसी कारुणिक झलक थी ! सच तो यह है कि जिनके हाथों में सत्ता है, जो सबल हैं, हिन्दुस्थान ऐसे विशाल देश के शासक हैं, वे इस देश की प्रजा के सहयोग से देश पर शासन नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपनी शक्ति का गर्व है। उन्हें अपनी संघटित और सुव्यवस्थित पस्टन, जगी जहाजों, और बड़े-बड़े लड़ाकू हवाई जहाजों पर भरोसा है। इससे वे कौंसिलों में जनता के प्रतिनिधियों की बात-बात में अवहेलना करते हैं। कौंसिलों का खिलवाड़ तो उन्होंने इस देश के पड़े लिम्बे लोगों को अपने मायाजाल में फँसाये रखने लिए रचा है। यह बात महात्मा गान्धी प्रारम्भ से ही कहते आ रहे हैं। किन्तु, अब कौंसिलों में स्वराजियों के संघर्ष से यह बात प्रत्यक्ष हो गई है। नहीं तो, जब देश के प्रतिनिधियों ने साहमन कमाधान के बहि-

❊ इसका परिचय यथासमय 'व्यागभूमि' में निकल चुका है। (देखिए, प्रथम वर्ष का १२ वाँ अंक)। संपादक

पकार का प्रस्ताव पास कर दिया, और उसका सफ़र-सर्वे नामंजूर कर दिया, फिर इस देश की सरकार ने उनकी बात को क्यों ठुकरा दिया ? और जब देश भर में साइमन-कमीशन का पूरा बहिष्कार हो चुका है, फिर भी, कमीशन अपना काम क्यों कर रहा है ? इसीलिए न, कि वे शासक हैं और हम शासित ? वे सूर्य की दृष्टि से शक्तिशाली हैं, और हम अशक्त । हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए देश के शासक हमारी पचाह नहीं करेंगे । हम चारों ओर से सायमन-कमीशन का बहिष्कार भले ही करें, किन्तु वे इस दलित देश के भले के नाम पर सायमन-कमीशन से अपना काम करावेगे, और हमारी अयोग्यता का ठिठोरा पीट कर दुनिया को धोखा देगे । खूब !

अनेक योजनाओं के बलिदान, और निलक, दास, गान्धी ऐसे युग-प्रवर्तक नेताओं की उल्लन्त कृतियों ने, आज इस देश में इतना राजनैतिक ज्वन है कि साधारण आदमी तक देश की हीन दशा से दुःखी है, और फिर, शासकों के जन्म-ज्यादतियों से भरे कारनामा ने देश के मामूली आदमियों तक को विवश कर दिया है, इस बात के लिए कि वे यथाशक्ति वर्तमान शासन का मशान से सहर्ष करें, और करोड़ों दीन-दलित प्राणियों को उस दमन की अर्था से बचाने का बल करें, जिसमें वे आज भुने ना रहे हैं । वर्तमान शासन-यंत्र का एक छोटे-से छोटा पुर्जा यदि देश का गरीब जनता पर जुल्म करता है, तो नीचे से उपर तक सारी मशीन उसकी तरफ़दायी करती है और उस अन्याय और जुल्म पर पर्दा डालने का भरसक प्रयत्न करता है, जिसके कि गरीब आदमी शिकार होते हैं । एक मामूली थानेदार देहान के हजारों आदमियों पर जुल्म करता है, और जब, अदालत में किसी तरह उन जुल्मों पर प्रकाश डालकर इन्साफ़ की प्रार्थना की जाती है, तब कहा जाता है कि जुल्म हुए ही नहीं । यदि किसी तरह छोटा अदालत के फ़ैसले पर हाईकोर्ट में अपाल की जाती है, और हाईकोर्ट मामले की पेशादगी अनुभव कर-के उस थानेदार की कल्पित कृतियों की जाच के लिए हुकम दे देता है, तो भी होना कुछ नहीं । कौंसिल में इस मामले को लेकर चिन्हा-पुकार मचाई जाता है, तब गवर्नर साहब तक अपने तानाशाह ढंग से उस थानेदार का हिमायत करते

नजर आते हैं । हाईकोर्ट अपने फ़ैसले तक वापस ले लेता है, और उस थानेदार का बाल तक बाँका नहीं होता, जिसके खिलाफ़ सैकड़ों ही देहातियों की शिकायत है । यह ढंग है, जिसमें वर्तमान शासन का चक्र काम कर रहा है ।

वर्तमान शासन-चक्र में इस प्रकार का अन्धेर क्यों है ? दिन-दहाड़े इस प्रकार की ज्यादतियाँ क्यों होती हैं ? आदि प्रश्नों का जवाब देश के बने हुए भाग्य-विधाता देने को तैयार नहीं । दरराजी लोग सरकारी धाधली की निन्दा करते हुए कौंसिल-भवन छोड़ कर भले ही चले आवें, परन्तु, काले कारनामों का निन्दा में सरकार पर लानत का प्रस्ताव पेश करने की इजाजत उन्हें नहीं दी जा सकती । अपने ही ऊपर सरकार लानत का प्रस्ताव करने की इजाजत भला क्यों देगा ? आज इस निकम्मे द्वैध शासन में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी कौंसिल जनता के निर्वाचित मेम्बरों के सामने उत्तरदायी नहीं है । इसलिए सरकारी मशीन के पुर्जों की कुर कृतियाँ पर कोई नियंत्रण नहीं । निरकुशता और स्वेच्छाचारिता का अन्धः राज है, इस देश के 'खुदाई ठेकेदार' स्वच्छन्दता से जो चाहते हैं, वही करते हैं ।

इस दशा में सघर्ष अनिवार्य है । शासकों और जनता के बीच बड़ा भारा सघर्ष हागा । उसकी जिम्मेदारी शासकों पर होगी । इसलिए कि डेढ़ सौ वर्ष के अंग्रेजी राज में इस देश की जनता बहुत तबाह हो गई है । करोड़ों प्राणियों को पेट-भर अन्न नहीं मिलता । रेल और कानून की सुविधा के कारण इस देश के राज-प्रसादों से लेकर किसानों की शोष-दियों तक में गोरे व्यापारियों की सत्ता है । इस देश के लोग इतने पगु हो गये हैं कि अपना शरीर ढोपने तक के लिए विदेशियों का मुँह तावते हैं । रेल, तार का प्रचलन भी इस देश के जन-धान्य का शोषण कर, इंग्लैण्ड को समृद्धि-शाली बना देने के लिए ही किया किया गया है । इस बात को स्वाकार करते हुए, श्रीमती बेसेण्ट ने हाल ही लन्दन में अपने एक भाषण में कहा था कि भारत के निवासी दुनिया में सब से ज्यादा गरीब हैं । इस देश के ६० फ़ सदी लोगों को मामूली से भी कम खाना मिलता है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि देश के आधे से भी अधिक लोग पेट-भर

भोजन नहीं कर पाते । केवल वर्तमान शासन ही देश की इस दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार है । क्या देश के वर्तमान शासक अपनी उस 'खुदाई ठेकेदारी' की जिम्मेदारी से किसी तरह भी बरी हो सकते हैं, जिसके कारण यह देश इतना दलित और परावलम्बी हो गया ? असल बात यह है कि अंग्रेजों का पहला काम सब उपनिवेशों, खास कर हिन्दुस्थान, में यह रहा है कि यहाँ के बाजारों में इंग्लैण्ड के अधिक-से-अधिक माल की खपत का प्रबन्ध करें । फिर चाहे उनके इस ढंग से कोई देश तबाह क्यों न हो जाय ।

वर्तमान शासन प्रत्येक दशा में अपना लाभ देखता है । उसकी दूषित नीति और शासन-यंत्र के पुजों के काले कारनामों से जनता का सर्वनाश होता है, इसका खयाल कौन करता है ? यही कारण है कि अब गिरे हुए लोगों में भी उठने का भाव पैदा हो रहा है । परार्धन भारत भी अब स्वतंत्रता की सुरभित समीर के आनन्द में

मस्त होकर झूम उठने के लिए तड़प उठा है । उसकी इस चेतना में, उसकी इस बेकसारी में देश के उत्थान की, आशा की एक नई किरण झलकती है ।

इस देश के करोड़ों प्राणों दुनिया में इन्सान की तरह जिन्दा रहने के लिए उठेंगे । उनका उठना सत्ताधारियों को अवरेगा । इसके फल-स्वरूप संघर्ष होगा । सशस्त्र एवं शक्तिशाली शासकों और निहथी एवं निर्बल जनता का मुकाबला होगा । निर्बलों के उस असीम बल के आधार पर जिसका अनुभव और प्रयोग डेढ़ पसली के एक लैंगोटी-धारी तपस्वी ने किया है, समस्त देश में मदोन्मत्त सत्ताधारियों से लड़ाई लड़ी जायगी । उस लड़ाई के रूप में देश कण-प्राक्ण में एक ऐसा महाक्रान्ति की ज्वाला धधकेगी, जो वर्तमान शासन और उसके भाग्य-विधाताओं की निरंकुश सत्ता को भस्माभूत कर देगी ।

सुरेन्द्र शर्मा

पंखड़ियाँ

आकाश के तारे चुनकर प्रसूनमाला बनाऊँ
अथवा समुद्र का गम्भीर गीत तेरे लिए गाऊँ ?
जगत् की सुन्दरता तेरे पाद-पङ्क्तियों में अर्पण करूँ
या प्रभाकर की दिव्य प्रभा का दीपक तेरे सम्मुख
लाऊँ ? हे देव ! तेरी अर्चना के लिए मैं क्या भेंट धरूँ ?

x x x

मैंने आज हृदय-यज्ञ का प्रारम्भ किया है । इस यज्ञ में जीवन की कटुता और अज्ञान की आहुतियाँ देता हूँ । जगत् के सब बैर आदि इसमें भस्म करता हूँ । परन्तु, हे प्रभो ! यज्ञ कराने वाला कोई आचार्य नहीं मिलता । उस पद के लिए हे देव, तू किसको भेजता है ?

x x x

रात्रि के समय आकाश-गंगा में यह कौन नहा रहा है ? किसके प्रभाव का तेज हृदय में गिर रहा है ? किसके आदेश से यह नक्षत्रमाला घूम रही है ?

जहाँ-जहाँ जीवन में व्यर्थ बकवाद है वहाँ-वहाँ चरित्र की कमी है । तो फिर मैं मौन की साधना क्या न कर लूँ ?

x x x

सागर से भी अधिक गम्भीर तथा कुसुमों से भी कोमल और मनोहर तेरी मूर्ति को जब मैं शान्त और शीतल निशा में तारों के मन्द-मन्द प्रकाश में देखता हूँ—तब हृदय में जो आनन्द आता है उसे किसके आगे जाकर कहूँ ?

x x x

लोग मुझको आलसी कहते हैं । पर उनको क्या पता है कि सम्पूर्ण दिवस तुम्हें स्मरण करने में ही मेरा यह मानस व्यग्र रहा करता है ।

“विजय”

रूसी किसान और ज़मीन

['त्यागभूमि' के लिए]

सोवियट यूनियन में मास्को का अपना प्रधान स्थान है। वह रूस को नियंत्रित करता और दुनिया के दूसरे देशों पर भी अपनी छाया डालता है। लेकिन मास्को, लेनिनग्राद आदि नगर ग्रामों के सागर में होने गिने द्वीप जैसे हैं। क्योंकि भारत की भाँति रूस भी ग्रामीण और कृषक देश है। उसकी आबादी का ८० प्रति सैकड़ा देहात में रहता और उसकी कार्यशील जनता के ७५ प्रतिशत आदमी खेती के काम में लगे रहते हैं।

देश को औद्योगिक बनाने के लिए कितने ही उद्योग किये गये हैं, अनेक साधनों का उपयोग होता रहा है, फिर भी अभी बहुत दिनों तक रूस का कृषि-प्रधान देश बने रहना निश्चित है। अतः रूस को समझने के लिए हमें उसके गावों की ओर जाना और वहाँ के किसान को काम करते देखना चाहिए। सोवियट शासन के हानि-लाभ का अन्दाज लगाने के लिए हमें उस परिवर्तन पर ध्यान देना पड़ेगा जो क्रांति के बाद रूस के किसानों में आज दिखाई दे रहा है।

किन्तु, देश की विशालता इस तरह की खोज को कठिनतर बना देती है। परिस्थितियाँ बहुरंगी हैं, जो बात मास्को के निकटवर्ती ग्रामों के सम्बन्ध में सच है वह उसके सुदूरवर्ती गावों के लिए नितान्त असत्य भी हो सकती है। कोई एक-दो साल पहले रूस में एक समाचार छपा था, जिसमें मालूम हुआ कि साइबेरिया के जंगलों में खोजी पर्यटकों की एक टुकड़ी को एकाएक १,५०० लोगों की ऐसी बस्ती का पता चला था जो शेष दुनिया से एक-दम अलग-सम्बन्ध-हीन से हो गये थे। उन्हें न तो महा-युद्ध का कुछ पता था और न रूस की राज्य-क्रान्ति का ही कुछ ज्ञान था। वे जार को ही अपना राजा माने बैठे थे। गद्यपि यह संवाद लेनिनग्राद के एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था तथापि इस पर एकाएक विश्वास नहीं होता। किन्तु चाहे यह कल्पित हो वा अत्युक्ति-पूर्ण हो, इससे हमें सोवियट-यूनियन की परिस्थिति की विविधता का थोड़ा बहुत पता अवश्य चलता है।

यह तो दुनिया जानती है कि रूस में कुछ काल पहले तक गुलामी की प्रथा का अस्तित्व था। गुलामों को बन्धन-मुक्त करने वाले अन्तिम घोषणा-पत्र पर सन् १८६३ ई० की छाप है। इस समय तक रूस की कुल छ करोड़ जनता में से लगभग ५ करोड़ खा-पुरुष एक-न-एक तरह के गुलाम थे। इनमें से कुछ तो राज्य-भूमि पर, कुछ राजवंश की ज़मींदारी पर और कुछ साधारण ज़मींदारों के यहाँ गुलामी करते थे। गुलामी के दिनों में, रूस में, मालिकों को गुलामों पर हर तरह का कानूनी अधिकार प्राप्त था, वे उनसे मनमाना काम ले सकते थे और कोड़ों, तथा घूसों से उन्हें सज़ा देने की क्षमता रखते थे। मालिक, आज्ञा न मानने वाले गुलाम को साइबेरिया में निर्वासित भी कर सकता था।

गुलामों के उद्धार के बाद भी कहीं से विशेष मुक्ति न मिली। उनके पास प्रायः ज़मीन थोड़ी ही होती थी और वह भी अच्छी नहीं, गाँव का गाँव पुराने ज़मींदारों को चुकाये जाने वाले ज़मीन के दाम वा लगान के बोझ से दबा रहता। ज़मीन खरीदने के लिए सरकार लोगों को ऋण भी देती थी, फिर भी बोझ बना ही रहा। इस नये प्रबन्ध से सबसे अधिक लाभ तो ज़मींदारों का ही हुआ क्योंकि एक तो उन्हें रुपये नगद मिलने लगे, दूसरे उनकी सब चिन्तार्य मिट गई।

इसके बाद शीघ्र ही, देशान्तर में क्रान्तिकारी आन्दोलन का आरम्भ किया गया परन्तु लोगों ने जैसा चाहिए वैसा इसे नहीं अपनाया। भारत की भाँति ही, रूस का किसान भी स्वतन्त्रता के अनिश्चित विचारों को न तो समझ सका और न उनकी दाद ही दे सका। उसे तो अच्छी ज़मीन, थोड़ा लगान और अत्याचारों से रक्षा की ज़रूरत थी, वह यही चाहता था। इस काल के प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकारों की कहानियों से हमें पता चलता है कि किस तरह रूस के किसान, युवा क्रान्तिकारियों में आश्रयदास रखते, उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखते, और कभी-कभी पकड़ कर पुलिस के हवाके तक कर देते थे।

रूस-जपान युद्ध के बाद किसान, एकदम विद्रोही-मुख हो उठे और अनेक स्थानों पर अशांति एवं अव्यवस्था का आतंक जम गया। उनका का दमन किया गया, लेकिन वे पूर्णतः दबाये न जा सके और उन्होंने 'किसान-संघ' नामक एक संस्था सघटित कर ली और 'ज़मीन पर काम करने वाले ही ज़मीन के मालिक हैं' की आवाज़ के साथ अधिकार-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगे।

अपने इस सघटन में किसानों को गावों का प्राचीन पंचायतों—'मारी'—से खूब सहायता मिली। ये 'मारी' ऊँचे प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर स्थापित पंचायत थी, जो बहुधा प्रकट रूप में अपने अधिवेशन करती और ग्राम की स्थानाय समस्याओं पर विचार करती थी। कभी-कभी इनकी अपनी सम्मिलित ज़मीन होती थी जिसे वे बाँट दिया करती थी। गुलामी की प्रथा उठ जाने के बाद 'जेम्सटिओस' नामक अधिक सघटित और नियमित (Formal) स्थानीय संस्थायें भी बनीं। चूँकि इनमें चुने जाने और इनके चुनाव में मत देने के लिए उम्मीदवार और मतदाता के पास जाय-दाद का होना एक आवश्यक शर्त थी अतएव इसका फल यह हुआ कि इनमें भी ज़मींदारों का ही प्रभाव विशेष रहा। कार्य और परिस्थिति की दृष्टि से इनकी तुलना हम भारत के वर्तमान जिला बोर्डों से कर सकते हैं।

युद्ध से किसानों को गहरी चोट पहुँची। सेना ने उनके अच्छे आदमी हड़प लिये और कहा जाता है कि उन के ७५ लाख आदमी युद्ध में मारे गये या घायल हुए। खेत सूने और बिना जुते पड़े रहे और जहाँ लोगो ने वर्षों के प्रयत्न के बाद घने जंगलों को काट-काट कर जगह निकाली थी, वहाँ फिर जंगल खड़े हो गये और पीढ़ियों की मेहनत पर पानी फिर गया। जनता में विचित्र शक्तियाँ फैलने लगी, लोग 'शान्ति और ज़मीन' के लिए अपनी आवाज़ अधिक जोर से बुलन्द करने लगे और नगर-निवासियों ने 'शान्ति एवं ज़मीन' के साथ 'रोटी' को और भी जोड़ दिया।

क्रान्ति के आरंभिक दिनों में किसान, बोखोषिकों से दूर ही रहे। लेकिन किसान-जनता की मदद के अभाव में बोखोषिज्म की हार निश्चित थी। आखिर लेनिन ने किसान महासभा को अपनी ओर मिला लिया। लेकिन इसके पहले

ही किसानों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया था, ज़मींदारों की छीन ज़मीन ली थी और खुद उस ज़मीन के मालिक बन बैठे थे।

इसके बाद ही विदेशी रूपयों और गोला बारूद की सहायता से कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के समूह ने सोवियट सरकार पर हमला कर देश में गृह-कलह फैला दिया। यह किसानों की कठिनतम परीक्षा का समय था। कठोर कट-सहन और घोर परिश्रम के बाद प्राप्त ज़मीन के फिर छिन जाने के भय से रूसी किसान सोवियट सरकार के झण्डे के नीचे एकत्र हो गये और सब पूछिए तो इन्हीं लोगों की मदद पाकर सोवियट सरकार विजयी हुई। लेकिन युद्ध के बाद ही देश में भयंकर अकाल और महामारी फैल गई। इन्हीं भीषण, नाशकारी दृश्यों की भित्ति पर देश को फिर से संघटित करने का सच्चा काम शुरू हुआ।

सोवियट सरकार की प्रारंभिक आशय ज़मीन के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में थीं। किसी भी तरह ज़मीन "न तो ख़रोदी, बेची और केराये पर उठाई जा सकती थी और न ज़मानत के रूप में बन्धकर रखी अथवा छीनी जा सकती थी।" "लिंग-भेद का ख्याल न रखते हुए ज़मीन के उपभोग का अधिकार सरकार के उन सब नागरिकों को दिया जाता है जो या तो खुद अपने कुटुम्बों की सहायता से ज़मीन पर काम करना चाहते हैं, या किसी सच अथवा समिति में शामिल होकर। जब तक वे इस तरह काम करने में समर्थ हैं तभी तक उन्हें यह अधिकार भी प्राप्त है। दूसरों से केराये पर मजदूरी कराना ग़र-क़ानूनी है।" इस तरह किसानों को ज़मीन मिल गई, ज़मीन पर के कर्ज से वे मुक्त हुए और ज़मींदारों को वार्षिक लगान देने से छूटे। कुछ बड़े भू-भाग सरकार ने खुद ले लिए और उन्हें आदर्श-खेतों (मॉडल फार्म) का रूप दिया। किसानों में ज़मीन का बँटवारा करने का कार्य ग्राम-संस्थाओं (Communes) को सौंपा गया।

ग्राम-संस्थाओं के ज़मीन पर अधिकार की पुरानी प्रथा ने ज़मीन के राष्ट्रीयकरण में अधिक सहायता की, उसे सरल-तर बना दिया। अक्सर यह होता था कि किसान खेतों से बहुत दूर रहते थे, अतः फ़सल के दिनों में काम करने के लिए उन्हें खेतों पर आना पड़ता था। गर्मी के दिनों में स्त्रियाँ

भी खेतों के काम में हाथ बैठाती हैं। राखे के दिनों में वे घर पर रहकर कटाई बुनाई, और सिलाई आदिके कामों में लगी रहती हैं।

शुरू-शुरू की सरकारी आज्ञाओं ने जमीन के उपभोग को, हस्तान्तरित करने के अधिकार से हीन करार दिया था। फिर भी गैर-कानूनी तौर से जमाने के राये पर देने की चाल चल पड़ी। इस प्रथा का परिणाम यह हुआ कि १९२२ ई० में यह कानून बदल दिया गया और एक निश्चित लघु समय के लिए जमाने को केराये पर उठाना विहित बन गया। केराये की मजदूरी गैर-कानूनी बनी रही। इससे भी लोगों के कष्टों का पूर्णतः अन्त न हुआ, क्योंकि अधिकांश कुटुम्बों के पास अपने घोड़े या दूसरे जानवर न थे, जिससे वे काम ले सकें। अतः १९२६ ई० में एक और सुधार किया गया। जमीन को केराये पर—लगान पर—देने का समय बढ़ा दिया गया और कुछ खास-खास शर्तों पर ऐसी जमीन पर मजदूरी से काम लेना भी विहित हो गया। शर्तें ये थी—लगान या दिये जाने वाले सब पट्टे स्थानीय अधिकारियों के यहाँ रजिस्टर्ड होने चाहिये। लगानदार के कुटुम्ब के सब काम करने वाले सदस्यों को लो हुई जमाने पर काम करना चाहिये—हाँ, अपनी मदद के लिए वे मजदूर रख सकते हैं। भोजन और वास्तुस्थान (Lodging) का दृष्टि से मजदूरों के साथ कुटुम्ब के आदमियों के समान ही व्यवहार होना चाहिये। जमीन को लगान पर उठाने और मजदूर रखने के सम्बन्ध में और भी कई शर्तें हैं।

किमान, सरकार को केवल एक कर देता है और वह कर कृषक कर (Agricultural tax) है। इसकी व्यवस्था इस तरह की गई है कि धनी किसान को न केवल अनुपात ज्यादा देना पड़ता है बल्कि उसके लिए बढ़ती हुई कर की दर का नियम भी लागू होता है। दूसरी ओर ग़राब किसानों का एक बड़ा भाग कर के बोझ से सर्वथा मुक्त कर दिया गया है क्योंकि उनकी आय बहुत थोड़ी और उनका रहन-सहन बहुत ही हलके दर्जे का है, कर के द्वारा इस 'थोड़े से धोड़ा' करना ठीक नहीं समझा गया। इस तरह ये लोग जमीन का उपभोग बिना कुछ दिये ही करते हैं। गत वर्ष तक कर-मुक्त लोगों की संख्या कृषि-योग्य खेतों की एक

चौथाई के बराबर थी। क्राप्ति के दसवें वार्षिकोत्सव के अवसर पर सरकार ने इस छूट में १० प्रतिशत और बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही एक प्रस्ताव द्वारा गरीब श्रेणी के कुछ किसानों को सरकार की ओर से पेन्शन देने की बात भी कही गई थी।

रूस आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब है और उसे शिक्षा, कृषि-सुधार एवं औद्योगिक विस्तार के लिए द्रव्य की जितनी जरूरत है उतनी किसी चीज की नहीं। इस क़दर पैसे का सौँग कर रहते हुए भाकर-मुक्ति (Tax-exemptions) की तादाद में वृद्धि करना निःसन्देह आश्चर्य-कारक है। सन् १९२६ में साम्यवादी-दल की महासभा ने किसान को केवल कर-दाना मानने से इन्कार कर दिया था। उसका कहना था कि अत्यधिक कर अर फुटकर चाजों की मँहगी के कारण गाँवों की उत्पादन-शक्ति का अनिवायें हास होगा, उसका उन्नति रुकेगी और कृषि-योग्य वस्तुयें घटेंगी।

सन् १९२३-२५ ई० में प्रत्येक किमान-कुटुम्ब को औसतन १४२ रूबल कर देना पड़ता था, १९२५-२६ में यह ९.३ रूबल और १९२६-२७ में ११.९ हो गया। + कर का आधार जोतने-बोने योग्य ज़मीन का क्षेत्रफल होता है। कुटुम्ब के आदमियों की संख्या के अनुसार कर का परिमाण भी कम-ज्यादा होता है। कर का दृष्टि से खेती के मवेशी ज़मीन की इकाई के अंग माने जाते हैं। कर का विभाजन—उसकी श्रेणियों—असमान या विषम है। उदाहरणार्थ १५० रूबल तक का आय पर ४% प्रति सै डा २०० रूबल तक ५% प्र० सै०, ३०० रूबल तक ५% प्र० सै०, ४०० रूबल तक ६ प्र० सै०, ६०० रूबल तक १०% प्र० सै० और ६०० से ऊपर का आय पर १४ प्रति सैकड़ा कर वसूल किया जाता है।

कृषि-कर का अधिकांश भाग स्थानीय जरूरतों की पूर्ति में खर्च होता है। १९२५-२६ में इस कर से २३ करोड़ ५० लाख रूबल की आय हुई थी। इसमें से प्रायः १० करोड़ रूबल स्थानीय कामों में खर्च हुए थे। इस तरह इस

+ १० रूबल लगभग एक पौण्ड (एक रूबल एक रुपये साढ़े नौ आने के बराबर होता है।)

कर का उपयोग राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों बजट (आय-भय के आनुमानिक चिट्ठे) में होता है। एक बड़ी मजदूर बात यह है कि देश के बहुत से गाँव अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वेच्छा-कर (Voluntary taxes) उगाहते हैं। यह स्वेच्छा-कर कर्मा-कभी कृषि-कर के १५ प्रतिशत के बराबर होता है। कहा जाता है, एक बार तो वह कृषि-कर के ७० प्रतिशत के बराबर होगया था।

क्रान्ति के बाद, शीघ्र ही, ग्राम्य-पंचायतों की सख्या बहुत अधिक बढ़ गई। मजदूरों ने एकमात्र रहने और जमीन पर काम करने के लिए अपने संघटित वर्ग बना लिये। कई धार्मिक वर्गों ने भी यहाँ किया। किन्तु इन संघटनों में मूलतः सफल होते हुए भी तफसील का साधारण बातों में सघर्ष के कारण यह आन्दोलन गिर गया, असफल हुआ। धीरे-धीरे इसका स्थान ऑर्टेल'ने ले लिया। यह ऐसे किसानों की एक संस्था थी, जो अपने साधनों को एकत्र कर जमीन के किसी एक हिस्से पर संयुक्त खेती करते थे। इसके बाद जमीन के उपयोग के लिए सहकार के दूसरे तरीके अपनाये गये, जो 'सब' (या 'कलेक्टिव्स') कहलाते हैं।

खेती का इस समय पद्धति का सबसे बड़ा फायदा, उन मशीन, ट्रैक्टर आदि चीजों का कृषि-कार्य में उपयोग है, जिनका उपयोग व्यक्तिगत रूप से किसानों या किसानों की सामर्थ्य के सर्वथा परे है। ट्रैक्टर तो वर्तमान रूस के लिए देवता हो रहा है, इसी कारण लोग कृषि-कार्य में बड़े पैमाने पर सहायता से काम कर रहे हैं।

कृषक-बैंको और साख-समितियों का संघटन बड़े पैमाने पर किया गया है और किसानों को साख पर रुपया प्राप्त करने के लिए कई तरह की सुविधाएँ प्राप्त हैं। १९२६ ई० में इन समितियों के ४२ लाख से अधिक सदस्य थे। इन समितियों के द्वारा सरकार की ओर से कृषकों को पूँजी या बीज के रूप में कर्ज देकर अथवा मशीनों के दाम चुका कर सहायता दी जाती है। खरीददारों की तथा कृषि से सम्बन्ध रखने वाली अन्य प्रकार की सहकार-समितियों की संख्या भी बहुत बढ़ी है।

सोवियट सरकार लोगों को, देश के घनी बस्ती-क्षेत्रों से उठकर कम बस्ती वाले क्षेत्रों में सकुटुम्ब बस जाने के लिए हर तरह की सुविधा दे रहा है। दूसरे स्थानों पर जा बसने वालों के लिए सरकार रेलवे केराया और यात्रा-खर्च की सुविधाएँ करती, उन्हें कर्ज देती और थोड़े समय के लिए उन्हें कृषि-कर से मुक्त करके भी सहायता पहुँचाती है।

रूस में पहले किसी समय बरू उद्योग-धन्धे बढ़ी उन्नति पर थे और लाखों स्त्री-पुरुष उनमें लगे रहते थे। युद्ध के दिनों में और उसके बाद इनकी संख्या बहुत कुछ घट गई थी, लेकिन अब फिर बढ़ रही है। इनकी बढ़ती में हर तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो कर इस तरह की उन्नति में बाधक थे वे, हटा दिये गये हैं। घर-धन्धे, खास कर जाड़े के दिनों में बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं क्योंकि उस समय कृषकों को बहुत थोड़ा काम रहता है। इस तरह कपड़े, जूते, टीन के बरतन, लकड़ी की चीजें और ऐसी अन्य अनेक वस्तुएँ हाथ या सरल यन्त्रों से घर पर बनाई जाती हैं।

इसके सिवा कृषकों की अपनी कई संस्थाएँ और संघटित आन्दोलन हैं। कृषकों के अपने समाचार-पत्र होते हैं, उनके अपने उत्सव, शिक्षा एवं साहित्य संस्थाएँ तथा स्वास्थ्य-भवन होते हैं, उनके अपने पुस्तकालय, वाचनालय और महिला मण्डल या (क्लब) होते हैं। शिक्षा को मिटाने वाला और परस्पर-सहायक समितियाँ देश-भर में हर जगह मिलती हैं। नवयुवकों के संघटनों ('रायोनियर' और 'कोम-सामोल') का भी यहाँ हाल है।

रूस के ग्रामों की अर्थ-नीति में बड़े-बड़े परिवर्तन हो गये हैं और गिरजाघर अपने पहले के ऊँचे पद से वंचित हो गया है। फिर भी वह कई तरह के आंदोलनों एवं कार्यों का केन्द्र बना हुआ है और पर्वों की छुट्टियों को लोग बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। 'सभ्य-विवाह' (Civil marriage) सरलता-पूर्वक किये जा सकते हैं, फिर भी अब तक विवाह के दिनों में गिरजाघरों में ही विवाहार्थियों की भीड़ लगी रहती है।

धीरे-धीरे ही क्यों न हो गिरजाघर अपने पद की प्रतिष्ठा से, 'नरोड्नी डेम', प्रजा-गृह या पंचायत-घरों द्वारा,

हटाया जा रहा है और अब साधारणतया उसमें पुस्तकालय, इनमे एक ओर लाल कपड़े से अच्छादित लेनिन का चिन्ह
वाचनालय, क्लब, पढ़ाई के वर्ग या नाटक घर रहने लगे हैं। भी रहता है।

जवाहरलाल नेहरू

बेदखली

[देहाती जीवन के चित्र]

(१)

सुन्दरपुर ग्राम के जमींदार का कारिन्दा डेरे ल मे बैठा हुआ था। उसके समीप गाँव का पटवारी तथा चार पाँच कृषक बैठे थे। सामने कुछ दूरी पर दो पासी मोटे लठ लिये हुए बैठे थे।

हठात् कारिन्दा ने एक पासी से कहा—मुनुवा, वृष आगया ?

मुनुवा बोला—कह आया हूँ मालिक ! अभी आ जायगा।

कारिन्दा—कितन वृष आयेगा ?

मुनुवा—आपने पाँच सेर कहा था। वही कह आया हूँ।

कारिन्दा—किसके यहाँ से आवेगा ?

मुनुवा—बसन्त अहीर के यहाँ से।

कारिन्दा चुप हो गया और अपने सामने रखे हुए कागज-पत्र उलटने लगा।

कुछ देर तक कागज-पत्र उलटने के पश्चात् उसने एक कृषक से कहा—तुम्हारे ऊपर खरीफ के दस रुपये बकाया है।

कृषक बोला—हाँ मालिक, है।

कारिन्दा—तो सब मिलाकर पैंतालीस रुपये हुए। पैंतीस इस फसल के और दस बकाया।

कृषक ने टेंट से पैंतालीस रुपये निकाल कर कारिन्दा के सम्मुख रख दिये। कारिन्दा ने पूछा—कितने हैं ?

* जो जमींदार गाँव में नहीं रहते उनके लिए गाँव में एक मकान रहता है। जब कभी जमींदार या उनका कोई कर्मचारी गाँव में आता है तो इसी मकान में ठहरता है। इस मकान को 'डेरा' (या छावनी) कहते हैं।

कृषक—पैंतालीस।

कारिन्दा—दस रुपये बकाया रह गये थे, उनका छः महीने का ब्याज भी तो लाओ।

कृषक—अरे मालिक ! अब ब्याज-उद्याज न माँगो। अब का कुछ हुआ नहीं। इतने भी न जाने कैसे दिये हैं।

कारिन्दा—ब्याज तो जरूर देना पड़ेगा।

कृषक—नहीं सरकार, इस दफ्ते ब्याज की माफ़ी दो। जब होता था तब ब्याज दे देते थे, अब की कुछ हुआ नहीं, इससे कहते हैं। (एक दूसरे कृषक से) जानकी काका, पन्द्रह बीघा में दन बोधा गोहूँ बोये थे और पाँच बीघे बेसरा। सो एक बीस मन तां गोहूँ हुए और आठ मन बेसरा। बताओ इसमें क्या अपने खाने को रखे, क्या महाजन का बोज दें और क्या लगान दें। और अपने और बाल बच्चों के लिए कपड़े बनवाने हैं सो अलग। वह तो कहो कुछ, अरहर हो गई, नहीं तो बस राम से ही काम पड़ता।

जानकी काका गम्भीरता-पूर्वक सिर हिला कर बोले—फसल तो अब की बड़ी गढ़बड़ हुई, इसमें तो कोई सुभा नहीं है। उदमना बांधा से किसी के अधिक नहीं हुआ। जिनक दोमनी बांधा हो गया उसे बड़ा भागवान समझो। इन्ही खेतों में पैंचमनी, छमनी बांधा हुआ करता था। समय का बात है भइया।

कारिन्दा बोला—यह हम क्या जानें। जब अधिक होता है तो हमें तो दे नहीं देते।

कृषक - अरे मालिक, आपका देने लायक हम कहाँ ? हम तो खुद ही आप की रोटी खाते हैं।

कारिन्दा—खैर, इन बातों से काम न चलेगा। ब्याज निकालो।

कृषक—नहीं मालिक, इस दफे ब्याज की माफ़ी दो ।

कारिन्दा—यह कदापि नहीं होगा । खरीफ़ में हमने अपने पास से ये दस रुपये जमा किये थे, सो हम तो ब्याज छोड़ेंगे नहीं । किसी दूसरे को उधार देते तो ब्याज मिलता कि नहीं ?

कृषक—हाँ मिलता क्यों नहीं ?

कारिन्दा—तो बस फिर ?

जानकी काका बोल उठे—देओ ब्याज देओ । इन्होंने अपने मालिकों को तुम्हारे दस रुपये पास से दिये थे, तो यह बेचारे घाटा क्यों सहें ?

कृषक—हमारे मालिक हैं, हम इनके गियाये जाते हैं । इसमें घाटे की कौन बात है ।

कारिन्दा—देखो जी हमें बहुत काम है, यह टिप्पलेनसीवी अच्छी नहीं । झटपट ब्याज निकालो ।

कारिन्दे की तीव्र दृष्टि देखकर कृषक म्लान मुख होकर बोला—तो कितना ब्याज हुआ ?

कारिन्दा—एकजी रुपये के हिसाब से छ महीने के पौने चार रुपये हुए ।

कृषक—अरे सरकार इस दफे अधली का ब्याज लगा लो । भगवान जानते हैं, अब की बड़ी तरा है ।

कारिन्दा—तुम बड़े भ्रमेलिय मालूम होते हो जी । बात बात में मीन-मेष निकालते हो । निकालो झटपट पौने चार रुपये और एक रुपया हमारे नजराने का पौने पाँच निकालो ।

कृषक ने देखा कि अधिक कुछ कहने से सम्भव है कारिन्दा साहब नाराज हो जाँय अतएव उसने चुपचाप टेढ़ से पाँच रुपये निकाल कर कारिन्दे के सम्मुख फेंक दिये । कारिन्दा साहब ने चार आने वापिस करके कहा—मैं खरा आदमी हूँ, मुझे खरा व्यवहार अच्छा लगता है ।

कृषक ने कहा—ये पाँच रुपये बचा रखे थे । सोचा था कुछ कपड़ा ले आवेगे, बाल बच्चों को थोड़ा कपड़ा बन जायगा । हम इन्हीं फटे-पुरानों में काट देंगे । सो भगवान की मर्जी नहीं है तो न सही ।

यह कहते कहते कृषक के नेत्रों में आँसू छलछला आये ।

कारिन्दा बोला—पठानों से लेना ।

कृषक—अरे मालिक ! चाहे नंगा बैठा रहे पर पठानों से कभी न ले । एक तो एक रुपये की चीज के चार लेते हैं और बखत पर न देओ तो बेआबरू कर डालते हैं, भगवान बचावे ।

इसी समय बसन्त अहीर गगरी में दूध लाया । कारिन्दे ने पूछा—कितना दूध लाया ?

बसन्त—पाँच सेर का हुकुम हुआ था ।

कारिन्दा—काहे का दूध है ?

बसन्त—सब गबडा है मालिक । तीन सेर तो भैंसका है और तेरभर के अन्दाज गाय का होगा और सेर ही भर बकरी का ।

कारिन्दा—हँ ! इसमें बकरी का दूध मिला दिया ?

बसन्त—क्या करें मालिक गाय-भैंस का कहाँ से लावें ? तीन सेर भैंस देती है, सो सब दे दिया । सेर भर गाय देती है, सो दे दिया । आपका गुडैत बोला कि पाँच सेर देना पड़ेगा, सो इसी मारे सेर भर बकरी का गबड दिया ।

कारिन्दा—मुनुवा इस साले को एक बीस जूते लगाओ । इसने हमें समझा क्या है ? हम बकरी का दूध पीते हैं ? हम शहर में तो बकरी का दूध पीते नहीं, यहाँ देहत्त में आकर बकरी का दूध पियेंगे । साले ने अपने लिए गाय-भैंस का रख लिया होगा, हमें बकरी का दे दिया ।

बसन्त—अरे मालिक ऐसा न कहो । अपने खातिर एक बूँट रक्खा हो तो गाय के खून के बराबर है । लड़के-बच्चे रोते रह गये, उन्हे तक तो एक बूँद दिया नहीं ।

जानकी काका बोल उठे—इसके यहाँ इतना ही होता है मालिक ! झूठ नहीं बोल रहा है । हमारी जानी हुई बात है ।

कारिन्दा—खैर, अब की दफा तो छोड़ देते हैं । आइन्दा कभी ऐसी हरकत मत करना । हमें बकरी के से नफ़रत है ।

इतना कहकर कारिन्दा साहब ने अपने रसोइये से कहा—महाराज, इसकी रबड़ी बना डालो । पीने के काम का तो यह रहा नहीं । बकरी का दूध मिला हुआ है । मुनुवा !

मुनुवा बोला—सरकार !

कारिन्दा—जाओ किसी के यहाँ से सेर भर गाय का ताजा दूध लाओ। इस समय तो पीने के लिए चाहिए। सबेरे का समय है।

मुनुवा ने अपने पास बैठे हुए दूसरे पार्सी से कहा—
लल्लू, तुम चले जाओ।

लल्लू—किसके यहाँ जाऊँ ?

मुनुवा—अहीर टोले में चले जाओ। जिसके यहाँ हो, ले जाओ।

लल्लू उठकर चले लग्यो। उसी समय कारिन्दा साहब ने कहा—अरे हाँ, खूब याद आया। जरा गगाचरण महाराज को बुला लाना। सीधी तरह आव तो आवे, नहीं घसीट लाना। (उपस्थित लोगों की ओर देखकर) गगाचरण महाराज के ऊपर साल भर की बाकी लगी हुई है। उसका व्याज अलग है। सब मिलकर कोई डेढ़ सौ रुपये हैं। महाराज देते नहीं हैं। मैं ब्राह्मण समझ कर अभी तक टान्ता गया। अब इस दफ़े महाराज न देंगे तो बेदखली हो जायगी।

एक कृषक बोल उठा—उनके पास कुछ है नहीं। उन्हें बेदखल कर दो। उनकी जमीन बहुत समती है। बत्तीस बाँधे ज़मीन छियातवे रुपये में चोते हुए है। उन्हें बेदखल कर देओ तो वहाँ जगिन चार रुपये बीघा में बड़े मजे में उठ जाय। बत्तीस रुपया गाल का मुनाफा हो।

कारिन्दा—कौन ? हम उसे पाँच रुपये बाँधे में कम में देंगे नहीं ? मामूली ज़मीन थोड़े ही है।

पटवारी साहब बोल उठे—पाँच रुपये बाँधे पर तो लोग इस समय लेने को तैयार हैं। आप जब कहिए, उठा दूँ।

कारिन्दा—हाँ हाँ, उतानी ही पड़ेगा। गगाचरण महाराज रुपये दे नहीं सकेंगे।

जानकी काका बोले—उनके पास कुछ है नहीं। पार साल उन्होंने बिटिया का व्याह किया नहीं से उनका फेर बिगड़ गया।

कारिन्दा—वह खुद तो जोतते बातें नहीं ?

जानकी—नहीं शिकमा उठाये हुए हैं। जोतें बोंबें कैसे। मज़ूरों से जुतावे बुतावे तो उन्हें मज़ूरों देने को नहीं।

आप ब्राह्मण आदमी ठहरे—अपने हाथ से जोत-बो नहीं सकते। चार पाँच बीघे ज़मीन रख छोड़ी है सो वह अध-बटाई पर वे देते हैं। बाकी लगान पर दिये हुए हैं।

कारिन्दा—किस हिसाब से दिये हुए हैं ?

जानकी—पाँच रुपये बाँधे पर।

कारिन्दा—यह कहो ! तब फिर हम भी पाँच रुपये बाँधे पर उसे उठा सकते हैं।

पटवारी—बड़ी आसानी से।

कारिन्दा—अच्छी बात है। तब तो महाराज को अवश्य बेदखल क ना पड़ेगा।

(२)

थोड़ी देर में लल्लूआ पार्सी महाराज गगाचरण को साथ लिये हुए आया। महाराज गगाचरण प्रौढ़ अवस्था के आदमी थे। बहुत सरल स्वभाव तथा सज्जन थे। उनके पास ३२ बीघा मौखसी भूमि थी। पहले तो वह उसका अधिकांश मजदूरों में जुतवा-जुवा लेते थे। परन्तु एक वर्ष हुआ उन्हें अपनी कन्या का विवाह करना पड़ा, उनकी पैंजी विवाह में व्यय हो गई। मजदूरों को देने के लिए तथा बाज़ इत्यादि खरीदने के लिये उनके पास रुपया नहीं रहा। लोगों ने ऋण लेने की पलाइ दी। पर गगाचरण महाराज ऋण लेना पूरा पाप समझते थे। इन कारण उन्होंने अपनी २४ बीघा भूमि तो लगान पर उठा दी। उससे उन्हें छप्पन रुपये वार्षिक की आय होजाती थी। चार बीघे भूमि एक कृषक को अधाटाई में दिये हुए थे। उससे उन्हें अपनी एक भत्त तथा एक गाय के लिए चारा मिल जाता था और थोड़ा अनाज भी मिल जाता था। कुठ, गाँव में कथा-वथा कहकर तथा दानपण्य से मिल जाता था। इस प्रकार वह बड़े कष्ट से किसी तरह अपना जीवन-निर्वाह कर रहे थे। उनके परिवार में इस समय एक आठ वर्ष की कन्या, एक दस वर्ष का पुत्र, उनकी पत्नी तथा बूढ़ा माता थी।

इस समय गगाचरण महाराज गाढ़े की एक फटी मिर्जई पहने हुए थे। वह चप-चाप आकर कारिन्दे साहब के सम्मुख बैठ गये।

कारिन्दा साहब ने कहा—गंगाचरण महाराज ! आप के ऊपर सालभर का लगान चढ़ गया है । कहिए, अब आप क्या कहते हैं ?

गंगाचरण महाराज बोले—आप मालिक है हम आप से कह ही क्या सकते हैं ?

कारिन्दा—कहना मुनना यही है कि रुपये लाओ ।

गंगाचरण—रुपये तो इस समय सरकार, हमारे पास हैं नहीं ।

कारिन्दा—आप तो जमीन उठाये हुए हैं ?

गंगाचरण—हाँ २८ बीघा जमीन पारसाल उठा दीर्था ।

कारिन्दा—उसका लगान तो मिला होगा ? वह कहाँ गया ?

गंगाचरण—जिसे उठाई थी उससे सालभर का लगान पेशगी ले लिया था । वह, और घर में जो कुछ था वह, सब मिलकर लड़की के ब्याह में लगा दिया ।

कारिन्दा—तो यह कहिए, आप सब पेशगी हा चाटे बैठे हैं ।

गंगाचरण—कुछ पेट में तो धर नहीं लिया, लड़की के काम में लगा दिया ।

कारिन्दा—बड़ा अच्छा किया परन्तु अब क्या होगा ? मैं अभी तक तो किसी न किसी तरह टालना आया, पर अब मेरे बस की बात नहीं । अब आप सब रुपया चुकना कीजिए, नहीं तो बेदखल हो जायेंगे ।

गंगाचरण—अरे सरकार बेदखली न करना, नहीं तो बाल-बच्चे भूखों मर जायेंगे । उसी जमीन से हमारी जीविका है ।

कारिन्दा—आखिर बेदखली न करायेंगे तो करेंगे क्या ? अपना रुपया किसी तरह वसूल ही करेंगे ।

गंगाचरण—आपका रुपया गले बराबर है । सो उसके लिए हम उपाय कर रहे हैं ।

कारिन्दा—क्या उपाय कर रहे हो ?

गंगाचरण—उपाय यही कि जोड़-बटोर कर देंगे । खाली आपका साल भर का लगान है, अब आपका लगान नहीं रहेगा । सालभर के छियानवे रुपये हम थोड़ा-थोड़ा करके दे देंगे ।

कारिन्दा—और उनका ब्याज नहीं दोगे ?

गंगाचरण—अब ब्याज-ब्याज न लगाओ । ब्याज देने का बूना हम में नहीं है । समझ लेना कि लड़की के ब्याह में इतना सहारा आपने भी कर दिया ।

कारिन्दा—लीजिए और सुनिए ।

गंगाचरण—सुनें क्या ? मालिक हो, इतनी सहायता करो ।

कारिन्दा—मैं मालिक काहे को हूँ भाई । मालिक तो कोई दूसरा ही है ।

गंगाचरण—हम तो आप को ही जानते हैं । यहाँ भी अधिकार आप का ही है । क्यों भाई जानकी कहते क्यों नहीं ?

जानकी—ठीक, इसमें झूठ क्या है ?

कारिन्दा—मुझको जितना अधिकार है, उतना मैं कर सकता हूँ । मुझको यह अधिकार था कि साल-छ महीने टाल ले जाऊँ, सो मैंने किया । अब मेरे किये कुछ हो नहीं सकता । आपको रुपये देने पड़ेंगे और ब्याज भी जरूर ही देना पड़ेगा ।

गंगाचरण—अरे सरकार ! ब्याज का ठिकाना यहाँ कहाँ ?

कारिन्दा—नहीं है तो जाने दो । हमें क्या ? बेदखल हो जाइयेगा ।

गंगाचरण—ऐसी खफगी ?

कारिन्दा—आप तो गजब करते हैं महाराज ! मैं कौन हूँ जो मेरा खफगी और खुशी हो ? जिनकी आप रियायत है, मैं उसका नौकर हूँ । जो आपका मालिक है वही मेरा भी है । मैं उनका नमक खाता हूँ, इसलिए जिसमें उनका फायदा होगा वही करूँगा ।

गंगाचरण—तो मालिक को समझा दीजिएगा ।

कारिन्दा—मैं समझा तो सब कुछ दूँगा, पर वह मानेंगे तब न ।

गंगाचरण—आप कहेंगे तो मानेंगे क्यों नहीं ?

कारिन्दा—क्यों मानेंगे ? क्या वह मेरे नौकर हैं ? मालिक मालिक ही है ।

गंगाचरण—खैर आप कहिएगा तो, न मानेंगे तो देखा जायगा । जब तक आप हैं, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता । अच्छा तो अब ज़रा हुकूम दीजिये—आज ज़रा बाजार जाना

है। रुपया हम कोड़ी-कोड़ी दे देंगे, इससे निश्चिन्त रहना। खाली आपकी दया बनी रहे।

कारिदा—दया ईश्वर की चाहिए, हम काहे मे है।

गंगाचरण—हाँ ईश्वर तो मुख्य है।

गंगाचरण महाराज बिदा हो गये। उनके जाने के पश्चात् कारिदा उपस्थित लोगों से बोला—महाराज बेदखल हो जायेंगे, यचेगे नहीं।

एक कृषक—कहते थे, उपाय कर रहे हैं। उपाय क्या करेंगे ? कौन इनके यहाँ छप्पर फटेगा। खेती भी तो नहीं करते जो यही समझ मे आता कि फसल बन गई तो चुकता कर देंगे। इन्हे क्या ? इन्हे तो बँधे टके मिले। सो जितना मिलता है वह खाने भर को ही नहीं होता।

एक व्यक्ति बोल उठा—खेती क्यों नहीं करते ? चार बीघा बैटाई पर जो दिये हुए है।

कृषक—हाँ, सो चार बीघा मे सोने की खान निकल आवे तो चाहे भले ही रुपये अठा हो जाँय—खाली अनाज से तो हो चुके। चार बीघे की तो बिमात हो क्या ?

इसके बाद अन्य सब लोग उठकर चले गये, केवल कारिन्दा, पटवारी तथा एक वह कृषक जो गंगाचरण का विरोधी था, रह गये। उस कृषक ने कहा—मालिक, आप जो हमें महाराज वाली ज़मान दिला दे तो बड़ा दया हो जाय।

कारिन्दा—लगान क्या दोगे ?

कृषक—चार रुपये बीघा।

कारिन्दा—अच्छे रहे। पाँच रुपये देने वाले तो न जाने कितने हैं, तुम चार लिये फिरते हो।

कृषक—चार रुपये मे दिखा दो तो कुछ भापका फ़ायदा भी हो जायगा।

कारिन्दा—बोलो, क्या दोगे ?

कृषक—पचास रुपये।

कारिन्दा—कम है।

कृषक—कम नहीं है, सरकार।

पटवारी बोल उठा—ऐसी जमीन गाँव भर में नहीं है, यह भी जानते हो ? जरा उलट-पलट दिया जाय तो यही ज़मान छ-सात रुपये मे उठ सकती है।

कृषक—अच्छा तो दस रुपये और ले लेना।

कारिन्दा—परा सैकड़ा देओ तब तो हम कुछ जोर लगायें, नहीं हमारा क्या बिगड़ना है। एक गुराब ब्राह्मण की रोटी क्यों छीने ?

कृषक—सौ तो हमारे किये नहीं हो सकता।

कारिन्दा—नहीं हो सकता तो जाने दो।

पटवारी ने कहा—पहले आप बेदखल तो कराइये यह तो नाच कूदकर सैकड़ा देंगे। यह न देंगे तो इनके कितने ही भाई मुँह फैलाये बैठे हैं वे सौ छोड़ सवा सौ देंगे।

[असमाप्त]

विश्वम्भरनाथ शर्मा कांशक

आदर्श त्याग

इससे पूछो तो क्या कहते है ये छोटें दाने।

‘पर-हित-निरत तनिक भी मेरे कभी न पाँव पिराने।

वर्षा, धूप, ठण्ड कितनी है मैने अब तक फेली।

पर न कभी उफ कहा हमारी कैसी बिकट पहली।

जीवन की अमूल्य घड़ियो को, परहित-बलिवेदी पर।

न्यौछावर कर उपजा लेता हूँ, अनेक निज सहचर।

अथवा जग की जलन-शान्ति-हित निज मजीबता खोकर।

मिल जाता हूँ उस अनन्त मे, फिर उसका ही होकर।

×

×

×

छाटे-से दाने की है यह कैसी कलित कहानी।

हाथ कलेजे पर रखकर सोचो तो हे अभिमानी।

‘एक कवि-हृदय’

औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व भारत के उद्योग-धन्धों एवं मजदूरों की अवस्था

अठारहवीं शताब्दि के अन्त से लेकर उन्नीसवीं

शताब्दि के मध्य तक का काल उद्योग-धन्धों की क्रान्ति का युग है। इसी काल में यूरोपीय देशों में उद्योग-धन्धों में, मशीनों के आविष्कार से क्रान्ति-कारी परिवर्तन हुए। जो देश अपने

व्यवहार की वस्तुओं के लिए दूसरे देशों का मुह ताका करता था, वहाँ दूसरे देशों का तैयार माल भेजकर माला-माल होने लगा और इसके विरुद्ध जो देश इसके पूर्व दूसरे देशों का अपना माल भेजकर धनी बन रहे थे, वे दूसरे देशों से माल खरीद-वरीद कर दरिद्र होने लगे। ग्रामों के स्थान पर नगरों का स्थापना हुई। लोग दो श्रेणियों, पूँजीपति एवं मजदूर, में विभक्त हो गये। इसी समय से ससार में व्यापारिक युग आरम्भ होगया।

देवशताब्द उस समय भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य का हास हो रहा था, और यहाँ अंग्रेज व्यापारी, उस समय का पुर्तगाली, डच, फ्रेञ्च आदि अन्य यूरोपीय व्यापारियों को हटाकर दिन प्रतिदिन अपनी व्यापार-वृद्धि के साथ साथ राज्य की वृद्धि भी कर रहे थे। औद्योगिक क्रान्ति का आरम्भ पहले-पहल इंग्लैण्ड में ही होने के कारण वह व्यापारिक क्षेत्र में भी उस समय अत्यन्त द्रुतगति से आगे बढ़ रहा था, और उस समय भारतवर्ष के उसके सम्पर्क में रहने के कारण उसके इस परिवर्तन का प्रभाव यहाँ भी तत्काल पड़ने लगा, और धीरे-धीरे यहाँ के उद्योग-धन्धों की अवस्था इतनी बदल गई कि जो भारतवर्ष प्रतिवर्ष करोड़ों का माल विदेशों में भेजकर माला-माल होता था, वहाँ आज अरबों का माल विदेशों से मगाकर दिन-प्रति-दिन दरिद्र बनता जा रहा है।

यद्यपि भारतवर्ष के उद्योग-धन्धों के परिवर्तन की गति

इतनी तीव्र नहीं थी कि उसे वास्तविक

भारत में आधुनिक क्रान्ति रूप में क्रान्ति की उपाधि दी जा सके, का गति तथापि अपेक्षा-कृत अल्प काल में यहाँ के उद्योग-धन्धों में जो उथल-पुथल और परिवर्तन हो गये हैं, उन्हें देखते हुए उसे क्रान्ति कहना असङ्गत न होगा।

इस क्रान्ति-युग के परिवर्तन को ठीक-ठाक समझने के लिए उसके पहले के उद्योग-धन्धों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है।

भारतवर्ष आरम्भ से ही कृषि-प्रधान देश रहा है। अतः इसमें उद्योग-प्रधान देशों की भाँति लोग नगरों में एकत्र न रह कर सारे देश में, छोटे-छोटे ग्रामों में, बिखरे हुए हैं। इस कारण सम्पूर्ण भारतवर्ष के विषय में किसी भी प्रकार का वास्तविक अध्ययन ग्रामों के द्वारा ही किया जा सकता है।

भारतवर्ष के ग्रामों की यह विशेषता है कि प्रायः गत १३०० वर्षों से (हर्ष-साम्राज्य के अन्त में के बाद से) भारतवर्ष के राजनैतिक सघटन विघटन में—विशेष कर मुसलमानों का आक्रमण आरम्भ होने के बाद से—समय-समय पर जा विप्लव होते रहे हैं, उससे प्रभावित न हो कर उन्होंने अपना सघटन ज्यों-का-त्यों सुरक्षित रखा। यहाँ के ग्रामों की यह विशेषता बनाये रखने में एक बात जो उसके लिए मुख्य सहायक हुई, यह है कि यहाँ के ग्राम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए किसी दूसरे के मुहताज नहीं रहते थे।

प्रत्येक ग्राम में अन्न की खेती तो होती ही थी। साथ ही साथ तेल के लिए तेलहन, और वस्त्र के लिए रूई की खेती भी की जाती थी। प्रत्येक ग्राम में बड़ई, तेली, नाई, घोड़ी, चमार, लोहार, डोम, जुलाहे, लोन्िया आदि होते थे, जो

गाँव की आवश्यकताओं की सामग्री तैयार करते थे। यदि किसी ग्राम में इनमें से किसी पेशे वालों का अभाव होता था तो वह उसकी पूर्ति पास वाले ग्राम से कर लेता था। साथ ही साथ प्रत्येक गांव में बनिये की एक छोटी-मोटी बूकान भी अवश्य होती थी, जो नमक, तम्बाकू, गुड आदि ऐसी चीजें बेचा करता था, जो प्रत्येक ग्राम में उत्पन्न नहीं होती। साथ ही ये बनिये मूद पर रुपया एवं अन्न आदि कर्ज भी दिया करते थे। व्याज का दर साधारणतः २५ फीसदी से ५० फीसदी तक होता था। विशेष अवसरों पर १०० प्र० श० भी हो जाता था।

इन बनियों के अतिरिक्त बजारों लोग टट्टी पर, दैलों पर, नमक, तम्बाकू अथवा अन्य कोई पदार्थ लेकर गाँव-गाँव घूमा करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान माल ले जाने का काम भी यही करते थे।

प्रति सप्ताह एक या दो दिन १०-१५ ग्रामों में से एक या दो ग्रामों में हाट लगा करता था, जिसमें ग्रामीण-जन अपनी उत्पत्ति की बचत ले जाकर बदले में अपने उपभोग की दूसरी आवश्यक वस्तु लाते थे। ग्रामों की बहुत कुछ यहाँ दशा अब भी विद्यमान है।

मजदूरी की दृष्टि से उस समय के मजदूरों के दो विभाग किये जा सकते हैं। एक तेली, जुलाहे, मजदूर सुनार आदि जो अपने कार्य के अनुसार मजदूरी पाते थे। जैसे तेली जितना तेल पेरता था उसकी पेराई उसी के अनुपात में दी जाती थी। इसी प्रकार जुलाहों को भी कपड़े की बुनाई उसके बुनने के कार्य के अनुसार हा दी जाती थी। दूसरे प्रकार के मजदूर वे थे, जिनकी वार्षिक मजदूरी एक प्रकार से बन्धी हुई थी। इस श्रेणी में नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, डोम, कुम्हार आदि रखे जा सकते हैं। इनकी मजदूरी गाँव के प्रत्येक घर की वार्षिक उत्पत्ति के अनुसार निर्दिष्ट थी, और अकाल अथवा सुकाल में उत्पत्ति के अनुसार घटती बढ़ती भी थी। इसके अतिरिक्त, जम्म, मृत्यु, उपनयन, विवाह, आदि अवसरों पर

इन लोगों का एक दस्तुर-सा बन्धा था, जिनमें इन्हें वस्त्र आदि मिलते थे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक गाँव में गोडैत, चौकीदार अथवा ग्रास्थ-रक्षक होता था, जो रात को गाँवों में पहरा दिया करता था। और इसके बदले में लोग उसे अपनी वार्षिक उत्पत्ति के अनुसार अन्न आदि देते थे।

उपयुक्त इन सभी मजदूरों की विशेषता यह थी कि ये किसी व्यक्ति-विशेष के नौकर नहीं थे। प्रथम प्रकार के मजदूर तो किसी समय भी कार्य मजदूरों का विशेषता करने अथवा न करने के लिए स्वतन्त्र थे ही, दूसरे प्रकार के मजदूर भी किसी व्यक्ति-विशेष के नौकर न होने के कारण बहुत कुछ स्वतन्त्र थे। वे सम्पूर्ण गाँव के सेवक थे और सम्पूर्ण गाँव उनका पोषक था।

इनके अतिरिक्त कुछ मजदूर ऐसे भी होते थे, जो केवल एक घर के ही सेवक होते थे। इस प्रकार के मजदूरों में हल-वाहे, चरवाहे, कहार, आदि मुख्य थे। चरवाहे बहुधा १०-२० घर अथवा गाँव भरके जानवरों को एक साथ चराने ले जाते थे।

प्रायः इन घरल मजदूरों को एवं उपयुक्त दूसरे प्रकार के मजदूरों को जमादारों एवं धनी किसानों द्वारा माफी अर्थात् बे-लगान की जमीन के रूप में भी मजदूरी मिलती थी।

उस समय के मजदूरों में आजकल के मजदूर सघों की भाँति पञ्चायत होती थी। ये पञ्चायत प्रत्येक पेशे वालों की भिन्न भिन्न होती थी। इन पञ्चायतों में मजदूर सघटन, केवल आर्थिक प्रदान ही नहीं, बल्कि पञ्चायत अन्य प्रकार के प्रदान भी उपस्थित होते थे। नगरी में मजदूरी की दर भी इन्हीं पञ्चायतों द्वारा तय होती। साथ ही ये पञ्चायत अपने सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन पर भी नियन्त्रण रखती थी और आचरण-सम्बन्धी दोनों पर दण्ड तक दिया करती थी।

उपयुक्त सभी प्रकार के मजदूर वंशपरम्परागत होते थे। इस कारण हड़ताल आदि का भय नहीं था।

गाँवों में श्रम-विभाग की विशेष उन्नति नहीं हुई थी।

प्रत्येक पेशे वाला अपने पेशे के साथ-साथ खेती भी करता था। बनिया, दुकान, वर्तमान बैंकों श्रम-विभाग का कर्मी का बहुत कुछ काम, लेन-देन, गिरवा रखना आदि खेती के साथ साथ करता था। प्रत्येक किसान के घर में चर्खा चलाना, रस्सी बटना एवं अन्य इसी प्रकार के छोटे मोटे कार्य भी हो रहे थे।

ग्रामों के लेन-देन में मुद्रा की आवश्यकता बहुत कम होती थी। प्रायः सभी लेन-देन अनाज, वस्त्र आदि एक दूसरी वस्तु के बदले ही होता था।

मुद्रा की अनावश्यकता। जमींदारों को लगान भी प्रायः उपजी हुई वस्तुओं में ही दिया जाता था। केवल सरकारी लगान के लिए ही मुद्रा की आवश्यकता होती थी^१

उस समय की परिस्थिति के लिए इसी प्रकार के सघटन की आवश्यकता भी थी। मुगल साम्राज्य के कमजोर हो जाने पर सारे देश में एक प्रकार से उम समय के अन-अराजकता का साम्राज्य हो गया।

कल सघटन पिण्डारी एवं अन्य लुटेरे स्थान-स्थान पर लूट मार करते फिरते थे। राजा एवं सरदार परस्पर लड़ते थे। पं० पी० एन० पिल्लई लिखते हैं कि उस समय जिस व्यक्ति में भी इतनी शक्ति थी कि वह दूसरे की वस्तु छीन सके, वह अपनी जीविका के लिए किसी प्रकार के धन्धे की खोज नहीं करता था^२। ऐसी दशा में दूर-दूर का व्यापार सुमाध्य नहीं था।

दूर-दूर का व्यापार अधिक न हो सकने का एक यह भी कारण था कि उस समय आज कल की भांति पक्की सड़कें न थीं। १८४८ ई० के पूर्व ग्रेण्ड ट्रंक रोड के अतिरिक्त और कोई पक्की कहने योग्य सड़क न थी^३। दक्षिण में तो पक्की सड़कें बिलकुल थीं ही नहीं। उत्तर में वर्षा ऋतु में बेल गाड़ी के द्वारा व्यापार होता था, किन्तु दक्षिण में उस समय

गाड़ी एक अज्ञात वस्तु थी^१। इस कारण सारे देश के किसी न किसी भाग में प्रायः अकाल रहा करता था। भारत में ऐसे अकालों का उल्लेख बहुत प्राचीन काल से पाया जाता है। जातकों में भी अकाल का उल्लेख है। इस काल में यह दशा थी कि जहाँ किसी समय एक बाजार में ४ रुपये मन बाजरा था, वहाँ उससे केवल ३० माल अन्तर पर उसी समय वह १॥ रुपये मन के भाव से पाया जाता था।^२

लूट-मार एवं राज्य के कर्मचारियों के अत्याचार के भय से प्रायः कृषक उतना ही उत्पन्न करते थे जितना कि एक फसल से दूसरे फसल तक के लिए पर्याप्त हो। इस कारण किसी वर्ष अकाल पड़ने पर उन्हें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता था, और उसका फल यह होता था कि एक ही स्थान पर जो अनाज अकाल पड़ने पर १ रुपये का १० सेर मिलता था^३, वही उसके दो वर्ष बाद वहाँ ३० सेर की दर से मिलता था।

व्यापार प्रायः नदी के मार्ग से ही सम्भव था। नहरें भी अधिक नहीं थीं, जिन से व्यापार हो सके।

उस समय के नगर प्रायः चार प्रकार के थे। अधिकतर नगर नदियों के तट पर होते थे। उत्तर भारत में अधिकतर व्यापार नदियों के द्वारा ही होने के कारण मुख्य व्यापारी नगर नदियों के किनारे ही होते थे। प्रयाग, मिर्जापुर इस प्रकार के नगरों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार के नगर वे थे जो राजा अथवा राज्याधिकारियों के निवास स्थान होने के कारण प्रसिद्ध थे। उन्हीं के कारण वहाँ भिन्न भिन्न पेशे के लोग जाकर बसते थे। कला-कौशल को राज्य की सहायता मिलने के कारण इन्हीं स्थानों पर अच्छे

1 Economic condition in India Pillai

2 The Economic Transition in India, Theodore Morrison

3 Industrial Evolution of India D R Gadgil

॥ उत्तर भारत की बात तो नहीं मालूम पर दक्षिण भारत में पर्याप्त नहरों, सरोवरों और 'रिजर्वायर्स' के होने का प्रमण इतिहास में कई स्थानों पर मिलता है। बर्क ने अपने 'इम्पीच-मेण्ट' में केवल कर्नाटक का तजौर में दस हजार सुरक्षित जल-कुण्डों के होने का उल्लेख किया है। 'त्या० भू०'—सम्पादक

1 Industrial Commission Report 1916 18 P 2

1 Economic condition in India Pillai P 12

3 The Economic Transition in India Theodore Morrison

अच्छे कारीगर भी जाकर बस जाते थे। लखनऊ, दिल्ली आदि इसी प्रकार के नगर थे। तीसरे प्रकार के नगर वे थे जो तीर्थ अथवा यात्रा के स्थान होने के कारण प्रसिद्ध थे। बनारस, गया, आदि ऐसे नगरों के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त एक प्रकार के नगर और भी थे जो अपने किसी उद्योग-धन्धे की विशेषता के कारण प्रसिद्ध थे। अहमदाबाद, अमृतसर, कालीकट आदि ऐसे ही नगर थे।

उद्योग-धन्धों के केन्द्र उपर्युक्त नगर ही थे। देशी तथा विदेशी व्यापार भी इन्हीं नगरों के द्वारा कारखाना होता था। उद्योग-धन्धे बहुत-कुछ राज्य अथवा धनियों के सरक्षण में होते थे। कारखानों की प्रथा भी प्रचलित थी। जिनमें एक पूँजीपति अथवा मालिक होता था वह सभी चीजें जुटा देता था और कारीगर अपना काम करके केवल मजदूरी पाने थे। बहुधा एक चतुर कारीगर अपने अन्तर्गत कुछ अर्ध-शिक्षित अथवा नौसिखों को रखकर काम कराता था और जब वह बहुत बूढ़ हो जाता अथवा मर जाता तब उसका स्थान उसके शिष्यों में से जो सबसे चतुर होता वह ग्रहण करता था।

नगरों में अकाल के समय बहुधा जन-संख्या बढ़ जाया करती थी। इसका कारण यह था उद्योग-धंधों पर कि ग्रामों में कार्य की कमी होने के कारण अकाल का प्रभाव मजदूरों पेशे के लोग नगरों में आ जाते थे। किन्तु नगरों के उद्योग-धन्धों की अवस्था अकाल के समय और भी खराब हो जाती थी। उन दिनों उपज कम होने के कारण लोग अधिकतर कला-कौशल की वस्तुओं को नहीं खरीदते थे, इस कारण नगर का व्यापार भी मंदा पड़ जाता था। ग्राम में तो बटवारे की प्रथा होने के कारण मजदूरों की उत्पत्ति के अनुसार कुछ न कुछ मिल भी जाता था किन्तु नगर के मजदूरों को कभी-कभी कुछ भी न मिलने से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता था।

इतना होने पर भी भारत के व्यापार एवं उद्योग-धन्धे खूब उन्नति पर थे। विशेष-विशेष स्थानों

भारत के पर विशेष वस्तुओं की उत्पत्ति होती थी, उद्योग-धन्धे और वहाँ से सम्पूर्ण देश में तथा विदेशों में भी भेजी जाती थी।

ढाका का मलमल सम्पूर्ण देश में तथा विदेशों में जाता था। इसकी बहुत प्रसिद्धि थी। ढाका के अतिरिक्त नदिया, शान्तिपुर, चन्द्रनगर, जालन्धर, लुधियाना, अहमदाबाद, गुण्डूर, कालीकट का वस्त्र देश तथा विदेशों में जाता था। वस्त्र की उत्पत्ति के लिए हावड़ा राधानगर, चन्द्रकोना, पालमा, बर्दवान दीनापुर, मऊ, टाण्डा, हुशियारपुर, पटियाला, यवला, अहमदनगर, शोलापुर, खानदेश, मावली, आसन्दी, कराची, हैदराबाद, शिकारपुर, उरपाड़ा, यपाला-गुण्डा, रायपुर, नेल्शोर और कावल्ली भी प्रसिद्ध स्थान थे। दरी आगरा और अलीगढ़ की, फर्श बीरभूम के और गलीचे मिर्जापुर के प्रसिद्ध थे। सिल्क गरद, कोंरा, तसर इत्यादि आसाम, मिटनापुर, राजशर्मा, मुशिदाबाद, मुल्तान, लाहौर भागलपुर, पटियाला, अमृतसर, अहमदाबाद, सूरत, बेलगाँव चिलासपुर, सम्भलपुर एवं कालदुर्गा के प्रसिद्ध थे। अमृतसर और लुधियाना का शाल बहुत प्रसिद्ध था। ऊनी कम्बल पहाड़ी प्रान्तों में बहुत गर्म व मजबूत बनते थे। जरी का काम दिल्ली, लखनऊ, बनारस, ढाका, अहमदाबाद, हैदराबाद (मिन्ध), विजयापट्टम और चीका कोल में बहुत अच्छा होता था। बर्तन बनारस, मिर्जापुर लखनऊ मुरादाबाद, अहमदाबाद, नासिक पूना, हैदराबाद मदुरा, तंजौर, तीसपुर में अच्छे बनते थे। सोने-चाँदी का काम कटक, ढाका लखनऊ, दिल्ली, त्रिचनापली और विजयनगर में अच्छा होता था। चटाई तथा शान्तलपाटी, बाकरगंज और बंगाल में सारे देश में जाती थी। कलई का काम कश्मीर में बहुत अच्छा होता था।

इनके अतिरिक्त देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न प्रकार के और भी अनेक उद्योग-धन्धे प्रचलित थे। लकड़ी पर खुदाई का काम एवं पत्थर का काम, आदि अनेक उद्योग-धन्धे उस समय उन्नति पर थे ?

भारतवर्ष में लोहे का काम भी खूब होता था। यहाँ

की लोहे की चीज़ें विदेश भी जाती थी^१ ।
लोहा भारतवर्ष में तलवार बहुत अच्छी बनती थी ।
दमिरक की प्रसिद्ध तलवारें यही बनती थीं ।
काठियावाड़ में जहाज बनता था । दिल्ली में कुतुबमीनार
के पास जो भारतवर्ष का बना हुआ एक प्राचीन लौह स्त-
म्भ है, वैसा कुछ दिन पूर्व तक पश्चात्य देशों के बड़े-से-बड़े
कारखाने में भी ढाला जाना सम्भव नहीं था । यहाँ लोहे
की बड़ी बड़ी तोपें भी बनती थी ।

भारतवर्ष में जल एवं स्थल दोनों प्रकार की खानों से
खनिज पदार्थ निकाले जाते थे । बहुत प्राचीन
खाने काल में भी खानों की देख रेख के लिए आकरा-
ध्यक्ष नामक राज्य कर्मचारी नियुक्त किये जाने का उल्लेख
पाया जाता है । सोना, अबरख नमक आदि चीज़ें स्थल की
खानों से एवं सीप, मोती, नमक आदि समुद्र और झीलों
से निकाली जाती थी ।

कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के आने के पूर्व
यहाँ लोहा निकालने का काम नहीं होता था । यह कथन
असत्य है । श्री० पी० टी० श्रीनिवास आयङ्गर अपनी 'हिन्दू
ऑव् इण्डिया' में लिखते हैं कि यहाँ के लिए जितने लोहे
की आवश्यकता होती थी वह सब यही की खानों से
निकाला जाता था^२ । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी अच्छे
धुरे, कच्चे लोहे की पहचान तथा उसे शुद्ध करने की विधि दी
हुई है । यह भी यहाँ से कच्चा लोहा निकलने का प्रमाण है^३ ।

1 Essays on Indian Economics Ranade
2 History of India P. T. Shrinivas Iyengar

❖ खूँडा की प्रसिद्ध खान से सिखों के समय से ही नमक
निकलता था । चाँदी की खानें यहाँ ज़रूर थोड़ी थी । मेवाड़
में जावर की चाँदी का खान था, जिससे कई सदियों तक
चाँदी निकलती रही । सोने की अधिक खानें थी, जिससे
सोने और चाँदी के मूल्य में अनुपात १ और ८ का था, जो
बाहर से चाँदी आने से कारण बढ़ता गया । कई नदियों का
रेत से भी सोना निकाला जाता था, हिराष्ट्र ने भी भार-
तीयों के नदियों से सुवर्ण-संग्रह का उल्लेख किया है—सपा० ।

इस प्रकार १८ वीं शताब्दि में भारत के उद्योग-धन्धे
खूब उन्नति पर थे ।

यद्यपि वर्तमान काल की भाँति अनेक हिस्से वाली
कम्पनियों का उस समय अभाव था,
मिश्रित प्रजी तथापि थोड़े से हिस्सेदारों की मिश्रित
(माझा) प्रजी द्वारा स्थापित व्यापार यहाँ
होते थे ।

नोट, चेक, एवं बैंक डाफ्ट का बहुत-कुछ काम हुंडी
द्वारा लिया जाता था ।

भारत में विदेश व्यापार भी खूब होता था ।
बेबि०न से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध
विदेशी व्यापार ईसा के बहुत पूर्व का है । सन् १६८८ के
इंग्लैण्ड की क्रान्ति के बाद जब मेरी
अपने पति के साथ इंग्लैण्ड आई तब वह यहाँ के रंगीन
केलिको को इतना पसन्द करती थी कि उसकी देखा-देखी
उसे पहनने का वहाँ इतना रिवाज चल पड़ा कि आगे चल
कर १७००, १७२१ और उसके बाद भी पार्लैमेण्ट को उसे
क़ानून द्वारा रोकने का प्रयत्न करना पड़ा ।^१ भारत का
विदेश से व्यापारिक सम्बन्ध १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दि
तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, उस समय भारतवर्ष विदेशी
व्यापार द्वारा खूब मालामाल होगया था । बाहर से सोना
चाँदी भारत में आता था और यहाँ से तैयार, माल एवं
मसाला आदि कच्चा सामान विदेश को जाता था ।

यद्यपि अंग्रेजों के आने के बाद में भारत का विदेश से
व्यापारिक सम्बन्ध और भी बढ़ गया,
क्रान्ति का उल्टा परन्तु विपरीत गति से । इंग्लैण्ड की
प्रभाव औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव से यहाँ की
औद्योगिक अवस्था दिन-प्रति-दिन अबनत
ही होती गई । पश्चात्य देशों की उन्नति एवं भारत की अव-
नति दोनों पर हा औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव है ।

श्यामाचरण

1 Ruin of Indian trade and industries B D Basu

श्री काशी विद्यापीठ

विद्या चाविधा च यस्तद्वेदोभय सह ।

अविद्यया मृत्युं तां विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥

यजुर्वेद ४० अध्याय

स्थापना

आजकल भारतवर्ष में अंग्रेजों शिक्षा-प्रणाली में जो दूषण है, उसके द्वारा देश के नव-युवकों का जिस प्रकार शारीरिक तथा मानसिक हास हो रहा है, तथा इस शिक्षा-प्रणाली के फल-स्वरूप उनमें दिनों-दिन जो भयंकर बेकारी फैलती जा रही है, देश का प्रत्येक विचारशील देशभक्त और शिक्षाप्रेमी व्यक्ति इसे भली भाँति महसूस करता है। काशी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक श्री भगवान-

दासजी और प्रख्यात दानी बाबू शिवप्रसादजी तथा कुछ अन्य देशभक्तों के मनमें ये बातें बहुत दिनों से हिलोरें मार रही थीं। वे सोच रहे थे कि एक ऐसी शिक्षा-संस्था स्थापित हो, जो सरकार से पूर्ण अन्तर्गत हो—सरकारी शिक्षा-विभाग के नियमों की वह पाबन्द न हो। उसमें सब प्रकार की ऊँची-से-ऊँची शिक्षा मातृभाषा के माध्यम और देव नागरी लिपि के द्वारा दी जाय, और मन्त्रिष्क की शिक्षा के साथ-साथ हृदय और हाथ की शिक्षा भी दी जाय। ज्ञान-संचय के साथ सद्भाव सच्चरित्रता और शिल्पकला

श्रीभगवानदास

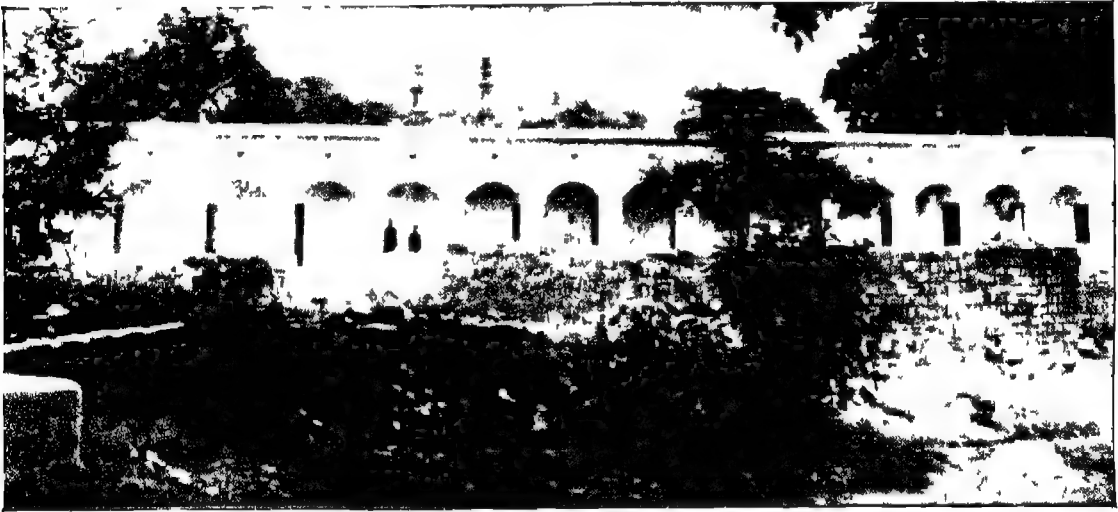
श्रीशिवप्रसाद गुप्त

की शिक्षा का भी प्रबन्ध हो, जिससे भारतीय सभ्यता की उन्नति हो, और शिक्षा-प्राप्ति के बाद स्नातक (ग्रेजुएट) स्वतन्त्रता-पूर्वक जीविका-निर्वाह करने में समर्थ हो सकें।

ईश्वर की कृपा से १९२० ई० में कलकत्ते की स्पेशल कांग्रेस ने सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पास किया और उसके अनुसार सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी स्कूलों-कालेजों में पढ़ना पढ़ाना अनुचित ठहराया गया। समस्त देश में एक अजीब जागृति, विचित्र जोश और प्रशंसीय साहस पैदा हो गया। उक्त महानुभावों को अपने

प्रबन्ध-कार्य

प्राचण सं० १९८४ वि० में विद्यापीठ की नियमावली तथा उसके उद्देश्यों की रजिस्ट्री कराके वह एक रजिस्टर्ड संस्था (Corporate Institution) बना दी गई। इसके अनुसार विद्यापीठ का सब नैतिक अधिकार एक निरीक्षक सभा के हाथ में दे दिया गया है। निरीक्षक सभा विद्यापीठ की सर्वोपरि सभा है। इसके सदस्य संयुक्तप्रान्त के अलावा और स्थानों के भी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रेमी एवं विद्वान्

विद्यालय भवन

विचारों को अमली रूप देने का मुअवसर इस प्रकार सहसा उपलब्ध हो गया।

नागपुर-कांग्रेस के बाद, जनवरी १९२१ ई० में महात्मा गान्धी ने आचार्य भगवानदासजी को पत्र लिखा कि, काशी में शीघ्र ही एक राष्ट्रीय महाविद्यालय खुलना चाहिए। इस पत्र को पाकर उन्होंने बाबू शिवप्रसादजी गुप्त आदि अपने मित्रों से परामर्श किया। फलस्वरूप राष्ट्रीय महाविद्यालय खोलने का निश्चय हुआ और २८ माघ सं० १९७७ वि० (१० फ़रवरी, १९२१ ई०) को महात्मा गान्धी ने अपने पुनीत हाथों से विद्यापीठ का उद्घाटन किया।

संजन है। साथ ही अब उसमें विद्यापीठ के स्नातकों के भी ५ प्रतिनिधि रखने का निश्चय हुआ है।

विद्यापीठ की दूसरी सभा 'प्रबन्ध-समिति' है जो निरीक्षक सभा के आदेशानुसार विद्यापीठ के सब कार्यों का प्रबन्ध करती है। विद्यापीठ सम्बन्धी सब आर्थिक बातें प्रबन्धसमिति के ही हाथ में हैं। शिक्षा तथा पाठ्य-क्रम सम्बन्धी सब बातों का अधिकार विद्यापीठ की तीसरी समिति 'शिक्षा-परिषद्' के अधीन है। ये तीनों संस्थाएँ दूसरे विश्व-विद्यालयों के 'कोर्ट' 'सीनेट' और 'सिन्डिकेट' के समान हैं।

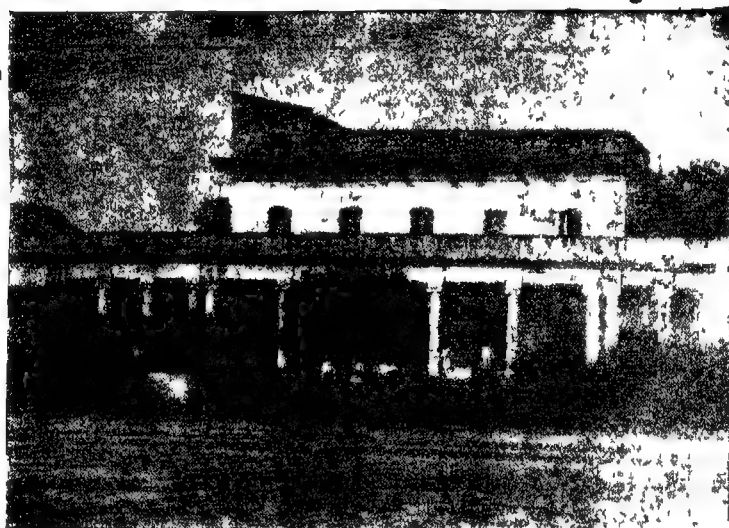
विद्यापीठ के अपने ही यहाँ शिक्षा देने की दृष्टि से,

तीन विभाग—विद्यालय, पाठशाला, और शिल्प-शाला—हैं तथा शिक्षा-प्रचार की दृष्टि से उसका एक प्रकाशन-विभाग है। इनके सम्बन्ध में नीचे अलग-अलग लिखा जा रहा है।

विद्यालय-विभाग

विद्यालय (कालेज) का पाठ्य-क्रम चार वर्षों का रखा गया है। प्रथम वर्ष हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। इनके अनिश्चित

अर्थ-शास्त्र, शरीर-रचना तथा शरीर-विज्ञान और भारतवर्ष की आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर साधारण व्याख्यान दिये जाते हैं, जिससे सब विद्यार्थियों को इन विषयों का साधारण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शेष तीन वर्षों में अंग्रेजी अनिवार्य रूप से,

पाठशाला भवन

तथा (क) दर्शन (ख) इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र एवं (ग) प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति—इन वैकल्पिक विषयों में से कोई एक विषय लेना पड़ता है। द्वितीय वर्ष में हिन्दी सब विद्यार्थियों को तथा संस्कृत केवल उन विद्यार्थियों को जो दर्शन और भारतीय संस्कृति लेना चाहते हैं, पढ़नी होती है। अन्तिम वर्ष में विद्यार्थी को उस वैकल्पिक विषय से सम्बन्ध रखने वाले किसी विषय पर, जिसे उसने लिया हो, एक बड़ा निबन्ध लिखकर उसमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उसके ऊपर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मिलती है।

विद्यापीठ की 'विशारद' अथवा किसी शिक्षा-संस्था की मैट्रिक अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश कर सकता है। विद्यापीठ के किसी भी विभाग में पढ़ाई का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। विद्यालय-विभाग में निर्धन, योग्य और सदाचारी विद्यार्थियों को १० मासिक छात्रवृत्ति भी मिलती है। विद्यापीठ के विद्यालय विभाग का उपरोक्त पाठ्यक्रम दूसरे विश्वविद्यालय के एम० ए० के बराबर है। विद्यापीठ के विद्यालय-विभाग

से उत्तीर्ण छात्रों को 'शास्त्री' की उपाधि दी जाती है। विद्यालय में इस समय लगभग ३५ विद्यार्थी हैं।

पाठशाला-विभाग

विद्यापीठ का पाठशाला-विभाग (हाईस्कूल) एक कालेजिएट स्कूल के समान है। इसमें लगभग ५० विद्यार्थी हैं। इसमें

पॉथर्वी कक्षा से लेकर दसवी कक्षा तक की पढ़ाई होती है। 'विशारद' परीक्षा पास होने वालों को 'विशारद' की उपाधि दी जाती है। इसे पास करने वालों को गणित, संस्कृत, विज्ञान, भूगोल और अंग्रेजी में सरकारी स्कूलों के मैट्रिक के बराबर ज्ञान होता है, पर हिन्दी और इतिहास में उससे भी अधिक योग्यता प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीयता के भाव दृढ़ करने के लिए प्राचीन शासन पद्धति, इतिहास, राजनीति और भारतीय सभ्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन विषयों के अनिश्चित नागरिक-शास्त्र, शासन-पद्धति, स्वास्थ्यरक्षा तथा शरीर-रचना-शास्त्र भी पढ़ाया जाता है। असमर्थ और योग्य छात्रों को छात्र-

वृत्ति भी दी जाती है। विद्यार्थियों के सदाचार और नियमित जीवन व्यतीत करने पर विशेष ध्यान रखा जाता है। विद्यार्थियों की वक्तव्यशक्ति बढ़ाने और संघटित रूप से काम करने की योग्यता पैदा करने की दृष्टि से पाठशाला के विद्यार्थियों की एक 'कुमार सभा' है। इसके द्वारा विद्यार्थी हिन्दी और अंग्रेजी में बहस करते हैं तथा 'आदर्श कुमार' नामक एक हस्तलिखित पाक्षिक पत्र भी निकालते हैं।

ये, पर किन्हीं कारणों से और सब विभागों को बन्द कर देना पड़ा। इस समय यहाँ बड़ईगिरा और सिलार्ह के ही काम शेष रह गये हैं और विद्यार्थी इन कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते हैं।

प्रकाशन-विभाग

हिन्दी की सुप्रसिद्ध 'ज्ञानमण्डल' ग्रन्थमाला अब विद्यापीठ के प्रकाशन विभाग के अधीन आ गई है और विद्यापीठ

विद्यालय के विद्यार्थियों का एक समूह

शिल्प-विभाग

विद्यार्थियों में स्वतन्त्र जीवन निर्वाह करने और शिल्प-कला के प्रति प्रेम पैदा करने की दृष्टि से यह विभाग खोला गया है। पहले इसके अधीन खहर, दरी, निवाड, आदि आदि बुनने, सूत कातने, साबुन बनाने, रँगारू करने, बेत की कुर्सी पलंग आदि बुनने, बड़ईगिरा सीखकर लकड़ा का काम करने, कपड़ा साने आदि के अनेक काम सिखाये जाते

अपने इस प्रकाशन-विभाग द्वारा हिन्दी में विभिन्न विषयों की उत्तमोत्तम पुस्तकें लिखवाकर प्रकाशित करने का चल कर रहा है। प्रकाशन-विभाग के द्वारा पिछले महीने से 'विद्यापाठ' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकलने लगी है, जिसमें ऐसे गम्भीर, विद्वत्पूर्ण और श्रेष्ठ लेख रहते हैं, जो हिन्दी के स्थायी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे। श्री भगवानदासजी और श्री नरेन्द्रदेवजी इसके सम्पादक हैं।

अध्यक्ष

श्री नरेन्द्रदेव एम० ए०, एल०एल० बी०

विद्यार्थी-परिषद्

विद्यालय (कालेज) के विद्यार्थियों की एक समूह 'विद्यार्थी-परिषद्' है। इसके सदस्य न केवल विद्यार्थी ही, बल्कि विद्यापीठ के अध्यापक भी होते हैं। इसके द्वारा हिन्दी में एक हस्त-लिखित 'विद्यार्थी' नामक पाक्षिक पत्र निकाला जाता है। इसके अन्तर्गत दो विभाग-से हैं—शिक्षा और सेवा। विद्यापीठ में जो भी उत्सव आदि मनाये जाते हैं, उनका प्रबन्ध-भार 'विद्यार्थी-परिषद्' के ही ऊपर रहता है।

छात्रावास

विद्यापीठ के विद्यालय और पाठशाला दोनों विभागों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास में रहने का पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है। छात्रावास में रहने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। साथ ही छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की रुग्णावस्था में औषधि और सेवा-शुश्रूषा का सारा खर्च विद्यापीठ की ही ओर से दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को चौकी, आलमारी, रैक आदि प्रदान किया जाता है। विद्यालय-विभाग के विद्यार्थी छात्रावास में रहते हुए १५) मासिक में खर्च चला लेते हैं। इसी प्रकार पाठशाला के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों का भी १२-१३ रुपये

राजनीति शास्त्राध्यापक

श्री श्रीप्रकाश वार एट-आ

मासिक में काम चल जाता है। विद्यापीठ के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सूत काटना, व्यायाम करना और सहभोज में शामिल होना अनिवार्य है।

यहाँ के छात्रावास की सब से अच्छी बात अध्यापकों और विद्यार्थियों का पारस्परिक प्रेम-पूर्वक रहना है। छात्रावास में कुछ अध्यापक भी रहते हैं जो विद्यार्थियों के साथ बड़े प्रेम से मिलते तथा एक परिवार का-सा सुख प्रदान करते हैं। वे अपने आदर्श चरित्र द्वारा तथा समय-समय पर उनसे बातें करके उन्हें हर प्रकार से शिक्षा देने का यत्न करते हैं। यहाँ के अध्यापकों और विद्यार्थियों के जीवन से पवित्रता और सरलता, वेषभूषा से स्वच्छता और सादगी, तथा उनके आचरण और व्यवहार से सच्चरित्रता एवं निष्कपटता टपकती है। यहाँ पर नियमों का पालन किसी भय से नहीं, बल्कि कर्तव्य समझ कर प्रेम के साथ किया जाता है। यहाँ का प्रत्येक विद्यार्थी

स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न करता है। विद्यापीठ का वायु-मण्डल और परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि वहाँ उसे आप ही स्वावलम्बन की शिक्षा व्यावहारिक रूप में मिल जाती है। यहाँ के छात्र सदा प्रत्येक काम को अपने हाथों करने को न केवल तैयार ही रहते हैं, बल्कि करते भी हैं और अपने हाथ से कोई भी काम करना बुरा नहीं समझते। विद्यालय के लगभग सभी विद्यार्थी और पाठशाला के तीन चौथाई छात्र छात्रावास में ही रहते हैं।

पुस्तकालय

श्री शिवप्रसादजी गुप्त ने लगभग दस हजार पुस्तकों का अपना बृहत् पुस्तकालय भी विद्यापीठ को प्रदान कर दिया है। पर इन के रखने के लिए अच्छा मकान न होने के कारण ये सभी पुस्तकें अभी विद्यापीठ में लाई नहीं गई हैं। अभी लगभग ढाई हजार पुस्तकें वहाँ से मंगा ली गई हैं और शेष मकान बनते ही आजायेगी। इसके सिवा विद्यापीठ ने अलग से भी लगभग डेढ़ हजार पुस्तकें खरीदी हैं। पुस्तकालय के साथ-साथ एक वाचनालय भी है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के अनेक देशी और विदेशी दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र आते हैं।

इमारत

बनारस छावनी स्टेशन से बिल्कुल निकट ही (३३,९००) में कई एकड़ जमीन खरीद ली गई है। इस स्थान से लगी हुई जो मुख्य सड़क स्टेशन से आती है, उसका नाम म्युनिसिपैलिटी ने 'विद्यापीठ रोड' रख दिया है। इस निजी जमीन में विद्यापीठ की ओर से दो इमारतें बनाई गई हैं, जिन में से एक में पढ़ाई होती है और पुस्तकालय तथा दफ्तर है, और दूसरी में विद्यालय का छात्रावास।

पाठशाला तथा उसका छात्रावास विद्यालय-भवन से थोड़ी ही दूर पर एक कोराले के मकान में स्थित है। दोनों स्थान काफी लम्बे-चौड़े तथा बिल्कुल खुले हुए हैं। इनके अन्दर कुछ खेत, बहुत से फलों के पेड़ और फुलवारी हैं।

बैंक

विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने 'कमला-कोप' नाम का एक बैंक खोल रखा है। इस बैंक का उद्देश्य है विद्या-

श्री सम्पूर्णानन्दजी एम० एल० सी०

थियों को उनकी कठिनाइयों के समय मदद देना। पर यह मदद दान के रूप में नहीं, बल्कि कर्ज के रूप दी जाती है। प्रत्येक संस्था में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जिन्हें रुपये का प्रायः अभाव बना रहता है और कुछ ऐसे होते हैं, जिनके पास काफ़ी रुपये होते हैं। अस्तु; विद्यापीठ के बैंक को चलाने के लिए ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि जिन विद्यार्थियों के पास जो भी रुपया घर से या कहीं से आवे, वे उन्हें अपने पास वा पोष्ट आफिस-बैंक में जमा न करके, विद्यापीठ के 'कनला-कोष' में जमा कर दिया करें। इसमें यह होता है कि जमा करने वालों का तो कोई नुकसान नहीं होता—क्योंकि उन्हें जिस समय जरूरत पड़ती है, बैंक रुपये देता है—और आर्थिक कठिनाई में पड़े हुए विद्यार्थियों का मजे में काम चल जाता है। रुपये जमा करने वालों को कोई मुनाफा नहीं दिया जाता, पर कर्ज लेने वालों में नाम मात्र का मूद्र लिया जाता है। इसकी ओर से विद्यापीठ में ही विद्यापीठ के लोगों की सहूलियत के लिए एक पोस्ट आफिस भी खोला गया है, जहाँ कार्ड, लिफाफे, आदि मिला करते हैं। इस प्रकार विद्यापीठ के इस बैंक के द्वारा विद्यार्थी एक दूसरे को वाछनाय सहायता और सेवा करने के साथ-साथ बैंकिंग का साधारण और व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं।

समावर्तन संस्कार और शिक्षा-सम्मेलन

अभी तक विद्यापीठ के पांच समावर्तन संस्कार (कनवोकेशन) हो चुके हैं। इनमें क्रमशः आचार्य रानेन्द्र प्रसादजी आचार्य गिडवानाजी तथा आचार्य चिन्तामणि विनायक वैद्य के दीक्षान्त अभिभाषण हुए हैं। विद्यापीठ ने सन् १९२३ ई० में एक राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन का भी आयोजन किया था। यह सम्मेलन २३ फरवरी १९२३ से लेकर ६ मार्च १९२३ तक होता रहा। इसमें तिलक महा-राष्ट्र विद्यापीठ पूना, नेशनल मेडिकल कालेज बम्बई, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, तिलक कौमी विद्यालय हैदराबाद, पंजाब कौमी विद्यापीठ लाहौर, प्रेम महाविद्यालय बृदावन,

अर्थशास्त्र के अध्यापक

श्री रामशरण एम० ए०, एल०एल० बी०

नेशनल मुस्लिम यूनीवर्सिटी अलीगढ़, बिहार विद्यापीठ पटना, काशी विद्यापीठ बनारस आदि राष्ट्रीय संस्थाओं के २८ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति, प्रचार, उससे लाभ आदि कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार हुआ। इस सम्मेलन की रिपोर्ट प्रकाशित होगई है। सम्मेलन ने प्रति वर्ष ऐसा एक सम्मेलन करने का निश्चय किया था, पर बड़े खेद की बात है कि उसके बाद से आज तक कोई ऐसा सम्मेलन फिर कहीं न हुआ।

देश के नेताओं का निरीक्षण

समय-समय पर देश के कतिपय विद्वान्, नेता, और गण्यमान व्यक्ति विद्यापीठ में आते ही रहते हैं। और यदा-कदा विभिन्न विषय के विशेषज्ञों के व्याख्यानों की भी व्यवस्था की जाती है। अबतक विद्यापीठ को महात्मा गान्धी,

॥ प्रथम और पांचवें कनवोकेशन के अवसर पर आचार्य भगवानदासजी ने ही दीक्षान्त भाषण किया था। —लेखक

अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक

श्री योगेश्वर चट्टोपाध्याय एम. एस. सी०

लाक्षा लाजपतराय, आचार्य प्रफुल्लचन्द्रराय, कवि सम्राट् रवीन्द्रनाथ ठाकुर, आदि महानुभाव देख चुके हैं।

अध्यापक-मण्डल तथा अधिकारि-वर्ग

विद्यापीठ के अधिकारियों में सर्व प्रथम आचार्य भगवानदासजी का नाम उल्लेखनीय है। आप की विद्वत्ता न केवल हिन्दुस्थान में बल्कि समस्त ससार में प्रसिद्ध है और दर्शन-शास्त्र के ज्ञान की दृष्टि से तो हिन्दुस्थान में आप एक अद्वितीय महापुरुष हैं। शिक्षा के विषय में भी आप के जैसे अनुभवी विद्वान् हिन्दुस्थान में बहुत ही कम मिलेंगे। विद्यापीठ की स्थापना के बाद से कई वर्ष बाद तक आप विद्यापीठ के अध्यक्ष (प्रिन्सिपल) पद को सुशोभित कर उसे गौरवान्वित करते रहे। कुछ दिन

हुए आपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया और बनारस छोड़ 'विश्राम' चुनार में रहने लगे। अब विद्यापीठ के कुलपति (चांसलर) आप ही हैं और चुनार में रहते हुए भी सदा विद्यापीठ की उन्नति और उसके हित की बातें बतलाते रहते एवं विद्यापीठ के सभी प्रमुख उद्देश्यों तथा सभा-समितियों में शामिल होते हैं। थोड़े में, आप विद्यापीठ के आधार-स्तम्भ और मार्ग-प्रदर्शक हैं। विद्यापीठ के मंत्री दानवीर श्रीयुत शिवप्रसादजी गुप्त हैं। यह आप की ही देशभक्ति, उदारता और कृपा का फल है कि बनारस में विद्यापीठ जैसी एक उत्कृष्ट लोकोपकारी संस्था स्थापित है। आपने राष्ट्रीय शिक्षा-प्रचार के लिए दस लाख का स्थायी दान देकर अपनी देश-भक्ति का न केवल पर्याप्त परिचय ही दिया है, बल्कि विद्यापीठ और राष्ट्रीय शिक्षा-प्रेमियों को सदा के लिए ऋणी बना लिया है। आप को उदारता, राष्ट्रीय शिक्षा-प्रेम, नि स्वार्थ सेवा-भावना और त्याग सर्वाथा प्रशासनीय एवं अनुकरणीय है।

विद्यापीठ के अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्रदेवजी वस्तुतः उसकी आत्मा हैं। आपने विद्यापीठ के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है। आप जिस धुन, जिस प्रेम, जिस लगन और जिस नि स्वार्थभाव से विद्यापीठ की सेवा कर रहे हैं, उसे देखकर किसी भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को ईर्ष्या होगी। आप जैसी उत्कृष्ट योग्यता, विद्वत्ता और अनुभव के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का विद्यापीठ को अभिमान है। भारतवर्ष के प्राचीन तथा अर्वाचीन इतिहास के आप बड़े ही धुरन्धर विद्वान् हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में भी बौद्ध-काल के इतिहास पर तो आपका ऐसा गम्भीर अध्ययन, इतना अधिक प्रवेश और इतनी अधिक विज्ञता है कि मुझे सन्देह है कि इस विषय का ज्ञाता हिन्दुस्थान में आपसे बढ़कर और भी कोई है या नहीं? आप हिन्दी, और अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत के जिस प्रकार उत्कृष्ट विद्वान् हैं, उसी प्रकार पाली और प्राकृत के पूरे पण्डित। पर यह सब होते हुए भी अपनी विद्वत्ता का अभिमान आपको छू तक नहीं गया है। आप का एकदम सरल और सीधा-सादा जीवन देखकर कोई भी यह अनुमान नहीं कर सकता कि आप किसी

विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और इतने बड़े भारी विद्वान् हैं। विद्यापीठ के उपाध्यक्ष श्रीयुक्त श्रीप्रकाशजी विद्यापीठ की सेवा जिस निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। आप कानून, विधान, और राजनीति-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् हैं और विद्यापीठ में इन्हीं विषयों को पढ़ाते हैं। यह विद्यापीठ के कार्य में अपना बहुत अधिक समय देते तथा विद्यापीठ को अपने जीवन का एक मुख्य कार्य बनाना चाहते हैं। आपके जैसे परिश्रमी, मिलनसार, व्यवहार-कुशल, प्रसन्नचित्त और सावधान व्यक्ति बहुत कम ही मिलेंगे। अर्थशास्त्र के अध्यापक श्री रामशरणजी अपने विषय के अच्छे पण्डित हैं। पर इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण तो आपका आदर्श चरित्र है। आपके जैसे आदर्श, व्यावहारिक, सादे, सच्चे और न्यायी व्यक्ति बहुत ही कम मिलेंगे। आप विद्यार्थियों के एक-एक विद्यार्थी को अच्छी तरह जानते, उनका पूरा खयाल रखते, उनसे बराबर मिलते रहते और हर प्रकार से उन्हें शिक्षा देते रहते हैं। आपका जीवन इतना नियमित, व्यावहारिक, संयत और श्रेष्ठ है कि वही एक श्रेष्ठ शिक्षणालय का काम करता रहता है। अंग्रेजी और दर्शन के अध्यापक श्रीयुक्त योगेश्वर चट्टोपाध्याय भी जिस प्रकार अपने विषय के पण्डित हैं, उसी प्रकार अपनी निरुद्धता, सादगी और न्यायमय जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं। विद्यार्थियों के लिए आपकी बातें ऐसा उपयोगी, उत्साह-वर्द्धक तथा साहस दिलाने वाला होती हैं कि उनमें सदा जीवन और जागृति की उथल-पुथल मची रहती है। आप में एक ऐसा तेज है कि लोग उससे अभिभूत हो जाते हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्रीयुक्त सम्पूर्णानन्द जी पाश्चात्य दर्शन और अन्तर्राष्ट्रीय विधान पढ़ाते हैं। पर आप एकमात्र दर्शन वा अन्तर्राष्ट्रीय विधान के ही विद्वान् नहीं, बल्कि विज्ञान, अंग्रेजी और इतिहास में भी पर्याप्त योग्यता रखते हैं। श्रीयुक्त बीरबलसिंह जी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार हैं, साथ ही आप यूरोप का इतिहास भी पढ़ाते हैं। विद्यापीठ का स्थापना से आज तक बराबर आप उसकी सेवा करते आ रहे हैं। आपका सीधापन और नम्रता प्रशंसनीय है। विद्यालय के अन्य प्रमुख अध्यापकों में प्राच्य-दर्शन के अध्यापक पं० गोपालप्रसादजी साहू,

दर्शन-केसरी, पं० रुद्रदेवजी वेदाचार्य और श्री मुकुन्दजी लाल जी ओवास्तव के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

विद्यापीठ के स्नातक

असहयोग के बाद उसकी जा प्रतिक्रिया शुरू हुई, उसका सामना करते हुए भी विद्यापीठ केवल पाँच वर्षों में ४२ स्नातक अपने यहाँ से तैयार कर देश को दे चुका, यह उसके लिए कम सन्तोष की बात नहीं है। साथ ही यह भी बड़े सन्तोष की बात है कि विद्यापीठ के प्राय सभी स्नातक (शास्त्री) देश के कामों में लगे हुए जीवकीर्पाजन कर रहे हैं। असहयोग के जमाने में देश के जितने लोगों ने स्वार्थन्याय किया, उनमें विद्यार्थियों का त्याग सबसे बड़ा समझा जायगा। और उनमें भी वे असहयोगी विद्यार्थी जो माता-पिता के क्रोध-पात्र बनने के कारण अनेक कठिनाइयों को सहते हुए भी चार-चार, पाच-पाच पीठस्थवि

श्री बीरबलसिंह बी० ए०

वर्षों तक अपने दूत पर हद रह कर राष्ट्रीय विद्यालयों में अपने को देश की सेवा के योग्य तैयार करते रहे, सर्वथा शैक्षा के पात्र समझे जायेंगे। विद्यापीठ को उन्हें ऐसी शिक्षा देने का श्रेय प्राप्त है कि आज वे भले ही अधिक रुपया न कमा सकें, पर देश के लिए मर मिटना जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा का यहाँ महत्व और राष्ट्रीय विद्यालयों की यहाँ विशेषता है।

विद्यापीठ से उत्तीर्ण ४२ शास्त्रियों में ४ शास्त्री इस समय विद्यापीठ ही में अध्यापन-कार्य कर रहे हैं। ५ शास्त्री लाला लाजपत रायजी की 'लोक-सेवक-समिति' के आजीवन सदस्य हो गये हैं, जिनमें दो मेरठ और मुजफ्फरनगर में बहुतोद्धार का कार्य, एक कानपुर में वहाँ की मजदूर सभा के प्रधान मंत्री की हेमियन से मजदूरों के सघटन का कार्य, और दो लाहौर में ही सोसाइटी की ओर से अन्य कार्य कर रहे हैं। ६ शास्त्री हिन्दी और अंग्रेजी के प्रमुख राष्ट्रीय पत्रों में सम्पादन-कार्य प्राच्य-दर्शन के अध्यापक

५० गोपालप्रसाद शास्त्री

कर रहे हैं। तीन शास्त्री अखिल भारतीय चर्खा-संघ के अधीन सहर-प्रचार का कार्य कर रहे हैं। ५ शास्त्र: विभिन्न स्थानों के राष्ट्रीय उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और इन्स्पेक्टर का कार्य कर रहे हैं। एक शास्त्री जर्मनी जाने के विचार से 'शान्ति निकेतन' में जर्मन और बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। एक शास्त्री बिहार में परदा-प्रथा के बिरुद्ध जबर्दस्त आन्दोलन के पीछे पड़े हुए हैं। एक शास्त्री ताता कम्पनी जमशेदपुर में एक विभाग के असिस्टेंट सुपरिन्टन्डेन्ट हैं। इनके सिवा कई शास्त्री अपने गाँवों में घर के कामों के साथ-साथ ग्राम-सघटन का कार्य करते, कुछ बड़े पैमाने पर खेती करते, और कुछ अन्य सामाजिक कामों में लगे हुए हैं। कुछ शास्त्री अभी खाली भी हैं, जो शीघ्र ही किसी-न-किसी काम में लग जायेंगे। उपरोक्त विवरण को पढ़ने से पाठकों को पता लग जायगा कि विद्यापीठ के स्नातक किस प्रकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इन शास्त्रियों में कइयो ने विद्यापीठ से निकलने के बाद के बहुत थोड़े समय में ही अपने चरित्रबल, योग्यता और कार्यपटुता का इतना अच्छा परिचय दिया है कि भविष्य में उनसे बहुत बड़े-बड़े कार्यों की आशा होने लगी है।

विद्यापीठ की आय

विद्यापीठ को चलाने के लिए उसकी सर्व-प्रधान आय 'श्री हरिप्रसाद शिक्षानिधि' के सूद की रकम है, जो लगभग पाँच हजार रुपये मासिक है। इससे ही सब खर्चों के बाद लगभग अस्सी हजार रुपये खर्च करके ज़मीन खरीदी गई है और दो अच्छी-अच्छी इमारतें भी बनवा ली गई हैं। इसके सिवा बनारस के श्री वामोदर जी जोशी शुरू से ही विद्यापीठ को (१२००) वार्षिक देते आ रहे हैं और श्री भगवानरासजी के यहाँ से भी कुछ नियमित सहायता मिलती रहता है। साथ ही मौके बमौके ये लोग विद्यापीठ की कुछ यो भी सहायता करते हैं। विद्यापीठ में अधिक से अधिक किसी अध्यापक को डेढ़ सौ रुपया मासिक पुरस्कार दिया जाता है। विद्यापीठ के उपाध्यक्ष श्री श्रीप्रकाश बिलकुल आधुनिक रूप से शुरू से ही विद्यापीठ की सेवा कर रहे हैं।

कुछ फुटकर बातें

विद्यापीठ ने अपना कार्यक्षेत्र अपने विद्यालय और पाठशाला तक ही महद् न रख कर और अधिक विस्तृत कर रखा है। पिछले वर्ष से उसकी ओर से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्वजनिक व्याख्यानों द्वारा सर्वसाधारण को भा लाभ पहुँचाया जा रहा है। पिछले वर्ष आचार्य नरेन्द्रदेव, श्री श्रीप्रकाशजी, श्री वीरबलसिंह, श्री हृददेव और श्री मुकुन्दलाल के क्रमशः बौद्धकालिक भारत, राजनीति-शास्त्र, यूरोपीय इतिहास, वैदिक सभ्यता और हिन्दी पर महत्वपूर्ण व्याख्यान हुए थे।

विद्यापीठ के अध्यापक तथा विद्यार्थी सदा बड़े उत्साह और उमंग के साथ बनारस के प्रत्येक सामाजिक तथा राजनैतिक—स्वाम कर राजनैतिक कार्यों में भाग लेते रहते हैं। कांग्रेस के मेम्बर बनाने, स्त्रहर-प्रचार, ग्रहण आदि अवसरों पर यात्रियों की सेवा आदि काम विद्यापीठ के विद्यार्थी बराबर करते हैं। समय-समय पर अध्यापक तथा विद्यार्थी सारनाथ, नालन्दा, राजगिरि आदि ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा भी करते हैं, जिससे न केवल उनका मनोरंजन ही होता है, बल्कि विद्यार्थियों को बहुत सी साधारण ज्ञान की एवं ऐतिहासिक बातें मालूम हो जाती हैं। समय-समय पर विद्यापीठ में मनोरंजन के लिए गायन-वादन, कवि-सम्मेलन और नाटक भी होते हैं। होली के अवसर पर यहाँ जो आनन्दोत्सव मनाया जाता है, वह तो बड़ा ही सुन्दर और मनोहर होता है। उसमें अध्यापक लोग भी अपने सुन्दर-सुन्दर गाने बड़े मुग्धकारी ढंग से सुनाते हैं। सहभोज तो विद्यापीठ की एक खास बात हा गई है। विद्यापीठ के वार्षिकोत्सव और उपाधिवितरणोत्सव (कनवोकेशन) के अवसर पर प्रतिवर्ष बड़े-बड़े सहभोज होते हैं। श्रीयुक्त शिवप्रसादजी ने लगभग १५ हजार रुपये खर्च करके सगमरमर पत्थर पर हिन्दुस्थान का एक मानचित्र बनवाया है। यह चित्र भारतीय शिल्पकारों के ही हाथों बनाया गया है। इसमें हिन्दुस्थान के सभी पहाड़, नदियाँ, झरने आदि सुचारु-रूपेण दिखलाये गये हैं। इस चित्र को रखने के लिए आप विद्यापीठ के पास ही एक भारत-

संस्कृत के अध्यापक

पं० हृददेव वेदाचार्य

भारत का मन्दिर बनवा रहे है। पारसाल इस मन्दिर का नींव पड गई और अब शीघ्र ही वह तैयार भी हो जायगा। इस मन्दिर में किसी भी वर्ण वा जाति के व्यक्ति को जाने का निषेध न होगा, पर मन्दिर में प्रवेश करते वक्त सब को जूता निकाल देना पड़ेगा।

उपसंहार

विद्यापीठ अपने साधारण साधनों से देश-सेवक युवकों को सब प्रकार के राष्ट्रीय कामों के लिए तैयार करके, सार्वजनिक हित के लिए पुस्तकें प्रकाशित करके, तथा सुलभ व्याख्यानों का प्रबन्ध करके देश की उन्नति के लिए यथा-साध्य प्रयत्न करता आ रहा है। इसे अपने इस प्रयत्न में कदातक सफलता मिली है, यह आज प्रत्येक व्यक्ति के सामने साक्षात् प्रकट है।

देवव्रत शास्त्री

मातृ-कन्दन

तेरी मृदुल मनोहर मूर्त,
करती शिशुगण के हिय मोद ।
सकल सौख्य दाता दुःख-त्राता,
है वह तेरी प्यारी गोद !
निर्धन का सम्पत्ति है तूही,
आराहान की है तू आश,
तू ही उपजाती भावों को,
भरती उर में विमल प्रकाश ।
रसना का आभूषण तू है,
सत्य स्नेह का तू आधार,
है तू सुखद मञ्जु ऊषा-सी,
गाथाओं की है तू सार ।
सुखमय गोदी में विठ्ठाकर,
ताप सभा का हर माता ।
सरस-मुकुटि-निर्मल-मानस में,
भव्य भावना भर माता ।
ब्रह्मदत्त मिश्र

प्रति सहस्र में साक्षरों की संख्या

शिक्षा-समस्या

(१)

श्री सुब्रह्मा कान्ठ, अपनी 'सेन्सस ऑफ इण्डिया' नामक पुस्तक में, लिखते हैं—

“भारत की कुल आबादी में प्रत्येक सहस्र (१०००) व्यक्तियों में सिर्फ ५९ ऐसे शिक्षित हैं कि जो साधारण चिट्ठियों लिख-पढ़ सकते हैं, और, स्त्री-पुरुषों में इस साक्षरता का विभाजन बड़ा असमान है। जहाँ प्रति सहस्र पुरुषों में १०६ पुरुष लिख-पढ़ सकते हैं, वहाँ स्त्रियाँ प्रति सहस्र केवल १० ही ऐसी स्थिति को पहुँचने का कोई दावा कर सकती हैं। विभिन्न प्रान्तों में तो यह प्राप्ति निश्चय ही बड़ी अ-समान है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है—

प्रान्त या राज्य	साक्षर व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
मिडिल भारत	६२	११०	११
आसाम	४७	८६	६
बंगाल	७७	१४०	११
बिहार	३९	७६	४
बांग्ला	६९	१२०	१४
ब्रह्मा	२२२	३७६	६१
मध्यप्रान्त	३३	६२	३
मद्रास	७५	१२८	१३
पंजाब	३७	६३	६
संयुक्तप्रान्त	३४	६१	५
बड़ौदा	१०१	१७५	२१
हैदराबाद	२८	५१	४
मैसूर	६३	११२	१३
त्रावणकोर	१५०	२४८	५०

विभिन्न धर्मावलम्बियों में प्रतिसहस्र पीछे साक्षर स्त्री-पुरुषों की संख्याएँ वह इस प्रकार बतलाते हैं—

धर्म	साक्षर व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
समस्त धर्मावलम्बी	५९	१०६	१०
जरनुवत (पारसी)	७११	७८२	६३७
ब्रह्मसमाजी	६९६	७३९	६४८
जैन	२७५	४९५	४०
आर्यसमाजी	२६०	३९४	९२
बौद्ध	२२९	४०४	५८
ईसाई	२१७	२९३	१३९
सिख	६७	१०६	१४
हिन्दू	५५	१०१	८
मुसलमान	३८	६९	४
नास्तिक	६	११	१

ये अंक सन् १९११ की मरुमशुमारी के हैं। नये अंक (सन् १९२८ में प्रकाशित श्री पी० टी० चन्द्र के 'इण्डियन साइकोग्राफिया' के अनुसार) इस प्रकार हैं—

प्रति सहस्र में साक्षरों की संख्या

प्रान्त या राज्य	साक्षर व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
भारत	८२	५३६	२१
आसाम	७२	१२४	१४
बिलोचिस्थान	४७	७६	७
बड़ौदा	१४७	२४०	४७
बंगाल	१०४	१८१	२१
बिहार-उडामा	५१	९६	६
बम्बई	९०	१५७	२७
छत्ता	३१७	५१०	११२
मध्यप्रान्त-अगर	४९	८७	९
काचीन	२१४	३६७	११५
हैदराबाद	३३	५७	८

काश्मीर	२६	४६	३
मद्रास	९८	१९३	२४
मैसूर	८४	१४३	२२
सीमाप्रान्त	२०	८०	१०
पंजाब-दिल्ली	४६	७६	९
प्रावणकोर	२७९	८८०	१७८
संयुक्तप्रान्त	४२	७३	७

धर्मानुसार (प्रतिसहस्र)

धर्म	पुरुष	स्त्री
जरनुवत	७८९	६७२
जैन	५१४	७६
बौद्ध	४८४	६६
ईसाई	३०९	१८०
हिन्दू	१६०	१४
सिख	९४	१४
मुसलमान	८१	७

इसके अनुसार "समस्त भारतवर्ष में प्रत्येक १०० व्यक्ति में सिर्फ १४ लिख-पढ़ सकते हैं। पुरुषों में १४ प्रति शत साक्षर है, और स्त्रियों प्रति मैकडा २ साक्षर हैं।"

'टाइम्स' की 'ईयर बुक' (१९२१) के अनुसार, "भारत में चिट्ठी लिख-पढ़ सकने वाले शिक्षितों की संख्या है २२,६००,००। इनमें से ५ वर्ष से कम-उम्र बच्चों को यदि छोड़ दें तो कुल जन संख्या में, इसमें शिक्षितों का औसत पड़ता है ७५ प्रति सहस्र। ५ वर्ष से अधिक अवस्था वाले पुरुषों में प्रति सहस्र १३० साक्षर है, और स्त्रियों प्रति सहस्र २१ साक्षर है। × × × हिन्दूओं में प्रत्येक १३ व्यक्तियों में १ व्यक्ति शिक्षित है, इसमें पुरुषों का अनुपात ८ में १ है, और स्त्रियों का ६३ में १ है। मुसलमानों में पुरुष प्रत्येक ११ पीछे और स्त्रिया प्रत्येक ११६ पीछे १ के हिसाब से लिख पढ़ सकते हैं।"

सन् १९१९-२० से १९२०-२१ तक के वर्षों में भारत में स्त्री-शिक्षा की जो गति रही, उसका अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है—

	१९१९-२०	१९२०-२१	१९२१-२२	१९२२-२३	१९२३-२४	१९२४-२५
क्षेत्रफल (वर्गमील)	१०८८८०७	१०७८८६१	१०९१२२९	१०९२०१ (१)	१०९२६३८	१०९१३४७
जन-संख्या	२४४०२०१००	२४४८३४६१६	२४७०९७६५१	२४७१०३८८७	२४७१०७३४१	२४७०९७५०६
स्त्रियों	११९२७२२९५	११६३४०८०५	१२०१५५५३१	१२०१८५५३४	१२०१८७५०५	१२०१८३३१०
स्त्री-संस्थाप						
आर्ट्स कालेज	१२	१२	१५	१४	१४	१६
हाइस्कूल	२०३	१९८	२०८	२३०	२३७	२३६
प्राइमरी स्कूल	२१७५६	२२४६१	२२६३५	२२९२०	२३५८३	२४६७७
स्त्री-छात्र						
कालेजों में	१०२४	११५३	१२६३	१४८७	१६२२	१८०७
हाइस्कूलों में	३४०६३	३३९१५	३६६९८	४०६५२	४४१७०	४७३९०
प्राइमरी स्कूलों में	११७६५३३	१२१०७५४	११९८०५०	१२२०४९५	१३६४८१४	१३२४००२
कुल स्त्री-संख्या						
में स्त्री-छात्राओं	११	११	११२	११४	११९	१२४
का प्रतिशत						
औसत						

स्त्री-शिक्षा के विस्तृत व्यौरे के लिए सन् १९२५ के निम्न अंक देखिए —

संस्थायें	विद्यार्थिनियाँ
(स्वाकृत संस्थायें)	
आर्ट्स कालेज	१६
प्रोफेशनल,,	७
हाइस्कूल	२३६
मिडल स्कूल	२६८
प्राइमरी ,,	२५६७
स्पेशल ,,	३०९
अर्न्तकृत संस्थायें	२५७५

इसके बाद सन् १९२६-२७ में ('India in 1926-27' के अनुसार) "भारत की कुल १२ करोड़ स्त्रियों में १७ लाख, अर्थात् कुल संख्या के दसव हिस्से से कुछ अधिक, स्त्रियों शिक्षा पर रही थी—१४ लाख प्रारम्भिक शालाओं में, और २ हजार से कुछ ज्यादा विश्वविद्यालय के महावि-

द्यालयों में। लड़कियों की शिक्षा-संस्थाओं (स्कूल-कालेजों) की संख्या १९२४ में जहाँ २७४३५ थी, वहाँ १९२५ में वह २८५५४ हुई, और १९२६ में २९८४६ हो गई।"

उक्त रिपोर्ट के लेखक, भारत के सरकारी प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष, कोटमैन साहब की राय में "स्पष्टतया यह प्रगति उत्साहप्रद है।" और इसका कारण वह बतलाते हैं, "लोगों की दिन-ब-दिन बढ़ती जावेवाली जागृति पुरानी रुढ़ियों को तोड़ने की ओर उन्हें प्रेरित कर रही है। स्वयं स्त्रियों भी अपनी माँ-दादियों की परम्परागत असाक्षरता से कम सन्तुष्ट मालूम होता है।" इसी कारण, उनके शब्दों में, "स्त्री शिक्षा तथा प्रारम्भिक शालाओं में लड़के-लड़कियों की साथ-साथ पढ़ाई (Co-education) लोकप्रिय होती जा रहा है, स्त्रियों के स्कूल-कालेजों में वृद्धि हो रही है, शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद एवं अक्षर-ज्ञान की शिक्षा के लिए स्त्रियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और, शायद इस सबसे बढ़ कर बात यह है कि, इस सुनिश्चा में खूब आन्दोलन जारी है।"

मुकुटबिहारी वर्मा

स्त्री-शिक्षा

(१)

स्त्रियो की शिक्षा के विषय मे आजकल बहुत कहा और लिखा जाता है ।

स्त्रियो के स्वातन्त्र्य की आवाजभी चारो ओर सुनने मे आती है । स्त्रियो के साथ बड़ी सहानुभूति दिखाई जा रही है—और, यहाँ तक स्पष्ट कहा जा रहा है कि पुरुषो की एक जाति ने स्त्रियो की दूसरी जाति के साथ बड़ा अन्याय किया है । विचार करने से वर्तमान युग जाति-कलह का युग मालूम पड़ता है और दूसरे वर्गों के साथ साथ स्त्री-वर्ग और पुरुष-वर्ग मे भी परस्पर संघर्ष का सा वातावरण दिखाई दे रहा है ।

आज कल भारतवर्ष में स्त्री-समाज की दशा कई प्रकार से शाचनीय है—और वे प्रकार तो सभी के जाने हुए हैं । परन्तु मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि पुरुष-जाति ने जान-बूझ कर स्त्री-जाति पर अन्याय किया है । किसी जगह तो यह भी लिखा हुआ देखा था कि शास्त्रो और नियमो की रचना बहुधा पुरुषों ने ही की है, इसलिए उन्होंने सब कुछ अपने ही अनुकूल बना लिया । इस प्रकार की बातों पर मुझे कुछ भी श्रद्धा नहीं होती है । यदि किसी पुरुष-विशेष ने किसी स्त्री-विशेष पर अत्याचार किया होगा, तो किसी स्त्री-विशेष ने पुरुष-विशेष के साथ भी अति की होगी । मूर्ख से मूर्ख जो पुरुष हैं, वे भी मेरो समझ मे तो अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार स्त्रियो के साथ श्रद्धा व्यवहार करते आये हैं—और आज पदों और भारी आभूषणो की प्रथाओं के मूल मे कैसी भी मूर्खता समझी जावे, पुरुष स्त्रियो के साथ अन्याय करने

के अभिप्राय से उनपर पर्दा और आभूषण लादते हो, यह बात तो नहीं जँचती है ।

स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर की रचना मे स्वाभाविक भेद है और यह भी जान पड़ता है कि दोनों के कार्य का विभाग भी स्वभावत ही हो रहा है । सृष्टि की रचना बन्द कर देना हो तब तो बात ही दूसरी है—बाकी यदि सन्तानोत्पत्ति करना सामान्यन आवश्यक और उचित समझा जायगा तो सन्तान के पालन-पोषण का कार्य स्त्रियो के लिए बड़े मार्फे का है । सामान्यतया स्त्रियो का कार्य-क्षेत्र घर ही मान लिया जाय, तो फिर स्त्रियो को कैसी शिक्षा दी जाय, यह बताना विशेष कठिनाई का कार्य नहीं है । जो बालिकाये यावर्जिवन ब्रह्मचारिणियाँ रहना चाहती हो, जिन्हे सन्तानोत्पत्ति नहीं करना हो, वे चाहे जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और चाहे जिस क्षेत्र मे कार्य कर सकती है । परन्तु प्रश्न यह है कि सर्वसाधारण स्त्रियो के लिए शिक्षा का ध्येय क्या रक्खा जाय ?

मेरे सामने यह प्रश्न विशेष रूप से इसलिए आता है कि मुझको बच्चों के पालन-पोषण तथा अन्य गृहस्थो के कार्यों का सार्वजनिक कार्यों मे विरोध स्पष्ट मालूम पड़ रहा है । सभी स्त्रियो को पुरुषो जैसी शिक्षा दी जाय और वही क्रम और वही ध्येय रक्खा जाय, यह बात मेरा सन्तोष नहीं कर सक रही है । आजकल के स्कूल-कालेजो की शिक्षा प्राप्त करके स्त्रियाँ घर के कार्यों के लिए कम उपयुक्त होगी, वास्तव मे मुझको यह सन्देह है । और साधारणतया सब परिवारो के लिए यह संभव ही नहीं होगा कि स्त्रियाँ खुद के घर का काम न करे और उस काम के लिए सेवक या मेविकाये रख ली जायें । अभी कुछ दिन पहले ही बहुत से अंग्रेज बालको को हिन्दुस्थानी दाइयों के साथ बाग

मे घूमते हुए मैंने देखा तो मुझे खयाल हुआ, इन बालकों की मातायें भी कहीं बाहर सैर करने को गई होंगी। एक ओर स्त्रियाँ शिक्षित होती जायें और दूसरी ओर स्त्रियों में से ही दाइयों का वर्ग बनता जाय, यह बात भारतवर्ष के लिए तो निम्नी हुई अथवा कम से कम जँचती हुई नहीं दिखाई देती।

स्त्रियाँ घर के भीतर गृहस्थी का काम कर और अपने बच्चों का पालन-पोषण करें, और स्त्रियों को इन कामों की पर्याप्त शिक्षा दिलाने का समुचित प्रबन्ध हो, पर्दा यदि हानिकर प्रथायें उठा दी जायें, कुछ स्त्रियाँ जो गृहस्थाश्रम में जाना ही न चाहती हो वे केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करें, तो क्या इसमें स्त्रियों के साथ अन्याय होगा? क्या स्त्री-पुरुषों के समानाधिकार होने से यह तात्पर्य है कि जैसे शिक्षा प्राप्त करने आदि का पुरुषों का अधिकार है वैसे ही स्त्रियों का हो जाय—जो योग्य पुरुष-स्त्री होंगे वे आगे बढ़ जायेंगे और अयोग्य स्त्री-पुरुष दोनों ही पीछे रह जायेंगे?

आजकल की शिक्षा-पद्धति ने तो पुरुषों के लिए ही अनेक समस्यायें खड़ी कर रखी हैं। इस पद्धति में पुरुष ही जीवन-संग्राम के योग्य नहीं बन रहे हैं। उसी पद्धति में स्त्रियाँ जाकर योग्य होंगी, यह सन्देहास्पद ही है।

संभव है, इसी प्रकार तर्क-वितर्क दूसरे विचारकों के मन में भी उठ रहे हों। इनको लिखने में मेरा प्रयोजन यह है कि जिन सज्जनों ने इस विषय में अपने विचार सर्वथा निश्चय कर लिये हैं वे 'त्याग-भूम' में लिखने की कृपा करें। इस विषय में थोड़ा विचार-विनिमय कर लेना कुछ समय से मुझको आवश्यक मालूम हो रहा है।

हीरालाल शास्त्री

(२)

यह विषय बहुत विस्तृत है और बड़े-बड़े विद्वानों ने शास्त्रीय रीति से इसपर अपने विचार प्रकट किये हैं। आधुनिक शिक्षा-पद्धति के दोष और उसको जारी रखने का कारण अब सब की समझ में आ चुका है। पुरुषवर्ग की वनिस्वत स्त्री-वर्ग के हाथ में देश का भविष्य विशेषतः निर्भर है, अतः आधुनिक शिक्षा-प्रणाली की गुराइयों से उन्हें बचाना हमारे लिए परम आवश्यक है। साक्षरता और सुसंस्कृतता दोनों पुरुषों का, स्त्री के लिए आवश्यक है। आक्षेप यदि है तो उसके लिए जो साधन व रीति अस्तित्व की जाती है, उसपर है। ग्वालियर राज्य में 'कन्या-धर्म-वर्धनी सभा' नाम की संस्था स्त्री-शिक्षा का बहुत-कुछ कार्य कर रही है। उसका एक सदस्य होने के कारण, मुझे उसके कार्य का थोड़ा-बहुत परिचय होता रहता है। अंग्रेजी शासन-प्रणाली की नकल ही करीब-करीब सभी रियासतों में की जाती है। लेकिन नकल करते हुए भी इस विपरीत परिस्थिति में हमें थोड़ा-बहुत अपनापन रखने की चेष्टा करनी चाहिए। कई लोगों का यह आक्षेप है कि हममें पुराण-प्रियता (पुराने ही पुराने की धुन) बहुत है। बुरी बातें पुरानी हैं, इस वजह से ही हम उन्हें अपनाते, यह कदापि नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इस विपरीत स्थिति में पुराण-प्रियता के कारण ही हमारा वैशिष्ट्य थोड़ा-बहुत कायम रह सका है। गतभर्त्तका स्त्री जैसे अपने स्त्री-धन को बहुत फिक्र के साथ सन्हालती है, वैसे ही पराधीन देश अपनी पुरानी संस्कृति को इस पुराण-प्रियता के साधन से ही सन्हाल सकता है। इसमें स्वाभिमान की ज्योति है। उस ज्योति को हम न बुझा दें, इसकी फिक्र जरूर रखनी चाहिए।

अंग्रेजी राज्य होने पर हममें शिक्षा ज्यादा बढ़ी, इस बात की अप्रामाणिकता अब सबको मातूम हो चुकी है। यही स्त्री-शिक्षा के बाबत भी कहा जा सकता है। पुराण, रामायण, महाभारत आदि कथाओं द्वारा जो शिक्षा हमारी स्त्रियों को पहले मिलती थी, वैसी शिक्षा अब नहीं मिलती, इसको कई लोग मान रहे हैं। आधुनिक शिक्षा से परावलंबित्व व स्वाभिमानशून्यता हममें बढ़ गई, यह निर्विवाद है। शिक्षा का उद्देश्य है सच्चरित्रता, और वह धार्मिकता की नींव पर ही उठ सकता है। हमारी उस शुद्ध परम्परा को छोड़ स्वाभिमान की ज्योति नष्ट करने वाली, अर्थात् हर तरह अहितकर, इस आधुनिक शिक्षा-प्रणाली को कम से कम स्त्रियों में तो हमें शीघ्र बन्द कर देना चाहिए। सीता और सावित्री आदि देवियों का आदर्श कायम रखना, द्रौपदी या जीजाबाई की व्यावहारिकता बढ़ाना, आलस्य व निरुपयोगिता दूर करना—अर्थात् फिर से सूत कातने के काम को उनमें जारी करना, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

अध्यापकवर्ग, कथा-पुराण कहने वाले तथा साधु-बैरागी हमारी परम्परा कायम रखने के साधन थे। लेकिन जिन्हें हम अच्छा साधन बतला चुके, उन्होंने पहले हमको काम करने की ज़रूरत है। एक तरफ़ इन साधनों की मूढ़ता और दूसरी तरफ़ आधुनिक शिक्षा की अश्रद्धा व फैशन का “इन्द्र-जाल”—इससे देश को कैसे बचाया जावे ? यह एक जटिल समस्या है। लेकिन “निर्वेल के बल राम” यह महात्मा गांधी का सुन्दर मन्त्र हमें बहुत कुछ बल दे सकता है। खादा जैसा सरल साधन जितना हम ज्यादा अपनावेंगे, ऊपर बतलाये हुए सब वर्गों में स्वाभिमान और स्वदेशाभिमान की उतनी ही ज्योति वृद्धिगत होगी और हमारा स्त्री-वर्ग उद्योगशील बन कर इष्ट साध्य को पा सकेगा। उसके बाद ही

धार्मिक व सामाजिक सुधारों की दिशा में हमें यश मिल सकता है। यदि पुरुषवर्ग खादी का ही वस्त्र पहनें तो स्त्रियों पर उसका ज़रूर असर पड़ेगा। फैशन का भूत भाग कर सामान्य जनता के प्रति हमारे दुर्व्यवहार रुक जायेंगे। दाभिकता दूर होने से श्रद्धा का जोर बढ़ेगा। केवल बुद्धि-बल पर जोर देकर हम काफी नुकसान उठा चुके हैं। उद्योग-शीलता और श्रद्धा के बगैर बुद्धिबल पगु साबित हो चुका है। अतः यदि हमें स्त्री-शिक्षा चाहिए तो वह इसी प्रकार होनी आवश्यक है।

अथर्वक दामोदर पुस्तकें

चिता-भस्म

(क)

“बादलों के देश में यह नगरे कैसे बज रहे हैं, दीदी ?” पूर्णिमा ने पूछा। उसकी आँखों में हृदय की वेदना झलक रही थी। ओठों पर विषाद की गम्भीर कालिमा थी।

नैना ने उसकी ओर देखा। खिड़की के पास ही, कार्पेट पर, वह बैठी हुई थी। उसने देखा, पूर्णिमा की आँखों में जां कातरता है, वह हृदय की जली हुई कामनाओं का भस्मावशेष के अनिरिक्त और कुछ नहीं है। पूर्णिमा के हृदय की व्यथा नैना से छिपी न रह सकी। उसकी आँखें झलझला आईं। बोली—“यह नगरे नहीं हैं पूर्णा बादलों के हृदय का हाहाकार है। तड़प रहा है। वे भी तुम्हीं-से दुखिया हैं। बरस चुके हैं, गरज रहे हैं। आँखों का जल सूख जाने पर हृदय ही रोया करता है, और वह रुलाई कितनी करुणापूर्ण होती है—कितनी मर्मभेदिनी !”

[चित्रकार -- श्री डी. डी. देवलालीकर]
नरगल मन्दिर इन्दोर क सौजन्य से

‘त्यागभूमि’

॥

॥

पूर्णिमा ने आसमान की ओर देखा। उसकी दृष्टि में सहानुभूति थी, और थी वेदना की पीड़ा। उच्छ्वसित स्वर में, धीरे-धीरे, वह बोल उठी—
“निर्हृदय धरणी पर बरस पड़ते हो, मेघ। मानो, तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं, कोई उपयोग ही नहीं? आ। अभाग काले बादल।”

सावन की वह एक सन्ध्या थी, सूनी और धूमिल। अपना जल पृथ्वी पर छिड़क कर भारहीन बादल आसमान में टहल रहे थे। पश्चिम-क्षितिज के अन्तराल में छिपे हुए सूर्य, अपने अरुण-किरणों की डरी में, जहाँ-तहाँ उगे हुए ताराओं की माला गँथ रहे थे। अपने स्वर में जीवन का उन्माद भर कर चिड़ियों गा रही थी। और, पूर्णिमा अपनी वेदना-भरी आँखों से चुपचाप प्रकृति की यह क्रीड़ा देख रही थी।

वह देखती थी, और, तब तब देखती ही गई जब तक सन्ध्या के घने अन्धकार ने उसकी देखने की शक्ति लुप्त न कर दी। जब सुन्दरी निशा ने ससार का अन्धकार का काली चादर ओढ़ा दी आसमान में अन्तरेकदाने-से तार बिखर गये और दूज का धुधला चन्द्रमा प्रकाशित होठा तो पूर्णिमा खिड़की में उठ खड़ी हुई। शरीर में उसके आलस्य था बाणों में उदामी। नैना के कंधे पर हाथ देकर उमने पूछा—“यचमुच हो क्या बाबू जी ने सन्यास ले लिया है दीदी।”

“हू बहन।”—गर्भरता में नैना ने गिर हिलाया। बोली—“उनका साग जीवन दुःखों और विपत्तियों की लड़ाई में बीता है। त्रास का चाट सहते-सहते अब उनमें सहने की शक्ति न रह गई थी। उन्होंने सोचा था, तुम्हें सुखी देख कर वह अपना सारा दुःख भूल सकेंगे। सुखी हो सकेंगे। इसीसे, बड़े होसले से तुम्हें पाला, बड़े उत्साह से

तुम्हारी शादी की। पर, हाथ रे भाग्य। वहाँ भी उसने साथ न दिया। न जाने किस कु-साइत में तुम्हारा पैर इस घर में पड़ा। तुम भी सुखी न हो सकी। उनको रही-सही आशा का कच्चा धागा भी टूट गया। उनके कलेजे में मरुभूमि की ज्वाला धधक उठी। हाँ, इसीसे वह सन्यासी हो गये हैं। उनके असफल जीवन का आग उपयोग ही क्या हो सकता था बहन?”

“दीदी।” भराई हुई आवाज में पूर्णिमा ने पुकारा।

“हाँ, पूर्णा।”

“मैं अपना भारमय जीवन लेकर कब तक जीती रहूँगी?”

“यह क्या कहती हो बहन। ऐसा भी कहते हैं?”

“नहीं दीदी जीने का होस अब जी में नहीं है।”

नैना ने देखा, पूर्णिमा की आँखों में आँसुओं का सरना बह चला है। अपनी गोद में उसे खींच कर नैना ने आँचल से आँसू पोछ दिये।

(ख)

उस घर में विद्रोह का वैसी ही आग लहक उठी थी जैसी प्रान्म में गज-क्रान्ति की। एक भाई दूसरे का गला काट लेना चाहता था, दूसरा जीते-जी उसे निगल जाने का तैयार था। उनमें खून की प्यास थी, और, वे खून पीते भी थे। नैना और पूर्णिमा इसी घर की बहू थी—जेठानी-देवरानी।

शीतल और अनल दोनों भाइयों का नाम था; और, वे अपने नामों के शब्दार्थ को ठीक-ठीक चरितार्थ करते थे। बड़ा भाई शीतल, अनल के हज़ार उत्पात-उत्पीड़नों को, चुपचाप सह लेता और अपने प्यारे भाई को हृदय से क्षमा भी कर दिया करता था। जीवन प्रेम और ममता में बीत जाय, यह

उसकी आन्तरिक इच्छा थी। यही उसका स्वभाव था।

अनल का स्वभाव अनल का-सा ही उग्र और दाहक था। उसके हृदय में द्वेष और हिंसा की आग सदा धू-धू करके जला करती थी। कार्य और बाणी दोनों से ही वह शीतल को जलाया करता था। बात की चोट हृदय पर कुछ ऐसी-वैसी नहीं लगती; शीतल भी तलमला उठता था; पर, भाई का लड़कपन समझ कर, वह बराबर उसे क्षमा करता आया था।

अनल नैना के हृदय को भी वाक्य-बाणों से कुछ कम न बीधता था। नैना मन ही मन रोती, जब पीड़ा असह्य हो जाती, तब पति से कहा करती थी। पति से कहने का उसका मतलब यह नहीं होता था कि वह अनल की शिकायत कर रही है और उससे बदला लेना चाहती है; किन्तु हृदय की पीड़ा का भार हलका करने के लिए ही वह अपना दुःख उसपर प्रकट करती थी। अपने जी को कचट किसी पर प्रकाशित करने से मन का भार बहुत-कुछ हलका हो जाता है। भारत की अबला स्त्रियों का पति के सिवा और है भी कौन ऐसा, जिससे अपने जी की बात वे खोल कर कह सकें ?

जहाँ दोनों भाइयों में इतनी अनबन और शत्रुता थी, वहाँ दोनों बहुओं—नैना और पूर्णिमा—में जान-जान की ममता और सौहार्द था। यह बात अनल को अच्छी न लगती। पूर्णिमा को उसने कई बार इसी लिए बुरी तरह मारा-पीटा भी, मगर, पूर्णिमा का प्यार इससे कम न हो सका। वह नैना की ओर और भी आकर्षित होती गई। अन्त में अनल ने उससे बोलना छोड़ दिया। बोलता भी तो गाली और डण्डों के जुरिये। उसके दुर्व्यवहार की सामा न रही। बेचारी पूर्णिमा सारा दुःख चुपचाप सहती गई।

❀

❀

❀

सन्ध्या के समय अनल गुस्से में भरा हुआ आया। आते ही बोला—“भैया, यह सब क्या सुनता हूँ ?”

“क्या ?” शीतल ने स्वाभाविक सरलता से पूछा।

“क्या !” जरा तेज होकर अनल ने कहा—“आप पूछते हैं, ‘क्या ?’। मारे गोव में मेरी निन्दा-शिकायत आप क्यों करते फिरते हैं ? मैं आपसे कह देता हूँ, इस तरह अधिक दिन निभ न सर्वेंगे। आखिर मैं कब तक यह ज्यादती सहता रहूँगा।”

शीतल अवाक रह गया। उससे कुछ उत्तर देंते न बन पड़ा। चुपचाप अनल का मुँह ताकने लगा।

अनल भोक में कहता गया—“यदि आप मुझे देख न सकते हो, तो, भैया, आप हमारा हिस्सा अलग कर दीजिए। मैं कुत्ते का-सा धिनौना जीवन किम कारण बिताऊँ ?”

अनल और भी न जाने क्या-क्या बोल गया। बड़ी देर तक शीतल चुपचाप सब सुनता रहा, पर, अन्त में उसे भी क्रोध आ गया। बातों ही बातों में भगडा अधिक बढ़ गया। क्रोध के आवेश में अनल ने शीतल का एक पत्थर उठा कर मारा। पत्थर सिर में लगा। खून की धार बह चली। अनल घबरा कर वहाँ से हट गया।

मगर, फिर भी बँटवारा न हुआ। भाइयों की इस लड़ाई को अभी और फलना-फूलना था।

(ग)

पूर्णिमा की पीड़ा बढ़ती गई। जीवन में उसने कभी सुख का मुँह नहीं देखा। अन्त में निराशा के काले बादलों ने उसके जीवन के आकाश को ढक लिया। काल की धरणी पर वह अपने प्राणों का जल बरसाने के लिए तैयार थी।

पीड़ा थी ‘कालिक पेन’। इस भयंकर और

साधातिक रोग मे उसका जीवन सशयापन्न हो गया। किन्तु मरने मे उसे कोई आपत्ति भी न थी, क्योकि, जीवन-व्यापी वेदना का अन्त, जीवन के अन्त के सिवा, और कुछ नहीं होता।

हाँ, पीड़ा बढ़ती ही गई, मगर न किसी ने इस-की और ध्यान देने की जरूरत समझी, न दिया। केवल नैना जी-जान से उसकी सेवा-सुश्रूषा करती रही। रात को सोना उसने छोड़ दिया। भोजन से परहेज करने लगी। रात-रात भर जागकर वह पूर्णिमा की सन्हाल किया करती थी। दवाइयों भी अपने जानते नैना न बहुत सी की, मगर, कोई दवा लगी नहीं। मानो उस रोग की सभी दवाइयों पूर्णिमा के लिए निष्फल थी, व्यर्थ, बे-असर। इस तरह दवाई हाँता ही रही, रोग बढ़ता ही रहा।

सबरे मे ही पूर्णिमा बहुत बेचैन थी। उसे मालूम होता था, मानो आज का दिन ही उसके जीवन का अन्तिम दिन है, आज की संध्या ही जीवन का अन्तिम संध्या। प्रातःकाल के मन्द-मधुर समीर के स्पर्श के पुलक-कम्पन से जब सुप्तो का शरीर सहज उठा, और जब उठा ने अपने कोमल-कमनीय करों से प्राची का अरुण-राग-रंजित सुवर्ण-द्वार खोल दिया, उम्मी समय, नैना को पूर्णिमा ने बुलाया। बोली—“दीदी, आज जीवन के नाटक का ‘झाप-मीन’ हांगा।” उसके अधरो पर तृप्ति की नहीं, वेदना की मुस्कराहट थी, बाणी मे पीड़ा की व्यथा।

नैना ने पूर्णिमा की बात सुनी। उसके उदास चेहरे की ओर देखा। शक्ति स्वर मे बोली—“यह क्या कहती हो, पूर्णा ? तुम अच्छी हो जाओगी।”

“नहीं दीदी, यह झूठा आश्वासन किस सुख के लिए जी को दूँ ? मैं आज बचूंगी नहीं।” उसकी आँखें झलझला आईं। शायद, मन-ही-मन वह कुछ सोच रही थी।

नैना ने कुछ उत्तर नहीं दिया।

“दीदी।” पूर्णिमा ने फिर पुकारा।

“हाँ, पूर्णा।”

“एक बात कहती हूँ।”

“कहो।”

“अन्तिम बार आज ‘उन्हे’ देखने की इच्छा होती है। एक तार दिलवा दोगी ?”

“क्यो नही।” नैना ने कहा। वह सोचने लगी कि जिमने पूर्णिमा जैसी सुन्दरी और गुणवती स्त्री का इस प्रकार अनादर किया, तरह-तरह से उसे तंग किया, यहाँ तक कि उसका ससर्ग भी छोड़ दिया, उसके प्रति भी पूर्णिमा के मन मे अब तक अगाध प्रेम और ममता भरी हुई है। हाय रे नारी का हृदय।

तार दे दिया गया, मगर, सन्ध्या तक भी कोई न आया। सन्ध्या की अन्तिम गाड़ी भी जब आई और छूट गई, तो पूर्णिमा की निराशा का पार न रहा। मामना होने पर, पूर्णिमा ने कहा—“वहाँ से कोई आया नहीं, दीदी ?”

“नहीं।”

“तार दिया गया था ?”

“हाँ।”

“फिर भी कोई नहीं आया ?”

“नहीं।”

“अच्छा।” पूर्णिमा चुप हो गई। उसके हृदय में उस समय प्रलय का बवण्डर उत्पात कर रहा था। मन-ही-मन उसने कहा—“किस पाप से मेरे प्रारब्ध मे इतना दुःख लिखा था, विधाता ?”

रात किसी न किसी तरह कट गई। दूसरे दिन सबरे फिर पूर्णिमा ने कहा—“दीदी।”

“कहो, पूर्णा।”

“अब ‘वह’ न आवेंगे ? देख न सकूँगी ?”

“आवेंगे क्यो न बहन। मैं रघुबीर को भेज देती

हूँ। वह, अपने साथ ही उन्हे लेना आवेगा।”

नैना की बात सुन कर पूर्णिमा ने सन्तोष की साँस ली। फिर, करवट बदल कर, सो रहा। उसी समय रघुवीर चला गया।

रघुवीर को भेज कर दोना बहने प्रताप करने लगी। क्रम से दापहर हुआ, संध्या हुई, मगर, अनल न आया। समय बीत जाने पर आधीर होकर, पूर्णिमा ने फिर पूछा—“आज भी ‘वह’ नहीं आये, दीदी ?”

“नहीं ?”

“रघुवीर भी नहीं लाटा ?”

“ना।”

पूर्णिमा कुछ बोली नहीं गई भी नहीं। उसकी आँखों का आँसू सूख चुका था, बारीक सूँट हो गई थी। मुँह पर उसके न वेदना का कोई चिन्ह था, न प्रसन्नता और तृप्ति का। मुँह की-सी निर्जीवता और उदामी क्रीडा कर रही थी। सहसा, उसके मुँह से, अस्फुट स्वर में, यह बात निकल गई—“हे ईश्वर ! मरने पर भी ‘वह’ मेरा मुँह न देख पावे।”

नैना ने यह बात सुनी। उसके कातर प्राण रो पड़े। हा अभागिनी ! तेरी अन्तिम इच्छा भी न पूरी हो सकी ?

×

×

×

ज्यो ज्यो सन्ध्या का अन्धकार गाढ़ा होता गया, त्यो-ही-त्यो पूर्णिमा की दशा सुधरने लगी। नैना की खुशी का ठिकाना न था। पर पूर्णिमा मन ही-मन हस रही थी। दीदी कितने ध्रम, कितने अन्धकार में हैं !

रात एक पहर बीत गई होगी। पूर्णिमा की चौख मुन कर नैना दौड़ आई। देखा यत्रणा से वह बिछौने पर छटपटा रही है। बेचारी नैना घबरा गई। इस समय वह किसे बुलावे, इसे दिखावे-मुलावे।

“मेरी नाड़ी छूट रही है, द दो।” क्षीण स्वर में पूर्णिमा ने कहा।

नैना ने टटोल कर देखा नाड़ी सचमुच छूट रही थी। हाथ-पैर ठण्डे हो रहे थे। आँखें पथराने लगी थी। उपचार व्यर्थ समझ कर नैना चुपचाप सब कुछ देखने के लिए तैयार हो गई। आर्त्तस्वर से वह अबलो के सहायक ईश्वर को पुकारने लगी।

“यभी लोग खुशी हो।” पूर्णिमा ने दम तोड़ते हुए कहा—“मेरी तरह दुखिया कोई न हो। किसी पर इतनी विपत्ति और वेदना का पहाड़ न बहराये। ईश्वर, यही मेरी अन्तिम कामना है। पूरी करना। शिव, शिव, शिव।” वह चुप हो गई। नैना ने देखा, सदा के लिए चुप होकर उसके प्राण किसी चिर-सुन्दर अज्ञात-देश की ओर चले गये हैं।

रात भर शव को लेकर वह बैठी रही प्रातः-काल पड़ोसी लाश श्मशान ले गये। चिता में आग लगा दी गई। वह धक्-वक् काफे जल उठी।

नैना के प्राण हाहाकार कर रहे थे। वह जमीन पर लोट कर रो पड़ी। उस समय गगन की आँखों ने भी, शायद, आँसुओं की दो-चार बूँदें गिराई थीं।

लौटते समय, लोगों ने देखा पागल-सा एक आदमी श्मशान की ओर दाड़ा जा रहा है। पीछे मालूम हुआ, वह अनल था।

(घ)

गोधुलि की धूमिल बंला में गेज-सन्ध्या को एक दुर्बल और शलिन मनाग श्मशान की परिक्रमा किया करता था। उसके बगल में एक फटे कपड़े की छोटी पोटी थी जिसमें कुण्ड के धन-सा वह मदा अपने हृदय में छिपाये रहता था। वह पूर्णिमा की चिता का भस्म था।

लोग उसे देखते और प्रेत समझ कर भय खाया करते थे। ईश्वर जाने वह अनल ही था, या, उसके पश्चात्ताप की सजीव मूर्ति।

—कुलचन्द्र ओझा ‘मुक्त’

दुर्गा-पूजा : संघ-शक्ति

बड़े से बड़े प्राणी से छोटे प्राणी तक—हाथी से चिड़ई तक—सभी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और उसके लिए नाना प्रकार से प्रयत्न करते हैं। सभी प्राणी शक्तिशाली होकर एक दूसरे को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देवगुरु-संग्राम में देवता और असुर दोनों अमृत हमर्षि लेना चाहते थे कि उसे पीकर वे शक्तिशाली हो जायें और अपनी विपत्तियों को नष्ट कर दें। अमृत लेने के लिए दोनों आपस में लड़ने लगे। बरसों दोनों में लड़ाई चलती रही। अन्त में देवताओं ने छल से अमृत का अपने हाथ में किया और असुरों को नीचा दिखाया। फिर बराबर देवता और असुरों में खूना भाव रहा। एक दूसरे के खून में तनवार रगते रहे। बहुत समय बाद जब असुरों ने देवताओं का नाका-दम कर दिया, वे बारबार स्वर्ग पर चढ़ाई कर उन्हें मारने-पीटने लगे, तथा अपनी तपस्या और माया (Maya) के बल से देवताओं के ऊँचे उड़ाने लगे, तो देवताओं ने सोचा कि हम एक जांव, एक भाव, एक मानस के हो जायें, तब कहीं असुरों से लोहा ल मकेगे और उन्हें परास्त कर सकेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ने भी इस उपाय को पसन्द किया। बस, सब देव मिल गए और उन्होंने सम्मिलित शक्ति पैदा की—

अनुत तत्र तत्तेज सर्वदेवगरीरजम् ।

पश्य नदन्तारां गगनान्त्रय त्वषा ॥

तत समस्तदेवाना तजाम शयगद्वजम् ।

ता वनोपगमद प्रागुमगा महषादिता ॥

अन्यराप तरेर्देव प्रथगर पवम्-था ।

सम्मानत नन दाद्य मादृताम महर्षिह ॥

तस्या नदिन धरेण कृन्तापृषित नरा ।

अमायतातमज्ञता प्रातश्चर्द्धा महानभूता ॥

चुलुभु मरुता लोका समद्राश्च नरुम्पिर ।

चंचाल वसुधा चंचु मरुताश्च महोधरा ॥

जयेति देवाश्च मुदा तामूतु मिहवाहिनीम् ॥

अर्थात्, सभी देवताओं ने मिल कर सर्वदल सम्मेलन

किया। सबका एक मत, एक उद्देश्य हो जाने पर सबके तेज से एक शक्ति उत्पन्न हुई। बिम्बर्ग हुई शक्ति एक हो गई। यह शक्तिदेवी मसार-भर में व्याप्त हो गई। दुनिया के सभी देशों पर उसकी धाक जम गई। जो देवता महिषासुर से उत्पादित थे, दबे हुए थे, उनकी एक भी नहीं चलती थी, आज अपनी इस सम्मिलित शक्ति को सब कर वे मारे खूशी के उछल पड़े। फिर उतने ही से दम नहीं लिया। सब अपनी-अपनी संचित संपत्ति को उसके हाथ दौपने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, वरुण, कुबेर, अग्नि इत्यादि सभी देवता अपने अस्त्र-शस्त्र, जो भी कुठ घर में था, सब इकट्ठा करके देने लगे। शस्त्र, कमान, घोड़े, हाथी, घंटा, यज्ञ इत्यादि सभी सामग्री बात की बात में इफ्टी हो गई—देव शक्ति जो लुप्त थी, आज बारबार हँसने लगी। घोर शब्द करती हुई वह शक्ति उत्पन्न हो गई। देवताओं के गगनभेदी हर्ष और उत्साह भरे शब्द से आकाश गूँज उठा, समुद्र अस्थिर हो गया, पृथ्वी कंप उठी, पर्वत हिल गये। ससार के लोगो ने जब सुना, तो सभी घबरा उठे। देवताओं की मण्डली से जय-घोष की प्रतिध्वनि वारवार चारों ओर से आ-आकर दुर्गुनी कोलाहल-ध्वनि हाने लगी।

उसी हँसती हुई शक्ति ने महिषासुर की छाती पर भाले की चोट का और उसके उष्ण रक्त से मातृभूमि की साही रंगी। उसकी जीभ खींच कर अन्याय और अधर्म की याद दिलाई।

यह है हि दुर्गा की दुर्गा की उत्पत्ति की कथा, जिसका वर्णन मार्क डेग ऋषि ने बड़ा ओजस्विनी भाषा में किया है। उन्होंने दुर्गापत्ति की भूमिका में—दुर्गा सप्तसती के प्रथम अध्याय में—लिखा है कि सुरथ नाम का राजा योग्यता-पूर्वक प्रजा का पालन करता था। कुछ दिनों के बाद जगल्लो ने उसका राज्य छान कर उसे राज्य से निकाल दिया। वह जगल में भटकता हुआ वैताम्पा न ऋषि के पास जा पहुँचा। उसके साथ एक बैरय भी था। उन दोनों ने ऋषि से पूछा, हमें अपना अधिकार या स्वराज्य कैसे मिलगा ? तब ऋषि ने दुर्गाजी की उत्पत्ति बताई और वही युक्ति स्वराज्य पाने की ठहराई।

अब जरा हिन्दुओं की वर्तमान दुर्गापूजा देखिए। आज-कल दुर्गा की मूर्ति के सामने लाखों बकरीं और भैरों के गले काटे जाते हैं। उन्हें माला पहना कर जौ खिलते हुए मौत के घाट उतारते और 'माँ दुर्गा' कह कर चिल्लाते हैं। इस कार्य को हम बलिदान कहते हैं। वस्तुतः बलिदान इससे बहुत भिन्न है। राजा बलि का दान वास्तव में बलिदान था। (बलिदत्त दानम् बलिदानम्)। आज भारतमाता को करोड़ों नवयुवकों की आययकता है, जो भारत की बलिवेदी पर आकर सच्चे बलिदान का आदर्श दिखावे। निरीह गुराब बकरे को बचाने या मछ-मांस खाने से मनुष्य शाक्त नहीं कहा जाता, बल्कि खड्गधारिणी, महाकाली, पुस्तकधारिणी, महासरस्वती और धन-सम्पत्तिधारिणी महा-लक्ष्मी के आराधना करनेवाले ही शाक्त कहे जा सकते हैं। अर्थात्, भारत जब तक हाथ में तलवार लेने, ज्ञान विज्ञान की विद्या पढ़ने और ऐश्वर्यशाली होने के योग्य नहीं होगा, तबतक शाक्त नहीं हो सकता।

हमारा तो यह विश्वास है कि दुर्गा के साथ बगल में बच्चा दबाये और हाथ में खड्ग लिये हुए जोगिनियाँ जैसे दाख पढ़ती हैं, उसी भाँति जब तक भारत के करोड़ों देवताओं के साथ हमारी मातायें देश-रक्षा के लिए बगल में बच्चे दबाकर हाथ में खड्ग ले बाहर नहीं निकलेंगी। तब तक भारत सच्चा शाक्त कहा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि जब भारत के वीर पुरुष रणक्षेत्र से धक् जाते थे तब भारतीय मातायें—वीरकन्यायें और वीर पत्नियाँ—बगल में नव-जात शिशुओं को दबाये हुए भी खड्ग लेकर रणक्षेत्र में उतर आती थीं। उनके प्रयत्न हाथों में खड्ग देख कर रण-चण्डी खिलखिल कर हस पड़ती थी। वहाँ ही वस्तुतः दुर्गापूजा या शक्तिपूजा होती थी, मारू बाजे और वीर-गाथा में शक्ति-पूजा होती थी। हम निकम्मे-नामद क्या शक्ति-पूजा करेंगे ? अपने भाइयों पर खूनी खजर उठाने-वाले, पश्चिमी माया में फँसनेवाले, आतताइयों का साथ देनेवाले, धूर्तों और धोखेवाजों के चरण चूमनेवाले हम क्या शक्ति पूजा करेंगे ? ढकोंसलंबाज, बकरीं और भैरों की कमजोर गर्दन पर तलवार चमकानेवाले, सच्ची बलिवेदी को देख कर आगनेवाले हम शाक्त नहीं हो सकते। शक्तिपूजा

बहुत महँगा सौदा है। शाक्त है यूरोप, शाक्त है जापान, शाक्त है टर्की, शाक्त-धर्म में दीक्षित हुआ है चीन, और शक्तिपूजा की तैयारी कर रहा है अफ़ग़ानिस्तान।

हम चाहते हैं कि बलिदान हो, शक्ति-पूजा हो, तब लाह के टुकड़े हाथ को कड़ा करना होगा, कमजोरी और काहिलपने की ओढ़नी को फाड़ फेंकना होगा, कमजोरी की गर्दन पर से खूनी पट्टा हटा लेना होगा। वैशम्पायन ऋषि की बताई हुई देवताओं की सवशक्ति से, त्यागमूर्ति से, निर्भीक मूर्ति से, अपने सभी विभूतियुक्त हाथों से, शक्ति-पूजा करना होगा। तब हम शक्ति-पूजा के अधिकारी हो सकते हैं।

जापान में जब दुर्गादेवी (किलाबन्दी की शक्ति) की पूजा की तैयारी हुई, तो छोटे-मोटे सभी राजा-रईस अपना अधिकार छाड़कर एक झड़े के नीचे आ खड़े हुए। रूस से लड़ाई होने के समय वहाँ की सौभाग्यवती माताओं ने अपनी चोटिया काटकर रस्से बनाने के लिए दे दी। जहाज के साथ डूबने के लिए दस आठमियों की जगह दोसरी त्यागियों ने खून से हस्ताक्षर कर दरखास्त दी कि हम देश के लिए बलिदान होंगे। सैकड़ों पुत्रवती मातायें देश के लिए बलिदान होते हुए अपने पुत्रों को देखकर अपना काम को पवित्र समझने लगी। तब कहीं दुर्गादेवी प्रसन्न हुई। रण-चण्डिका हँस पड़ी और जापान प्रथम रूस की छानी पर सवार हो बैठा—उसका नाम भी महा-शक्तिशाली राष्ट्रों की सूची में दर्ज होगया।

यूरोप के आबाल-बृद्ध-वर्निता शक्ति-पूजा के लिए बे-चैन हैं। बालक-बालिकायें अपने पुष्ट मजबूत करने के लिए नाना प्रकार की कसरतें करते, तोप-बन्दूक चलाना सीखते, कवायद करना सीखते, सभा में दुर्गा की ही मूर्ति देखते, उसीका ध्यान करते, उपासना करते हैं, तब वे ससार में सिर ऊँचा कर चलती, सच्ची शक्ति की पूजा करती हैं।

हमारे देश में ढकोमलेबाजी है। दुर्गा के झड़े के नीचे दलित जातियाँ आने ही नहीं पाती, स्त्रियों का पुरुषों के साथ पूजा का अधिकार ही नहीं है, हिन्दू-मुसलमानों के बीच पक्की दीवार खड़ी कर दी गई है। तब क्या शक्ति-पूजा होगी ? हाक ! तब क्या दुर्गा की आराधना होगी ? तब क्या महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की आराधना

होगी ? मूर्ति खड़ी कर लो, दो-चार दस-बीस सस्कृत के श्लोक पढ़ लो, बाजा बजा लो, गा लो, फूल-पत्ती बिखेर लो, कचहरियां बन्द कर लो, पर दुर्गा प्रसन्न नहीं होगी । शक्तिदेवी स्वप्न में भी तुम्हारे यहाँ नहीं आवेगी । जब तक दधीचि बाबा के समान पुरुष अपनी हड्डी तक से बलिदान नहीं करेंगे और स्त्रियां देवकी की तरह अपने सात बेटों का बलिदान अपनी आँखों नहीं देवेगी, तब तक आद्याशक्ति का आकाशवाणी नहीं होगी । यदि हम सब ऐसा कर सकेंगे, तो हम यह महामन्त्र पढ़ने लायक हो जायेंगे—

दुर्गे स्मृता हरमि भीतिमशेषजन्तो

स्वस्थं स्मृता मतिमतीवशुभा ददासि ।

दारिद्र्यदुःखमयहारिणि का त्वदन्या

सर्वोपकारकरणाय मदार्द्रचिन्ता ॥

जय दुर्गे ।

जीवानन्द शर्मा

फेनी गैरिजन विलाड

गत ५ जुलाई को अमेरिका में एक ऐसी महिला

का देहावसान हो गया, जो न केवल एक महान् पुरुष की पुत्री होने के कारण प्रसिद्ध है बल्कि अपने जीवन और व्यवहार में भी जिन्होंने अपने को सुप्रसिद्ध पिता की उपयुक्त पुत्री सिद्ध कर दिया है । गुलामी के त्राता गैरिजन को आज कौन शिक्षित नहीं जानता ? जैसा महान् और परोपकारी उनका जावन था, उसीकी छाप उनकी पुत्री श्रीमती फेनी गैरिजन विलाड के जीवन पर दिखाई देता है ।

दिसम्बर १८४४ ई० की १४ वीं तारीख को मैमेचुसेट्स के बोस्टन नगर में फेनी गैरिजन का जन्म हुआ था । गैरिजन महाशय अपने प्राणों की भी पर्वाह न करते हुए अदम्य उत्साह के साथ जब गुलामों के उद्धार के लिए प्रयत्नशाली थे, फेनी का वह बाल्यकाल था । जोन ब्राउन, सेमुएल मे, वेण्डेल फ़िलिप्स, जार्ज थॉमसन तथा अब्रेज़ आन्दोलक

लीडिया, मेरी चाइल्ड्स इत्यादि सुप्रसिद्ध दासता-विरोधी नेता गैरिजन के यहाँ प्रायः आते और विभिन्न समस्याओं पर घण्टों वाद किया करते थे । फेनी भी उनके सम्पर्क में खूब आई और स्वभावतः उसपर उनकी बड़ी छाप पड़ी । बाल्यकाल के ये सस्कार फेनी में ऐसे पड़े कि वह भी ऐसी ही हुई और अन्त तक उन्होंने इसे अपने प्रभाव में रक्खा ।

अपनी बाल्यावस्था से ही, अपनी वय और योग्यता के अनुसार, फेनी ने अपने पिता के साहस और स्वतन्त्रता के कार्य में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ योगदान करना शुरू कर दिया । गैरिजन 'लिबरेटर' नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकालते थे, जो गुलामी की प्रथा उठा देने के लिए तो बड़े जोरों के साथ आन्दोलन करता ही था, साथ ही स्त्रियों के अधिकारों, शान्ति और मादक-निषेध का भी वह प्रबल समर्थक था । फेनी उसके प्रुफ पढ़ने के रूप में अपने पिता की सहायता करने लगी ।

अमेरिकन गृहयुद्ध के समय, हेनरी विलाड नाम के एक व्यक्ति से फेनी का विवाह हुआ । यह महाशय उस समय 'न्यूयार्क ट्रिब्यून' नामक पत्र के एक सामरिक सम्वाददाता थे, पर, बाद में उनका भाग्य खमका । 'नार्थर्न पेसिफिक रेलरोड' के वह अध्यक्ष हुए और फिर विशाल रेलरोड का निर्माण तथा ट्रान्समिसिपि प्रान्त का विस्तार करके उन्होंने खूब ख्याति पाई ।

फेनी ने विवाह के बाद जोरो से स्त्री-स्वातन्त्र्य का आन्दोलन उठाया । धरासभा तथा दूसरी समस्याओं में इन्होंने खूब कीर्ति पाई । इनका लगन तो खरी थी ही, वक्तृत्वशक्ति और सौंदर्य के संयोग से मानों सोने में सुगन्ध हो गई । इन्हें इसमें खूब सफलता मिली । तदुपरांत 'स्त्रियों का शांति-संघ' स्थापित करके यह विश्वव्यापी शांति की प्रयत्नशील हुई और इसके लिए १९२१ में स्त्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय शांति-संघ के सम्मेलन में प्रतिनिधिरूप में भी शरीक हुई । यही नहीं, स्त्री-शिक्षा के लिए भी इन्होंने खूब प्रयत्न किया । न्यूयार्क के बर्नार्ड कॉलेज की स्थापना में इनका बड़ा हाथ था और कई साल तक कुस्तुन्तुनिया में स्थापित स्त्रियों के अमेरिकन कॉलेज का डायरेक्टर व ट्रस्टी भी यह रही । अखबार से तो इन्हें बाध्यावस्था से ही काम पड़ा था । बड़ी होने

पर, १८८१ से १९१७ तक, 'न्यूयार्क ईवनिंग पोस्ट' और 'नेशन' की मालिक भी रही। अलावा इसके २५ वर्ष तक 'न्यूयार्क डायट किचन एसोसियेशन' की अध्यक्ष और ४८ वर्ष तक उसकी व्यवस्थापिका भी रही। कई अस्पतालों, इन्फर्मरी आदि के निर्माण में भी उन्होंने काफी मदद दी थी। और, भारतीयों को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि, भारतीय स्वतंत्रता के आन्दोलन में भी यह सहानुभूति के साथ दिल-चस्पी लेती थी, जिसके लिए आज भी न्यूयार्क के हिन्दू इन्हें याद करते हैं। इनके जो दो पुत्र हैं, वे भी दोनों दो पत्रों के सम्पादक हैं और इन्हीं गुणों से ओत-प्रोत हैं। 'नेशन'-सम्पादक श्री ओन्वाल् विटार्ड गैरिजन की प्रशंसा में तो ला० लाजपतराय अपने प्रसिद्ध पत्र 'पीपुल' में एक सुन्दर लेख भी लिख चुके हैं।

सचमुच वह दिन मनहूस था, जब इनका प्राणान्त हुआ। पर ८३ वर्ष की इनकी उम्र हम भारतीयों के लिए तो बहुत ही कही जायगी, जब कि हमारी आयु का औसत है सिर्फ २४७ वर्ष। जो हो, न्यूयार्क के 'हेल्ड ट्रिब्यून' का कहना है— उनके पास जा कुछ था, उसे उन्होंने बिना किसी मुआवजे के और बगैर थके हुए दूसरों को दे डाला। निस्सन्देह, अनेक अच्छे कामों में सजीव भागीदार और निस्वार्थ नागरिकता के आदर्श के रूप में वह सदैव स्मरण की जाती रहेगी।' तथास्तु। हम भी उन्हें अपनी खालियाँ अर्पित करते हैं।

‘एक भारतीय’

“अगर हम किसी राष्ट्र की राजनैतिक और नैतिक स्थिति जानना चाहें, तो हमें मालूम करना चाहिए कि उसमें स्त्रियों की क्या स्थिति है। जीवन के समस्त आंगों पर उनका प्रभाव पड़ता है। पानी !—मौ !—इन दो चत्कारिक शब्दों में मनुष्य के आनन्द का मधुरतम स्रोत समाविष्ट है।”

—एमी मार्टिन

स्त्रियों की कलम से—

धर्म का हृदय क्या है ?

धर्म के हृदय को जानने । समझने के लिए मनुष्य का दृष्टान्त लेना ठीक होगा। मनुष्य में मुख्य स्थान हृदय का है। हृदय जितना शुद्ध, जितना बलशाली और जितना कार्यकारी होगा, उतना ही मनुष्य-जीवन शुद्ध, बलशाली और कार्यसाधक होगा। इसी तरह धर्म भी बाह्य-आन्तर अनेक रूपों का मिश्रण है। अनेक मनुष्य धर्म के जुदा-जुदा बाह्य रूप लेकर प्रवृत्त करते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी वे सब प्रामाणिक नहीं, उदार नहीं उल्टे और सब की तरह वे भी अनेक दांपों से पूर्ण होते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं, जिनमें धर्म का बाहरी रूप कोई भी नहीं होना, फिर भी वे ईमानदार, शान्त और उदा होते हैं। इसमें यह मिथ्य है कि ईमानदारी शान्ति और उदारता का सम्बन्ध किसी बाहरी रूप में नहीं है, उसका अनिवार्य सम्बन्ध किसी और ही चीज में है। वह चीज क्या है ? वह चीज अन्तर् में वर्तमान होती है और उसका नाम है अहिंसा तथा अनेकान्त दृष्टि। जहाँ ये नहीं हैं, वहाँ धर्म के सैक। बाहरी रूप होने पर भी ईमानदारी आदि गुण नहीं हो सकते। इसलिए धर्म का हृदय मात्र अहिंसावृत्ति और अनेकान्त दृष्टि ही है। जिनने परिमाण, ये दो वृत्तियाँ शुद्ध सधत और कार्यसाधक होंगी, उतने ही प्रामाणिक जीवन शुद्ध, सबल और कार्यसाधक होगा। अतएव धर्म का आरम्भ यदि करना हो, तो हमें इन्हीं दो वृत्तियों को जागृत करना चाहिए।

‘केसरबाई’

स्फुट प्रसंग

। स्त्रियों का आदर्श

वर्तमान जागृति की लहर में प्रत्येक प्रायः पश्चिम की ही ओर मुँह करना है। वह आँखें मूँदकर पश्चिम को अपनाने, उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। हमारे युवक भाई तो ऐसा कर ही रहे थे, तरुण बहनें भी अब जोरों के साथ ऐसा ही कर रही हैं। ऐसे समय साहित्याचार्य पं० रामावतार शर्मा एम० ए० के द्वारा, जिनमें प्राचीन और अर्वाचीन एवं प्राच्य और पाश्चात्य का अच्छा समन्वय है, “भारतीय स्त्रियों का आदर्श” बनाया जाना अवश्य ही स्वागत-योग्य है। उस दिन पटना में, श्रीमती चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में, महिलाओं के सामने इस विषय पर भाषण करते हुए उन्होंने कहा—प्राचीन काल का हमारा देवियों ने नाना गुणों में वह आदर्श उपस्थित किया है, जिसके मुकाबले आज का पाश्चात्य नारियों की उन्नति नगण्य है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में ऋषि-कन्या वाक् का कथन है, ‘मै हा ब्रह्मा हूँ और मैं ही पृथ्वी तथा स्वर्गों की सृष्टिकारिणी हूँ।’ उपनिषद्-काल की स्त्रियों में ज्ञान और शिक्षा के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। उन दिनों की स्त्रियाँ ज्ञान की भूखों और बलवती थीं। आज की स्त्रियों को भी शरीर से दृष्ट-पुष्ट एवं ज्ञानवती बनना चाहिए। अगर वे अपनी शक्ति का महसूस करें तो आत्म-रक्षा के लिए वे काफी समर्थ हैं। विद्या-प्राप्ति का सुयोग स्त्रियों को पुरुषों से भी ज्यादा है—क्योंकि, पुरुष तो प्रायः जीविकोपार्जन के लिए पढ़ते हैं, पर स्त्रियाँ ज्ञान के लिए विद्यार्जन कर सकती हैं। आपके सामने सोना का आदर्श है और आप भी उसी शक्ति का एक अंश हैं। आपको सद्बिचार करना और सन्मार्ग पर चलना चाहिए, भले ही लोग कुछ कहा करें। हमारे समाज में विवाह आदि के बारे में जो बुरी रूढ़ियाँ प्रचलित हैं उन्हें आप नष्ट कर डालिए।

आशा है, हमारी बहनें ह्मस्पर गम्भीरता से विचार करेंगी।

स्त्रियों का राजनैतिक सम्मेलन

अभी तक स्त्री-परिषदों और स्त्रियों के शिक्षा-सम्मेलनों की खबर तो सुनी जाती थी, इस बार उनका एक राजनैतिक सम्मेलन भी हुआ है। दिल्ली प्रान्तिक परिषद् के अधिवेशन के साथ मेट में, १३ अक्टूबर को यह अधिवेशन हुआ। स्वागताध्यक्षा श्रीमती सुशीलादेवी ने भारत के स्वातंत्र्य-युद्ध (सन् १८५९) का वर्णन करते कहा कि अगर हम सब संयुक्त हो जायें तो विजय निश्चित है। शिक्षिता स्त्रियों की अल्प संख्या पर खेद प्रकट करते हुए पदों की प्रथा तोड़ने पर उन्होंने जोर दिया। प्रतिनिधियों में उन्होंने केवल स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और विदेशी का बहिष्कार करने की प्रार्थना की। सभानेत्री तपस्विनी पार्वतीदेवीजी ने अपने मौखिक भाषण में घोषणा की कि भारतीय स्त्रियों को दो जनों से लड़ना है—ब्रिटिश सरकार और भारतीय पुरुष-वर्ग। भारतीय पुरुषों का व्यवहार स्त्रियों के साथ बड़ा कठोर और लज्जापूर्ण है। इसीके फलस्वरूप दक्षिण अफ्रिका में वे अछूत माने जाते हैं और सत्सार की नज़रों में गुलाम बने हुए हैं। पदों दूर होना चाहिए और कन्या-शालाओं की संख्या कई गुनी बढ़ जानी चाहिए। स्त्रियों को प्रतिदिन तीन घण्टा चर्खा अवश्य काटना चाहिए। विवाह-वय लड़कियों के लिए १८ और लड़कों के लिए २६ होनी चाहिए। प्रस्तावों में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की माँग की गई, साइमन-कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निश्चय हुआ, पदों-प्रथा दूर करने का निश्चय हुआ, कन्याओं के लिए अनिवार्य निशुल्क शिक्षा की माँग की गई, और वीर खड्गबहादुरसिंह के प्रति सहायुभूति प्रकट की गई। विवाह-वय लड़कियों के लिए १८ और लड़कों के लिए २५ वर्ष रखने का निश्चय हुआ है। इस प्रकार हमारी बहनें राजनैतिक क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं, देश की राजगति पर इसका प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। हमें आशा करना चाहिए कि इसका असर देश के लिए शुभ ही होगा। हाँ, एक बात को पढ़कर तो हमसे हँसे बिना न रहा गया। स्वागताध्यक्षा श्रीमती सुशीला देवी ने यूरोपीय महायुद्ध के समय की भारतीय स्त्रियों की सेवाओं

का उल्लेख किया, इस बिना पर कि उन्होंने अपने पुत्रों व भाइयों को लड़ने के लिए भेजा था। भारतीय स्त्रियों का इस सूत्र पर ब्याह।

अफ़ग़ानिस्थान में सह-शिक्षा

अमीर अमानुल्लाह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

पढ़ें के खिलाफ महारानी सोर्या जोरो में प्रयत्न कर रही हैं, 'लीडर' के शब्दों में कहे तो उन्होंने इसके खिलाफ 'जहाद' की घोषणा कर दी है। स्त्री-शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। अभी हाल में लड़कों के साथ-साथ तर्जुन अफ़ग़ान लड़कियों का एक दस्ता भी, भारत के गन्ने, शिक्षा-प्राप्ति के लिए टर्की गया है। यही नहीं काबुल में एक नया हुक्म और हुआ है। इसके अनुसार वहाँ ६ से १६ वर्ष तक की उम्र में लड़के लड़कियों की शिक्षा न केवल अनिवार्य बल्कि एक ही जगह होने का व्यवस्था की गई है। इसका मतलब यह है कि १६ वर्ष तक का बच्चा के लिए वहाँ सह-शिक्षा (Co-education) का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। देखना चाहिए, इसका परिणाम

अफ़ग़ानिस्थान की परिस्थिति पर कैसा होता है।

मिस्र का तलाक-विधान

मिस्र की राष्ट्रसभा ने कुछ समय पूर्व तलाक के नये नियम बनाने के लिए एक कमिटी बनाई थी। 'पायनीयर' के अनुसार उसने सिफारिश की है कि एक स्त्री के दोते हुए कोई आदमी दूसरा ब्याह न करे। अगर कोई ब्याह करे हाँ तो पहले महक्मा शरिया

से स्वीकृति लेवे, उसका चाल चलन अच्छा हो, और अपनी दूसरी तथा अन्य स्त्रियों को भी वह पहला स्त्री के समान ही रख सकने के योग्य हो। शराबी पति तलाक नहीं दे सकता। इस प्रकार तिहरे तलाक पर की हुई शपथ से उपज तलाक भी नाजायज है। एक आदमी अपनी व्याग्रा हुई स्त्री को फिर से गृहण कर सकता है, पर तिहरे तलाक की दशा में सिर्फ कुगन में बताई हुई दशाओं में ही ऐसा हो सकता है। कोई भी तलाक उस वक्त तक जायज नहीं कहा जायगा, जब तक कि दोनों के मेल के सारे प्रयत्न असफल होकर महक्मा शरिया में उसकी स्वीकृति न हो जाय। अगर पति बिना उचित कारणों के एक साल तक घर से बाहर रहे, तो

मुकुट

अमीर अमानुल्लाह और महारानी सोर्या
(आधुनिक वेष में)

पत्नी उसे तलाक दे सकती है।

स्वाधीनता

यौवन यानी विप्लव और युवा अर्थात् विप्लववादी । संघर्ष, साहस और मृत्यु, त्रिविध साधनो से युक्त एकमात्र इसी जीवन-क्रम का अनुसरण करने के लिए मैं युवको को पुकारता हूँ मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने धर्म, राष्ट्र और जाति के भेद-भाव को बालायताक-रख कर किसी-न-किसी महत्कार्य की पूर्ति में अपने जीवन की आहुति दे डाली है ।

× × ×
वीर सेनानी युवक ! जाओ ॥

मन्दिर के पथरो में, मस्जिद की नमाज में, बन-जंगलों और शन्याकाश में गांव-गांव, घर-घर स्वाधीनता को गगनभेदी ध्वनि गुंजा दो । स्वाधीनता ही तुम्हारी आँखों की ज्वाला हो, देह का अग्नि-रक्त हो, और हाँ कण्ठ का पांचजन्य निनाद । राजमृग यज्ञ के लिए त्रिविजय करने को स्वाधीनता का घोड़ा छोंड दो । मन्दिरों-मस्जिदों में स्वाधीनता की पताका फहरा दो । स्वातंत्र्य-नाद गुंजा दो । स्वाधीनता के इस प्रलय यज्ञ में अपने धन, जन और सर्वस्व की बलि दे दो । युवको ! जाओ, विलम्ब न करो, और स्वाधीनता के लिए मर मिटो । मसार जिस समय तुम्हारी खोज करने का निकले, तो तुम मृत्यु के हाँ पथ पर मिलो ।

× × ×

मित्रो ॥ स्वाधीनता—हाँ, स्वाधीनता, बस, यही मेरा अन्तिम मन्देश है । ❀

पृथ्वीचन्द्रदास

* त्रिपुरा-युवक-सम्मेलन के सभापति-पद से

शक्ति

समा-सम्मेलनो और कागजी प्रस्तावों से कुछ अधिक की जरूरत है । भाषणों और भावनाओं से कुछ अधिक । शक्ति आवश्यक है । बिना शक्ति के किसी भी राष्ट्र ने स्वतंत्रता नहीं पाई है । 'हिंसा' शक्ति का एक रूप हो सकती है, पर भारत का साधन हिंसा नहीं होगा । भारत की आत्मा के साथ हिंसा का तादात्म्य नहीं होगा । और मानवता को भी हिंसा से कोई मदद नहीं मिलेगी । आन्तरिक शक्ति ही वह चीज है, जो भारत को स्वतंत्र होने के योग्य बना-

यगी । आज इस शक्ति में हमारे वातावरण और हमारे व्यवहार में तान्कालिक बाधा पड़ रही है । हमें नवीन बन जाना आवश्यक है । दीर्घकाल की खोई हुई स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें अपने-आप-को बदल डालना चाहिए । देश को इस समय रूपांतर की भावना में परिपूर्ण तरुण स्त्री-पुरुषों की ही आवश्यकता है । भारत की आशा उसके युवक-आन्दोलन में है । यह आन्दोलन भारत की अमर परम्परा—उसकी आत्म-बुद्धि—और उसकी अर्वाचीन भावनाओं की गंभीर याग्यताओं के ठीक अनुकूल होना चाहिए । हमारे ऋषियों की प्रज्ञा और आधुनिक विज्ञान के परम्पर संगम में ही नवीन भारत का जन्म होगा ।

बलवान ही सफल होता है । और तुम उतने ही बलवान बनेंगे, जितने कि तुम सादा होगे और गरीबों की सेवा करोगे । उनके अन्दर एक जबर्दस्त शक्ति बन्द पड़ी हुई है । जाओ, उनके पास जाओ; उन चमारों, ढेड़ों, भगियों, अछूतों, और दलितों के साथ

हिलो-मिलो । बस, देश मे एक नई शक्ति का अव-
तरण होगा ।

एक पुरानी कथा है । राम एक दिन खेल रहे थे । कुछ देर के बाद पिता ने उन्हें देखना चाहा । माँ ने आवाज देकर राम को बुलाया । और तब, कवि के शब्दों मे, कीचड़ मे सने हुए हाथों से राम मुस्कराते हुए आये । राम मुस्कराते हुए और उनके हाथ कीचड़ मे सने हुए — यही गरीबों के मित्र श्री-राम की सुन्दर आकृति है । नौजवानो ! क्या तुम्हारे हाथ सन रहे हैं ? कीचड़ मे लथपथ हैं ? अथवा तुम पश्चिम के दक्षिण फलालैनी फैशन और आराम मे मस्त हो ? ओ ! जाओ, गरीबों के पास जाओ । नम्रता के साथ उनके पास जाओ और उनसे कहो — 'तुम हमारे हो ।' उन्हें अपने समाज मे वापस ले आओ — उस समाज मे, जो जाति के अभिमान मे मस्त होकर कमजोर हो चुका है और ऋषि-काल के महान आदर्शों के विपरीत रीति-रिवाजों और आदतों से जिसकी जीवनी-शक्ति नष्ट हो गई है । गरीबों के साथ रहकर अपनेमे एक नई शक्ति पैदा करो और तब अपने समाज का निर्माण करो । न सिर्फ अपने अकंले के लिए बल्कि नवीन एशिया के लिए, नवीन संस्कृति के लिए, ओग नवीन मानवता के लिए, अपने राष्ट्र मे भ्रातृत्व की स्थापना करो । ज्ञान और तपस्या से, भारतीय आदर्शों के प्रति प्रेम से, और इस प्राचीन महान राष्ट्र के महान संभाग्य के विश्वास से, तुम इसका निर्माण करो. ओ ! अपने देश की सेवा के लिए उत्पुङ्ग नौजवानो ! भविष्य के लिए अपने राष्ट्र के सौभाग्य का निर्माण करो ।

टी० एल० वाग्गानी

देश के लिए

(१)

गाँव के दूसरे छोर से अब भी ढोल का
गम्भीर शब्द सुनाई पड़ रहा है ।

अभी थोड़ी देर पहले इस चौराहे पर कुछ सिपाहियों ने एक घोषणा सुनाई है । पता नहीं, उस घोषणा मे क्या बात थी । हाँ, इतना स्पष्ट है, सुनने वालों के ऊपर उसने बड़ा असर किया है । ऐसा प्रतीत होता है, मानो एक विद्युत-धारा इधर से उधर दौड़ गई है । चारों ओर एक प्रकार की उत्तेजना है । युवकों की आँखें चमक उठी हैं । उनके मिर गर्व से उन्नत हो गये हैं । एक दूसरे की ओग भावमयी दृष्टि में देख रहे हैं, जैसे सब एकही बात का अनुमोदन कर रहे हो — "हम भी जायग," "हम भी जायेंगे" । बुढ़ों की अल्प और क्षीण दृष्टि वाली आँखों मे एक ज्योति आ गई है । वे एक बार सामने दूर क्षितिज तक खड़े पड़ेंगे और हरी-हरी खेती से मुहर्ता जापानी भूमि की ओर देखते हैं, फिर अपने जाँघें झुकी पड़े हुए ढोल जोड़ों वाले शरीर की ओर, और एक दीर्घ निश्वास के साथ उनके नेत्रों मे मुर्झाये हुए गालों पर गरम-गरम आँसुओं की बूँदें टपक पड़ती हैं । एकाएक अपने जराजीर्ण देह की समग्र शक्ति का एकवार एकत्र करके लाठी के सहारे जाँघ मे गूँथ गये होते हैं । बच्चों के वात्स्य-पुलभ-मारन्त्य मे युक्त सुन्दर मुखों पर भी थोड़ी देर के लिए गम्भीरता का भाव आ गया है । वे एकटक, कुछ सोचते हुए पिताओं के वीरता और दृढतामय चेहरों की ओर देख रहे हैं । उनकी आँखों में चपलता-मिश्रित उत्साह और आतुरता है ।

एक रोटीवाले की दुकान पर एक झुण्ड खड़ा है । एक अर्द्ध-वृद्ध व्यक्ति ने हाथ मे तलवार तोलते हुए, अपनी बाहुओं की ओग देखकर, कहा — "अभी तो

इनमें तलवार पकड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति है।” फिर, सामने खड़े हुए युवक की ओर देखते हुए, बोला— “क्योंजी तुम देखते हो, मैं बुढ़ा हूँ ? परन्तु, मेरा मन अभी बुढ़ा नहीं है। अपनी जन्मभूमि के प्रति मेरा मन उतना ही अटल और सत्य है।” बुढ़ा गद्गद कण्ठ से उमङ्ग में बोलता जा रहा था। सध्या के धुन्धले प्रकाश और गाँव की भोपड़ियों से उठे हुए धुँएँ मे दूर के दृश्य एक-एक करके वृद्ध के मस्तिष्क में बहुत दिनों की बातों की स्मृतियों के समान लुप्त होते जा रहे थे। आस-पास की भोपड़ियाँ हिलती हुई अस्पष्ट छाया के समान हो रही थी। उस धुन्धले प्रकाश में भी वृद्ध के मुख पर उत्तेजना स्पष्ट प्रतीत होती थी। उसका स्वर क्रमशः तेज हो रहा था। वह कहता गया—

“आज जन्मभूमि को हमारी आवश्यकता है। बचपन से आज तक हमें जिसने अपनी गोद में खिलाया है, और मरने के बाद भी जो हमारी धूल को अपने अंचल में बाँधकर छाती में लगाकर रखेगी, सुख-दुःख में, चिन्ता और विपत्ति में, आवश्यकता पड़ने पर जिसे हमने पुकारा है, आज उसे ही हमारी आवश्यकता है। जापान के अन्न से बना रक्त का हर एक कण उर्माका है और उसीके काम आना चाहिए।”

वृद्ध का स्वर कुछ-कुछ काँप रहा था। दूकान पर जलती हुई अंगोठी के दहकते हुए अगारो का लाल-लाल प्रकाश वृद्ध के मुख पर पड़ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर सैनिक दृढ़ता देखी जा सकती थी।

“ऐं !” अभी थोड़ी देर पहले आये हुए एक आगन्तुक ने कहा, “क्या बात है ?”

भोड़ में से कोई दृढ़ स्वर में बोला— ‘तुम्हें पता नहीं ? आज एक घोषणा हुई है। रूसी भेड़िये, हमारे जापान पर, खूनी आँखों से घूरते हुए गुर्रा रहे

हैं। जन्मभूमि ने अपने पुत्रों को स्मरण किया है। जिनको अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, वे उसकी पुण्य सेवा के लिए अपने नाम सैनिकों में जाकर लिखावे। आज उसे उनकी आवश्यकता है।”

उस भीड़ में से बहुत लोगों का मिला हुआ कुछ धीमा-धीमा-सा शब्द सुनाई पड़ने लगा। इसी समय दूर से बहुत मन्द घोषणा का ढम-ढम शब्द हवा के मोर्के के साथ आया और दूर अनन्त में जाकर विलीन हो गया।

(२)

प्रातः काल हो गया था। मूरज अभी-अभी निकला था। जिस प्रकार एक चतुर चित्रकार पर्दे के सम-पृष्ठ पर पेन्सिल की नोक से पहाड़, पेड़, नदी, नाले, पुष्पित घाटों के बीच में कल-कल करके बहने वाली तरंगित नदी, उसके तट पर बसी हुई लता-वेष्टित सुन्दर भोपड़ियाँ आदि अंकित करके और सुन्दर रंग देकर जीवित-जागृत दृश्य बना देता है, उसी प्रकार भोपड़ियाँ, गाँव के चारों ओर हँसती हुई खेती, नदी इत्यादि सब दृश्य एक-एक करके उषा के प्रकाश से प्रकट हो गये थे। बालसूर्य की सुनहरी किरणें नदी की उठती हुई तरंगों में झिलमिला-झिलमिला कर खेल रही थी और पेड़ों की हरी-हरी पत्तियों में सुनहरे रंग की गोद लगाकर स्वर्गीय दृश्य उपस्थित कर रही थी। ठण्डी हवा बह रही थी। दृश्य बड़ा सुहावना था। ग्रामवासियों के जगने का धीमा-धीमा शब्द हो रहा था। एक वृद्धा स्त्री अपनी भोपड़ी से बाहर निकली। दूर के एक लाइन में मिले हुए पेड़ों से लेकर उसके अपने पैर के नीचे की हरियाली तक हर एक दृश्य उसपर मोहनी मन्त्र पढ़ रहा था। वृद्धा बड़ी देर से एकटक देख रही थी। पीछे से भोपड़ी में से निकल कर एक १५ वर्ष के लड़के ने वृद्धा का हाथ पकड़ कर पूछा—

“माँ, क्या देख रही हो ?”

वृद्धा—बेटा, जो इस तुम्हारी माँ की भी माँ है, उसे देख रही हूँ ।

लड़का—क्या माँ ?

वृद्धा—सामने देखो । क्या दिखाई पड़ता है ?

लड़का—हरे-हरे खेत, उनके बीच में चमकती सोने की लकीर-मीवह छोटी नदी, उसके आगे छोटी हरी-हरी पहाड़ियाँ, उसके दो अंगुल ऊपर चमकते सोने के कटोरे-मा सूरज और नीला आकाश ।

वृद्धा—कैसा दृश्य है ?

लड़का—बड़ा सुन्दर, माँ । जैसे दुनिया-भर की सुन्दरता यही सजा कर रख दी गई हो ।

वृद्धा—यही तुम्हारी माँ है । गौर से देखो । तुम्हारे आगे में इसीकी धूल लगी है । यह जो अन्न खाते हो, जिससे बना हुआ यह रक्त तुम्हारे शरीर की रग-रग में दौड़ रहा है, यह जो मीठा अमृत मा पानी पीते हो, यह पृथ्वी जिसपर तुम इस समय खड़े हुए हो, बैठते-सोते और चलते-फिरते हो, और यह मनोहर दृश्य जो तुमपर प्रेम का मन्त्र पढ़ रहा है जानते हो, यह तुम्हें कहाँ से प्राप्त होता है और कहाँ पर है ?

लड़का—इस पृथ्वी से ।

वृद्धा—यह पृथ्वी कहाँ की है ?

लड़का—जापान की ।

वृद्धा—यही तुम्हारी माँ है, बेटा । और गौर से देखो ।

लड़का—हाँ, माँ । यह भी हमारी माँ है ।

वृद्धा—नहीं-नहीं । “यह भी” नहीं । यही तुम्हारी माँ है और “मै भी” तुम्हारी माँ हूँ । मान लो, यदि कोई तुम्हारी इस माँ के इस हरे अञ्चल को उधाड़ना चाहे—इस रम्य दृश्य को नष्ट-भ्रष्ट करना चाहे—तुम्हारी इस माँ की छाती पर अपने पैंने

भालों को गाढ़ कर अत्याचार करना चाहे, तो ?

लड़का—मेरे सबल हाथ उसे रोकने को आगे बढ़ेंगे ।

वृद्धा—शाबाश, बेटा, शाबाश । तुम्हारा कर्त्तव्य होगा कि तुम अपने प्राणों से अपनी माता के शरीर को ढक कर शत्रु के वार को अपनी छाती पर लो ।

लड़का—हाँ, माँ, मेरा यही कर्त्तव्य होगा ।

वृद्धा—तुम्हारा यही कर्त्तव्य होगा । और यदि इसमें भी अधिक और कुछ हो सके, तो वह भी । तुमने कल की घोषणा सुनी है बेटा ?

लड़का—सुनी है, माँ ।

वृद्धा—तब क्या सोच रहे हो बेटा ? जाओ, गाँव के उबर बाग में कप्तान का कैम्प लगा है । वहाँ जाकर मातृभू की दिव्य सेना में अपने श्रद्धा और कर्त्तव्य के फूल चढ़ाओ । बेटा, अपनी इस माता की भी माता की मर्यादा का अन्त्य बनाने के लिए अपना नाम सैनिकों में लिखाओ । आज तुम्हारी माँ को तुम्हारी आवश्यकता है ।

लड़का—माँ मैं अवश्य जाऊँगा । लो यह चला

(३)

“माँ ! माँ ! दर्वाजा खोलो, माँ !”

शाम हो गई थी, परन्तु अभी अँधेरा नहीं फैला था । लड़का दर्वाजे पर आकर खड़ा हुआ । घर का द्वार बन्द था । वह थोड़ी देर कुछ चिन्तित-मा सन्ध्या की ललाई की ओर देखता रहा । उसके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी । उसके जूते धल में भर हुए थे । फिर दर्वाजे पर हाथ रख कर उसने पुकारा—“माँ ! माँ ! दर्वाजा खोलो, माँ !”

उसकी आवाज भारी-हुई थी । जब माँ ने आकर दर्वाजा खोला, उसका हृदय जोरो से धड़क रहा था । वह सोच रहा था, माता पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा ।

माँ दर्वाजा खोलकर चली। उसने अभी पुत्र के मुख को अच्छी तरह नहीं देखा था। वह जब आगे-आगे जा रही थी, उसके मुख पर प्रसन्नता झलक रही थी। एक प्रकार का गर्व उसकी आँखों में था। लड़का पीछे-पाछे आँगन में आकर स्टूल पर बैठ गया। माँ ने पूछा—‘नाम लिखा दिया, बेटा?’

लड़का थोड़ी देर चुप रहा। फिर सिर नीचा किये हुए बोला—‘उन्होंने नहीं लिखा माँ!’

माँ भोजन बनाने में लगी थी। उसने चौक कर पूछा—‘क्या?’

लड़का—‘उन्होंने नहीं लिखा, माँ!’

माता—‘क्यों? क्या हुआ?’

लड़का—‘माँ! मैं यहाँ से गया, रास्ते में और कई मेरे साथी मिले वे भी वहीं जा रहे थे। वहाँ पर जाकर देखा, बड़ी भीड़ थी, हर एक बारी-बारी से जाता था। बड़ा दर के बाद मेरा भी नम्बर आया। माँ, मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा था। अफसर के सामने ले जाया गया। उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने नाम बताया। बोले, बड़ा सुन्दर नाम है। मेरी पीठ पर प्यार से हाथ रख कर और कमर में लटकती तलवार की ओर देखत हुए बोले, ‘इस वेश में तुम कैसे भले मालूम होते हो। तुम अपने देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर सकोगे?’ मैंने कहा ‘बड़ी प्रसन्नता के साथ।’ उन्होंने कहा, ‘ओह! मेरे प्यारे बच्चे, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हें अपने माता-पिता-परिवार का और भव्य अपने जीवन का मोह छोड़ देना पड़ेगा। तुम बड़े भले हो। क्या तुम्हारा यह छोटा-सा हृदय युद्ध-क्षेत्र में तोपों और बन्दूकों की आवाज में और तलवारों की चमक और फन्कार से डर न जायगा? यह भी हो सकता है कि फिर तुम अपने माता-पिता का दर्शन न कर सको!’ माँ, मेरी छाती गर्व से फूल उठी। मैंने उत्तर दिया, ‘महा-

शय, मैं यह सब जानता हूँ। मेरी माता को छोड़ कर, मेरे घर में, और कोई नहीं है। मैं अपनी माता को प्यार करता हूँ अवश्य, परन्तु उससे कहीं अधिक मुझे अपनी माता जन्मभूमि—अपने जापान—से प्यार करना सिखाया गया है। तोप और बन्दूकों के सचमुच भयावह हैं, परन्तु उनसे मुझे भय नहीं, क्योंकि, मैं तो माता के प्रेम का अभेद्य कवच पहने हूँ। फिर मुझे डर किम्का!’ उन्होंने मुझे अपने ओर पास खींच लिया और मेरे सिर पर हाथ रख कर बोले, ‘वीर बालक, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। परन्तु तुम युद्ध में नहीं जा सकते!’ माँ! जैसे किमी ऊँचे पहाड़ पर चढ़ते हुए, शिखर के समीप पहुँच कर मेरे पैर फिसल गये हों, और मैं नीचे गिर पड़ा होऊँ। मुझे ऐसा ही मालूम पड़ा। मैंने पूछा, क्यों? इसपर उन्होंने कहा, ‘क्योंकि तुम्हारे घर पर अकेली तुम्हारी वृद्धा माता ही है। यदि तुम युद्ध में चले जाओगे तो उसकी सेवा कौन करेगा?’ मैं चुप हो गया। उन्होंने अपनी कमर से यह कटार खोल कर मेरे बाँध दी। और प्यार से बोले, ‘तुम अपने घर जाओ!’

थोड़ी देर तक वृद्धा के मुख पर गहरी चिन्ता के भाव अंकित रहे। मानो वह घने जंगल में रास्ता भूल कर भटक रही हो। परन्तु अकस्मात् प्रसन्नता से उसकी आँखें चमक उठी। जैसे अंधेरे में भटकते बटोही को दूर पर वृत्तों की झुग्मुट के बीच से टिम-टिमाता हुआ प्रकाश दिखाई पड़ा हो। वह बोली—

‘बेटा, मैं तुम्हारे रास्ते में कगटक हुई। अन्ध्रा तुम कुछ चिन्ता मत करो। कन तुम अवश्य अपना नाम पैनिको में लिखा सकोगे।’

यह कह कर वह बड़ी तन्मयता के साथ भोजन बनाने लगी। लड़का माता के इन शब्दों का गूढ़ तात्पर्य समझने में असमर्थ था।

X

X

X

माता ने आज बड़ी लगन से और बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। मानो अपने सारे जीवन का प्यार, जो कि वह अपने एकलौते पुत्र के प्रति रखती थी, उसने उममे मिला दिया हो। पश्चात्, बड़े प्रेम से पुत्र को खिलाया। भोजनोपरान्त, थोड़ी देर में, लड़का सो गया। परन्तु, माता को नींद न आई।

(४)

“क्यों, वीर बालक, आज फिर यहाँ किस लिए आये हो ?”

“सैनिकों में नाम लिखाने।”

“तुम्हारे सैनिक बन जाने पर तुम्हारी वृद्धा माता की सेवा कौन करेगा ?”

युवक ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल कर अफसर के सम्मुख मेज पर रख दिया। अफसर ने लिफाफा उठाया। उसपर उमीका पता लिखा हुआ था। उसने काँपते हाथों से लिफाफा खोला, उसमें लिखा था—

महाशय,

जिस समय मैंने सुना कि आपने केवल इसीलिए कि मेरे पुत्र के सैनिक बन जाने पर मेरी सेवा कौन करेगा, उसको देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने और उस अक्षय पुण्य का भारी होने से रोका है, मैंने अपने आपको समार में सबसे अधिक दुर्भागिनी समझा। बुढ़ापे से जर्जरित मेरा शरीर मेरे पुत्र के देश-सेवा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। अर्थात्, मैं अपने देश की बैरिन हूँ। क्या यह मेरा कम दुर्भाग्य है ? इसलिए इसमें पहले कि मैं अपने देश के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दायु प्रमाणित होऊँ, अपने देश के साथ विश्वासघात करूँ, यह अच्छा है कि मैं अपने ऐसे जीवन का ही अन्त कर डालूँ।

अब आपको, मेरे पुत्र को, अथवा ससार को मेरे जीवन के सुख-दुःख की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि, मैं ऐसी जगह पहुँच जाऊँगी, जहाँ ससार का कोई दुःख, बड़ी से बड़ी

आपत्ति, कोई चिन्ता मेरे शरीर का स्पर्श तक नहीं कर सकेगी।

मैं अपने पुत्र को देश के अर्पण करती हुई, अपने पुत्र और प्यारी जन्मभूमि से, सदा के लिए बिदा होती हूँ।

आपकी—

सौभाग्यवती माता

× × ×

पत्र समाप्त हुआ। अफसर का मुख गम्भीर हो रहा था। उसने युवक के मुख की ओर देखते हुए कहा—“धन्य हो वीर माता। धन्य हो वीर पुत्र। जापान अवश्य ही विजयी होगा।” युवक को अपने पास बुलाकर और पीठ पर हाथ फेरते हुए पास बैठे कुर्क से वह बोला, “इसका नाम लिखो।” और उसने नाम लिख लिया। युवक के मुख पर प्रसन्नता थी।

सद्वर्जित ‘मद्र’

निराशा के पथ में—

क्या पूछते हो ? ‘यह क्या है ? अच्छा, तो सुनो, और अच्छी तरह से सुनो—यह मेरे सुन्दर तथा पवित्र भावों की राख है। मैंने सोचा था अपने इन्हीं हाथों से भारत-माता के बन्धन को तोड़ दूँगा। आँसू पोछ कर उन आँखों में मुस्कराहट भर दूँगा। अपने भाइयों को सन्मार्ग पर लेजाऊँगा और फूट के काँटे उखाड़ कर फेंक दूँगा। यह देखो। मेरे इन सुन्दर भावों की यह राख पड़ी है। जानते हो, क्यों ? यह अपने आपसे पूछो, देशवासियों में पूछो, और अपने परमात्मा से पूछो। ... और फिर देखो इस राख पर। मेरे पवित्र भावों की इस राख पर।”

जोगेन्द्रकृष्ण कौल

उद्योगी हरि गोविन्द गोविल

(अमेरिका के भारतीय पत्रकार)

भारतवर्ष के लिए यह एक बड़ी स्फूर्तिप्रद बात है कि उसकी सन्तान ऊँचे आदर्शों और जन्मसिद्ध श्रद्धा को लेकर विदेशों में जाती और वहाँ भारत के सन्देश को सुना-सुना कर दुनिया की राय को भारतीय स्वतंत्रता के अनुकूल

श्री हरि गोविन्द गोविल

बनाती है। सचमुच राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति और उसकी चिरप्रतिष्ठा का एकमात्र आधार देश के युवक और उनकी शक्ति ही है।

हरि गोविन्द गोविल न्यूयार्क (अमेरिका) से प्रकाशित होनेवाले 'ओरिएण्टल मैगजीन' के प्रधान सम्पादक और अमेरिका के एक होनहार भारतीय प्रकाशक हैं। अमेरिका में आपकी 'फर्म' का नाम 'हरि जी. गोविल इनकारपोरेटेड, ओरिएण्टल प्रकाशक, टाइम्स बिल्डिंग, न्यूयार्क शहर' है। आप भारतमाता

की उन इनी-गिनी सन्तानों में से हैं, जो भारतीय संस्कृति में पल कर, प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति के ऊँचे आदर्शों को गृहण करके, अपने देश की सभ्यता का न्याय्य अभिमान रखते और प्राचीन पूर्व के ऊँचे-से-ऊँचे आध्यात्मिक आदर्शों का अर्वाचीन पाश्चात्य सभ्यता की ऊँची-से-ऊँची वैज्ञानिक सफलता से सुखद संश्लेषण करने के लिए रात-दिन परिश्रम करते रहते हैं। ऐसे सुप्रसिद्ध देशबन्धुओं की जीवन-चर्चा मदा हमारी राष्ट्रमाता के अभिमान और आनन्द का कारण होगी।

अमेरिका का स्वावलम्बन-आदर्श

हरि गोविन्द गोविल का जन्म बीकानेर में हुआ था। बनारस में आपने शिक्षा पाई और सन १९२० ई० में आप अमेरिका पहुँचे। आपके हृदय में आरंभ ही में जन-सेवी अमेरिका-वास्तव्य की वह भावना विद्यमान थी, जिसके कारण अपनी बढ़ती जवानी के प्रारम्भिक दिनों में वे खेतों पर घोर परिश्रम करते, गली-गली घूमकर समाचारपत्र बेच कर या और भी इसी तरह की दूसरी मजदूरी करके अपनी उदर-पूर्ति का प्रबन्ध करते हैं। अमेरिका-वासी, अब्राहम लिंकन के चरित्र की चर्चा बड़े आदर और अभिमान के साथ करते हैं। रेल की पटरियाँ काटना-छेदना (Rail-splitting), मनिहारी की दूकान पर तोल-जोख का काम करना, और ऐसे ही अन्य अनेक कार्यों में अब्राहम ने अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्ष बिताये थे। अवसर पाकर यही अब्राहम अमेरिका के इतिहास में एक सुप्रसिद्ध और सर्वप्रिय राष्ट्रपति बना।

हेनरी फोर्ड की भी आरम्भ में यही दशा थी, लेकिन आज वह विश्व का सबसे बड़ा धनी है। प्रसिद्ध उड़ाका चार्ल्स लिण्डबर्ग मुँह में सोने का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुआ था। अगर अमेरिका के कुछ भाई उसे आर्थिक सहायता न देते तो अद-

लाष्टिक महासागर के पार जाने में जो अद्वितीय सफलता उसे मिली, वह शायद न मिलती। इस तरह के खतरे से भरे साहसिक काम के लिए आर्थिक सहायता पा जाना कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है। इसमें शक नहीं कि लिण्डबर्ग अत्यधिक कुशल और अनुभवी व्यक्ति है; लेकिन साथ ही अगर उसमें दृढ़ संकल्प और निश्चित लगन की भावना न होती, जिनके कारण मनुष्य में आत्मविश्वास बढ़ता है, तो उसके उक्त गुणों का शायद ही कुछ उपयोग हो पाता। केवल चार्ल्स के लगन-भरे स्वभाव को परख कर ही धन-पतियों की थैलियाँ उसके लिए खुल गई थीं, उसके जीतने की बहुत थोड़ी आशा के रहते हुए भी उन्होंने अपना द्रव्य जोखो में डाल दिया था।

अमेरिका-प्रवासी भारतीय विद्यार्थी भी अमेरिका-वासियों की इस विजयी वृत्ति को, प्रायः नितान्त निराशाजनक परिस्थिति में रहते हुए भी, जल्दी में अपना लेते हैं। इन भारतीय विद्यार्थियों में से कुछ ने तो अमेरिका की भूमि पर बहुत थोड़े रूपों के साथ पैर रक्खा था। उन्होंने तश्तरियाँ धोना शुरू किया, भोजन परोसने का काम किया, और इसी तरह की अन्य मजदूरी करके कालेज की पढ़ाई का खर्च निकाला और जैसे-तैसे खा-पीकर अपने दिन ढाँटे। मजदूरी करने के कारण कोई उनसे घृणा नहीं करता। उल्टे यह जरूर देखा गया है कि स्वावलम्बन के कारण कालेज के अध्यापक उनका उपयुक्त आदर करते और काम दिलाने के लिए उनकी सहायता करने में सुख मानते हैं।

हरि गोबिल से भेंट

एक दिन मैं न्यूयार्क शहर के हिन्दू-भोजनालय में बैठा हुआ कुछ विद्यार्थी मित्रों से, जो सम्मिलित भोजन के लिए अक्सर उस समय वहाँ एकत्र हुआ करते थे, गपराप कर रहा था। उस समय किसी

अभ्यागत का आगमन हम सबके सुख और मनो-विनोद का कारण बन जाता था।

जब श्री गोबिल भीतर आये, तो हम सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। वह कहाँ से आये? किम उद्देश्य से आये? कितना रुपया साथ लेकर आये? आदि कुछ प्रश्न थे, जिनके उत्तर की उनसे आशा की गई।

हरि हमारे साथ बैठ गये और तत्काल ही भोजन को ओर अपनी दृष्टि गड़ाकर, खाना खाते हुए, वह हमसे अपने कार्यक्रम की बातें कहने लगे। 'मैसेचुसेट्स इन्स्टीट्यूट आफ टेकनालाजी' में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा पाने के उद्देश्य से वह भारत में अमेरिका आये थे। उन्होंने प्रमाणपत्रों के साथ अपना आवेदनपत्र पहले ही भेज दिया था। जब रुपये का प्रश्न उठा, तो हमें मालूम हुआ कि उस समय उनके पास अमेरिकन सिक्के में दो सेण्ट और दो अग्रेजी पेनी के अतिरिक्त और कुछ न था। जब हमने पूछा, 'इस तरह बिना पैसे के कालेज में रह कर किम तरह पढ़ सकोगे?' तब उन्होंने हमें विश्वास दिलाते हुए उत्तर दिया कि मजदूरी द्वारा रुपया कमा कर वह पढ़ने की आशा रखते हैं।

उनकी दृढ़ लगन देखकर मैं प्रसन्न हुआ, मैंने कुछ मित्रों के साथ एक कमरे में रहने के लिए उनसे कहा और सबरे जल्दी उठकर अखबारों में प्रकाशित आवश्यकताओं में से अपने योग्य कोई काम ढूँढ लेने की बात कही। स्वर्गीय श्री बी० एन० दास ने उन्हें श्रीगणेश के लिए ५ डालर दिये और हरि हमारे पास से उठकर चल दिये।

कुछ समय बाद जब मैं इनमें लाला लाजपत-राय द्वारा संस्थापित "इंडिया इन्फॉर्मेशन ब्यूरो" के कार्यालय में फिर मिला, तब उन्होंने १५ शिलिंग प्रति सप्ताह पर फोटोग्राफिक फिल्मों को 'डेवेलप्' करने

के काम के मिलने की बात मुझसे कही। कुछ समय बाद वह न्यूयार्क शहर के कालेज में भर्ती हो गये।

मार्ग-व्यय की समस्या

अब हममें गाढी मित्रता हा गई थी, अतः एक दिन मैंने हरि से पूछा कि निर्धन की हालत में वह न्यूयार्क तक किस तरह आ पहुँचे।

हरि ने उत्तर देते हुए कहा—“मैं बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था। छात्रवृत्ति के कारण ही मैं वहाँ भर्ती हो सका था। मेरे माता-पिता बहुत ही गरीब थे—माता ने मुझे प्रारम्भिक शिक्षा दिलाने की गरज से अपने आभूषण तक बन्धक रखे। वर्षों से मैं अमेरिका में आकर पढ़ने के स्वप्न देखता रहा था। महायुद्ध की समाप्ति के बाद ही मैंने भारत से प्रस्थान कर देने का दृढ निश्चय कर लिया था। आखिर १९२० ई० में मुझे कतिपय उदारदृष्टय मार्गवादी दानियों से थोड़ी आर्थिक सहायता मिल गई, कुछेक सौ रुपये मिले। देने वालों में श्री जाजोदयाबन्धु, श्री बिड़लाबन्धु और बनारस के श्री शिवप्रसाद गुप्त के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मैं तत्काल अपनी यात्रा का टिकट कटाने बम्बई पहुँचा। लेकिन, वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि दूसरे दर्जे के टिकट तो महीनो पहले ही खतम हो चुके थे। आखिर निराश होकर मैंने बम्बई से मार्सलीज तक का पहले दर्जे का टिकट खरीदा और केवल शेष चार रुपयों के बल पर विदेश-यात्रा के लिए चल पड़ा।

“मेरे साथ जहाज की केबिन में तीन हिन्दू यात्री और थे। इनमें से बम्बई के एक व्यापारी भाई मुझसे भाई जैसा प्रेम करने लगे। उन्होंने मुझसे मेरे गन्तव्यस्थान की ओर यात्रा के हेतु की बात पूछी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मार्सलीज में मेरे पास केवल चार रुपये थे, तब उन्होंने मुझे अपने

साथ होटल चलने के लिए आमन्त्रित किया। मैं गया, और एक दिन-रात उनका महमान रहा। तब मेरी सच्ची महत्वाकांक्षा का परिचय पाकर उन्होंने मेरे नाम लन्दन का टिकट खरीद दिया मुझे जेब-खर्च के लिए दो पौण्ड ऊपर से दिये, और प्रेमपूर्वक बिदा किया।

“लन्दन पहुँचने पर मैं कुछ भारतीय विद्यार्थियों से मिला। जब उन्हें मेरी निर्धनता का पता चला और मजदूरी करने की मेरी इच्छा उनपर प्रकट हुई, तो वे मुस्कराये और मुझपर हँसने लगे। सौभाग्य से इन लोगों में श्री महादेवसिंह (पो० एच० डी०) नामक एक पंजाबी युवा भी वहाँ उपस्थित थे। अमेरिका में कृषि-विषयक पढ़ाई समाप्त कर इस समय वह भारत-यात्रा की तैयारी में थे। उन भाई का दृष्टिकोण कुछ और था—और, वह मेरे अनुकूल था। उन्होंने अमेरिका जाने के मूल विचारों को न छोड़ने का मुझसे अनुरोध किया और मेरे हौसले को बढ़ाया।

उदार भारतीय दानी

“लन्दन में रहते हुए मुझे कोई काम न मिल सका, मेरी जेब तेजी से खाली होने लगी। इसी समय मैंने सुना कि श्री अम्बालाल साराभाई नामक एक धनी मिल-मालिक इस समय लन्दन में हैं। मैं उनके पास गया। उन्होंने बड़ी उदारता-पूर्वक मेरा स्वागत-सत्कार किया। श्री अम्बालाल साराभाई के अत्यन्त धनी होने के कारण कई भारतीय विद्यार्थी उनके पास आर्थिक सहायता के लिए पहुँचते रहते थे। इनमें से कई ने उन्हें ठगा भी था। इसीसे इस समय भारतीय विद्यार्थियों की सहायता करने में वह पहले से अधिक सतर्क रहने लगे थे। उन्होंने मुझसे अपने चरित्र और अपनी प्रामाणिकता के कुछ प्रतिलिखित प्रमाण माँगे और उनकी प्राप्ति पर मुझे सहायता

देने की बात कही। मैं हताश हो गया। लन्दन में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से मेरा परिचय न था। पर, एकाएक मुझे याद आई कि मेरे पास आचार्य श्री आनन्दशंकर जी ध्रुव का अच्छा-सा प्रमाण-पत्र है और श्री साराभाई श्री आचार्यजी को भलीभाँति जानते होंगे। इसी बीच मैंने एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज महिला से भी परिचय बढ़ा लिया था, उन देवी का मुझपर अगाध प्रेम था, और उनसे प्रमाणपत्र पाने में मुझे विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रार्थना करने पर मेरी मिफारिश के लिए उन्होंने बड़ी तत्परता प्रकट की। सौभाग्य से श्री साराभाई इन्हे भी अच्छी तरह जानते थे।

“श्री साराभाई को मेरी प्रकृत इच्छाओं की सच्चाई में विश्वास हो गया। उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की—मुझे संयुक्तराज्य अमेरिका के लिए तीसरे वर्ज का टिकट खरीद दिया। मेरी खुशी का पार न था। बस, फिर क्या था, पहले जहाज से मैं अमेरिका के लिए रवाना होगया। इस जहाज पर मुझ दो सम्पन्न भारतीय विद्यार्थी मिले, जो संयुक्तराज्य (अमेरिका) के किसी कालेज में भर्ती होना चाहते थे। जब उन्हें मेरी निर्धनता का परिचय मिला, तो वे मुझे कहने लगे कि कम-से-कम ५० डालर की रकम के बिना मैं अमेरिका की भूमि पर पैर न रख सकूँगा। मेरी चिन्ता बढ़ गई। घण्टो इसी चिन्ता में, इन्हीं बातों की उधेड़-बुन में, लगा रहा। सोचता था, कहीं इतने कठोर संघर्ष और मेहनत के बाद बीच ही में लौटा न दिया जाऊँ। आखिर मैंने अपने साथी भाइयों से ५० डालर उधार देने की बात कही, जिससे बन्दरगाह पर जाँच में मैं सफल हो सकूँ। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि वहाँ की जाँच से मुक्त होते ही मैं उनकी रकम वहीं उन्हें लौटा दूँगा। उन्हें मुझसे कोई खास सहानुभूति तो थी नहीं,

अत आखिर तक वे मेरी बात पर राजी न हुए। लेकिन जब समय आ ही गया, तो मेरी सहायता करने को तैयार हो गये। उन्होंने मुझे एक बन्द लिफाफा दिया और जाँच के समाप्त होते ही उसे लौटा देने की बात कही। मेरे हृदय का बहुत कुछ बोझ हलका हो गया, मैं उस सारी कार्यवाही को जल्दी-से-जल्दी समाप्त करने के लिए उत्सुक हो गया। अधिकारियों ने मेरे प्रमाणपत्रों को सन्तोषजनक पाकर मुझे शहर में जाने की अनुमति दे दी। द्रव्य-सम्बन्धी मेरी हैमियत को जाँचने का उन्होंने उपक्रम तक न किया। प्रवंशाधिकारियों की जाँच से छूटते ही मैंने अपने मित्रों को बड़ी कृतज्ञता-पूर्वक धन्यवाद देते हुए वह लिफाफा लौटा दिया—यद्यपि उसके भीतर क्या था, इसे खालकर बताने का मुझे मौका ही न मिला। न किसी ने पूछा ही। मुझे आश्चर्य होता है, जब मैं विचारता हूँ कि उस लिफाफे में क्या रकम थी भी अथवा उन मित्रों ने मेरे साथ हृदय-हीन मजाक करने की ठानी थी। अस्तु। कुछ भी हो, मुझे तो दैव की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है—मैं दैव-वादी हूँ।

अमेरिका पहुँचा

“जिस समय मैंने अमेरिका की भूमि पर पैर रक्खा, अपन लक्ष्य की प्राप्ति का स्मरण कर मेरे हर्ष का ठिकाना न रहा। उस समय मैंने सोचा कि अब मैं एक नये और साहसी जीवन के प्रवेश-द्वार पर आकर खड़ा हूँ। मेरे मित्रों ने रात अपने साथ होटल में बिताने का मुझसे आग्रह किया और मैंने नम्रतापूर्वक उसे मान लिया। दूसरे दिन सबेरे मैं कुछ देशबन्धुओं से मिलने की आशा में हिन्दू-भोजनालय में गया और सौभाग्य से मुझे वहाँ कुछ भाई मिले भी।”

(अपूर्ण)

रामलाल वाजपेयी (अमेरिका)

साहित्य-संगीत-कला

अनुरोध

मत बाँधो मतवाले ! मुझको ले ममता की कड़ियों ।
कहीं हृदय मेरा रोता है गिन गिन धड़कन-घड़ियों ।
करता था जी की ज्वालाये ठण्डी जल-जल 'कोई' ।
निरख न पाया किन आँखों से बरसी आँसू-फड़ियों ।

X X X

बहे जहाँ शीतल फव्वारे वे हरियाले भाग—
बनकर ज्वालामुखी आज क्यों उगल रहे हैं आग ?
ठहर सकूँगा इस कुटिया में कब तक हरे । मुलसते ।
देख रहा छन-छन आँखों से जीवन-सुमन मुरभते ।

X X X

स्मृति के जागृत सपने में, तू अरे निठुर, मिलने दे ।
रुद्ध कण्ठ की निश्वासों को बढ़ने दे—चलने दे ॥

‘वीरात्मा’

काट

तिमिर-गर्विता थी वह रात,
थे तारागण निपट मलीन ।
तन्द्रामय जग था उस काल,
मैं भी थी उनमें तल्लीन ।

कभी सोचती, कभी टहलती
कभी बैठकर ओट कपाट ।
हर्षित-व्यथित-तृप्ति नेत्रों से
फिर-फिर देख रही थी बाट ॥

रामनारायण विद्यार्थी

जगत् के साहित्य

(३)

स्पेनी साहित्य

स्पेन यूरोप का एक विचित्र देश है। उसका प्रवाह, उसकी धारा, उसकी एकान्तिकता,

उसका सीधा-सादा जीवन बीसवीं शताब्दी के यूरोप से स्वैरव्य नही ग्यते इस वैज्ञानिक युग में भी स्पेन, विश्व के अन्तराल में सर्वग्राही वेग से बहने वाली धारा के तट पर खड़ा है—कभी अपने सादे, अकृत्रिम, सन्तोषमय जीवन की ओर देखता है और कभी सघर्षों के बीच सबको मिलाकर एक कर देने वाले प्रवाह को आश्चर्य के साथ देखता है।

इस प्रकृति के कारण ही समस्त यूरोपीय साहित्यों के समूह के बीच स्पेन के साहित्य का एक भिन्न व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। 'रोमांस' के प्रति उसमें अत्यधिक झुकाव है, अतीत गाथा के प्रति उसमें अत्यधिक स्नेह है और दुनिया से अलग सन्तोषमय जीवन व्यतीत करने का उसमें एक जीवित भाव है।

भाषा

भारतीय साहित्य की भाँति स्पेन का साहित्य भी कई स्वतंत्र भाषाओं के साहित्यों का समूह है। जैसे भारत में हिन्दी बंगला, गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल आदि कई प्रधान भाषायें और प्रत्येक का एक स्वतंत्र सुविकसित साहित्य है, उसी प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा कई भिन्न प्रान्तों में बँट जाने एवं अनेक प्रकार के राजनैतिक प्रभावों के कारण स्पेन की भी कई स्वतंत्र भाषायें बन गई हैं, उनका साहित्य भी एक सीमा तक स्वतंत्र है, अतएव 'स्पेनी साहित्य' शब्द से किसी विशेष भाषा के साहित्य का नहीं, वरन् स्पेन देश के साहित्य का अर्थ समझना चाहिए।

यों तो भारत की भाँति ही स्पेन में अनेक बोलियाँ प्रचलित हैं पर इनमें तीन मुख्य हैं—

(१) कैटलेनेश या कटाला (अंग्रेजी में कैटेलन)।

(२) कैस्टेलानो (अंग्रेजी में कैस्टालियन)।

(३) पोर्चुगेई-गैलीगो (अंग्रेजी में पोर्चुगीज़ गैलीशियन) और इनमें भी कैस्टेलानो अथवा कैस्टालियन के बोलने और समझने वाले सबसे अधिक हैं। इसे 'स्पेन की हिन्दी' समझना चाहिए।

कटाला, फ्रांस से मिले हुए स्पेन के पूर्वोत्तर सीमाप्रान्तों एवं पूर्वी समुद्र-तट के कनिष्ठ प्रान्तों की कटाला या कटलन भाषा है। सम्पूर्ण जन-संख्या का केवल षष्ठमाश (अर्थात् लगभग पैंतास लाख आदर्मी) इसे बोलता है। सच पूछिए तो यह दक्षिण फ्रांस की प्राचीन 'रोमांस'-भाषा 'लैग-द ओ' से निकल कर स्वतंत्रता-पूर्वक विकसित हुई एक भाषा है। इस निष्कर्ष का समर्थन भाषा-विज्ञान की खोजों के अतिरिक्त इस बात से भी होता है कि फ्रांस के दो-एक दक्षिण प्रान्तों (रूज़ालो और सरडने) में आज भी यह बोली जाती है। नवीं से लेकर तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक राजनैतिक कारणों से इस भाषा का प्रचार रूब बढ़ा किन्तु पीछे कैस्टेलानो वा कैस्टालियन भाषा-भाषियों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण इसका वह स्वतन्त्रता एवं तीव्र गति दब गई और पहले की अपेक्षा इसका प्रचार भी घट गया।

पिछली खोजों से यह भी जान हुआ है कि 'कटाला' नाम से जो भाषा बारहवीं-तेरहवीं शताब्दियों में पुकारी जाती थी, वह वस्तुतः गॉवों का भाषा थी और उसमें साधारणतः गद्य ही लिखा जाता था। प्रारम्भिक पद्य की भाषा का नाम तो 'लेमोजी' मिलता है। 'लेमोजी' के अनेक शब्द, मुहाविरों और रूप 'प्रावेकल' भाषा से लिये गये थे। पीछे यह 'लेमोजी' ही कटाला बोलने वालों की साहित्यिक भाषा बन गई और

☞ देखिए 'Das Catalanische' (ग्रोबर की प्रसिद्ध पुस्तक Grundriss der romanischen Philologie)

। स्पेनी में मेरा तात्पर्य 'स्पेनिश' से है। — लेखक

गद्य-पद्य सब उसी में लिखा जाने लगा। वर्तमान समय में 'लेमोजी' शब्द से प्राचीन कटाला अथवा सुसंस्कृत साहित्यिक भाषा का ही अर्थ लिया जाता है। बोली जाने वाली भाषा भी कैटालोना को छोड़ अन्यत्र कहीं आज कटाला नाम से पुकारी नहीं जाता। प्रान्तों के नाम पर कहीं वेलेन्झिया, कहीं मेजार्की और कहीं मेनार्की नाम से पुकारी जाती है।

उत्तर, मध्य और दक्षिण के अधिकांश प्रान्तों में यही बोली बोली जाती है और सच पूछिए कैस्टेलाना या तो जैसे 'हिन्दुस्थानी' भाषा में हिन्दी का कैस्टीलियन अर्थ लिया जाता है उसी प्रकार 'कैस्टेलानो' शब्द स्पेनी भाषा के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। चौदहवीं शताब्दि से लेकर आज तक स्पेन में इसी भाषा का प्रभुत्व और प्रधानता है तथा सोलहवीं शताब्दि के बाद अमेरिका आदि देशों में जो उपनिवेश स्पेनवासियों ने बसाये, उनकी भाषा भी 'कैस्टेलानो' ही है। देश के तीन चौथाई अर्थात् सवा करोड़ से भी अधिक आदिमियों का यह भाषा है। स्पेन का अधिकांश साहित्य इसी भाषा में सुरक्षित है। यह स्पेन की राष्ट्र-भाषा है।

इस बात को प्रायः सब विद्वान मानते हैं कि कैस्टेलानो वस्तुतः स्पेन की प्राचीन प्रामाण लैटिन की स्वतन्त्रता-पूर्वक विकसित हुई एक शाखा है। 'पोर्च्युगेई-गैलेगो' को हम दूसरी शाखा कह सकते हैं। इन दोनों शाखाओं का उद्गम 'हिस्पानी रोमॉस' वा प्राचीन स्पेन में प्रचलित प्रामाण रोमन भाषा है। जिस प्रकार इटैलिया वा इटैलियन, आज रोमन वा लैटिन से एक भिन्न भाषा बन गई है, जैसे हिन्दी वा अन्य भाषाओं ने संस्कृत से जन्म लेकर भी स्वतन्त्र रूप धारण कर लिया है, वैसे ही कैस्टेलानो भी रोमन से भिन्न एक स्वतन्त्र विकसित भाषा बन गई है। परन्तु आज भी उसमें रोमन के तन्त्र और तत्सम शब्द इतने अधिक हैं, जितने इटैलियन के अतिरिक्त शायद ही और किसी भाषा में मिलें।

जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं, स्पेन की लैटिन की यह दूसरी शाखा है। यह भाषा पोर्च्युगाल पोर्च्युगेई-गैलेगो और गैलीशिया की भाषाओं के मिलने से बनी है। पोर्च्युगेई और गैलेगो दोनों ही

साहित्यिक भाषाएँ रही हैं और पहली तो आज भी पोर्च्युगाल की प्रधान भाषा है। किन्तु पिछली शताब्दियों में गैलीशिया के राजनैतिक शक्ति से हीन हो जाने के कारण उनकी भाषा पर पोर्च्युगेई का प्रभाव बढ़ता गया और आज का गैलेगो तो वस्तुतः पोर्च्युगेई का ही, कतिपय परिवर्तनों के साथ निर्मित, एक रूप है। इसीलिए इसे स्वतन्त्र नाम न देकर पोर्च्युगेई-गैलेगो नाम से पुकारते हैं। पोर्च्युगाल से मिले हुए स्पेन के उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्तों के निवासियों का यह भाषा है और इसके बोलने वालों की संख्या पंद्रह-बास लाख से अधिक नहीं है। साहित्य की दृष्टि से भी इसका कोई महत्व नहीं।

साहित्य

ऊपर यह लिखा जा चुका है कि स्पेन की इन भाषाओं में से अन्तिम का कोई 'साहित्य' नहीं, अतः उमे यहाँ छोड़ देना ही उचित है। शेष दोनों भाषाओं में कटाला का जो साहित्य है, उसमें ऐसा अंश बहुत कम है जो स्पेन की अपनी चीज नहीं जा सके। जिस प्रकार इस भाषा का रूप एकदम विदेशी है उसी प्रकार उसके साहित्य पर भी दक्षिण फ्रांस के साहित्य की छाप है। इसलिए अधिकांश लेखक स्पेनी साहित्य का वर्णन करते समय इसे छोड़ जाते हैं। पाश्चात्य विद्वान तो 'स्पेनिश' साहित्य में केवल कैस्टेलानो भाषा के साहित्य का अर्थ ग्रहण करते हैं किन्तु स्पेन के साहित्य पर विशद और व्यापक दृष्टि से विचार करते समय कटाला-साहित्य के सम्बन्ध में भी कुछ लिखना उचित होगा।

कटाला-साहित्य

तेरहवीं शताब्दि के मध्य भाग तक का जो कटाला-साहित्य है उमे 'प्रॉवेंकल'-साहित्य का ही एक प्राग्यपूर्ण साहित्य अंग कहना उचित होगा। पूर्वोत्तर स्पेन के निवासियों की भाषा हा, उस काल में 'प्रॉवेंकल' के ग्यारहवीं शताब्दि के गीति-काव्य-रचयिता कवियों (Troubadour) की भाषा थी। गुइल्लो द वार्दो, रैमो विडला बेसल, गुइल्लो द सर्वेरा, सर्वेरी द गेरोना इत्यादि मध्यकालिक कटाला-कवि एक प्रकार से प्रॉवेंकल-कवि ही थे।

❖ प्रावक — फ्रांस का एक प्राचीन प्रान्त था। दक्षिण-पूर्व कोने के फ्रांसीसी जिले।

इनकी भाषा प्राचीन फ्रांस में बोली जाने वाली 'रोमांस' की 'लैंग द ओ' (Langue d'Oc) नामक बोली थी। चौदहवीं शताब्दि में कटाला भाषा का स्वतन्त्र विकास आरम्भ हुआ। रोमांस लुल की कवितायें इस काल की 'प्रावें-कल'-मय कटाला के प्राचीनतम उदाहरणों में गिनी जा सकती हैं। इस कवि की 'निराशा' (Lo desconort) नामक कविता बड़ी सुन्दर हुई है। यह कविता उपर्युक्त प्रकार की खिचड़ी भाषा का एक अच्छा उदाहरण पेश करती है। गठन तो स्वतन्त्र हो चला है पर शब्द और रूप फरासीसी ही हैं। मुन्तनर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उसने अपने समय की बोलचाल में ही अपनी गद्य-पुस्तकें लिखी हैं पर वह भी जब पद्य लिखने बैठता है तो 'प्रावेंक' के गति-काव्यों की भाषा का ही अनुकरण करता है। इस प्रकार चौदहवीं शताब्दि के अन्त तक जो कुछ कटाला-साहित्य आज उपलब्ध है, उसमें न तो कोई मौलिकता है, न वह महत्वपूर्ण ही है। गद्य-ग्रंथ तो दो-एक काम के भी लिखे गये पर पद्य का अधिकांश भाग ऐसा था, जिसे कविता नाम से पुकारना 'कविता' की हँसी करना है।

पन्द्रवीं शताब्दि कटाला-कविता का सुवर्ण-काल नहीं जाता है। इस काल में हमें राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ।

जोम मार्श, गोर्डो द सेंट, जोन द मैस-काव्य की उन्नति डोविली, पेरी टोरेला और आजो मार्श और अन्त इत्यादि कवियों के काव्यों ने एक नई प्रणाली की सृष्टि की। इस स्कूल ने अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का निर्माण किया, जो छंद-अभा तक प्रचलित न थे, उनका ग्रहण करके और भाषा को अधिक सरल एवं स्वतन्त्र बनाकर काव्य में नूतन प्राण प्रवाहित करने की चेष्टा की। आजो मार्श नि सन्देह एक उत्तम कवि था और उसकी कवितायें कटाला—काव्योपचन की परम सुन्दर कलियाँ हैं। 'जोम रोग' नामक एक दूसरा बड़ा कवि भी इस काल में हुआ है। इसने खियों पर कतिपय व्यंगपूर्ण कवितायें लिखी हैं। इसके बाद ही रा नैतिक कारणों से कटाला-साहित्य का हास शुरू हुआ और बहुत शीघ्र

कैस्टेलानो वा कैस्टीलियन ने उसका स्थान भी ग्रहण कर लिया। सोलहवीं शताब्दि के मध्यांश में कटाला-कविता की, एक प्रकार से, समाप्ति हो गई।

कटाला भाषा में गद्य-लेखन का आरम्भ तेरहवीं शताब्दि के अन्तिमांश से होता है। आरम्भिक समय में प्राय ऐतिहासिक घटनाओं के विवरण कटाला गद्य (कानिकल्स) ही गद्य में लिखे गये।

ये विवरण कटाला-गद्य के सुन्दर उदाहरणों में गिने जाते हैं। लुल ने पौराणिक धर्म-कथा, सदाचार तथा राजनीति का एक बड़ा कोश तैयार किया तथा और भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। पन्द्रहवीं शताब्दि में विदेशी भाषाओं में अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों के अनुवाद किये गये तथा इतिहास लिखने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। बर्नेट मेगी का 'स्वप्न' (Lo Sompni) एक सुन्दर रचना है। इसमें दान्ते तथा इटली का प्रभाव स्पष्ट है। बर्नेट बोड्म तथा पेरी टामिना ने ऐतिहासिक ढंग पर कई पुस्तकें लिखी। जोहेनो माटोरेल पन्द्रहवीं शताब्दि का एक अच्छा और प्रसिद्ध गद्य-लेखक हुआ है।

ऊपर लिख आये हैं कि राजनैतिक कारणों से पन्द्रहवीं शताब्दि के मध्य श में कटाला-कविता की समाप्ति हो गई। जब भाषा के सम्कारक न रहे तो गद्य में भी उन्नति होने की कैसे संभावना की जा सकती थी ? दिन-पर-दिन हास हा होता गया। सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में भाइकेल कार्बोनेल, फ्रासिस्का तरफा, ऐण्टन बोतर और विमेण्ट गशिया इत्यादि बहुत थोड़े लेखक पेश हुए।

अष्टादसी शताब्दि के आरम्भ में एक बार कुछ लेखकों ने कटाला-साहित्य के पुनरुज्जावन का प्रयत्न आरम्भ किया। एक नये 'स्कूल' की सृष्टि हुई। साहित्य के अध्ययन और विकास के लिए कई संस्थाएँ स्थापित हुईं। खूब आंदोलन किया गया। मैरिनो आगिलो, थियोडोर लारेण्टो, और जैसण्टो वर्दगुए (१८४५-१९०२) ने बड़ी सुन्दर और प्रवाहपूर्ण कवितायें लिखी हैं। जोन मेरागल की कविताओं, एपले मेसरे के गीति-काव्यों, नार्सिस ओल्लर एवं सेण्टओगो के उपन्यासों एवं एंगेल गुइमेरा के नाटकों में एक नवीन

† आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दि तक दक्षिण फ्रांस में इस भाषा का खूब दौर-दौरा रहा।

धारा, नवीन अणुवास और नूतन प्रवाह विश्वलाई सज्जता है। आजकल भी कई सुन्दर कवि अपने हृदय के भावों से इसका गंवार कर रहे हैं। पर इतना होते हुए भी इनकी हाकत और इनका प्रभाव साहित्य-जगत् में वैसा ही है, जैसा आज हिन्दी-जगत् के ब्रजभाषा में ही कविता करते जाने वाले कवियों का है। जब सम्पूर्ण संसार साहित्य में केम्ब्रोन्मुखी प्रवृत्ति धारण कर रहा है, भविष्य में इस भाषा के आन्वो-कक सफलता के पथ पर दूर तक अग्रसर हो सकेंगे, इस की विशेष संभावना नहीं की जा सकती।

कैस्टेलानो साहित्य

स्पेन का साहित्य वस्तुतः ईस्वी सन् के दो सौ वर्ष पूर्व से आरम्भ होता है, जब स्पेन रोमनों के अधीन हुआ। किन्तु आठवीं शताब्दि तक स्पेन के स्पेन का साहित्य कवि प्रायः लैटिन में ही लिखते थे। वही उस समय यूरोप के मध्य और दक्षिणी भू-खण्डों की प्रधान भाषा हो रही थी। सेनेका, लूसन, मार्शल और क्वेण्टिलियन आदि महान् लेखकों और कवियों ने जो कुछ लिखा, लैटिन में ही लिखा। रोमन-साम्राज्य के विध्वंस के बाद भी स्पेन में साहित्य सेवा प्रधानतः अरबों तक ही सीमाबद्ध थी। कई सौ वर्षों तक स्पेन की बागडोर इस जाति के हाथ में रही और उसने इस देश के धर्म, संस्कृति, आचार, रहन-सहन और साहित्य को बड़ी दूर तक प्रभावित किया। अरबों के शासन-काल में शिक्षा और साहित्य की प्रगति अच्छी रही। अरबी और ग्रीक से अनेक दार्शनिक एवं गंभीर वैज्ञानिक ग्रन्थों के अनुवाद किये गये।

कैस्टेलानो भाषा का जो साहित्य आज उपलब्ध है और जिसे पाश्चात्य लेखक साधारणतः 'स्पेनिश साहित्य' के नाम से पुकारते हैं, उसका आरम्भ बारहवीं कैस्टेलानो साहित्य शताब्दि से होता है। कैस्टेलानो भाषा का आरम्भ की सबसे प्राचीन प्राप्य पुस्तक ('मैगी राजा का रहस्य') का समय विद्वानों ने ११५० ई० के लगभग माना है।

अपुर्बुक्त पुस्तक के होते हुए भी इस साहित्य का आरम्भ तो वस्तुतः उन वीर-गाथाओं और काव्यों से होता है, जो

स्पेन के साहित्य की जान हैं। लगभग आठ सौ वर्षों तक अरबों के शासन और सघर्ष में रहने के कारण स्पेनी कवियों और लेखकों को इस सम्बन्ध में पर्याप्त गामग्री प्राप्त होती रही। अपने प्रथम लेख (अरबी साहित्य) में मैं लिख चुका हूँ कि अरबों में संगीत के प्रति बड़ा आकर्षण था। शताब्दियों तक साथ रहने के कारण स्पेन-वासियों में भी इस गुण का जाना स्वाभाविक था। संगीत से कविता का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है अतएव संगीत की प्रवृत्ति ने कविता के विकास में बड़ी सहायता की।

कैस्टेलानो साहित्य के आरम्भिक दिनों में और उसके भी पहले स्पेन में मधुर और लोक-प्रिय गीतों का इतना बाहुल्य था कि इस देश के निवासियों की न्याभा-प्राप्यगीतों का विक सगीतमयता देखकर आश्चर्य-चकित होना पड़ता है। एक अंग्रेजी लेखक ने ('पोएम् ऑव सिड' नामक पुस्तक की भूमिका में) लिखा है कि यद्यपि सभी यूरोपीय देशों के प्राचीन साहित्य में प्राप्य-गीतों का संग्रह दीव्य पड़ता है पर 'स्पेन के पास प्राचीन लोक-प्रिय कविताओं का जैसा जखीरा है, वैसा यूरोप के किसी राष्ट्र के पास नहीं है।'

इन प्राप्य-गीतों और कविताओं के अत्यधिक प्रचार का एक प्रधान कारण उनकी निर्माण-विधि का आश्चर्य-जनक सरलता है। उनकी भाषा में ब्रजभाषा प्रसार का एक कारण की भांति ही लचक है और छन्द इतने सरल हैं कि साधारण आदमी भी उन्हें बिना किसी अमुविधा के लिख सकता है।

इन गुप्तनाम गीतों के रचना-काल का निर्णय करना अत्यन्त कठिन कार्य है। क्योंकि ये शताब्दियों से श्रुति के द्वारा एक-दूसरे तक पहुँचते रहे हैं। हाँ, इनकी प्राचीनता यह कहा जा सकता है कि प्रायः सभी वर्तमान यूरोपीय भाषाओं के प्राचीन गीतों की अपेक्षा स्पेन के गीत, अधिक पुराने और अधिक

* "X X X But no nation of Europe, however, can boast of so large a body of ancient popular poems as Spain

मोहक हैं ।* इन गीतों में वीर और परिश्रमी कृषकों एवं ग्राम वासियों के हृदय की जो खोतस्विनी प्रवाहित हुई है, वह बड़ी मधुर है ।

इन गीतों में जो वीर गाथायें वर्णित हैं, उनके नायकों का पिछले काल के साहित्य पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है ।

स्पेन की कविता वीर-कथाओं से भरी हुई है और इसीलिए विश्व-मूलक प्रवृत्ति साहित्य पर ज़ाप एवं भाव की अपेक्षा उसमें राष्ट्र-मूलक भाव अधिक हैं । ग्यारहवीं शताब्दि में

‘सिड’† नामक एक बड़ा वीर सरदार स्पेन में हुआ । इसने कैस्तेलाणा पर १०९४ ई० में अधिकार कर लिया था और अनेक युद्धों में बड़ी वीरता दिखाई थी । १०९९ ई० में इसकी मृत्यु हो गई । इसकी वीरता की कथाओं और शौर्य-पूर्ण घटनाओं ने कवियों और चारणों को खूब प्रभावित किया । सच पूछिए तो सारे स्पेन को इस

वीर-काव्य वीर की कृतियों में संजीवन का सन्देश

मिल रहा था; साहित्य उससे सूना कैसे रहता ? साधारण ग्रामीण भाषा में ‘सिड’ पर दो सुन्दर काव्य लिखे गये । ये अब पूरे-पूरे तो नहीं मिलते पर जो भी भाग प्राप्य है, वह खूब है । इनमें ‘सिड-काव्य’ (Poema del Cid) अधिक पुराना है । इसकी भाषा, इसका गठन बतला रहा है कि यह बारहवीं शताब्दि में लिखा गया होगा । बहुतों की सम्मति में यह स्पेनिश भाषा

का सर्वोत्तम रत्न है ।॥ सिड सम्बन्धी दूसरा काव्य-ग्रन्थ (Cronica rimada del Cid) प्रायः दो सौ वर्ष बाद अर्थात् चौदहवीं शताब्दि में बना होगा ।† इन दोनों और विशेषतः पहले काव्य में भोज, वर्णन-वैभव एवं कल्पना के बड़े सुन्दर उदाहरण मिलते हैं ।

‘सिड’ की भाँति ही अन्य अनेक वीरों और नायकों को लेकर कई काव्य लिखे गये । इनमें कुछ तो आज मिलते हैं और अधिकांश नष्ट हो गये ।

इस प्रकार कैस्तेलानो साहित्य का—और विशेषतः उसकी कविता का आरंभ—राष्ट्र और पौराणिकता के अंचल में सुरक्षित वीर-गाथाओं से होता है । बारहवीं शताब्दि के बीतते-बीतते इस वीर-काव्य पर धार्मिकता और उपदेश-कता का रंग चढ़ जाता है । ‘गनजालो द वंसियो’ इस प्रकार की कविता का एक प्रसिद्ध कवि हुआ है । बहुत से लोगों की सम्मति में यह स्पेनिश भाषा का सर्व-प्रथम कवि है । इसने स्पेन के कई सतों की काव्य में जीवनीयों तथा स्फुट भक्तिमय कवितायें लिखी हैं । अधिकांश कवितायें ऐसी चतुष्पदी में लिखी गई हैं जिस के अन्त के तुक एक ही हैं । इस तरह की समतुलान्त चतुष्पदी ‡ (curso rimado por la quaderna via) में आगे पन्द्रहवीं शताब्दि में सिकन्दर और अपोलोनियस पर भी दो काव्य लिखे गये ।

तेहरवी शताब्दि में फरासीसी भाषा से सेण्ट मेरी की जीवनी का पद्यानुवाद हुआ । लैटिन और फ्रेंच से और भी कई

अनेक स्पेनी काव्यों के अंग्रेजी अनुवादक और स्पेनिश साहित्य के परिणत श्री लाकहार्ट स्पेनिश गीतों (Ballads) के सम्बन्ध में लिखते हैं—

“Spanish ballads form by far the oldest as well as largest collection of popular poetry x x x that is to be found in the literature of any European nation whatever

† ‘सिड’ दस्तुत अरबी शब्द ‘सैयद’ का अपभ्रंश और यूरोपीय रंग में रंगा रूप है । इस वीर योद्धा का पूरा नाम ‘रादरिगो डायज़ द बीबर’ था ।

‡ स्पेन के पूर्वी समुद्र-तट का एक प्रान्त ।

§ “Poem of the Cid is the most ancient and by some esteemed the most beautiful metrical work in the Spanish language

Poem of Cid

† अंग्रेजी में इसके जो अनुवाद हुए हैं उनमें जार्ज डेनिस का गद्यानुवाद सचिप्त होने पर भी बहुत पूर्ण और सुन्दर हुआ है । लण्डन की ‘चार्ल्स नाइट’ कम्पनी ने इसे पहली बार १८४५ ई० में प्रकाशित किया था ।

‡ यहाँ भी फ्रेंच कविता के अनुकरण की चेष्टा दीख पड़ती है । आरम्भिक (बारहवीं शताब्दि की) फ्रेंच कविता में इस ढंग की चतुष्पदियों का बाहुल्य है ।

अनुवाद और अनुकरण पुस्तकों और काव्यों के अनुवाद हुए । 'शरीर और आत्मा की बहस' का आधार निश्चय ही लैटिन है । कैस्टेलानो का सबसे प्राचीन प्राप्य गीति-काव्य ('La Razon feita d' amor') भी तेहरवी शताब्दि में ही लिखा गया ।

सत्राट् अलफेसो-दशम साहित्य का बड़ा प्रेमी था । उस के संरक्षण और सहायता में कई महत्वपूर्ण गद्य-ग्रंथ लिखे गये । उसकी आज्ञा से जो महान गद्य-ग्रंथ घटना-ग्रंथ (Cronica General) संग्रहीत हुआ, वह उस समय का ध्यान रखते हुए, एक बहुत साहसपूर्ण और सफल प्रयत्न कहा जा सकता है । इस ग्रंथ के प्रधानतः दो खण्ड हैं । पहले में (जिसका नाम La General e grant historia है) सृष्टि के आरंभ से लेकर ईस्वी सन् के आरंभकाल तक का सप्ताह का इतिहास है और दूसरे भाग को, जैसा कि उसके नाम (La Cronica o Historia de Espana=स्पेन का इतिहास और गाथा) से ही प्रकट है, हम स्पेन का तेरहवी शताब्दि के मध्य तक का इतिहास कह सकते हैं ।

चौदहवीं शताब्दि में मध्यकालिक कैस्टेलानो साहित्य का सबसे मौलिक कवि जवान हुआ । इसने अपनी कविता में प्रेम और रमणी के हृदय-हारी चित्र खींचे हैं । प्रेम की सफलता और उसकी पवित्रकारी प्रवृत्ति पर इस कवि का दृढ़ विश्वास मालूम पड़ता है । उसका कहना है कि शारीरिक प्रेम (loco amor) को दिव्य स्वर्गीय प्रेम में बदला जा सकता है और यही प्रेमी के प्रेम की आदर्श परंपरा है । इस शताब्दि में डान गुएन मैनुएल, पेरो लोपे द आयला इत्यादि और भी कई अच्छे कवि हुए । इस काल की कल्पना

पर भी 'रोमांस'—वीरता, प्रेम, त्याग इत्यादि—का अत्यधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है ।

कविता के साथ ही गद्य-ग्रंथों के लिखने की ओर भी खूब ध्यान दिया गया । इस शताब्दि में भी, अलफेसो दशम के संरक्षण में बने पूर्वोद्धिखित इतिहास की गद्य भाँति, स्पेन के और भी कई इतिहास बने । वीरता की कई पुस्तकें लिखी गईं ।

ऊपर कही लिखा जा चुका है कि पन्द्रहवीं शताब्दि से लेकर सत्रहवीं शताब्दि तक का समय स्पेनिश साहित्य का स्वर्णकाल है । पन्द्रहवीं शताब्दि के आरंभ में मार्किज इनरीक द विलेना, पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों का साहित्य मार्किज सैण्टिलाना, जुएन मेना, गुजमैन इत्यादि कई साधारण कवि हुए । ये जान

द्वितीय (१४०६—५४) के दरबार के कवि थे । बास्कन और गार्किलासो इस शताब्दि के प्रथमाब्द के दो प्रसिद्ध गीति-काव्यकार हुए हैं । इस समय इटली से चली हुई युगांतर ('रिनैसँ') की लहर यूरोप के सभी पश्चिमी देशों को भिगी रही थी । प्रत्येक क्षेत्र में नूतन कल्पनाओं और नूतन विधियों का जन्म हो रहा था । इस काल के कई कैस्टेलानो कवियों की कविता पर इटैलियन कवियों—विशेषतः दान्ते का प्रभाव दीख पड़ता है । उसके अनुकरण में रूपक-काव्य लिखने की ओर भी खूब ध्यान दिया गया । डोगो द मेण्डोजा ने कई सुन्दर काव्य एवं इतिहास लिखे । पोर्च्युगल के मोण्टेमेयर ने ('Diana नामक) एक अच्छी काव्य प्रेम-कथा लिखी । फर्नेण्डो द हेरेरा की कवितायें बड़ी मादक हैं ।[†] लुई द लियो ने ऐसी मधुर गीति-कविताये लिखी हैं कि पढ़ते-पढ़ते हृदय एक स्वर्गीय नशे से पूर्ण हो जाता है ।

सरवेण्ट्स, (Cervantes), जो स्पेनिश भाषा

ॐ अरबी से सिद्बाद का अनुवाद (Libro de los engaños e asayamientos de las mugeres नाम से) हुआ । अरस्तू और सुक्रात से सम्बन्ध रखने वाली कई पुस्तकें आधार लेकर लिखी गईं ।

ॐ लिवरपुल विश्वविद्यालय के स्पेनिश क अध्यापक श्री जेम्स फ़िजमूरिस—केली की पुस्तक 'Chapters on Spanish Literature' देखिए । [†] देखिए 'यू एज इनसाइक्लोपीडिया—भाग ६, पृष्ठ ३५१

का सर्वोत्तम रचनाकार माना जाता है, इसी काल में हुआ। उसका समय १५४७ से १६१६ ई० तक माना जाता है। उसकी कविताओं ने समस्त यूरोप में ख्याति प्राप्त की। इस काल में नाटको और उपन्यासों की भी खूब वृद्धि हुई।

कई अच्छे इतिहास भी लिखे गये, गीति-काव्यों का खूब प्रचार रहा। लोप द रूडा और बर्थेलमो नारो ने रंगमंच के लिए इटैलियन प्रहसनो के आधार पर नाटक कई प्रहसन लिखे। सिड तथा अन्य राष्ट्रीय नायकों के वीर-चरित लेकर नाटक लिखे गये। सर्वेण्टस् के नाटको का तो क्या पढ़ना था? बरमूदाज, क्रिस्तोबल तथा लुपशियो ल्यूनाडों द अर्गेनजोला आदि लेखकों ने दुःस्वान्त नाटकों के ढेर लगा दिये। सर्वेण्टस् का 'न्यूमैशिया' उच्च काटि के दुःस्वान्त नाटक का एक सुवर उदाहरण है। आरम्भ के नाटकों में रंगमंच और अभिनय की सुविधाओं का ख्याल कम रखा जाता था। अभिनय की ओर विशेष रुचि जाग्रत होने से नाटको को खेलने योग्य बनाने की चेष्टा की जाने लगी। पहले प्रायः पांच अंक के नाटक लिखे जाते थे, जिसे खेलना कठिन काम था, अतएव जुएन द कूवा ने चार अंक के नाटको का क्रम चलाया। पीछे फ्रासिस्को द अवेण्डानो ने तीन अंक के नाटक लिखे। ये अभिनय के लिए अधिक उपयोगी समझे गये अतएव तीन अंक के नाटको का ही क्रम चला।

उपन्यासों के लिखने की ओर भी खूब ध्यान दिया गया। मोण्टमेयर, सर्वेण्टस्, लोप द वेगा, सोनाजरो, मेडोअलमॉ तथा फ्रासिस्को द उवेदा की कृतियाँ उपन्यासों का बाढ़ इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं।

१६०० से १८०० तक का साहित्य

सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में, साहित्य की सर्वाङ्गान उन्नति होती रही। गीति-काव्य की तो सत्रहवीं शताब्दि में ही गई। गगोरा, क्लेवेडो, कनि मेण्डेज वाल्डे, डीगो गोनज़ाले (१७३३-९४), जोर्जे इग्लेशिया द कासा (१७४८-

९१), खीण्डो और फर्नेण्डेज़ मोरोटिन इत्यादि अनेक प्रसिद्ध कवि इन दो सौ वर्षों में हुए। गगोरा की भाषा बहुत साफ और सुलझी हुई है।

उपन्यासों और नाटकों का क्रम भी चलता रहा। मार्टिनिज़ इस्पिनेल के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए। उसका एक उपन्यास (Marcos de O उपन्यासकार और bregon) की गणना तो सत्रहवीं शताब्दि की सर्वोत्तम पुस्तकों में होती है। एलेसो जेरोनिमो द सैला बार्बेडिलो, फ्रासिस्को सैण्टो, तिरजो द मोलिना, मिरेज़ द माण्टकर्वो, मैरिबा ज़ावे, मिनेज़ हिता तथा सर्वेण्टस् इत्यादि इस काल के प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं। सर्वेण्टस् के सर्वोत्तम उपन्यास 'डान कीहोटे' की ख्याति आज तक बनी है। उपन्यासकारों के अनिरुक्त इन दो शताब्दियों में अनेक अच्छे नाटक-लेखक भी हुए।

इन्होंने धार्मिक और सासारिक सब तरह के नाटक लिखे हैं। इन नाटक-लेखकों में लोप फेलिक्स द वेगा कार्पियो का नाम सबसे पहले आता है। वह इस समय के आचार्यों में एक हैं। बहुतों ने उसकी नकल की। लोप द वेगा का नाम अमर है। इसने लगभग दो हजार छोटे-मोटे नाटक लिखे हैं। अन्य लेखकों में गैस्पर ओनोर द आग्लार, फ्रासिस्को टॉरेगा, गिले द कैस्ट्रो, तिरमो द मोलिना (उच्च कोटि का नाटककार) और पेड्रो काल्डेरो द ला बार्का इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें अंतिम दो का नाम इस काल के साहित्य में अमर रहेगा। पेड्रो काल्डेरो का एक दार्शनिक नाटक (La Vida es sueño) बहुत उच्च कोटि का हुआ है। इसमें वह बहुत गहराई में विस्मर्ष पड़ता है।

इन दो-चार सौ वर्षों में पत्र-साहित्य, इतिहास, दर्शन और रहस्यवादमय ग्रन्थों के प्रणयन का कार्य भी खूब हुआ।

शुद्ध इतिहास-कला के विकास की ओर अन्य गद्य-लेखक ध्यान दिया गया। अभी तक के इतिहास केवल पौराणिक गाथाओं के ढंग पर

छदेविण्टे रोमान भाषाओं के (Collège de France) प्रोफेसर अल्फ्रेड मारेल-फेसिओ का लेख (ब्रिटानिका भाग २५, एकादश संस्करण ५८० पृष्ठ)

अमोज और अन्य यूरोपियन गलती से इस शब्द (Quixote) का उच्चारण 'क्विक्जोटे' या 'क्विजोटे' करने हैं। ये अशुद्ध हैं।

लिखे गये थे। अब तथ्यातन्त्र-निर्णय द्वारा इस ओर विशेष प्रगति हुई। जुएन द मैरियाना ने स्पेन का जो इतिहास (Historia de España) लिखा, उसके सम्बन्ध में प्रोफेसर अलफ्रेड मोरेल फेसियो ने लिखा है कि उसके जैसा सुलिखित, सुव्यवस्थित और विचारपूर्ण ग्रन्थ मध्यकाल के स्पेनिश साहित्य में एक भी नहीं है। कार्लो कोलमा, बर्नार्दिनो द मेण्डोज़ा, फ्रांसिस्को वर्दुगो तथा बर्थेलमो द ला केसे इत्यादि कई लेखक इस काल के प्रसिद्ध इतिहासकारों में समझे जाते हैं। बर्थेलमो केसे ने 'भारत का इतिहास' (Historia de las Indias) लिखा है। पत्रों के रूप में भी घटनाओं के विवरण लिखने की विधि खूब जोरों से चली।

दार्शनिक ग्रन्थों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। जिन विचारकों ने कुछ लिखा वह लैटिन में ही लिखा। जन-साधारण की भाषा में उच्च दार्शनिक तथ्यों का निरूपण करने का श्रेय तो केवल रहस्यवादी लेखकों को है। सोलहवीं शताब्दि के लुई द ग्रेण्डा, लुई द लियो, तेरेसा द जीसस इत्यादि प्रसिद्ध लेखकों ने इस ओर कुछ काम किया था। सत्रहवीं शताब्दि में सदाचार—सम्बन्धी रचनाओं का कुछ साहित्य अवश्य लिखा गया। बालज़र ग्रेशियन इस प्रकार के साहित्य का एक प्रसिद्ध लेखक हुआ है।

सत्रहवीं शताब्दि के अन्तिम भाग में साहित्य की गति में कुछ सुस्ती आती दिखाई पड़ती है। इस काल में भावों पर ध्यान न देकर भाषा के सौंदर्य स्पेन का साहित्य-यन्त्र पर अधिक ध्यान दिया गया।

१७१४ ई० में, स्पेनिश भाषा को सुन्दर बनाने और उसकी शुद्धता की रक्षा करने के लिए 'एकेडेमी फ्रांसे' की नकल पर एक साहित्यिक सभा (La Real Academia Española) का संघटन हुआ। इस सभा ने स्पेनिश भाषा का एक सुन्दर कोश छ भागों में प्रकाशित किया और कैस्टेलानो भाषा का एक व्याकरण भी तैयार कराया। इस काल में कई महान् लेखकों का उदय हुआ। इग्नेशियो द लुज़ान का 'काव्य शास्त्र' (Poética) एक उल्लेखनीय पुस्तक है। बेनिटा फेज़ ने प्रायः प्रत्येक गम्भीर शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषय का सकलन किया।

ग्रेगोरियो मयाना सिस्कर (१६९९-१७८१) ने पुराने लेखकों और कवियों की कृतियों के सुन्दर सुसज्जादित संस्करण प्रकाशित किये। और भी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें लिखी गईं।

आधुनिक काल

उन्नीसवीं शताब्दि का प्रथमांश स्पेन के इतिहास में अपना एक खासा स्थान रखता है। नेपोलियन ने स्पेन पर अधिकार कर लिया था और जनता उसके विरुद्ध अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ रही थी। १८०८ से १८१४ तक स्वतंत्रता का युद्ध बड़े जोरों से चलता रहा। अन्त में स्पेन स्वतंत्र हुआ। इस काल में लोगों में स्वतंत्रता की भावनायें खूब फैलीं। साहित्य में नया जीवन आया—यद्यपि फ्रेंच लेखकों और कवियों का अनुकरण जारी रहा। किण्टाना ने सुन्दर देशभक्ति-पूर्ण कवितायें लिखीं। १८१० के लगभग रीवास का व्यक्त प्रथम एक बड़ा 'रोमैण्टिक' कवि हुआ। इसमें स्पेनिश प्रतिभा का अपूर्व विकास हुआ था। इस्पारेनमेडा ने बायरन के अनुकरण पर उच्च कोटि के काव्य लिखे। जोरिला की शैली अपने रंग में एक ही है। बेटों द हेरोरा ने लगभग एक सौ नाटक और प्रहसन लिखे। मैरियानो जोज़ द लारा एक गम्भीर गद्य-लेखक हुआ है। उसके 'शैली साफ़, भाषा सुलझी हुई एवं मुहाविरेदार और भाव ऊँचे हैं। इस्नेवनेज़ काल्डरो के भी कतिपय व्यंग्य-ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। अलबर्टो लिस्टा (१७७५-१८४८) इस समय के सर्वश्रेष्ठ समालोचकों में से एक था। आगस्टिन डूरन ने प्राचीन कैस्टेलानो साहित्य के उद्धार के लिए बड़ा परिश्रम किया।

१८३० ई० के लगभग स्पेन के साहित्य-क्षेत्र में एक नवान् स्कूल की सृष्टि हुई। साहित्य के प्राण में नये संदेश गूँजे, उसकी बाटिका में मंद मलयज ने पुराना और नया चहलकूदमां शुरू की। पुराने लोगों ने नये स्कूल का विरोध किया, जैसा सर्वत्र होता आया है पर 'नवीन' लेखकों का प्रभाव बढ़ता गया और अंत में उनकी विजय हुई। पुराने लेखक फ्रेंच विधियों के बन्ध भक्त हो रहे थे, नवीन लेखकों ने स्वदेशीय साहित्य के व्यक्तित्व के विकास पर भी जोर दिया। १८४०

से १८६८ तक के काल में नवीन स्कूल के रचनाकारों ने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली।

वेंबोरा द ला वेगा (१८०७-१८६५), आर्लियानो फर्नेण्डेज जुहरा ओरवे (१८१६—९४) तथा कैम्पोमर इत्यादि उन्नीसवीं शताब्दि के प्रसिद्ध नाटक नाटककार हुए हैं परन्तु इस शताब्दि का सब से प्रसिद्ध नाटककार तो इक्वेरी (Jose Echegaray) हुआ है। इसका जन्म १८३३ ई० में हुआ था और ४ सितम्बर १९१६ को उसकी मृत्यु हुई। इसने उच्च कोटि के अनेक नाटक लिखे, जिनमें १०-१२ के अनुवाद भी यूरोपीय भाषाओं में हो चुके हैं। १९०४ ई० में इस नाटककार को नोबेल-पुरस्कार भी मिला था। फ्रांस के अनेक लेखक इसे 'द्वितीय विक्टर ह्यूगो' कहते थे।

नूने द आर्क के देशभक्ति पूर्ण गानों ने बड़ा काम किया, वे खूब लोक-प्रिय हुए। इमीलियो पेरे फेरेरी और जोसे वेलाडे ने इस कवि का अनुकरण किया। क्वेरोल कविता और फेडेरिको बालार्ट (१८३१-१९०५) ने क्रमशः करुण और हास्य-रस की सुन्दर कवितायें लिखी हैं। बालार्ट ने अंतिम समय में डेनीसन के 'स्मृति में' (In Memoriam) की भांति एक बड़ा ही करुण-काव्य (Dolores) लिखा। इस कवि की सफलता पर लोग आश्चर्य चकित रह गये क्योंकि जन्म भर तो उसने हास्य-रस लिखा था। जोकिन मेरिया बर्टिना नामक एक बड़ा ही करुण और निराशावादी कवि भी इस शताब्दि में हुआ है। विसेण्ट मेडीना तथा मेरिया गेलों भी बहुत प्रसिद्ध हुए। गेलों केवल अपनी 'अल अमा' कविता के कारण स्पेन के साहित्य में अमर रहेगा। आधुनिक स्पेनिश कविता में इसके जोड़ की दूसरी रचना नहीं मिलती।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्धकाल में स्पेन में कई महान् उपन्यासकार हुए हैं। फर्नेन केवालेरो ने अपने उपन्यासों में अपना जातीय संस्कृति को उपन्यासकार प्रधानता दी। इस लेखिका ने खूब कीर्ति पाई। जोसे मेरिया द पेरेडा, स्पेन के आधुनिक प्रत्यक्षवादी औपन्यासिक 'स्कूल' का पिता माना जाता है।

*गेल्डो इस शैली का एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुआ है। उपन्यासों के अतिरिक्त इस काल में इतिहास और समा-लोचना-ग्रन्थों के प्रणयन की ओर भी ध्यान दिया गया।

वर्तमान काल

उन्नीसवीं शताब्दि के अतिमांश तक स्पेन का साहित्य देश की सीमा में ही आबद्ध रहा, अब जब कि दुनिया मिलकर एक हो जाने के लिए छटपटा रही है, स्पेनिश साहित्य भी नवीन ज्योति से जगमगाने लगा है। वर्तमान काल के लेखकों की सूची में ब्लैस्को इबनेज और जैसिण्टो वेनवेण्टी दो ऐसे लेखकों के नाम आते हैं जिनसे अनेक भारतीय पाठक भी परिचित हैं। उनकी पुस्तकों के अनुवाद प्रायः सभी उन्नत भाषाओं में हो गये हैं। 'कमरा' (La Barraca) इबनेज का सर्वोत्तम उपन्यास है। इसमें स्पेन के प्राचीन जीवन और उसकी अनेक जटिल समस्याओं का बड़ा सुन्दर निरूपण हुआ है। पहली ही दृष्टि में जो बात इबनेज के मनमें आ जाती थी, उसे ही वह लिखता था। एक बार उसने प्रसिद्ध स्पेनिश विचारक 'उनामूनो' से बात-चीत में कहा था—“No, no me interesa aquello que no me impresiona en una primera mirada” अर्थात् “जिसे मैं पहली दृष्टि में देखता हूँ उसी में मेरा मनोनिवेश होता है।” इसीलिए बहुतेरे समालोचक इबनेज को कलाकार का अपेक्षा 'इम्प्रेशनिस्ट' ही अधिक मानते थे। दुख की बात है कि विगत जनवरी महाने में इस महान् लेखक का देहांत हो गया।

दूसरा ससार-प्रसिद्ध और जातिवित् लेखक जैसिण्टो वेनवेण्टी है। इस महान् नाटककार को १९२२ ई० में नोबेल-पुरस्कार भी मिल चुका है। 'मत्य', 'घण्टे भर का जादू', 'शाहजादियों का विद्यालय' और 'वासना-पुष्प' इसके प्रधान नाटकों में हैं। इनके अनुवाद प्रायः सभी प्रधान भाषाओं में हो चुके हैं। प्रसिद्ध लेखक श्री जान गैरट अण्डरहिल के कथनानुसार वेनवेण्टी बहुत उच्च कोटिका आदर्शवादी लेखक हैं। †

* देखिए 'नाइटिंगेल मेन्चुरी ऐण्ड आफ्टर' (सितम्बर १९२५) में बाल्टर स्टार्की का लेख।

† Benavente is an idealist of the highest type.

वर्तमान समय में स्पेनिश साहित्य बड़ी तेजी से उन्नति कर रहा है। बहुत बड़ी संख्या में समाचार पत्र और मासिक निकलने लगे हैं। इनके द्वारा समाचारपत्र और मासिक पाठकों की खूब वृद्धि हो रही है और ज्ञान का क्षेत्र बढ़ रहा है। दैनिक पत्रों में 'ए० बी० सी०' का सबसे अधिक प्रचार है। इसके लेखकों में बड़े बड़े लोग हैं। लगभग दो लाख ग्राहक हैं। 'नेकिओ' (राष्ट्र), 'एल सिगलो क्यूचरो' (आगामी शताब्दी), 'सोशलिस्टा' (साम्यवादी), 'ला ओज' (आवाज) तथा 'एल तोल' (सूर्य) अन्य प्रधान दैनिकों में हैं। मासिकों एवं त्रैमासिकों में 'आर्ट इस्पेनोल' (स्पेनी कला) 'नेवो मुण्डो' (नयी दुनिया), तथा 'चित्रमय दर्शन' मुख्य हैं। अन्तिम मासिक की ग्राहक संख्या लाखों तक है।

जीवन लेखकों में से कुछ का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

नार्सिस्को अल्लोसो कोर्टे—कामल शैली का कवि तथा समालोचक। जन्म १८७५ ई०।

'अलवरे क्विगटेरो'—दो भाई हैं जो इस उपनाम के साथ लिखते हैं। प्रहसन लिखने में बे-जोड़ हैं।

एडोल्फो वोनिल्ला सैन मार्टिन—महान विचारक तथा साहित्य और दर्शन का पण्डित एवं लेखक। जन्म—१८७५ ई०।

मैनुएल बार्थेलमो कोसिग्रो—मानवतावादी तथा कला—समालोचक। जन्म—१८५८ ई०।

एमीलियो मोरो—नाटक के इतिहास का विशेषज्ञ।
एनरीके डी जे कौनेडा—समालोचक और कवि।
सौंदर्य और हृदय की माधुरी से कवितायें भरी हैं। शैली बड़ी सरल है। जन्म—१८७९ ई०।

कोचा इस्पिना—सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक, चित्रण करने वाली प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका।

जेसिएटो ग्राऊ—शक्तिशाली नाटककार। विदेशों में भी प्रसिद्ध है।

रैमों मेनेण्डेज़ पाडल—'रोमांस' भाषा-विज्ञान के विश्वविख्यात भाचार्य। स्पेन की सर्वप्रधान साहित्य-सभा (Real Academia Espanola) के संचालक।

जेब्रील मीरो—अत्यन्त प्रतिभाशाली और मौलिक उपन्यासकार।

जोसे थोर्टेगा मेसेट—वर्तमान स्पेन के बौद्धिक नेता। दर्शन, एवं समालोचना के प्रसिद्ध लेखक।

माइगुएल डे उनामुनो—सम्पूर्ण स्पेनिश-भाषी जनता पर प्रभाव रखने वाले एक महान रहस्यवादी लेखक और दार्शनिक। उपन्यास, काव्य, नाटक और समालोचना ग्रंथ भी लिखकर यशस्वी हुए हैं।

रैमों वेले-इज़ा—वर्तमान कवियों में सबसे अधिक सक्तिमय कवि हैं। बड़ी मधुर कवितायें लिखते हैं। गद्य भी उत्कृष्ट का होता है।

ये तथा अन्य लेखक मातृभाषा का भंडार भरने और भारती की रसमय उपासना की सिद्धि में जी-जान से जुड़े हुए हैं। राजकीय स्पेनिश साहित्य-सभा, कला और विज्ञान की राजकीय-सभा (Real Academia de ciencias y artes) तथा अन्य सभाओं द्वारा साहित्य एवं कला की बड़ी सेवा हो रही है। यदि प्रगति यही रही तो आशा है कि बहुत शीघ्र विश्व के साहित्य में स्पेनिश साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिल जायगा।

श्री रामनाथलाल 'सुमन'

साहित्य की दुनिया में—

चीन के समाचार पत्र

वर्तमान जीवन में समाचारपत्र ('प्रेस') का स्थान अनिवार्यतः महत्वपूर्ण है। जनता में जागृति फैलाने और विश्व से राष्ट्र, समाज और व्यक्ति का सम्बन्ध स्थापित करने का वह एक मुख्य साधन है। चीन में भी जब स्वतन्त्रता का आन्दोलन शुरू हुआ तो समाचारपत्रों की संख्या में ज़वार आना स्वाभाविक था। मुद्रणयन्त्र और समाचारपत्र के जन्मदाता चीन के सम्बन्ध में पाश्चात्यों ने जान बूझकर जो भ्रम फैला रखे थे और अभी तक फैला रखे हैं, उनके कारण साधारण जनता अभी तक यही सोचती थी कि रेडों तथा यातायात की अन्य सुविधाओं की कमी के कारण वहाँ पत्रों के लिए विशेष क्षेत्र नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में जो

कुछ मालूम हुआ है, उससे यह भ्रम एकदम दूर हो जाता है। पेकिंग विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री वर्नन नैस ने अभी कुछ महीने पहले न्यूयार्क के 'सम्पादक और प्रकाशक' (Editor and Publisher) पत्र में चीनी पत्रों के सम्बन्ध में एक लेख छपवाया था। उसके आधार पर कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं।

प्रायः सभी बड़े चीनी नगरों से दो-तीन समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं और इनमें शायद ही किसी को घाटा हो। चीनी पत्रों का रूप-रंग अंग्रेजी और अमेरिकन पत्रों जैसा ही होता है। प्रायः सब बड़े और गम्भीर पत्र सवेरे निकलते हैं। शाम को निकलनेवाले पत्रों में चुटकले, कहानियाँ, हास्यरस-पूर्ण लेख और कार्टून इत्यादि मनोरंजक सामग्री अधिक रहती है। प्रधान पत्रों ने तो एकदम पाश्चात्य पत्रों की नकल की है। पेकिंग से 'च-एन-पो' नामक प्रातःकाल प्रकाशित होने वाला प्रसिद्ध दैनिक निकलता है। 'च एन-पो' का अर्थ 'सुबह की डाक' है। यह शब्द लण्डन के प्रसिद्ध दैनिक 'मार्निंग पोस्ट' की याद दिलाता है।

चीनी जनता पर समाचारपत्रों का अत्यधिक प्रभाव है और यह देश के क्रान्तिकाल में स्वाभाविक भी है। सभी बातें जानने की विशेष सुविधायें न होने के कारण चीनी समाचारपत्र समाचार देते समय 'ऐसा कहा या सुना जाता है' शब्द अवश्य लगाते हैं।

अधिकांश पत्रों में देशभक्ति का अविश्रान्त जोर उमड़ता दिखाई पड़ता है। आज चीनी-जीवन के सब क्षेत्रों में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। चीनी लिपि की जटिलता के कारण जो निरक्षरता और अशिक्षा बढ़ी हुई थी, वह उसके सरल एवं संक्षिप्त कर दिये जाने के कारण घट रहा है और शिक्षित आदमियों की सख्या में वृद्धि होने के कारण समाचारपत्रों का प्रचार भी बहुत बढ़ गया है।

यह ठीक है कि अभी इन पत्रों में बहुत त्रुटियाँ हैं पर नूतन राष्ट्रीय सरकार जिस तेज़ी से देश के संघटन और पुनरुद्धार में लगी हुई है, उससे आशा होती है कि ये त्रुटियाँ बहुत शीघ्र दूर हो जायँगी।

कला का पुरस्कार

पिछले अंक में 'विषयान' शीर्षक एक सुन्दर और कला-पूर्ण चित्र प्रकाशित हुआ है। इसके चित्रकार श्री लोकेश-लाल सिंह की कूँची में जैसी अनुभूति है, हृदय में वैसी भाव-प्रवणता भी है। वह कला को चित्रित करने की अपेक्षा अनुभव अधिक करते हैं—कला का उपासना की यही सर्वोत्तम विधि भी है। इन पत्रियों के लेखक ने इस चित्र के प्रकाशन और पुरस्कारादि के सम्बन्ध में जब चित्रकार को लिखा तो उन्होंने जो उत्तर दिया था उसमें अन्तर की अनुभूति और कला एवं सौन्दर्य का ऐसी सुन्दर व्याख्या हुई है कि उसे यहाँ उद्धृत करना उचित जान पड़ता है—

"X X X कलाकार का उद्देश्य सौन्दर्य की समुपासना ही है और यही उसका इष्ट साधना भी है। भारत माता के एक त्यागी योगेश्वर का कहना है कि सौन्दर्य ही आनन्द है और आनन्द ही जावन है। इसीलिए कलाकार अपनी साधना की सिद्धि के मंगल-मुहूर्त्त में देखना है कि योगिराजों का जो 'सत्य' है और उपासकों का जो 'शिव' है, वही मेरा 'सुन्दर' है। उस समय कलाविद भावों की पुष्पाञ्जलि लेकर, आनन्द का अर्घ्य लेकर, वाणी की भेट लेकर, 'सुन्दर' के श्रीचरण-तलों में आत्माञ्जलि देता और अपनी इस सिद्धि के मंगल-मुहूर्त्त में विश्व को पुण्य-पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान करता है। सहसा विश्व के दिव्य चक्षुओं के सम्मुख सौन्दर्य का प्रमोदवन लग जाता है। और उस प्रमोद-वन के सुरभित मुमनों की सुगन्ध से उसका मन-मानस आनन्द की तरंग-मालाओं से हिलोलित होने लगता है। कलाकार 'सुन्दर' के श्रीपाद-पदमों में आत्म-समर्पण करता है। सौन्दर्य का यही पुण्य-प्रताप है, सौन्दर्य की यही प्रकाशमयी दिव्य शक्ति है और साथ ही कलाकार का भी यही यथार्थ पुरस्कार है, उसका कला की यही यथार्थ न्योछावर है। और जिसने कल्पना-कानन के कुसुमों का चयन करके अपने कौशल-रहित करों में इस भाव-माला को गूँथा है, वह न तो योगी है, न कवि, और न चित्रकार। परन्तु इतना होते हुए भी उसने इस विश्व-मंदिर में कला-काञ्चन-पीठ पर आसीन भगवती रस-भारती के कथल-

कोमल श्री चरणों में (एक निर्गन्ध पुष्प) समर्पित करने का जो साहस किया है, इसी साहस को यदि कोई भगवती के पुनीत मंदिर का भावुक पुजारी मोत्साहन दे तो यह तुच्छ उसी की अपना सर्वश्रेष्ठ तथा सच्चा पुरस्कार मानेगा ।”

प्रगतिशील हिन्दी-साहित्य

महायुद्ध के बाद सम्पूर्ण दुनिया में ‘अनेक से एक’ हो जाने की जो उत्कण्ठा, जो वेदना जागृत हुई है, उसने साहित्य और विद्वान् कविता के अञ्जल को सब से अधिक तर किया है । आज हमारे प्राणों में एक आन्तरिक स्तर गूँज रहा है, एक नूतन सदेश, एक रहस्यमय भावना फैल रही है । किसी भी उन्नत साहित्य की आजकल की कविनाये देखिए, सध में वही हृदय रहा, पागलपन, वही मानव-मानव को, प्राण-प्राण का, मिलाकर एक कर देने के लिए चिकल, कठुण का उच्छ्वास दिग्विह्वल देगा । मुझे प्रसन्नता होती है कि हिन्दी कविता की आत्मा भी इस महान मानवी सत्य के प्रकाश में, मानवता के अमल अमृत से सरस और अमर हो रही है । बहुतों को ये बातें समझ में नहीं आती, आचार्य गण झुझा जाते हैं, पर वे यह नहीं सोचते कि सौन्दर्य की व्याख्या किसने की है ? विश्व के महान आंदोलनों का रहस्य कौन कब समझ सका है ? आदि-कवि के ओठों द्वारा हृदय से उमड़ा हुआ जो अमृत पहली बार एकाएक बाहर निकल पड़ा था, उसने फिर शास्त्रीय जटिलता के सागर का रंधन किया था ?

फिर हिन्दी के ‘नवीन’ कवियों के प्राणों में अज्ञात लहरों का जो सर्गात गूँज रहा है, उसने काव्य की भौतिक दृष्टि से भी इस अल्प समय में क्या हमें कुछ कम दिया है ? इस सम्बन्ध में पिछले अर्ध शताब्दी में अनेक रत्नों की चर्चा की जा चुकी है ।

इधर पता चला है कि ग्वालिअर के श्री ‘मिलिन्द’ ‘संताप’ नामक एक कहण-काव्य लिख रहे हैं । ‘प्रताप’ के श्री सुमंगल प्रकाश ‘सुख-स्वप्न’ काव्य के लगभग ३०० छन्द लिख चुके हैं । प्रयाग के श्री गिरिजादत्त शुक्ल ‘गिरीश’, ‘कालिन्दो—क्रन्दन’ काव्य लिख रहे हैं । श्री

हरिकृष्ण विजयवर्गीय ‘प्रेमी’ ने ‘आँखों में’ नामक एक काव्य लिखा है । इसे मैंने देखा है, इसमें सूक्तियाँ भी हैं और आशा है कि पुराने आदिमियों को वे सन्तुष्ट कर सकेंगी ।

नवीन स्कूल के सबसे चमकदार रत्न ‘प्रसाद’ जी की कई पुस्तकें तैयार हो रही हैं । ‘स्कंदगुप्त’ नाटक हाल में निकला है । ‘कामना’ की चर्चा की जा चुकी है । ‘ककाल’ (उपन्यास) पूरा हो चला है । ‘आकाश-दीप’ नाम से आध्यायिकाओं का एक संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है । चन्द्रगुप्त मौर्य पर नवीन खोजों का आधार लेकर उन्होंने एक बड़ा ही सुन्दर नाटक लिखा है । ‘मेरु’-सम्बन्धी उनकी खोज जारी है और उसका भां कुछ परिणाम निकालने की शीघ्र आशा है ।

‘अन्तर्जगत’ के भावुक कवि और अशोकान्ति नाटकों के लेखक श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, ‘सन्ध्यासी’ नामक एक नाटक लिख रहे हैं । ‘मीठी चुटकी’ वाले श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी ने ‘मुसकान’ और ‘अनाथ पत्नी’, दो उपन्यास लिखे हैं । पहला स्वयं छपा रहे हैं और दूसरा संभवतः ‘चौद’ कार्यालय से निकलेगा । इनमें पहले का प्लॉट, सम्मेलन से लौटते समय वाजपेयीजी ने मुझे सुनाया था—उसमें समाज की एक गूढ़ समस्या पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है । मुझे आशा है, उपन्यास सुन्दर होगा । ‘मधुपर्क’ नाम से इनकी कहानियों का एक संग्रह भी गंगा-पुस्तक-माला से प्रकाशित होने वाला है ।

ऐतिहासिक विषयों पर गम्भीर पुस्तकें लिखने का प्रयत्न भी जारी है । श्री सत्यकेतु विद्यालंकार ने ‘मौर्य साम्राज्य का इतिहास’ लिखा है । यह बहुत शीघ्र प्रकाशित हो जायगा । श्री जयचन्द्र विद्यालंकार भारत का इतिहास और आचार्य रामदेवजी अपने ‘भारतीय इतिहास’ का तीसरा खण्ड तैयार कर रहे हैं । श्रीहृन्द् विद्यावाचस्पति ‘मुगल-राज्य के उत्थान-पतन’ पर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिख रहे हैं । प्रसिद्ध इतिहासज्ञ महामहोपाध्याय श्री गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा ने ‘राणा प्रताप’ पर एक छोटी पर गवेषणापूर्ण पुस्तक प्रकाशित की है ।

इधर पत्र-जगत् में भी उन्नति हुई है । काशी विद्यापीठ

से मनीषी-प्रवर भगवानदासजी और आचार्य नरेन्द्रदेवजी के सम्पादकत्व में त्रैमासिक 'विद्यापीठ' निकलने लगा है। इसे देखकर आश्चा होती है कि भविष्य में यह हिन्दी का 'विश्व-भारती' बन जायगा। प्रयाग से 'भारतेन्दु' नामक एक नया मासिक निकला है। इसके सम्पादक हैं श्री ज्योति.प्रसाद मिश्र 'निर्मल'। प्रथमाङ्क देख कर इसके उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की जा सकती है। लाहौर से टण्डनजी 'स्वाधीन भारत' नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

इन सब बातों से क्या यह विदित नहीं होता कि हिंदी साहित्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और जो आचार्य निराशा के अधरे में स्वेच्छापूर्वक भटक रहे हैं, वे झूले पथिक हैं ?

श्री रामनाथ लाल 'सुमन'

[नोट—प्रत्येक ग्रंथ में प्रगति की ऐसी सक्षिप्त सूचनाएं देने का प्रयत्न किया गया है। आशा है मेरे स्नेही मित्र और कृपालु लेखकगण अपनी महत्वपूर्ण अप्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचित करते रहेंगे। 'सुमन']

कारिकायें

हजारों दिवसों में से एक ही दिन मुझे याद है, प्रकाश का और प्रेम का।

जब रोना हाना है तब मैं एकान्त की खोज करता हूँ और हँसना होता है तब मित्रों की।

समुद्र के तीर पर ही तेरे पैर का रव क्यों सुनाई देता है ? तू सर्वत्र है, इसलिए सुनाई पड़ता है, अथवा अन्यत्र तू कहीं नहीं है इसलिए ?

कीर्ति की कौमुदी आये अथवा अपयश का अँधेरा आये, मित्र निंदा करें या मूर्ख बखान करें, काई चिन्ता नहीं। जब तक कल्पना की रानी हँसती है, तबतक मेरा प्याला लज्जालब भरा है—मुझे किसी की जरूरत क्यों हो ?

'विजय'

टाल्सटाय और तरुण भारत

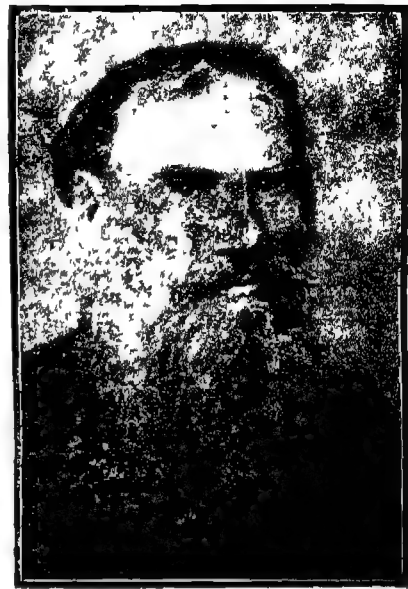
एक पुस्तक है, जो रूस में प्रकाशित हुई है। अंग्रेजी में उसका उल्था भी हो चुका है।

मेरी राय में तरुण भारत के लिए यह पुस्तक मनोरंजक और उपयोगी सिद्ध होगी। रूस के क्रान्तिकारी श्री गोर्की इस पुस्तक के रचयिता हैं। लिओ टाल्सटाय की श्री गोर्की-कृत 'स्मृतियों' का इस पुस्तक में उल्लेख है। श्री गोर्की कभी टाल्सटाय के भक्त न थे, अतः इस पुस्तक में उन्होंने जो कुछ लिखा है, एक समालोचक के दृष्टि-बिन्दु से लिखा है। सभी समालोचना का तात्पर्य दोषान्वेषण नहीं है; सभी समालोचना के मानी तो विदलेषण और विवेचन हैं। श्री बनावे शा के कथनानुसार 'समालोचक का सर्व-श्रेष्ठ कर्तव्य मनुष्य की घोषणा करना है'। श्री गोर्की ने अपनी 'स्मृतियों' में टाल्सटाय की 'घोषणा' की है। उनका कहना है कि विश्व में टाल्सटाय के सिवा कोई दूसरा आदमी नहीं है (था), जो विभूति (Genius) संज्ञा के योग्य हो। वह टाल्सटाय को हर दृष्टि से महान् बतलाते हैं। श्री गोर्की कहते हैं, "टाल्सटाय में एक ऐसी विशेषता है, जो मुझे हर एक के सामने इस तरह जोर से खिलाने को विवश करती है, मुझे प्रेरणा करती है कि देखो, दुनिया के इस आदमी को देखो, यह अदभुत है और अमर है। क्योंकि, मेरी राय

मे, यह दुनिया भर की मनुष्य-जाति का एक ही 'मनुष्य' है। हाँ, मैं अपनी मातृभूमि के एक सर्वश्रेष्ठ महापुरुष के सामने खड़ा हूँ। मैं सदा के लिए उसका स्वागत करता हूँ। महापुरुष, देखो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ!" आगे चल कर श्री गोकी फिर कहते हैं—"नास्तिक होते हुए भी मैंने, किसी अज्ञान-कारण-वश, स्वयं सावधान होकर लेकिन कुछ डरते-डरते उन्हें देखा और देख कर सोचा—यह मनुष्य तो परमान्मा-जैसा (God-like) है।" टाल्स्टाय की धार्मिक एवं आध्यात्मिक बातों पर गोकी का उनसे मत-भेद था, लेकिन कलाकार टाल्स्टाय के प्रति गोकी के हृदय में असीम श्रद्धा थी। कला, वेदान्त और धर्म के बीच का यह विरोध आर्य-ज्ञान के अनुकूल नहीं है। भारत का वेदान्त—उसकी फ़िरासफ़ी तो प्रत्यक्ष दर्शन पर अवलम्बित है, ऋषि के समान ही उसके यति और कलाकार भी दृष्टा होते थे, और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार न तो धर्म और न वेदान्त ही उस अनन्त के अनुभव या प्रत्यक्ष दर्शन के बिना अपनी कोई हम्ती रखते हैं। टाल्स्टाय एक महान् कलाकार तो थे ही, साथ ही वह एक महान् ज्ञानोपदेशक और उच्चतम आदर्श के सदेश-वाहक भी थे। किसी कारण भी क्यों न हो, श्री गोकी टाल्स्टाय की अगाध आदर-बुद्धि और विश्वास को समझ नहीं पाये थे। हाँ, टाल्स्टाय के रूप में वह एक महान् कलाकार का हृदय से आदर करते और उन्हीं के रूप में एक सौन्दर्योपासक विभूति को पूजते थे। गोकी ने एक स्थल पर अपने और टाल्स्टाय के बीच के वार्तालाप का बड़ा ही सरस-सुन्दर वर्णन किया है। गोकी कहते हैं, "एक समय यह रूसी ऋषि ताडवृक्ष की उभरी हुई नगी जड़ों पर स्वान्त-सुखाय लेटे-लेटे भूरी-भूरी ढालियों पर चहल-पहल करने वाला कतिपय चींटियों को एक-टक निहार रहे थे, एकाएक उन्होंने मुझसे पूछा—ऐसे ढग से मानो मुझपर चोट कर रहे हो—'तुम ईश्वर के अस्तित्व को क्यों नहीं मानते?'"

"मैंने उत्तर दिया—मुझे उसमें विश्वास नहीं है।"

"उन्होंने कहा—यह ठीक नहीं है। स्वभावतः तुम उस पिता के अस्तित्व में विश्वास रखने वाले हो, उसके बिना तुम एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ सकते। किसी-न-

टाल्स्टाय

किसी दिन तुम खुद इस बात को महसूस करोगे। तुम्हारा अविश्वास उस दुराग्रह का परिणाम है, जो कई तरह की चोटों और दुःखों के कारण तुममें पैदा हो गया है। जिस रूप में तुम दुनिया को देखना चाहते हो वह वैसा तो है नहीं। कुछ लोग हैं, जो केवल संकोच या भीरुता-वश विश्वास नहीं रखते। अन्तर युवा व्यक्तियों में इसी भाव का प्राधान्य रहता है; वे किसी खाँ की अपने हृदय से पूजा करते हैं, लेकिन केवल इस भय से वे उसे प्रकट नहीं करते कि कहीं उनकी आराध्यदेवा उन्हें न समझ सका तो दुःख होगा। इन युवाओं में साहस का अभाव-ता रहता है। प्रेम के समान श्रद्धा के लिए भी साहस और उत्साह की ज़रूरत होती है। मनुष्य को बार-बार अपने मन से कहना चाहिए, 'मैं विश्वास रखता हूँ', 'मुझ में श्रद्धा है', बस बड़ा धार—सारी बातें, सब उलझने सूर्य-प्रकाश के समान स्पष्ट हो जायँगी। अश्रद्धालु व्यक्ति प्रेम भी नहीं कर सकता... ऐसे आदमियों की आत्मा नितान्त अनुर्वरा—ऊसर—होती है, वे कष्ट-जीवन बिताते हैं। यह हितकर नहीं है। लेकिन तुम, तुम तो जन्म से श्रद्धालु हो, अब बीच ही में अपनी

प्रवचन करना तुम्हें उचित नहीं है। अच्छा है, अगर सौन्दर्य ही तुम्हारा आराध्य है, तो मैं कहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ और सम्पूर्ण सौन्दर्य ही परमात्मा है।”

देखिए, कैसी मार्के की बात कही है—सर्वश्रेष्ठ और सम्पूर्ण सौन्दर्य ही परमात्मा है।

टाल्सटाय पर लोग अकर्मण्यता का दोष लगाते हैं। गोर्की की इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि समालोचकों का यह दोषारोपण भ्रम-पूर्ण था—गलत था। टाल्सटाय ने एक दिन गोर्की से कहा—“मैं नहीं मानता कि पतन या अवनति नाम की कोई चीज़ यह है। हटली-निवासी लोम्बोस ने पहलेपहल इसे दूँदा, उसके बाद तोते की तरह चें-चें करता हुआ नारद्वज नामक यहूदी आया और इसी तरह की बातें करने लगा।” दुःख और आँसुओं में भरी दुनिया के बीच से पतन या अवनति के अस्तित्व में नितान्त अश्रद्धा प्रकट करना, कितनी महान् श्रद्धा का परिचायक है ? मेरी राय में जहाँ तक वेदान्त का अनुभव-जन्य सिद्धान्तों से सम्बन्ध है, टाल्सटाय का उक्त कथन साहसो श्रद्धा पर एक अच्छी-सी टिप्पणी है।

इतनी गंभीर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही देश-भक्त बन सकता है। वह अपने राष्ट्र का विश्वास करना और उसकी हर एक बात राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत रहती है। टाल्सटाय को लक्ष्य कर गोर्की कहते हैं—“वह किसानों पर प्रेम करते थे, उनकी बातों को सुन-सुन कर ज्ञान-प्राप्ति की उन्हे सदा इच्छा बनो रहती थी, जीवन की समस्या पर जब-जब प्रकाश डालने की जरूरत होती, वह किसानों की ओर आशा लगाये रहते थे। वह कहा करते थे कि धीरे-धीरे इन लोगों के प्रति मेरा प्रेम, मेरी अनुरक्ति बढ़ने लगी, जैसे-जैसे मैं इनके जीवन का अध्ययन करने लगा, इनके जाँवित और मृत पुरुषों के बारे में पढ़ने और सुनने लगा, वैसे-वैसे इनके प्रति मेरी चाह बढ़ती गई और इनके जैसा जीवन बिताना मुझे सरल प्रतीत होने लगा। लगातार दो बरस तक मैं इन लोगों के साथ रहा और फिर तो अपने धनी और शिक्षित लोगों के वातावरण में रहने वालों का जीवन न केवल मेरे लिए घृण्य और अखरने वाला हो गया बल्कि उसकी सारी विशेषतायें फीकी पड़ गईं—वह निरर्थक हो गया। हमारे कार्य, हमारे तर्क, वितर्क हमारा विज्ञान और

हमारी कला, सब-के-सब मेरे सामने एक नये रूप में उपस्थित हुए। इस तरह अपने जीवन के सन्देश को सीधे-सादे किसानों के प्रयत्नों, महत्वाकांक्षाओं और जीवन-संघर्ष में से पाकर टाल्सटाय इस नतीजे पर पहुँचे कि शिक्षा के नाम पर जो कुछ आज हो रहा है उसका अधिकांश निरुपयोगी, निरर्थक और राष्ट्रीय जीवन की वृद्धि में नितान्त बाधक है। गरीब, भोले-भाले किसानों के जीवन से शिक्षा लेकर टाल्सटाय ने सीखा कि मानव-जाति की सभ्यता और उसके विकास की आशा उसके जीवन की सादगी में है। रेल-प्रथा से उन्हे घृणा-सी हो गई थी, अतः बहुधा दूर-दूर से पैदल चल कर ही वह अपने घर पर (मास्को) आया करते थे। जब कभी वह रेल-गाड़ी से यात्रा करत, कृषकों के सम्पर्क की भावना के कारण, सदा तीसरे दर्जे का टिकट लेते थे। टाल्सटाय इन लोगों पर प्रेम करते थे, यही कारण था कि वह इन लोगों के अन्धविश्वासों के निकार नहीं हो पाये। वह देश-भक्त थे और इसी कारण गोर्की के शब्दों में ‘लोक-मत, की वह सदा धोर उपेक्षा करने रहे—उमसें उदासीन रहे।’ किसी देश-भक्त का विरक्त जीवन-बिताना रहस्य में ग्वाली नहीं होता। वह एकान्त में बैठकर अपने अन्तर्मन में अपनी जाति की आत्मा से अपना स्वैरक्य करता रहता है—उससे दिन-दिन अन्त परिष्कृता बढ़ता रहता है। ऐसी दशा में देश की सेवा करते हुए वह कृषकों की निन्दा-स्तुति पर ध्यान नहीं देता। हमारा गीता के गायक ने भी अर्जुन को इसी विरक्त-भाव का उपदेश किया था—आर्यवर्त की रक्षा के लिए उसे जगाया और तयार तो किया, लेकिन अपने कर्मों के फल-फल की बात पर ध्यान न देने पर अधिक जोर देकर उसमें पहले से ही वैराग्य भर दिया था। राष्ट्र-सेवा का मार्ग अक्सर न ता प्रामादिक का मार्ग रहा है, और न सदा सफलता का ही।

टाल्सटाय ने एक ऐसी बात सिम्बार्द, जो मूलतः उदार और ऐतिहासिक दृष्टि से पृथक् की उपज है। मैं विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि उनकी वह शिक्षा हमारे वर्तमान स्वातंत्र्य-संग्राम के लिए एकदम अनमोल महत्त्व की चीज़ है। उनकी वह शिक्षा अहिंसा की शिक्षा है। रूस उसे नहीं समझ सका, यूरोप ने उसे अब तक नहीं समझ पाया है; टाल्सटाय

की रहस्यमयी अ-कर्मण्यता के उपदेश को गोर्की कर्मण्यता की शिक्षा कहते हैं। सदाचार और आध्यात्म की शक्ति से बुराई का विरोध करने से अधिक अच्छी कर्मण्यता क्या होगी ? गोर्की इसे साम्राज्य-विरोधिनी शिक्षा (Anti-stateism) कहते हैं, सचमुच यह शिक्षा एरुतन्त्र और द्वैध शासन की विरोधिनी (Anti-autocratic और Anti-bureaucratic) शिक्षा है।

बुराई के अ-विरोध का यह तरीका उसकी रोक का परिणाम-कारक साधन है, बशर्ते कि लोग उसके सच्चे रूप को ग्रहण करें और अपनी शिथिलता तथा अन्याय में अनुरक्ति का उसे सुलभ कवच न बनायें। यूरोप में जिस दिन से शासन का राजदण्ड कैथोलिक चर्चवालों के हाथ से छिन गया, तबसे लेकर आज तक हिंसा ही एकमात्र उसका साधन रहा है। तब भी यूरोप वालों को बुद्ध से रक्षा का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। मेरा विश्वास है कि भौतिक आधार पर बढ़ाई जाने वाली शक्तियों किसी दिन अवश्य ही बेकाम हो जायेंगी लेकिन मन, मस्तिष्क और सदाचार की भाँति पर सुरक्षित शक्तियों संसार में दिन-दिन अपना वर्चस्व बढ़ायेगी और आखिर तलवार को आत्मा के आगे पराजित होना पड़ेगा।

गोर्की ने एक जगह टाल्सटाय की मृत्युभावना का उल्लेख किया है। टाल्सटाय खुद मौत के सम्बन्ध में खूब विचार करते और स्वयं कहा करते थे कि "अगर आदमी विचार करना जानता है तो दूसरी बातों के विचार को छोड़ कर मुख्यतः वह अपनी मौत के सम्बन्ध में सदा कुछ-न-कुछ सोचा ही करता है। जितने तत्त्वज्ञ वेदान्ती हो गये हैं, सब की यही दशा थी। जहाँ मृत्यु है, वहाँ सत्य या सत्यों का अस्तित्व ही क्या रह जाता है ?" सचमुच सत्य क्या होगा, यदि जीवन का आनन्द क्षणिक हो ? अगर मौत ही सब बातों का अन्तिम अन्त या विनाश हो तो, संसार-भर के विज्ञान, कला, सभ्यता आदि में मनोरंजन ही क्या रह जायगा ? शरीर के निष्प्राण होने के बाद शीघ्र ही अगर मेरा जीवन भी मुझ से विलग हो जाय, तो दुनिया में मेरे आदर्शों, मेरी भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं का मूल्य ही क्या रह जायगा ? 'शादवत की इस समस्या' पर विचार

करते हुए टाल्सटाय को एकाएक सत्य की अनुभूति होती है, उनके लिए जीवन सार्थक बन जाता है, इसलिए कि उनका जीवन मूलजीवन या आदि-चैतन्य का प्रतिबिम्ब है और वह आदि-चैतन्य मृत्यु के सर्वथा परे है। आदि या चैतन्य जीवन का निषेध, उनकी दृष्टि में, हमारे मनुष्य-जीवन की सारी आत्माओं, आकांक्षाओं और संघर्षों का विरोधात्मक निषेध है। देहधारी मनुष्य तो चिदात्मा की सम्पूर्णता का एक साधन-मात्र है। मनुष्य-देह के द्वारा ही आदमी देवता और देवता से परमात्मा बन जाता है। अतः अन्त में टाल्सटाय ने यही कहा, 'श्रद्धा जीवन है और उसका अभाव मृत्यु'।

राष्ट्रीय भारत के स्वाधीनता-युग के निर्माता तरुणों ! सावधान होओ, और अपनी डायरी में नोट कर लो कि भारत के गीता-गायक की 'श्रद्धासंयोज्य पुरुष यो यच्छन्दः स एव स' घोषणा का संसार के सारे महापुरुषों ने एकस्वर से प्रतिपादन किया है। याद रखो कि हमारी पराधीन भारतमाता की स्वाधीनता का सारा रहस्य, सारी शक्ति, स्वाधीन होने की हमारी अटूट और अनन्य श्रद्धा में है। देश की स्वाधीनता में अटल श्रद्धा ही हमारा ध्येय, वही हमारा जीवन, और वही हमारा सर्वस्व होना चाहिए।

भारत का दीर्घ-कालिक दयनीय पराधीनता का अगर कोई कारण हो सकता है तो वह भारतीयों की अपनी स्वाधीनता, स्वतन्त्रता और स्वराज्य में अश्रद्धा ही है।

अब, आओ, सतयुगीन भारत के राम-राज्य की बची हुई सन्तान ! गांधी, तिलक, रवीन्द्र, अरविन्द और बोस के समसामयिक तरुणों ! आओ, और देश की स्वाधीनता के निर्माण में अपनी-अपनी श्रद्धाजलि देकर देश की स्वतन्त्रता में अपना अटल विश्वास व्यक्त करो। जगत् के समस्त राष्ट्र तन्द्रा छोड़ कर उठ बैठे हैं, सारा विश्व स्वाधीनता की लहरों में स्नान कर रहा है, क्या हम अब भी पूर्ववत् गलाम बने रहेंगे ?

नहीं, श्रद्धा के अवतार श्रीकृष्ण के भक्तों ! उनके अनुयायियों ! नहीं, संसार तुम्हारी ओर आशा-भरी दृष्टि से देख रहा है। उठो, और नूतन उत्साह के साथ नये युग-निर्माण के नवीन सन्देश को बिजली-सा चपलता के साथ सारे विश्व में फैला दो ! "यो यच्छन्दः स एव स !"

टी० एल० वास्वाना

गीता की अपूर्वता

संस्कृत साहित्य में तो गीता अपूर्व ग्रन्थ है ही संसार के साहित्य में भी उसे अपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है और हमें आशा है कि भविष्य में भी गीता सर्वत्र इसी तरह प्रतिष्ठा प्राप्त करती रहेगी—यह अलौकिक ग्रन्थ इस योग्य है भी । बाहर से देखो या उसके भीतर घुसकर उसमें अवगाहन करो, गीता हर हालत में नितान्त रमणीय ही प्रतीत होगी । किसी संस्कृत कवि का 'क्षणेक्षणे यच्चवतां विधत्ते तदेव रूपं रमणीयताया' (जो पल-पल में नवीनता धारण करे वही रमणीयता है) यह उद्गार मानों गीता की रमणीयता को लक्ष्य करके ही कहा गया है । संसार की भिन्न-भिन्न भाषाओं में गीता को लेकर इतने विशाल साहित्य का निर्माण हुआ है कि साधारण आदमी के लिए यह कल्पना भी कठिन होती है कि इससे अधिक कोई क्या और किस तरह लिख सकेगा । लेकिन जो ग्रन्थ, ग्रन्थराज—या ग्रन्थ-रत्न कहलाता है उसमें कुछ ऐसी अपूर्वता रहती है कि उसके नये-नये पाठकों को उसमें से हमेशा एक-न-एक तरह का नूतन प्रकाश मिलता ही रहता है । और इसी कारण हम गीता को 'ग्रन्थराज' कहने में अत्युक्ति नहीं करते । प्रस्तुत लेख में हम गीता-महोदधि के अगाध अन्तरांग में अवगाहन न कर केवल उसके ऊपर-ऊपर के स्वरूप पर दृष्टि-

पात करेंगे और इस तरह हमारी दृष्टि की सीमा में गीता की जितनी रमणीयता समा सकेगी, उसी को अपने पाठकों के सम्मुख रखने का चेष्टा करेंगे ।

हम पहले ही यह कह देना ठीक समझते हैं कि गीता की अनेक-विध अपूर्वता के कारण साधारण दृष्टि तो चकित हो ही जाती है अतः उसकी अनेक-विधता के विस्तार की ओर न बढ़ते हुए जितना हमारी मर्यादा में आ सकेगा उसी का उल्लेख हम यहाँ करेंगे ।

पहली बार देखते ही हमें गीता की अपूर्वता के दर्शन उसकी पार्श्व-भूमिका (Back ground) में होते हैं । हीरा म्भवावत तेजस्वी होता है लेकिन जिस समय वह किसी सुवर्ण-मुकुट में जडा जाता है उसकी अपूर्वता और उसका तेज फूट-फूट कर चारों ओर बिखरने लगने हैं । इसी भाँति गीता भी अपने गान के अदभुत अवसर के कारण अत्यन्त तेजोमयी बन गई है । महाभारत (ग्रन्थ) पंचम वेद माना जाता है । इसी पंचम वेद के भाष्यपर्व में श्रीकृष्ण ने गीता कही है । अवसर और स्थल देखिए, कैसा अनूठा है—धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ओर लड़ाई के साज सज रहे हैं और दूसरी ओर कृष्ण गीता का गान करते हैं । संसार के साहित्य में शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसमें मानव-जीवन के तत्त्वज्ञान का गान ऐसे भाषण अवसर पर किया हुआ मिले । फिर इस गीता के गायक और श्रोता (श्रोता) की जोड़ी भी कितनी अनूठी है—जिस ग्रन्थ के गायक, प्रत्यक्ष भगवान् योगेश्वर श्रीकृष्ण और श्रोता क्षत्रियावतस किन्तु विषण्ण-मन वीरवर अर्जुन हों उसकी अलौकिकता और अनुपमता में किसे सन्देह हो सकता है ?

दूसरे, गीता की शिक्षा प्रश्नोत्तर किवा संवाद-रूप में है, अतः गीता में निरी तार्किक आलोचना का नीरसता और शुष्कता फटकने तक नहीं पाई है । गुरु-शिष्य जैसी आत्मीयता, मित्रों का विश्रम्भ (Confidence), भासों की निकटता, भक्ति तथा सहृदयता का खेत आदि गुणों के कारण गीता एक सुन्दर प्रश्नोत्तरी और संवादात्मक तथ्य विवेचन करने वाली दिव्य रचना हो पड़ी है । इन गुणों के

कारण गीता प्लेटो (Plato) के प्रसिद्ध सवादों (Dialogues) से भी थोड़ी मार ले गई है।

गीता की तीसरी विशेषता यह है कि उसका सवाद तर्क-कटोर गद्य में न होकर प्रसाद, ओज आदि गुणों से युक्त सुन्दर सरल काव्य में है। साधारणतया तत्त्वज्ञान सरीखे गहन विषय प्रौढ़-गद्य में ही लिखे मिलते हैं—इसका कारण है तत्त्वज्ञान की तर्क-प्रधान विचार-प्रणाली। ऐसे तर्क-प्रधान विषय का भावनामय काव्य में समावेश, अत्यन्त विरल है। जहाँ वहाँ ऐसे विषय का पद्यमय विवेचन मिलता भी है वहाँ बहुधा वह पद्य भाग नीरस रहता है। परन्तु गीता में कुछ ऐसी अनन्य-साधारणता है कि उसमें गद्य की प्रौढ़ता के साथ-ही-साथ काव्य के प्रसाद आदि गुण भी सुलभ हैं—ओत-प्रोत हैं। काव्यमय होने के कारण स्वभावतः गीता सहजस्फूर्त (spontaneous) भी है।

पाश्चात्य सनालोचकों की दृष्टि में वही काव्य उत्तम गिना जाता है जिसमें सुभाषितों की प्रधानता हो। उनकी कसौटी पर शेक्सपियर, मिल्टन, पोप, और टेनीसन आदि अंग्रेजी कवियों की कविता ठीक उतरती है और इसीलिए आंग्ल-साहित्य में उसकी गणना उत्कृष्ट काव्य में होती है। इसी कसौटी पर अगर हम गीता को भी परखें तो निश्चय ही वह भी एक उत्कृष्ट काव्य-ग्रन्थ ठहरेगी। इसका कारण है। गीता में जहाँ-तहाँ अनेक संक्षिप्त और सारगर्भ पद-वाक्य बिखरे पड़े हैं—उनमें प्रसाद है और ओज भी है। योगेश्वर कृष्ण की अधिकार-पूर्ण वाणी से निकले हुए ये पद एवं वाक्य-रत्न विश्व-साहित्य में एकदम विरल, अनूठे और अनुपम हैं। गीता का चाहे जो अध्याय खोलकर पद ढालिए उसमें आपको दो-चार सुभाषित तो मिल ही जायेंगे। कितने ही सुभाषित तो ऐसे हैं कि उन्हें हम विश्व के आश्वासनार्थ कहे हुए विश्वास कर सकते हैं। उदाहरण लीजिए—

यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृता ।

धर्मं सस्थापनार्थं यमं यमं युगे-युगे ॥

सर्वं धर्मान् परिश्रज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

गीता का वेदान्त-ग्रन्थ माना जाना उसकी चौथी अपूर्वता है। वेदोपनिषद् का वेदान्त और श्री शंकराचार्य आदि का वेदान्त इन दोनों के बीच में, सोने के मणि जैसा बीचों-बीच छेद करके गीता-शास्त्र तैयार हुआ है। अतः उपनिषदों की स्वर और अनेक-विध कल्पना के दृष्ट पर्वत-शृंग पर से गिरने वाले तत्त्वज्ञान के अनिबन्ध प्रवाह और शंकराचार्य के सुघट, सुदृढ़ एवं सुन्दर तत्त्वज्ञान की प्रचण्ड-पूर के मध्य-भाग में बहने वाला गीता का प्रवाह गंगा के उस त्रिपयगामी ज्ञान, रम्य पात्र के समान है जो स्वर्ग से निकल कर टीक पाताल तक पहुँच जाता है। छन्द (Metres) की दृष्टि से भी गीता के छन्द वेदोपनिषदादि की शिथिल छन्द-रचना और कालिदासादि की नियमबद्ध छन्दो-रचना के बीच की चीज ठहरते हैं। भाषा, व्याकरण आदि की दृष्टि से भी गीता इनके बीच की चीज पाई जाती है। अतः हमें यह कहते सकोच न होना चाहिए कि गीता में ध्वजहृत भाषा, छन्द एवं व्याकरण आदि उसके वेदान्त-शास्त्र के मध्य-भाग में सुशोभित होने के सर्वथा योग्य हैं।

गीता की पाँचवीं अपूर्वता भी है—गीता पढ़ते समय उसके विद्यार्थी की कल्पना को कई अद्भुत-रम्य स्थलों का प्रवास करने की अभिसन्धि मिलती है—कभी वह अपने को धृतराष्ट्र और सजय के सम्मुख कौरव-राज के प्रासाद में बैठा पाता है तो कभी कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाओं के बीच खड़ा, कभी अरण्यवासी, ब्रह्मपरायण, उपनिषत्कार ऋषियों की सगति का सुख लूटता है तो कभी 'अभ्यक्ताभ्यक्त चेतस्क' वसिष्ठ-वामदेवादि के समागम का रस-पान करता है; कभी भक्ति-पुरस्सर, 'पत्रं-पुष्पं-फलं-तोय' देने वाले सगुणोपासक भक्त के दर्शन करता है तो कभी कर्मयोगी जनकराज की मिथिला, विदुर की झोपड़ी, पतञ्जली के योगाश्रम, कपिल महामुनि के साख्यतत्त्वशाला और जैमिनि के कर्मयोग-गृह में विचरता है, कभी 'वासुदेवः सर्वम्' कहने वाले महात्मा की छाया में निवास करता है तो कभी 'ईश्वरोऽहं अहं भोगी' में श्रद्धा रखने वाले चार्वाक के भोग-गृह में प्रवेश करता है और कभी 'पाप-योनि' कहे जाने वाले क्षी-वैद्य-शूद्रादि भक्त शिरोमणियों के प्रेममय सहवास में रहता है। इस तरह कल्पना-शक्ति द्वारा कई स्थानों की यात्रा करता हुआ गीता वा-

एक स्वर्ग-सृष्टि-पाताळ में रहने वाली ईश्वरी-विभूतियों के सम्मुख पहुँच जाता है। स्वर्गवासी, देव, रुद्र, आदित्य आदि विभूतियों के उसकी आँखों के सामने आते-न-आते ही पातालनिवासी यक्ष, राक्षस, नाग आदि विभूतियाँ उसे देखने लगती हैं और ताबड़तोड़ पृथिवी पर के श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मनुष्य उसकी आँखों में तैरने लगते तथा नक्षत्र, महीनों आदि की उत्तमोत्तम विभूतियाँ चल-चित्र-पट के चित्रों की भाँति उसके नेत्रों के सम्मुख नाचने लगती हैं।

गीता की छठो एव विद्वत्-साहित्य में अद्वितीय अपूर्वता है उसका विश्व-रूप दर्शन। यह दर्शन इतना विचित्र, कौतुहल्य और भीषण-उत्पादक है कि इसकी भव्यता और मन तथा वाणी की अगोचरता के कारण यह जैसे मानवी-नेत्रों को धैरे ही दिव्य नेत्रों को भी भयभीत और आश्चर्य-चकित कर डालने वाला हुआ है। गीता का यह उदात्ततम (Sublimest) अंश है। इस विश्व-रूप के दर्शन अर्जुन को और व्यास कृपा के कारण संजय को छोड़ और किसी भी व्यक्ति को नहीं हुए हैं—यह बात श्रीकृष्ण ने खुद अर्जुन से कही है—‘यन्मेव दन्येन न दृष्ट पूर्वम्’। इस दृश्य के दर्शन-मात्र से अर्जुन की भीति की सीमा न रही। स्वयं संजय को भी ‘तच्च संसृत्य-संस्मृत्य रूपमव्यवभुत हरे। विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः॥’ इन शब्दों में उसकी अदभुतता स्वीकार करनी पड़ी है। इस विश्व-रूप-दर्शन के वर्णन को पढ़कर और मनश्चाक्षु द्वारा उसकी अल्प-सी कल्पना करके ही हम झमेले में पड़ते इतना और विमूढ़ बन जाते हैं। वह दृश्य ही इतना अदभुत, रम्य और रोमहर्षण है। इसीलिए हम ऊपर कह आए हैं कि विश्व-रूप-दर्शन, गीता की सर्वश्रेष्ठ अपूर्वता है।

इस अपूर्वता से निकट सम्बन्ध रखने वाली गीता की सातवीं अपूर्वता उसका सर्व-संग्राहकत्व है। ‘गीता-स्तुति’ केरचयिता कवि ने गीता के इस स्वरूप को प्रकट करने वाला मार्मिक और अन्वर्थक यह श्लोक—

‘सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नन्दन।

पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

बनाया है जिसका अर्थ इस प्रकार है—सारे उपनिषद्

मानों गावें हैं, उन्हें दुहने वाला गोपाल-नन्दन (अहीरों को आनन्दित करने वाला अथवा अहीर का पुत्र) है, गीता-रूपी अमृत ही गोपाल-नन्दन का दुहा हुआ वह दूध है। जिसे पीने वाला वत्स—बछड़ा है बुद्धिमान अर्जुन गीता की अपूर्वता का यह आलंकारिक वर्णन है। इसे सीधी-सादी भाषा में यों कह सकते हैं कि गीता का उपदेश सारे उपनिषदों का अमृत-मधुर एवं समग्र-णीय सार है। एक बात है—‘उपनिषद्,’ शब्द का निरा वाच्यार्थ ग्रहण करने से काम न चलेगा। आर्यतत्त्व ज्ञान में जिन-जिन दर्शन-शास्त्रों का समावेश होता है उन सब दर्शनों का हमें इस अर्थ-मेलक्षणा से समावेश करना चाहिए। प्राचीन तत्त्वज्ञान के विस्तार में जितना अंश उत्कृष्ट जैचा उतना सुव्यवस्थित ढंग से एकत्र करके और उसमें अपनी अपूर्वता को छुपे ढंग से जोड़ कर श्रीकृष्ण ने कौशल-पूर्वक गीता को मनुष्य-जीवन का एक सुन्दर और अनुपम तत्त्व-ज्ञान बना दिया है। श्रीकृष्ण ने यह काम इतने रहस्य-मय ढंग से किया है कि प्रत्येक पंथ के आचार्य को गीता में अपने ही तत्त्वज्ञान का विवेचन—प्रतिपादन—मिलता है। इसा समस्त पर भिन्न-भिन्न आचार्यों ने गीता पर एक-एक भाष्य लिख डाला है, आज भी अनेक तत्त्वज्ञ लिखते जा रहे हैं और इसमें सन्देह नहीं कि भाष्य-लेखन की यह परम्परा भविष्य में भी बनी रहेगी। गीता का इस सार—संग्राहक बुद्धि (Ecclecticism) ने बड़े-बड़े दिग्गज पण्डितों को भ्रम में डाल दिया है। स्व० न्यायमूर्ति तैलंग जैसे श्रेष्ठ विद्वान् ने भी इसी भ्रम-वश अपनी पूर्वके पवित्रग्रंथ (‘Sacred Books of the East’) नामक ग्रंथमाला के अनुवाद की प्रस्तावना में गीता को ‘विविध मतों का अव्यवस्थित बोध’ कह डाला है। लेकिन हमारे मत से चार्वाक दर्शन से लगाकर शंकराचार्य के अद्वैत पर्यन्त जितने महत्वपूर्ण दर्शन, संस्कृत-तत्त्वज्ञान में अन्तर्भूत होते हैं (जैसे, चार्वाक, कपिल सांख्य, पातञ्जल-योग, पूर्व मोमांसा, उत्तरमीमांसा, आदि) उन सब का उषयुक्त उपयोग करके, उन्हें अपने तत्त्वज्ञान-सूत्र में पिरो कर और ज्ञान, कर्म और भक्ति के तीन अङ्गों को परस्पर बटकर भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता-रूप में अपने जीवन का सार—अपना सूत्रमय तत्त्वज्ञान—अर्जुन

के एवं पर्याय से सारे जगत् के, हाथों सौंप दिया है ॥

गीता की आठवीं अपूर्वता जीवात्मा और परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध में अभिव्यक्त हुई है। इस अपूर्वता का मूल गीता की सर्व-सम्राहक बुद्धि ही में सम्मिलित है। गीता में परमात्मा जिस प्रकार एकात्मा अथवा एक-रूप-धारी है उसी प्रकार वह विदवात्मा, विद्व-रूप-धारी और अ-रूप-धारी, निर्गुण-निर्गकार भी है। इस त्रिमूर्ति में पूर्ण एक्य है—Unity in Trinity है और इस अद्वैत तत्त्व का ही यह त्रिमूर्ति-स्वरूप (Trinity in unity) है। पूर्णावतार भगवान् श्रीकृष्ण मानव रूप-धारी एकात्मरूप परमात्मा है, यही अर्जुन की प्रार्थना पर विदवात्मरूप बनते हैं और फिर वही, तेरहवें अध्याय के वर्णन के अनुसार, उपनिषदों के निर्गुण-निराकार परमात्मा भी सिद्ध होते हैं। मानव-रूप में (अर्थात् चतुसुजरूप-धारी श्रीकृष्ण-रूप में) इन परमात्मा का जीवात्मा—अर्जुन—से, मित्र, गुरु-शिष्य, देव-भक्त, और चिर-कालिक परिचय के कारण अन्तरंग मुहद का सम्बन्ध है। एकात्मक मा. वरूप का त्याग करके योगमाया के कारण विदवात्म-रूप धारण करते ही यही सम्बन्ध आदर, आश्चर्य और भीति इन तीन भावनाओं से व्याप्त हो जाता है। और विशेषाभासात्मक निर्गुण-निराकार परमात्मा के वर्णन में जावात्मा का सब भावनाओं के साथ समग्र लय होजाता है। इन तीन सम्बन्धों का अलग-अलग वर्णन करते हुए भिन्नार्थक पुरुषवाची सर्वनामों का प्रयोग किया गया है, पहले प्रकार के सम्बन्ध में प्रथम-द्वितीय पुरुष का प्रयोग मिलता है—‘सर्वं धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहंत्वा सर्वं पापंभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥’ ‘मया प्रमादाक्षणयेन वाऽपि हे कृष्ण, हे यादव हे सखेति,

॥ इन विभिन्न दर्शनों का उपयोग गीता में किस तरह किया गया है, गीता के अपूर्व तत्त्वज्ञान से उनका सम्बन्ध किस भीति जोड़ा गया है आदि बातें स्वतन्त्र रूप से विचारणीय हैं अतः इन पर यहाँ अधिक न लिखकर किसी दूसरे लेख में प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा। —लेखक

आदि—, जीव और ईश्वर इनका कुछेक वर का सम्बन्ध तीसरे पुरुष में व्यक्त किया है—ईश्वर. सर्वं भूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। आश्रयन् सर्वं भूतानि यन्त्रा रुद्रानि मायया ॥ तमेव शरणं गच्छ सर्वं भावेन भारत। तत्प्रसादात्पराशान्तिमचिरेणाधिगच्छसि। विराट् स्वरूप के अवसर पर पुनः प्रथम-द्वितीय पुरुष की भाषा है—‘कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो’ ‘तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्तेः’ ‘को भवानुप्ररूपो’ आदि देखिए। * निर्गुण-निराकार के वर्णन में तो सम्पूर्ण अद्वैत ही का प्रधान्य होने के कारण द्वैत-वाची सम्बन्ध की कल्पना ही नष्ट हो गई है। अतः नपुसक-लिंगा तृतीयपुरुष-वाचक सर्वनाम का ही प्रयोग मिलता है। इस सम्बन्ध में ‘सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षि-गिरो मुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम्। असक्त सर्वभूषणैव निर्गुणं गुण भोक्तु च ॥ बहिरन्तश्च भूतानामचर चरमेव च। सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय वरस्थ चान्तिके च तत्।’ आदि द्रष्टव्य हैं।

सारांश मिल्टन ने जिस भीति अपने ‘Paradise lost’ में अति-मानुष (Superhuman) वस्तुओं का वर्णन किया है उसी प्रकार गीता भी असम्बोध्य, ‘अदृश्य’ और ‘अभिगम्य’ है। कृष्ण, कृष्ण कौन है? वह तो हमारे घर का है, हमारा मित्र है, हमारे हँसी मजाक का अधिकारी—‘महपांशुक्रीडिततया’—हमारा लँगोटिया दोस्त है, इस तरह की विचारणा करते-करते दूसरे ही क्षण हमें, मालूम होता है कि हमारा यह बाल-मित्र, विश्वरूप-धारी विदवात्मा और सारे विश्व को निगल जाने वाला काल-पुरुष है, और इस सत्य की प्रतीति होते ही हम तत्क्षण आश्चर्य-विमूढ़ बन जाते हैं। फिर विराट्स्वरूप के दर्शन से भीति का अतिरेक होकर जब हम उससे दूर भागने का यत्न करते हैं तभी हमें पुनः यह प्रतीति भी होती है कि वह विराट्-

* यहाँ की भाषा पहले जैसी प्रेममय नहीं है, आदर-आश्चर्य-भीति के कारण दूरी-भाव छोड़ना पड़ा है, अतः प्रथम द्वितीय पुरुष की भाषा का पुनः प्रयोग किया है। —लेखक

स्वरूपी कालात्मा बचपन से हमारा चतुर्भुजरूप-धारी लंगोटिया दोस्त है। हमारा चतुर्भुज-धारी बाल-मित्र ही विश्व-रूप-धारी कालात्मा भी है यह जानते ही दूसरे ही क्षण हमें उपनिषदों के 'तत्पदवाच्य' परब्रह्म का ज्ञान और उसकी प्रतीति होने लगती है। परमात्मा-सम्बन्धी इस तरह की अद्भुत, रम्य एवं प्रीतिप्रवृत्त कल्पना और तद्भव ही जीवात्मा से उसका सम्बन्ध, ढँढने पर भी स्वचित् ही कहीं मिल सके।

गीता की नवी अपूर्वता है उसकी दूसरे धर्मों के सम्बन्ध में सहिष्णुता। गीता का यह सुप्रसिद्ध श्लोक— 'वेऽप्यन्यदेवता-भक्ता यजन्ते ब्रह्मयान्विताः'। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम् ॥' उस की इस अपूर्वता का अन्तक है। दूसरे देवताओं की भक्ति करने वाले को भी श्रीकृष्ण ही उनकी इच्छाबुसार फल देते हैं, इस कथन से अप्रत्यक्षरीत्या ही क्यों न हो, उक्त अर्थ ही सिद्ध होता है। 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। अहंत्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि ॥' आदि कथन से भी 'दूसरे धर्म वालों को मोक्ष नहीं मिलेगा, मेरी ओर आने वाले ही मोक्ष पासकेंगे' इस तरह का कोई आग्रह प्रकट नहीं होता। भगवान् का हेतु तो केवल यही है कि दूसरे किसी भी मार्ग की उल्लंघन में न पड़कर भक्त को ईश्वर की ही शरण लेनी चाहिए जिससे ईश्वर द्वारा उसका उद्धार हो सके।

गीता की दसवीं अपूर्वता उसकी अपना शिक्षाओं में है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, स्वरूपतः भिन्न होते हुए भी वस्तुतः ये तीनों एकरूप ही हैं, अतः इन विभिन्न मार्गों के प्रवर्तक लोगों का अपने-अपने पथ या मार्ग को ही उत्कृष्ट बतलाने का प्रयत्न गीता-सम्मत प्रयत्न नहीं है। गीता में तो ज्ञानी, कर्मयोगी और भक्त तीनों ही परस्पर एक-दूसरे के अविरोधी माने गये हैं, यही नहीं किन्तु इन तीनों में से किसी एक का वर्णन दूसरे पर भी ठीक उसी तरह लागू होता है, कहीं-कहीं तो ज्ञानी, कर्मयोगी और भक्त तीनों

को एकरूप ही माना गया है। उदाहरण लीजिए—

'योगिनामपि सर्वेषां मद्गतोनाम्परात्मना ।
धृष्टवान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥'
'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एकभक्तिर्विशिष्यते ।'
'जनन्यचेता सतत यो मां स्मरति नित्यश ।
तस्याहं सुलभं पार्थ, नित्यं युक्तस्य योगिनः ॥'

ऐसे एक नहीं अनेक श्लोकों से बराबर इसी आशय की ध्वनि निकलती है।

अपूर्वता से ओत-प्रोत भरे हुए गीता-महासागर में से चुन-चुनकर ऊपर, कुछ रत्नों का एक हार बनाने की चेष्टा की है। समुद्र के 'रत्नाकर'—रत्नों की खान—होते हुए भी संप्राप्त की अंजली का आकार छोटा-सा होने के कारण उसमें रत्न आ ही कितने सकते हैं ? अतः जितने अंजली में समा सके वही हार-रूप में ऊपर दिये हैं। आर्य-नरेश्वरज्ञान में गीता का स्थान निस्सन्देह अपूर्व है। वेद, उपनिषद् आदि ग्रन्थ अत्यन्त पवित्र-अस्तुत्य-होने के कारण सामान्य जनता के लिए उनका स्पर्श दुर्लभ ही नहीं कठिन होने लगा, अतः स्तुत्य लोगों के समान ही भोले-भाले अस्तुत्य बन्धुओं के हितार्थ भगवान् ने गीता की रचना करके इस मोक्ष-नौका को उनके लिए भव-सागर के किनारे बंध रक्खा है। वर्तमान काल में श्री ज्ञानेश्वर, तुकाराम अथवा श्री तुलसीदासजी के ग्रंथों को जो महिमा है, उनका जो 'मिशन' है, वही महिमा और वही 'मिशन' गीता का अपने जमाने में था, यह निर्विवाद है।

छिद्रों (दोषों) से बिद्ध इन दश रत्नों में से भक्ति-प्रवणता का सूत्र पिरोया गया है, अतः यह दश रत्नों का रत्न-हार भगवान् श्रीकृष्ण को प्यारा लगेगा ही, इसी बुद्धि से उस जन्मदाता के पुण्यपावन चरणों में इसे समर्पण कर आज यहीं विश्राम करता हूँ।

कृष्णजी रामचन्द्र कुलकर्णी

[समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ भ्राना आवश्यक है । एक प्रति भ्राने पर आलोचना न हो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार वो उसी अंक में हो जाया करेगा—

आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी ।]

मारवाड़ राज्य का इतिहास

(सार्वत्र) लेखक—

श्रायुत जगदाशसिंह गहलोत ।
प्रकाशक—हिन्दी-साहित्य-
मन्दिर, जोधपुर (मारवाड़)
पृष्ठ संख्या ५८०, ग्रन्थ २॥
और राजकीय मस्तरण २॥

गये हैं, जिनसे पाठक को कई संदिग्ध बातों पर स्वयं विचार करने की सुविधा नहीं मिलती । राठोड़ और गहरवार (जयचंद के वंशज) एक हैं, राठोड़ सूर्यवंशी हैं आदि कई बातें अब तक ऐतिहासिकों के लिए विवादस्पद हैं । इनके सम्बन्ध में अपना सप्रमाण मत रखना आवश्यक है । इसी तरह जयचंद के वर्णन में पृथ्वी-राज रासो में उल्लिखित जय-

आज हिन्दी-साहित्य की प्रगति जितनी इतिहास की

तरफ हो रही है, उतना शायद किसी दूसरे विषय की ओर नहीं । प्रस्तुत पुस्तक भी उसी का एक उदाहरण है । इस पुस्तक के लेखक ने पहले भी इतिहास-सम्बन्धी कई छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी हैं । लेखक ने इस पुस्तक के लिखने में विशेष परिश्रम किया है ।

प्रारम्भ में मारवाड़ राज्य का भूगोल दिया गया है, जिसमें मारवाड़ की भूगोल-सम्बन्धी प्रायः सभी बातों—आकार, विस्तार, नदी, पर्वत, नाले, कुएँ, तालाब, झीलें, जल-वायु, वर्षा, मुख्य पैदावार, जगह की पशु-पक्षी, राज्य-विभाग और जिलों—का ज्ञान हो जाता है । फिर जोधपुर राज्य का शासन-पद्धति और राज्य-प्रबन्ध के भिन्न-भिन्न महकमों का संक्षिप्त इतिहास देते हुए, उनकी वर्तमान स्थिति बताई गई है । तदनन्तर जोधपुर नगर और उसके दर्शनीय स्थानों का विस्तृत वर्णन है, जो ४० पृष्ठों में समाप्त हुआ है ।

७६ वें पृष्ठ से जोधपुर राज्य का इतिहास प्रारम्भ हुआ है । पहले बहुत संक्षेप से मारवाड़ का प्राचीन इतिहास देने का प्रयत्न किया गया है, जो आवश्यकता से अधिक संक्षिप्त हो गया है । इसी तरह राठोड़ों का प्राचीन परिचय देते हुए अपने कथन की पुष्टि में प्रमाण बहुत थोड़े दिये

चन्द द्वारा शहाबुद्दीन गोरी को बुलाया जाना अब ऐतिहासिक सत्य नहीं रहा । पृथ्वीराज रासो इतिहास के लिए प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है । इस सम्बन्ध में अधिक जाँचकर पहले ही लिखा जाता तो अच्छा होता । यद्यपि लेखक ने ग्रन्थ के पिछले भाग में इस आशय के कुछ वाक्य लिखे हैं, तथापि अभी इस असत्य को जो पृथ्वीराज रासो के कारण इतना व्याप्त हो गया है, दूर करने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता है । साधारणतः जोधपुर का प्राचीन इतिहास अच्छा है, यद्यपि अभी उसमें और भी अधिक पुरातत्व-अनुसंधान से काम लेने की आवश्यकता थी । बहुधा कथाओं पर आश्रित रहने से कई ऐतिहासिक सत्य छिप जाते हैं । जोधा के बाद तो लेखक ने प्रायः प्रत्येक राजा की जन्मपत्रा भी देने का प्रयत्न किया है जिससे इतिहास कुछ अधिक स्पष्ट और सरल हो गया है । परन्तु कई स्थलों पर लेखक ने कई घटनाओं को स्थान ही नहीं दिया । अर्जुनसिंह से बहादुर शाह न जोधपुर छान लिया था और वह जयपुर के राजा जयसिंह के साथ बादशाह के पंछे राज्य-प्राप्ति की आज्ञा में नर्मदा तक गया था, परन्तु सफलता की संभावना न देखकर दोनों महाराणा के पास सहायता की प्रार्थना के

लिप्त आये थे। इसका उल्लेख श्रीयुक्त इरविन ने अपने Later Mangols में किया है, परन्तु प्रस्तुत पुस्तक में इस महत्वपूर्ण घटना का कहीं पता ही नहीं है। इसी तरह कई अन्य आवश्यक घटनायें नहीं लिखी गईं, यद्यपि उनकी सख्या थोड़ी है। इस तरह कुल इतिहास करीब दो सौ पृष्ठों में दिया गया है। यदि वर्तमानकालिक इतिहास को अधिक संक्षिप्त कर प्राचीन या मध्यकालिक इतिहास को कुछ अधिक विस्तृत लिखा जाता, तो अधिक उपयोगी होता। वर्तमानकालिक इतिहास में बहुत-सी ऐसी बातें आ गई हैं, जो निरर्थक और अनावश्यक हैं। राज-वंश के अन्त में एक राज-वंशावली देकर मारवाड़ राज्य के भिन्न-भिन्न परगनों, जागीरों और सरदारों का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है, जिससे पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। इसके बाद राज्य के भिन्न-भिन्न कर्तों और बन्दोबस्त का संक्षिप्त परिचय देकर यहाँ के पन्थधन, उपज, दुर्भिक्ष, भोजन, पहिनावा, मनुष्य-गणना, धर्म, जाति, राजपूतों के सामाजिक रीति-रिवाज, शिक्षा, साहित्य, त्यौहार, अस्त्रार, कानून, स्वास्थ्य, जंगल, रेलवे, उद्योग-धन्धे, पेन्स, व्यापार, आय-व्यय आदि का संक्षेप में विवरण दिया है। अंग्रेजी सरकार से जितने अहदनामे हुए, उनकी नकल दी गई है। फिर बारह परिशिष्टों में कानून-कायदों की सूची, मुकदमेबाजी, शिक्षा, जेल, सिरोपावो का वर्गीकरण, बर्णव्यवस्था, बाल-विवाह, मारवाड़ की कहावतें, मारवाड़ के पोलिटिकल अफसरों की सख्या आदि का संक्षिप्त वर्णन लिख कर तेरहवें परिशिष्ट में दूसरे राठोड राज्यों—भाली-राजपुर, ईडर, किशनगढ़, बीकानेर, सीतामऊ, रामपुर, खीमसापुर आदि कई राज्यों का भी संक्षिप्त इतिहास देने का प्रयत्न किया गया है, जिससे पुस्तक का मूल्य बहुत बढ़ गया है।

हमने जितने मारवाड़ के इतिहास देखे, उनमें यह सबसे उत्कृष्ट है। प्रायः सभी ज्ञातव्य बातों का इसमें अच्छा संग्रह किया गया है, जिससे पुस्तक मनोरंजक और बहुत उपयोगी हो गई है। भिन्न-भिन्न जातियों के वर्णन तथा जन-साधारण का सामाजिक जीवन विस्तार से दिया गया है। वस्तुतः कोई इतिहास केवल राजकीय घटनाओं से पूर्ण नहीं कहा जा सकता। उसमें सामाजिक जीवन

को भी उतना ही जरूरी स्थान मिलना चाहिए। लेखक ने स्थल-स्थल पर मारवाड़ी कहावतें भी बहुत-सी दी हैं, जिनसे तत्कालीन जनता की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। यह इतिहास केवल वर्णनात्मक ही नहीं, आलोचनात्मक भी है। लेखक ने राजपूतों की सामाजिक कुरीतियों का निरूपण कर उनके दूर करने के उपाय भी बता दिये हैं, यद्यपि ऐसे स्थल कुछ बढ़ जाने से कभी-कभी यह पुस्तक इतिहास न हो कर उपदेश-पुस्तक मालूम होने लगती है, परन्तु राजपूतों के इतिहास के साथ ही यह कड़वी धुट्टी पिलाने से कुरीतियाँ दूर हो सकती हैं, यह सोच कर लेखक का यह दोष क्षान्तव्य है। लेखक की निर्भीकता और राष्ट्रीयता इसीसे मालूम होती है कि उसने कहीं-कहीं वर्तमान शासन की भी आलोचना की है और राष्ट्रीय आन्दोलन से सहानुभूति दिखाई है, जिसकी आशा गियासन के आदर्शों में कठिन थी। करीब १५० चित्रों के देने से पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है, यद्यपि इसमें कई अनावश्यक चित्रों का समावेश हो गया है। संक्षेप में कहे तो पुरतक की उपयोगिता बढ़ाने में लेखक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। परन्तु यदि पुस्तक को अध्यायों और प्रकरणों में बाँट कर संपादित किया जाता और सब विषयों को यथा-अध्याय रखा जाता तो पुस्तक और भी अच्छी हो जाती। आशा है कि पुस्तक के आगामी संस्करण में उपर्युक्त श्रुतियाँ दूर हो जायेंगी। अन्त में हम राजपूताने के इतिहास के विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें।

कृष्ण

बेज्जामिन फ्रैंकलिन का जीवन-चरित्र

मूल लेखक—श्री गोत्र-डमार्ड हाथीमार्ड देमार्ड । अनुवादक—श्री लक्ष्मीमहाय सायूर, विशाख । प्रकाशक—श्री मध्यभारत-हिन्दी-ग्राह्य-समिति, इन्दौर । पृष्ठ-मन्दा ४२०, मूल्य २॥)

हिन्दी-साहित्य में अच्छे, विस्तृत तथा उपदेश-प्रद जीवन-चरित्रों का कुछ अभाव-सा नज़र आता है और यह कभी-कभी बुरी तरह खटकता है। हर्ष का विषय है कि कुछ हिन्दी-हितैषियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। प्रस्तुत प्रयत्न इसी का परिणाम है। यह एक गुजराती

पुस्तक का अनुवाद है। लिखने का दंग रोचक है। भाषा भी सरल है। और विषय की तो बात ही क्या ? ससार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, जिनका जीवन अनुकरणीय हो। ऐसे इने-गिने लोगों में बेन्जामिन फ्रैंकलिन भी एक थे। उनके जीवन की प्रायः तमाम घटनाओं को इस पुस्तक में लाने का प्रयत्न किया गया है। मनुष्य किस प्रकार उन्नति के पथ पर आरुढ़ होकर मार्ग की विघ्न-बाधाओं को अपने पुरुषार्थ से हटाकर आगे की ओर अग्रसर होता है, और किस प्रकार वह अन्त में ससार का एक महान् पुरुष बन जाता है, यह सब इस जीवन-चरित्र से अच्छी तरह प्रकट होता है। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील नवयुवक भाइयों को हम इस पुस्तक के ग्यारहवें प्रकरण (स्वाध्याय) को पढ़ने की विशेष रूप से सिफारिश करते हैं। अपने समय का किस तरह सदुपयोग करना चाहिए, अपने दुर्गुणों को किस तरह दूर करना चाहिए, और उन पर किस तरह विजय प्राप्त करनी चाहिए, आदि बातें इसमें उन्हें मिलेंगी। छपाई-सफाई साधारण है।

मा० उ०

साहित्य-सत्कार

गुजराती

१. जानक कथाओं—लेखक—श्री हरिभाई त्रिवेदी। प्रकाशक—श्री दक्षिणामूर्ति-प्रकाशन-मन्दिर, भावनगर (काठियावाड़)। पृष्ठ सं० १३२, मूल्य ॥

२. हिंदुधर्म की आख्यायिकाओं—लेखक—श्री नृसिंहप्रसाद कालिदास भट। प्रकाशक—वही। पृ० सं० १२८, मूल्य ॥

३. बाल-साहित्य-माला की पुस्तकें—गोपीचंद, बाळ नाटको, हंस अने हसा, तिरदाज, गामडामा मळजो, बाळ प्रवासो, मारा गोडीया, जरा हसो, क्याथी, आल्या, मकनो राक्षस, रूपसिंह अने रामसिंह, टपालनी पेटा, गंधेडु, चीडिया खानु, महासभाओ, कहावतो नो मूल, गपगोळा, आफ्रिका सांभयुं, —लेखक—श्री गिजुभाई। सम्पादक—श्री० गिजुभाई, और श्री ताराबेन। प्रकाशक—वही। पृ० सं० ४०-४०, प्रत्येक का मूल्य ८॥

४. श्री छोटम नो वाणी—सम्पादक अने प्रकाशक—श्री भिक्षु अखण्डानन्द। प्रकाशन-स्थान—सस्तुं-साहित्य-वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद। पृ० सं० ४१५, मूल्य १॥

५. वीर वल्लभभाई (सचित्र)—लेखक—श्री० महादेव हरिभाई देसाई। प्रकाशक—प्रस्थान-कार्यालय अहमदाबाद। पृ० सं० ६२, मूल्य ८॥

हिन्दी

६. सखी आवाज़—लेखक—एक सेवक। प्रकाशक—भारतधर्म राष्ट्रीय ग्रन्थमाला, देहली। पृ० सं० २०४, मूल्य ॥८॥

७. स्कन्दगुप्त (नाटक)—लेखक—श्री जयशकर 'प्रसाद'। प्रकाशक—श्री भारतीय भण्डार बनारस-सिटी। पृ० सं० २४६, मूल्य २॥

८. भौगोलिक कहानियाँ—लेखक—श्री जगपति चतुर्वेदी। प्रकाशक—श्री रामदयाल अग्रवाल, कटरा अलाहाबाद। पृ० सं० ८६, मूल्य ॥

९. अस्थिम्याटिक बढीखाता—लेखक—श्री सागरमल अग्रवाल और श्री रामकुमार अग्रवाल। प्रकाशक—श्री गुप्त-बदर्स मरडी, धनोरा। पृ० सं० ७२, मूल्य ॥

१०. गन्धर्व (पद्य)—लेखक—श्री महावीरप्रसाद चौधरी 'विभूति'। प्रकाशक—श्री रामकेवल शर्मा, सद्ग्रन्थ प्रचारक कार्यालय, आरोपुर, नौबतपुर (पटना) पृ० सं० ४५, मूल्य ८॥

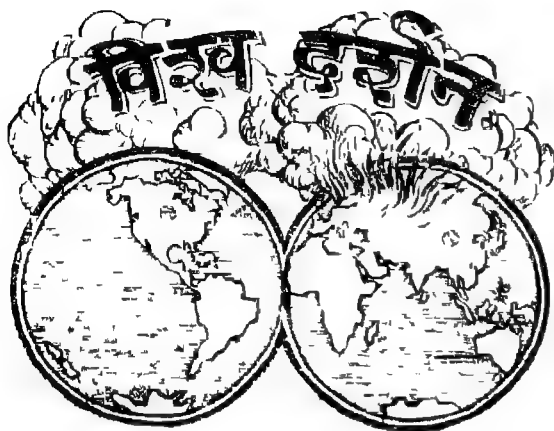
पत्र-पत्रिकाएं

११. नारायण (मासिक)—सम्पादक—श्री नरोत्तम न्यास। प्रकाशन-स्थान—१५१, मछुआ बाजार, कलकत्ता। पृ० सं० ४०, वा० मू० २॥

१२. नवयुग (मासिक)—सम्पादक—श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार। प्रकाशन-स्थान—मोहता हाउस २९, स्ट्रैण्डरोड, कलकत्ता। पृ० सं० ६४, वा० मू० ४॥

१३. विद्यापीठ (त्रैमासिक)—सम्पादक—श्री आचार्य भगवानदास और श्री नरेन्द्रदेवजी। प्रकाशन-स्थान—ज्ञान-मण्डल, काशी। पृ० सं० १२०, वार्षिक मूल्य ४॥

१४. भारतेन्दु (मासिक)—सम्पादक—श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'। प्रकाशन-स्थान—शिक्षा-सदन कटरा, प्रयाग। पृ० सं० १०४, वा० मूल्य ५॥

संसार का आशामय भविष्य ?

‘दि रिन्यू ऑफ रिन्यूज’ के सितम्बर-अक्तूबर के अंक में श्रीयुत विकहम स्टीड लिखते हैं—

“जब कि संसार पारम्परिक ईर्ष्या, द्वेष और असन्तोष से पूर्ण है, तब एक क्षण के लिए यह विचार (संसार का शान्तिमय भविष्य) एक काल्पनिक और हवाई खयाल के सिवा कुछ नहीं सीखता। चीन की गडबडी अभी ठीक नहीं हुई, भारतवर्ष में बोलशेविक आन्दोलन एक नई विपत्ति लाने के प्रयत्न में है, लिथुआनिया राष्ट्र-संघ और पोलैण्ड का मुकाबला करना चाहता है, हंगरी अभी तक रूमानिया के साथ उलझा हुआ है, जर्मनी राइनलैण्ड खाली कराने और आस्ट्रिया जर्मनी का संघ बनाने की कोशिश में है, और दक्षिणी स्लैव ऐसी क्रान्ति करने पर तुलें हुए हैं, कि मालूम होता है कि अब सर्व, कोट और स्लोवन लोगों का एक संघटित राज्य रहेगा ही नहीं।”

इसके आगे फिर वह लिखते हैं—

“नथापि यदि हम इसे बिलकुल ठीक दृष्टि से देखें तो ये सब तथा ऐसे अन्य उदाहरण विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय वन में कुछ अकेले वृक्ष से दिखाई देते हैं। ये स्वयं जगल नहीं हैं, और न ये निश्चित रूप से बढ़ेंगे ही। संसार के विचारशील नागरिकों को चाहिए कि वे सम्पूर्ण वन को गम्भीरता से देखें। यद्यपि यूरोप इस समाप्त होने वाले दशक में, जिसे हम शान्ति का काल कहते हैं, बहुत आगे बढ़

गया है, तथापि वह अभी परिवर्तनशील अवस्था में है। आगामी दश वर्षों में भारी यूरोप का झाका बन जायगा और आने वाली सदी के लिए यूरोपीय सभ्यता का स्वरूप निश्चित हो जायगा। इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि संसार के इतने छोटे और घने बसे हुए भाग में जातियाँ अकेले रहना पसन्द करें और ऊँची-ऊँची व्यापारिक दीवारों, पासपोर्ट के बन्धनों और यातायात की बाधाओं एवं व्यापार के बाधक साधनों के द्वारा अपने पड़ोसियों में अलग रहें। जब तक जगली पड़ोसियों से अपनी रक्षा करना ही सरकार और जनता का मुख्य कर्तव्य था, तब तक यह स्वाभाविक था कि सुरक्षा की तरफ इतना ध्यान दिया जाय। परन्तु जब इस रक्षा का अर्थ युद्धोपयोगी सामग्रियों के पैदा करने के लिए व्यावसायिक स्रोतों की रक्षा करना हो गया, तब यह भी आवश्यक हो गया कि कर्म-दानाओं से आयात पर कर लगाकर अथवा सहायता देकर उन व्यवसायों के रक्षा की प्रार्थना की जाय। इसलिए, शान्ति के प्रस्ताव का प्रेरक भाव बहुत अधिक बढ़ रहा है और आगे जाकर वर्तमान स्थिति बिलकुल असह्य हो जायगी। जातियाँ आने जाने की अधिक स्वतन्त्रता, व्यापार की बहुत स्वतन्त्रता और परस्पर सहयोग की अधिक माँग करेंगी। चाहे तो इसका परिणाम यह हो कि ‘यूरोप के संयुक्तराष्ट्र’ (United States of Europe) बनने की ओर सब का ध्यान खिंचे या फिर राष्ट्रों के समूहों के संघ-रूप में हो जाय यह अभी में कोई नहीं कह सकता।”

उपर्युक्त लम्बे अवतरण से पाठक जान गये होंगे कि श्रीयुत विकहम स्टीड किस आशामय भविष्य का विचार कर रहे हैं। वे गत युद्ध के बाद के इन दश सालों को शान्ति-काल मान रहे हैं और यह स्पष्ट देख रहे हैं कि बस अब युद्ध-काल गया और शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो गया। उनकी दृष्टि में चीन, भारत, लिथुआनिया, पोलैण्ड, हंगरी और रूमानिया आदि के झगड़े बहुत ही उपक्षणीय हैं। वे संसार की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। यदि उनकी स्थिति अधिक भयंकर भी होगी, जिसकी संभावना नहीं है, तो भी वे संसार को विशेष हानि नहीं पहुँचा सकेंगे, क्योंकि वे अकेले हैं।

हम बहुत अधिक प्रसन्न होते, यदि वस्तुतः यही स्थिति होती। परन्तु ऐसी स्थिति है नहीं। हमें आश्चर्य तो तब होता है, जब हम यह देखते हैं कि उपर्युक्त पक्षियाँ श्रियुक्त विक्रम स्टीड जैसे प्रामाणिक अन्तर्राष्ट्रीय नीति के विशेषज्ञ की लेखनी से लिखी गई हैं।

वह संसार की विकट स्थिति से अपरिचित हों, यह बात नहीं। वह इसी पत्र के कई अंकों में भावों युद्ध की संभावना पर विचार कर चुके हैं। इंग्लैण्ड के सेनापति कैमबर्दी और प्रसिद्ध ऐतिहासिक वैल्स की युद्ध की संभावना की सम्मति भी वह इसी पत्र में दे चुके हैं।

वस्तुतः, संसार की स्थिति बहुत भयंकर है। किलौग के प्रस्तावों से संसार में शान्ति न होगी। निकट-भविष्य में युद्ध अवश्यम्भावी है। केवल उपरिलिखित देशों की स्थिति ही चिन्तनीय नहीं, परन्तु इंग्लैण्ड और अमेरिका का वैमनस्य, इटली की गहवायाधायें, जापान और इंग्लैण्ड की पूर्व में प्रतिस्पर्धा आदि बहुतसी बातें हैं, जो संग्रार की शान्ति-भंग का मुख्य कारण होंगी। इस सम्बन्ध में हम 'त्यागभूमि' के गतांक में विस्तार से लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं।

अन्त में हम श्रियुक्त स्टीड की एक बात की आलोचना किये बिना नहीं रह सकते। उन्होंने उपर्युक्त देशों की स्थिति को उपेक्षणीय कहा है, जो ठीक नहीं है। हम गतांक में बता चुके हैं कि बल्कान-राष्ट्रों की स्थिति ऐसी है कि उनमें छोटी-सी चिनगारी उड़ने से सारे यूरोप में आग लग सकती है। इस, जर्मनी, फ्रांस और इटली बल्कान-राष्ट्रों की स्थिति से लाभ उठाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत-वर्ष की जागृति को श्रियुक्त स्टीड ने बोलशेविक आन्दोलन कहा है, इससे उनकी मनोवृत्ति का पता लग सकता है। अपने आप शस्त्रास्त्रों की नैयारी कर और ऊपर से शान्ति का राग ध्याप कर दूसरों की धौलियों में धूल शोकने का प्रयत्न व्यर्थ ही जायगा।

फ्रांस और इंग्लैण्ड का समझौता

गतांक में हमने विश्व-शान्ति के प्रस्ताव की निरूपयोगिता बताते हुए फ्रांस और इंग्लैण्ड में परस्पर एक सन्धि

का निर्देश किया था। आज हम उसके सम्बन्ध में कुछ अधिक परिचय देना चाहते हैं।

वाशिगटन की निःशस्त्रीकरण परिषद में जो १९२१-२२ में हुई थी, और मार्च १९२७ की जिनेवा की परिषद में जगी जहाजों की सीमा नियत नहीं की जा सकी थी। राष्ट्र-संघ ने उस समय एक निःशस्त्रीकरण उपसमिति नियत की थी। उस समय फ्रांस और इंग्लैण्ड इस प्रश्न पर एकमत न हो सके थे। फ्रांस कहता था कि सब तरह के छोटे-बड़े जहाजों का वजन जोड़ लो और यह निश्चित कर लो कि इतने टन से अधिक की जलसेना न रहने पावे। इंग्लैण्ड कहता था कि प्रत्येक प्रकार के जहाजों का अलग-अलग हिसाब करो और फिर यह तय करो कि हर प्रकार के जंगी जहाजों कितनी सख्या में बनाये जायें। यह झगड़ा दोनों में बहुत समय तक चलता रहा। अब १७ मास के बाद दोनों ने एक समझौता किया है। फ्रांस ने छ इन्ची तोप वाले क्रूजों और छ सौ टन तक की पनडुब्बियों को छोड़ कर अन्य जंगी जहाजों को सीमित करना मान लिया है। इंग्लैण्ड ने फ्रांस की इस तियायत के बदले यह मान लिया है कि फ्रांस जितनी चाहे म्थलसेना रख सकता है। दोनों देशों ने एक दूसरे को विपत्ति के समय जहाजों द्वारा सहायता पहुँचाने का भी समझौता किया है।

इस समझौते में अमेरिका बुरी तरह बिगड़ा है। वस्तुतः बात है भी ऐसी ही। इस समझौते से जंगी जहाजों की सीमा किसी तरह नियत न होगी। युद्ध के समय सभी व्यापारिक जहाज छ. इन्ची तोप वाले बनाये जा सकेंगे। अमेरिका का कहना है कि उक्त समझौते में उन्हीं जहाजों की सख्या नियत की गई है, जिनकी उसे अधिक आवश्यकता है। फ्रांस और इंग्लैण्ड के राजनीतिज्ञ इसे केवल पारिभाषिक विवाद (technical desput) कह कर दूसरे देशों का ध्यान धर में हटाना चाहते हैं, परन्तु इससे कोई लाभ नहीं होगा। अमेरिका के दिल में उनके प्रति एक गहरा सन्देह पैदा हो गया है और वहाँ के पत्र इंग्लैण्ड पर बुरी तरह बिगड़ रहे हैं। इस सन्देह के उत्तर में उसने रूस से राजनैतिक संधि करने की भी धमकी दी है। राष्ट्रपति कूलिज ने तो यह भी कह दिया है कि यदि यह संधि रू

नहीं कर दी जाती, तो वह दस हजार टन के क्रूजों का निर्माण जो स्थगित हो गया था, फिर करना प्रारम्भ कर वेगा। वास्तव में फ्रांस और इंग्लैंड ने यह सधि करके बड़ी भारी भूल की है। 'रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज' के सम्पादक ने भी इसे बड़ी भारी भूल समझा है।

चीन का नया शासन-विधान

एशिया जितने वेग से उन्नति कर रहा है, उतने वेग से यूरोप नहीं। एशिया के प्रगतिशील राष्ट्रों में चीन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी जागृति तथा उन्नति के सम्बन्ध में 'त्यागभूमि' के पिछले अकों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब जो नये समाचार मालूम हुए हैं, उनसे पता चलता है कि एक नवीन शासन-विधान बनाया गया है, जिसके अनुसार वहाँ की सरकार पाँच विभागों—न्याय, शासन, व्यवस्थापक, परीक्षा (सरकारी कर्मचारियों की योग्यता की परीक्षा करने वाला) और नियन्त्रण (जवाब तलब करने और हिसाब-किताब जानने वाला)—में विभक्त की गई है। चांग-काई-शेक चीन के राष्ट्रपति नियत हुए हैं। राष्ट्रपति ही शासन और सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा।

नवीन चीन अपनी सामुद्रिक शक्ति को उन्नत करने के प्रश्न पर भी गम्भीरता से विचार कर रहा है। नई सरकार साजशियान-शान में जंगी जहाजों का सबसे बड़ा केन्द्र बनाने और वहाँ नवीन पद्धति का सैनिक विद्यालय स्थापित करने का विचार कर रही है। यह भी सुना गया है कि पुराने २४ जहाजों को रद्द कर नये ढंग के इतने ही जहाज बनाये जायेंगे। सरकार अपने कई स्थानों को सुदृढ़ भी कर रही है। यह सब करने के लिए वह कर्जा लेने का विचार कर रही है। सेना के पुनः संगठन पर भी विचार हो रहा है। जनता की मानसिक उन्नति के लिए भी बहुत प्रयत्न किया जा रहा है। जुआ खेलना और बेर्या-वृत्ति करना बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। चण्डू, अफीम आदि की खेती भी बन्द की गई है।

अफ़ग़ानिस्तान की प्रगति

अफ़ग़ानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खाँ जिस वेग से अफ़ग़ानिस्तान को ऊपर लिये जा रहे हैं, उसे देखकर आश्चर्य

होता है। उन्होंने अपने यहाँ नये सुधार जोरों से शुरू कर दिये हैं। उन्होंने पहले शेर अहमद खाँ को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए कहा था, परन्तु उसमें इसके असमर्थ होने पर अमीर ने स्वयं इस कार्य को अपने हाथ में लिया है। गुलाम सदीक खाँ परराष्ट्र-सचिव और महम्मदवली खाँ स्थायी रिजेंट नियुक्त किये गये हैं। अभी अमीर ने एक भाषण देते हुए 'म्यूनिस्सिपैलिटी-कानून, न्याय में सुधार-सम्बन्धी नियम, सार्वजनिक पुस्तकालयों का स्थापना, ६ से १६ वर्ष तक के लड़के-लड़कियों को एक साथ ही अनिवार्य शिक्षा देने, काबुल में यूरोपीय पोशाक प्रचलित करने और कारखाने खोलने आदि के सम्बन्ध में घोषणा की है।

बहुत से अफ़ग़ान विद्यार्थी विदेशों में भिन्न-भिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। टर्की और इटली की सरकारों ने तो यह भी वादा किया है कि अफ़ग़ान विद्यार्थियों को वह अपने खर्च से शिक्षा देंगी।

किसी देश की राष्ट्रीय उन्नति में कट्टर धर्मान्धता बहुत अधिक बाधक है। अमीर अमानुल्लाह ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। नये आये हुए समाचारों से मालूम होता है कि उन्होंने धर्मान्ध मुल्लाओं को कैद करना और फाँसी देना प्रारम्भ किया है। हजरत पीरसाहब, अब्दुरहमान तथा उनके साथियों को फाँसी चढ़वा दिया है, क्योंकि वे अमीर के नवीन सुधारों का विरोध तथा मुस्लिम धर्म की कट्टरता का उपदेश देकर जनता को उरोजित करते थे। रावलपिण्डी में, १९१९ की अंग्रेज-अफ़ग़ान सन्धि पर, अफ़ग़ानिस्तान की ओर से हस्ताक्षर करने वाले सरदार अहमदअप्पीत्रान और स्व० अमीर हबीबुल्ला के ज्येष्ठ पुत्र इनायतुल्ला भी किसी अपराध में गिरफ्तार किये गये हैं। बहुत संभव है कि इनका अमीर के विरुद्ध किसी षड्यन्त्र में हाथ हो।

इस तरह भारत का पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान बहुत अधिक वेग से उन्नति कर रहा है। हमें उसकी इस उन्नतिशील प्रगति से बहुत-कुछ सीखना चाहिए।

कृष्ण

प्रान्तीय सम्मेलनों की धूम

गत मास भी भारतवर्ष के लिए विशेष महत्त्व का रहा। इस मास में राजनैतिक चहलपहल बहुत अधिक रही। जनता में राष्ट्रीय भावना का अधिकाधिक प्रचार हुआ। पूर्ण-स्वतंत्रता के भाव का तो बहुत अधिक प्रचार हुआ। बंगाल, युक्तप्रान्त पञ्जाब और देहली में प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलनों की धूम रही। इन सभी में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया गया, साइमन कमिशन के बहिष्कार और उसके सह-योगियों की निन्दा के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। इन सम्मेलनों से भारत के लोकमत के जागृत होने में बहुत अधिक सहायता मिली है। इनकी कार्यवाहियों को पकड़ने से जनता की रुचि और अभिलाषा का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। अब वह औपनिवेशिक स्वराज्य का नाम भी नहीं सुनना चाहती। इस भाव के उत्पन्न करने का श्रेय विशेषतः श्रीयुत जवाहरलाल नेहरू को है। पूर्ण स्वतंत्रता और नेहरू रिपोर्ट के एक साथ समर्थन से एक भय हो रहा था कि कलकत्ता में आगामी काँग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता और औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न को लेकर कहीं दो दल न बन जायें। काँग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता है और नेहरू रिपोर्ट के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की

गई है। यह बहुत संभव था कि कोई सज्जन काँग्रेस का ध्येय बदलने का प्रस्ताव कर देते या कोई पूर्ण-स्वतंत्रतावादी नेहरू कमिटी का विरोध करते। परन्तु श्रीयुत असारी ने दिल्ली प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन में, जो मेरठ में हुआ, मध्य मद्रास की काँग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव को पेश कर स्थिति सुलझा दी है। उनके कथन का सार यह है कि काँग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता है, परन्तु इससे नेहरूकमिटी की रिपोर्ट का विरोध आवश्यक नहीं हो जाता। नेहरू रिपोर्ट केवल काँग्रेस की मांग नहीं है, वह सब दलों का सयुक्त मांग है।

स्वतंत्र-भारत-संघ

श्रीयुत जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ-सम्मेलन के अवसर पर जिस 'स्वतन्त्र-भारत-संघ' की नींव डाली थी, अब उसकी शाखाएँ कई प्रान्तों में खुल गई हैं और खुलती जा रही हैं। बंगाल की शाखा का उद्देश्य और कार्य-क्रम भी निश्चित हो गया है। संघ का यह मन्तव्य है कि केवल राजनैतिक प्रजातन्त्र से ही भारत स्वतन्त्र न होगा, परन्तु सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त्र की भी उतनी ही आवश्यकता है। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक इन तीनों गुलामियों से पांडित भारत को यह अनुभव करना चाहिए कि तीनों विषयमताओं से मुक्ति पाना ही सच्ची स्वतन्त्रता है। इसलिए संघ ने निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया है—

१—आर्थिक विषमता दूर करना, धन को समान रूप से बाँटना, सबको समान अवसर देना और सबकी रहन-सहन उन्नत करना।

२—कारखानों द्वारा उत्पत्ति के सिद्धान्त पर विश्वास करत हुए भी घरेलू धन्धों को उत्साहित करना। मुख्य व्यवसायों तथा रेल जहाज आदि के राष्ट्रीयकरण की ओर ध्यान देना, व्यापार के लाभ में मजदूरों को हिस्सा देने की प्रथा चलाना, पूँजीपतियों और मजदूरों के झगड़ों को निष्पक्ष पंचायत द्वारा निबटाना, व्यक्तिगत सम्पत्ति को कानून द्वारा परिमित करना, सहयोग-समितियों को स्थापना और मजदूरोपयोगी आन्दोलन करना।

३—जमीन की मालगुजारी को समान रूप से निश्चित करना तथा जमींदारों की प्रथा नष्ट करना ।

४—जात-पाँत, अस्पृश्यता का अन्त करना और अन्त-जातीय विवाह तथा भोजन का प्रचार करना ।

५—स्त्रियों की उन्नति के लिए परदा-प्रथा उठा देना, अनिवार्य शिक्षा, शारीरिक उन्नति तथा स्त्री-पुरुषों के समान अधिकार देना ।

६—बहु-विवाह रोकना, वैवाहिक अवस्था का निश्चय करना, दहेज की प्रथा को सर्वथा उठा देना ।

७—मौलसी पुरोहितों तथा गुरुओं का अन्त ।

८—भारत की पूर्ण राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करना ।

सच के उपर्युक्त कार्यक्रम को पढ़ने से इस नवीन आन्दोलन की प्रगति का पूरा ज्ञान हो जाता है। सच के कार्यक्रम पर रूस के क्रान्तिकारी विचारों का स्पष्ट प्रभाव दीखता है। यह सच भी भारत में साम्यवाद का प्रचार करना चाहता है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु साम्यवाद तब तक भारत में फैल नहीं सकता जब तक अंग्रेजी सरकार है। सच का बहुत-सा कार्यक्रम ऐसा है, जो भारत में साम्यवादी सरकार के बनने के बाद क्रिया में आ सकता है, और अभी यह निश्चय नहीं कि स्वतन्त्र भारत किस शासन-पद्धति का सिद्धान्त को अपनावेगा। इसलिए हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि अभी आर्थिक साम्यवाद के प्रचलन को कार्यक्रम में निर्दिष्ट रूप में न लेकर वहीं तक लेना चाहिए, जहाँ तक कि वह आज की अवस्था में संभव हो ।

बम्बई की हड़ताल समाप्त

इस वर्ष मजदूरों की प्रगति के इतिहास में बम्बई की हड़ताल बहुत अधिक मुख्य घटना थी। वह गत मास में समाप्त होगई। गत ४ अक्टूबर को वृत्तिपतियों और मजदूरों के प्रतिनिधियों ने सर गुलामहुसेन हिदायतुल्ला की अध्यक्षता में बात-चीत की। बहुत कुछ वाद-विवाद के पीछे यह निश्चय हुआ कि आठ तारीख से हड़ताल बन्द कर दी जाय, और जबतक सरकार द्वारा नियुक्त तीन सज्जनों की समिति कोई निश्चित निर्णय न कर देगी, तबतक मार्च १९२७ के

अनुसार वेतन मिलेगा और उन मिलों में, जहाँ दो करघों का नियम है, मार्च १९२८ के अनुसार वेतन मिलेगा। सरकारी कमेटी यह विचार करेगी कि मिल-मालिकों के बनाये हुए मजदूरों को मेहनताना देने, उनकी सुष्टि और बरखा-स्तगी, मजदूरी आदि के सम्बन्ध के नियम और मजदूरों की १७ माँगों कहा तक ठीक हैं। दोनों पक्षों ने उक्त कमेटी के निर्णय को स्वीकार करना मान लिया है।

इसी निर्णय के अनुसार गत आठ अक्टूबर को बम्बई की मिलें खुल गईं। परन्तु इसी समय सैमूनग्रुप की सब मिलों में मजदूरों ने दो तीन करघों पर काम करने से इन्कार कर दिया। रात-रात, बहुत-से मजदूरों ने हड़ताल कर दी। दो ही दिन में सैमूनग्रुप की १५ मिलें बन्द हो गईं। यह स्थिति और भी भयंकर हो जाती यदि मजदूर नेता इसे न सँभालते। उन्होंने मजदूरों से कहा कि यदि तुम्हारी शर्तें स्वीकृत न की गईं, तो फिर मई में हड़ताल कराई जायगी। इस पर मजदूरों ने फिर काम करना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह यह लम्बी हड़ताल समाप्त हुई।

दूसरी बार सैमूनग्रुप की मिलें बन्द होने पर सर विक्टर सैमून ने जो विचार प्रकट किये, उनसे पूर्जापतियों का दृष्टिकोण मालूम हो जाता है। उन्होंने कहा—“आजकल भारत में मजदूरों का सवाल अधिकाधिक राजनैतिक रंग पकड़ता जा रहा है। लेजिस्लेटिव असेम्बली में बोलशेविक विरोधी बिल केवल इसी कारण नामंजूर हो गया। तो भी आशा है कि सरकार इसे अगले अधिवेशन में फिर पेश करेगी। बम्बई की मिलों को विदेशी मिलों का तो मुकाबला करना ही पड़ता है, और हिन्दुस्तान की मिलों का भी मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि इन मिलों में मजदूरी सस्ती है और इन्हें रईस आदि पर रेल-भाड़ा भी कम देना पड़ता है।

“इस समय दुनिया में कपड़े की मिलें ज़रूरत से ज्यादा हो गयी हैं, इसलिए बाज़ार में मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है। जापान की मिलें इसी कारण कम घण्टे काम कर रही हैं। अमरीका में अभी ६ महीने तक हड़ताल हो चुकी है और मजदूरी ५ प्रति सैकड़ा कम हो गई है। अब भी दुनिया के बाज़ार में कपड़े का स्टॉक भरा पड़ा है। बम्बई में हम अपने ऊपर के खर्च बृद्धि कम कर चुके हैं। अब यदि

मिलों को चालू रखना हो तो दो ही रास्ते हैं—या तो मजदूरी घटाना, या आदमी कम कर के बन्दोबस्त खुस्त कर देना । पहली बात मुझे खुद पसन्द नहीं है । इसलिए मजदूरों को खुद ही दूसरे रास्ते पर चलने में कोई उद्यम नहीं करना चाहिए ।”

इसमें सन्देह नहीं कि उक्त कथन में बम्बई की मिलों की जो दशा कही गई है, वह बहुत हद तक ठीक है, परन्तु इस कारण वहाँ के मजदूरों पर ही मार क्यों मारी जाय ? इस सम्बन्ध में सरकार की व्यापार-वाणिजी नीति का धोर-विरोध करना चाहिए । फिर इसी सम्बन्ध में सामूज ने मजदूर-प्रश्न को राजनैतिक कह कर जो इसका विरोध करना चाहा है, वह ठीक नहीं है । यह प्रश्न विशुद्ध आर्थिक है और ट्रेड डिस्क्यूट्स बिल का मुख्य उद्देश्य हड़ताल आदि को रोक कर मजदूर-आन्दोलन को कुचलने का था । उसका विरोध तो न्याय के नाम पर होना ही चाहिए था ।

साइमन-कमीशन

इस मास की सबसे अधिक मुख्य और महत्वपूर्ण घटना है साइमन कमीशन का यहाँ आना । गत १२ अक्टूबर को साइमन कमीशन ने भारत में प्रवेश किया । इसका स्वागत जनता ने काले झण्डे लेकर ‘साइमन, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम वापस लौट जाओ’ इत्यादि के नारे लगा कर किया । कमीशन रान का गाडी से ही बम्बई से पूना आ गया । वहाँ भी जनता ने बहुत विराट रूप में बहिष्कार का प्रदर्शन किया । सारे नगर में हड़ताल रहीं । वडा भारी जुलूस निकला । पूना के बाद जहाँ जहाँ साइमन कमीशन जायगा, उसका बहिष्कार करने की पूरी चेष्टा हो रही है ।

पूना में साइमन-कमीशन ने अपना कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है, कुछ गवाहियाँ भी ली हैं, जिनमें बम्बई-सरकार के चीफ सेक्रेटरी टर्नर का गवाही विशेष महत्व का है । उन्होंने बम्बई सरकार की ओर से साम्प्रदायिक निर्वाचन का भारी विरोध किया है । सर गुलामहुसैन हिदायतुल्ला ने जो

बम्बई सरकार के जवरल मेम्बर हैं, अपनी गवाही एकान्त और बन्द कमरे में दी । सम्भवतः उन्होंने बम्बई सरकार का विरोध कर साम्प्रदायिकता का समर्थन किया होगा, इसीलिए यह गवाही बन्द कमरे में हुई ।

इन गवाहियों तथा साइमन-सहयोगी भारतीय समितियों के सदस्य जिम वंग से गवाही द्वारा अपनी ही बात कहलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह निन्दनीय है । इससे यह मालूम होता है कि जातिगन सगदों ने देश को कितना गिरा दिया है और जो सदस्य भारत के नाम पर, प्रजा की सम्मति लिये बिना हाँ, वाहसराय द्वारा नामजद किये गये हैं, वे जनता के प्रतिनिधि बनने वा कहलाने योग्य नहीं हैं ।

उपर्युक्त बातों से कमीशन के बहिष्कार की आवश्यकता और बढ़ गई है । आत्म-निर्भरता का सिद्धान्त न मानने वालों को भी इन बातों से भारी डेस पहुँचा है, जो निश्चय ही एक शुभ चिन्ह है ।

साइमन-कमीशन के कार्य के प्रारम्भ में ही एक बात विशेष महत्व की हुई कि साइमन-सहयोगी भारतीय कमे-टियों में, जो विभिन्न कौंसिलों ने तथा वाहसराय ने नियत की थीं, और कमीशन में परस्पर अविश्वास उत्पन्न हो गया । साइमन ने भारतीय कमेटियों को यह पहले ही सूचित कर दिया था कि जहाँ तक हो सके, वे चुप-चाप सुनते ही रहें और प्रश्नादि कर अधिक समय न लगावें । यदि कोई प्रश्न भी करना हो, तो अच्छा हो कि वे प्रधान को बता दें । उसने यह भी कहा कि कमीशन का मुख्य कार्य यह है कि १९१९ के सुधार कहा तक कार्यान्वित और सफल हुए । भविष्य के लिए नये प्रस्ताव तो गौण कार्य हैं । इन दोनों बातों से भारतीय सदस्यों में असन्तोष उत्पन्न हो गया है । फिर पूना में सबसे पहले दिन स्टेशन पर सर शंकरन नायर को, जो भारतीय सहयोग-समिति के प्रधान हैं, नहीं जाने दिया । इससे भी असन्तोष बढ़ गया था । अभी तो प्रारम्भ हुआ है, आगे देखिए क्या-क्या गुल खिलते हैं ।

खादी-गीत

अगर है देश प्रेम ठाना ।

पहन लो खादी का बाना ॥

है स्वदेश-उद्धार हित, यह अमोघ हथियार ।
सैनिक बन इसको गहो, होवे बेदा पार ।

अगर है स्वतंत्रता लाना ।

पहन लो खादी का बाना ॥

स्वतन्त्रता के यज्ञ में, पहन यही पोशाक ।
कितने ही निज देश-हित, वीर हो गये खाक ।

अगर बलि-वेदी पर जाना ।

पहन लो खादी का बाना ॥

जहाँ 'अहिंसा'-'कूरता', का जारी है जग ।
खादी लाती है वहाँ, नित्य निराला रंग ।

अगर है विजय तुम्हे पाना ।

पहन लो खादी का बाना ॥

साहनलाल द्विवेदी

राजस्थान में बस्त्र-स्वावलंबन का प्रयोग

नीमच (मध्य भारत) से ६६ मील की दूरी पर बिजोलिया नामका एक ठिकाना (मेवाड़ में) है, जिसकी आबादी लगभग १२ हजार है और आय ५० हजार से ऊपर है । कोई ८ बरस पहले वहाँ श्री पथिक जी के नेतृत्व में किसानों ने भारी सत्याग्रह किया था, जिसके फल-स्वरूप उनके कई अबवाब कम करके ठिकाने को उनके साथ समझौता करना पड़ा था । तभी से वहाँ किसानों की (धाकड़-जाति के लोगों की) पञ्चायत संघटित रूपसे जारी है, और अब भी, स्थिति के बहुत-कुछ बदल जाने पर भी, पञ्चायत का अधिवेशन हर सोमवार को बिला नागा होता है और कोई २००-२५० किसानों के प्रतिनिधि एकत्र होते रहते हैं । इस पञ्चायत ने एक प्रस्ताव यह भी पास किया था कि प्रत्येक धाकड़ स्त्री-पुरुष को खादी पहनना चाहिए । परन्तु समुचित ज्ञान और व्यवस्था के अभाव में खादी उनके लिए आनंद और सुख देने वाली वस्तु होने के बजाय बोझ-रूप हो रही थी कि श्री रामनारायण जी चौधरी की प्रेरणा में श्री जेटालाल भाई वहाँ जा पहुँचे और उन्होंने किसानों को अपने कपड़े आप तैयार कर लेने की प्रेरणा की और साथ ही पिजाई, सत सुधगाई तथा बुनाई, रगाई और छपाई की विविध क्रियाओं का ज्ञान उन्हें कराया । उन्होंने तथा उनके साथियों ने न दिन देखा न रात, न जाड़ा देखा न गर्मी न बरसात, न भुख देखी न प्यास । भूत की तरह काम किया, जिसका सुन्दर फल यह हुआ कि आज कम से कम ६,००० से ऊपर धाकड़ों के यहाँ खादी रोटी की तरह घर की चीज हो गई है । लगभग ८० हजार का कपड़ा बाहर से आना बन्द हो गया है । वहाँ के पिछले तीन साल के कार्य का सुन्दर, आशा और जीवन-प्रद वर्णन 'हिन्दी नवजावन' (ता० २७ सितम्बर) में छपा है, उसे पाठक अवश्य पढ़ लें ।

सितम्बर के दूसरे और तीसरे सप्ताह मुझे बिजोलिया रहने का और वहाँ के खादी-कार्य के अध्ययन तथा निरीक्षण करने का सु-अवसर मिला । मैंने देखा कि श्री जेटालाल भाई तो अपने डंग के एक ही खादी-पागल हैं । वह व्यक्ति

नहीं, एक शक्ति हैं। सचमुच पागल-जैसे दिखाई देने वाले इस शास्त्र की खूबी उसके निकट रहने पर ही जानी जा सकती है। मुझे वहाँ का काम देखकर बड़ा सन्तोष और सुख हुआ। सत्याग्रहश्रम साबरमती से श्रीमती मीरा-बहन भी अपना धनुष-बाण या बाण (पीजन) लिए वहाँ पहुँच गई थी। उन्हें भी वहाँ के काम से बड़ा हर्ष हुआ। उनके लिए अपने जीवन में किसानों को खुद पीजते, बुनते और उनकी स्त्रियों को छपाई का काम करते देखने का यह पहला ही सुखद दृश्य था। उन्होंने अपनी पीजन के द्वारा कई जगह बढ़िया पीजकर दिखाया जिसे किसानों के लड़के-लड़कियों ने बड़े चाव से देखा।

मैंने कोई १५ किसानों के बयान लिये, जिनसे मालूम हुआ कि २०-२५) से लेकर (५०-२००) साल तक की बचत उन्हें घर में ही खादी तैयार कर लेने से हुई है। फिर सन्तोष और आनन्द की बात यह है कि इतना करते हुए खेती के काम को बिल्कुल हानि नहीं पहुँची है। दो फसलें होते हुए भी बाज-बाज धाकड़ के घर तो अपनी जरूरत से ज्यादा कपड़ा भी तैयार हो जाता है। कई ऐसे किसान हैं जिन्हें कपड़े के लिए एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता। घर का कपास और घर ही में सब क्रियाएँ करके खादी तैयार कर लेते हैं। शंका-शील अर्थ-शास्त्रियों के लिए बिजोलिया का दृश्य एक भारी पदार्थ-पाठ है।

जिन दिनों हम वहाँ थे, किसानों के काम के दिन थे। वर्षा की कमी के कारण वे आबपासी कर रहे थे फिर भी श्री माणिकलाल जी के उद्योग से बात की बात में ८००-१,००० स्त्री-पुरुषों की सभा हो गई। यहाँ से वहाँ तक अपने हाथ की और घर की खादी पहनने वाले आनन्द-मग्न किसान स्त्री-पुरुषों का समुदाय हम लोगों ने पहली ही बार अपनी आँखों से देखा। श्रीमती मीरा बहन ने इसके लिए उन्हें बधाई दी और अपना हर्ष प्रकट किया। उन्होंने श्री पुस्तके ने, जो १० मील पैदल दौड़ कर बिजोलिया पहुँचे थे, कहा अपने खालीस साल के जीवन में ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने नहीं देखा। खादी के लिए अब किस दलील की जरूरत रही। नीमच के बड़े चोरडिया जी उपवास के दिन भी सिगोली से १४ मील बिजोलिया

पैदल दौड़े गये और किसानों को बधाई देकर तथा मोसर इत्यादि में फगुलखर्ची न करने की सलाह देकर अपनी यात्रा सफल की। राजस्थान चर्खा-संघ के उत्साही मन्त्री श्री देशपाण्डे तो गद्गद हो गये और कहा कि मुझे तो विश्वास नहीं होता था कि सचमुच इतना काम मेरे गुरुबन्धु जेठालाल ने कर दिखाया होगा।

अभी बिजोलिया में ६,००० लोग और बाकी हैं जिनके घरों में खादी का पूरा प्रवेश नहीं हो पाया है। दूसरे पिजाई, कताई, बुनाई आदि अभी तो, किसानों की मौजूदा स्थिति और और आवश्यकता को ध्यान में रख कर उन्हें सिखाई गई है। अब श्री जेठालालजी भाई इस बात का भी उद्योग करने वाले हैं कि ये क्रियाएँ किसान शास्त्राचार्य रीति से सीख लें, जिससे सूत एक-सा और पक्का हो जाय और कपड़ा और भी बढ़िया बनने लगे। मुझे विश्वास है कि जेठालाल भाई इसमें अवश्य और शीघ्र सफल होंगे।

ह० उ०

राजस्थान में खादी की प्रगति

राजस्थान-चर्खा-संघ के मन्त्रीजी ने कुछ दिन हुए वर्ष भर के कार्य का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया है जिससे राजस्थान के खादी-कार्य का भविष्य आशामय दीखता है। मार्च सन् १९२६ में संघ ने राजस्थान में नियमित काम शुरू किया था जिसके फल-स्वरूप अब सैकड़ों बुनकर चर्खों का सूत काम में लाने लगे हैं। पहले वे मिल और चर्खों के मिश्रित सूत में कपड़ा बनाते थे। राजस्थान में संघ की ओर से ५ उत्पत्ति-केन्द्र और ३ बिक्री-केन्द्र स्थापित हैं। जिनमें अमरसर, गोविन्दगढ़, वासा और मनोहरपुर के उत्पत्ति-केन्द्र, जयपुर राज्य में और बारावड, जोधपुर में हैं। बिक्री के केन्द्र जयपुर, साँकर और अजमेर में हैं। उत्पात्ति और बिक्री के अंकों को देखने से प्रगति स्पष्ट मालूम होती है, जहाँ १९२६ ई० में ६७,१५४) की खादी पैदा हुई वहाँ १९२७ ई० में १,३१,४८०) की और जहाँ १९२६ में केवल ४६,९७८) की खादी बिकी थी वहाँ १९२७ में १,२८,२८७) की खादी बिकी।

लगभग सब तरह के ५,५०० कार्यकर्ताओं द्वारा ८० गाँवों में खादी का काम हो रहा है। रेज़ी की जगह राजस्थान अब

तरह-तरह के सुन्दर कपड़े, धोतियाँ, खेस और हर्नाक्रीम तौलिये बनाने लगा है। २) प्रति रुपया खादी की कीमत भी घटाई गई है।

राजस्थान के बिजोलिया ठिकाने का हाल पाठक उपर पढ़ ही चुके हैं। वस्त्र-स्वावलम्बन का यही काम वयपुर राज्य के रिगस और उसके आस-पास के गाँवों में भी शुरू किया गया है। सफलता भी मिल रही है।

करौली में मदन-खादी कुटीर द्वारा भी खादी की उत्पत्ति और बिक्री का काम हो रहा है।

सच के कार्यकर्ता अछूतों के सुधार के लिए भी प्रयत्न-शील रहते हैं। ४ पाठशालाओं में १०० अछूत बालक पढ़ रहे हैं। गाँव के लोगों को सच की ओर से और भी कई तरह की सहायता दी जाती है।

मन्त्रीजी का कहना है कि राजस्थान में खादी का उत्पात तो खूब और सस्ती हो सकती है लेकिन उपयुक्त बिक्री का अभाव में ज्यादा माल तैयार नहीं करवाया जा सकता। अगर राजस्थानी भाई-बहन खादी को आश्रय दे तो संघ के कार्य में अधिक बल आवे।

हमें आशा है, राजस्थान और देश के अन्य प्रान्त चरखा-सच के कार्य को अपनारेंगे। क्या उनमें इनकी भी ममता नहीं है? गरीब भाइयों के कार्य से थोड़ा भी सहानुभूति नहीं है?

खादी सम्बन्धी कुछ सवाल-जवाब

१—सवाल—खादी क्यों पहनी जाय?

जवाब—(१) इसलिये कि वह शुद्ध स्वदेशी है।

(२) उसके कारण भारत के करोड़ों बेकार लोगों को काम मिलता है।

(३) देश के पढ़े-लिखे और धनवान लोगों का अज्ञान गुराब भाइयों से प्रेम का सम्बन्ध स्थापित होता है।

(४) ग्राम-सघटन और राष्ट्र-सघटन होता है।

२—स०—खादी ही शुद्ध स्वदेशी क्या है?

ज०—मिलो के यन्त्र—कलपुर्जे—विदेशी होते हैं, बहुत सी पूँजी विदेशी होनी है और मालिक भी प्रायः विदेशी ही। वे अपना लाभ विदेशों में और विदेशी वस्तुओं के व्यवहार में खर्च करते हैं। खादी पर किये हुए खर्च की पाई-

पाई देश में ही रहती है। अगर ५) रुपयों की खादी खरीदी जाय तो उसका कीमत का बँटवारा लोगों में इस तरह होगा—

रु०-आ०-पा०

कपास की कीमत	१-१३-६
कतवैये का वेतन	१ ३-०
जुनकर का वेतन	१-८-०
कार्यकर्ताओं का वेतन	०-४-९
फुटकर	०-३-९
कुल	५-०-०

—स०—खादी कितनी पैदा होती है?

ज०—गत सान-आठ वर्षों में ही खादी का जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन इस थोड़े समय में भी उसकी पैदावार बराबर बढ़ती रही है। देखिए—

वर्ष	उत्पत्ति (रुपयों में)
१९२०	× × ×
१९२३	९, ४९, ३८४
१९२४	१९, ०३, ०३४
१९२५	२०, ८७, ००३
१९२६	२३, ४५, ६१४
१९२७	२४, ०६, ३७०

४—स०—खादी द्वारा ग्राम-सघटन और राष्ट्र-सघटन किस तरह होता है?

ज०—आज अखिल भारतवर्षीय चरखा-सच की देख-रेख में लगभग ९०,००० कतवैये काम कर रहे हैं और करीब २,००० गाँव सघटित हो गये हैं।

५—स०—खादी से स्वराज्य कैसे मिलेगा?

ज०—बारडोली का इतिहास इसका उत्तर है। खादी के कारण ही वहाँ मुशिक्षित देश-सेवक और किसानों का संघटन हो सका, जिसके आगे अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और ब्रिटिश सत्ता पगु और बल-हीन बनी तथा राष्ट्रीय राज्य स्थापित हुआ।

६—स०—मैंहगी खादी ही क्यों खरीदी जाय?

ज०—उसे अपना धर्म समझकर। भिक्षुमँगों को

खाना खिलाने की अपेक्षा बेकारों को जीविकार्थ काम देना कहीं अधिक श्रेष्ठ धर्म है ।

खादी पर देश-नेताओं की राय

१—उस दिन हिन्दू-विश्वविद्यालय में खादी-मण्डार की स्थापना करते हुए महामना मालवीय जा ने वहाँ के विद्यार्थियों से कहा था—

“देश का वस्त्र पहनना बड़े पुण्य का काम है । अगर हम अपने देश में अपने पहनने के लिए काफी कपड़ा तैयार करने लगे तो हमारे देश की गरीबी दूर हो जायगी ।”

पण्डितजी ने बताया कि “जब मैं इंग्लैंड में पढ़ता था तभी से मैं अपने देश का वस्त्र पहनने लगा हूँ । उस समय मेरी उम्र सोलह बरस की थी । लेकिन जब मे महात्मा गांधी ने खादी का आन्दोलन शुरू किया तब मे मेरा ध्यान खादी पर भी गया और अब मैं प्रायः खादी का ही कपड़ा पहनता हूँ ।

“मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के सब विद्यार्थी भी खादी पहनें । खहर में पवित्रता है, देशभक्ति है, सादगी है और सफाई है । खद्वर पहनने से मनपर उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है । खद्वर पहनना धर्म की बात है । सब से अच्छा तो यह है कि आप सब लोग शुद्ध खद्वर ही पहने । अगर खद्वर न पहनें तो स्वदेशी वस्त्र जरूर पहनें । विदेशी वस्त्रों का तो आप पूर्ण त्याग करें । मैं सब के शरीर पर खद्वर या कम-से-कम स्वदेशी वस्त्र देखना चाहता हूँ ।”

२—देहली प्रान्तीय परिषद् के अवसर पर ता० १३ अक्टूबर के दिन खादी प्रदर्शनी खोलते हुए राष्ट्रपति डाक्टर आन्सारी ने देश-वासियों से इन शब्दों में अपील की थी—“इस समय देश को शौकीनी से बचकर सादगी से जीवन बिताने की अत्यन्त आवश्यकता है । खद्वर पोशाक के लिए सब से बढ़िया कपड़ा है । देश में उसका प्रचार होने से राष्ट्र की आर्थिक अवस्था बहुत-कुछ सुधर सकती है । अतः देश-वासियों को उसे पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए ।”

सार्वजनिक संस्थाओं में खादी

मैत्री के कुछ-आश्रम ने रोगियों की पोशाक के लिए खादी खरीदी है ।

मध्यप्रान्त की दुर्ग और बामेरा म्यूनिसिपैलिटीयों ने अपने नौकरो के लिए खादी की पोशाक बनवाई है । करांची म्यूनिसिपैलिटी तो गत तीन वर्षों से अपने नौकरों के लिए खादी की पोशाक बनाती आ रही है ।

बम्बई म्यूनिसिपैलिटी के निरीक्षण में काम करने वाले किंग एडवर्ड अस्पताल के कई विभागों में खादी ही काम में लाई जाती है ।

रजवाड़ों में खादी

साँगली और विजय नगर की रानियाँ और आवागढ़ तथा औध के राजा साहब अपने खुद के उपयोग के लिए धडाधड खादी खरीद रहे हैं ।

विदेशी कमीशन और वस्त्र-बहिष्कार—

का आन्दोलन देश में खूब जोर पकड़ रहा है । बंगाल में श्री सुभाष बाबू के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के लिए खासा आन्दोलन खड़ा हो चुका है । पूना, बम्बई और अखिल महाराष्ट्र भी खादी की उपयोगिता को समझकर और विदेशी वस्त्र के बहिष्कार-कार्य में जी-जान से भिड़ गया है । महाराष्ट्र के नवयुवक इस सग्वन्ध में खूब परिश्रम कर रहे हैं । संयुक्त प्रान्त में पण्डित जवाहरलाल नेहरू सम्पूर्ण स्वातन्त्र्य और विदेशी वस्त्र-बहिष्कार तथा खादी-प्रचार के लिए निरन्तर आन्दोलन कर रहे हैं । मद्रास प्रान्त के कई देशी राज्यों और जिलों में खादी की प्रगति वेग से हो रही है । बिहार में भी खादी का भविष्य आशा-जनक प्रतीत हो रहा है । हर्ष की बात तो यह है कि अब कई जिम्मेदार देश-नेताओं का ध्यान ग्राम-संघटन और ग्रामों में राजनैतिक जागृति की ओर स्थायी रूप से आकर्षित हो रहा है । यह देश के सौभाग्य का चिन्ह है ।

हमारी राय में, भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति में खादी-कार्य से बढ़कर ग्राम-संघटन में सहायता पहुँचाने वाला और उसे आसान बनाने वाला दूसरा कोई ज़रिया नहीं है । अच्छा हो, देश-वासी, खासकर हमारे तरुण भाई, इस रहस्य को शीघ्र ही समझे और उसे मूर्त रूप देने लगे ।

त्रिवेदी

स्व-गत

सयम और स्वतन्त्रता जिस तरह एक हो सिके के दो बाजू हैं, उसी प्रकार नम्रता और निर्भयता भी एक ही चीज़ के दो रूप हैं।

स्वतन्त्रता में जिस प्रकार अपने अधिकारों की रक्षा की प्रतिज्ञा है और सयम में दूसरे के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन, उसी प्रकार निर्भयता में स्वयं किसी से न डरने की प्रतिज्ञा और नम्रता में किसी को न डराने का आदवासन है।

दबू और जाहिल यों एक-दूसरे के विपरीत गुण रखने वाले मालूम होते हैं, पर असल में दोनों का पिण्ड एक ही है। जाहिल अपने से बड़े जाहिल के सामने दबू बन जाता है और दबू अपने से दबने वाले के लिए जाहिल बन जाता है।

जो किसी को डराता नहीं वास्तव में वही किसी से डरता नहीं है। जो औरों को डरा सकता है वह जरूर दूसरों से डर सकता है।

जबतक हमारा मन सरस और नीरस, सुन्दर और अ-सुन्दर वस्तुओं में भेद करता रहता है तबतक सूक्ष्म ब्रह्मचर्य का पालन असम्भव है। और यदि सूक्ष्म पालन की उपेक्षा की गई तो वह स्थूल की उपेक्षा किये के बराबर हो है।

जीवन मुख्य है या शास्त्र ? जीवन मुख्य है या कला ? जीवन मुख्य है या सत्ता ? जीवन मुख्य है या धन ?

यदि जीवन ही मुख्य है और दूसरी बातें गौण अथवा उसके साधन हैं तो फिर आज हम शास्त्र, कला, सत्ता और

धन आदि को जीवन का गला घोटते हुए क्यों देख रहे हैं ?

ऐसा जान पड़ता है, जीवन का रस चूस-चूस कर उसके ये चौकीदार स्वयं मालिक बन बैठे हैं और उसे अपना अस-हाय कैदी बना डाला है। पेशवा जिस प्रकार शिवाजी महाराज के राज्य को हथप गये और सिन्धिया, हुल्कर आदि ने पेशवाओं को ताक पर रख दिया, उसी प्रकार शास्त्र, कला, सत्ता, धन आदि जीवन को पद-भ्रष्ट करके स्वयं ही अपने-अपने क्षेत्रों में राजा बन बैठे हैं।

जीवन मर रहा है, रो रहा है, शास्त्रियों को बाल की खाल निकालने में फुरसत नहीं, जीवन चूने में जाय, हमारे शास्त्रों का पालन होना चाहिए, काव्य कलानिधियों की स्वकीयाओं और परकीयाओं की मजलिस में रास-क्रीडा करने तो हमें जाना ही चाहिए, सत्ता का धौंस हमें माननी ही चाहिए, धन को झुक कर प्रणाम करना ही चाहिए !!!

जो अपनी गलती को खुद ही देखकर सुधार लेता है और उसका प्रायश्चित्त कर लेता है वह साधु है, जो गलती बताने पर मान लेता है और खेद प्रकाशित करता है वह सज्जन-सद्गृहस्थ है, जो गलती मालूम होने पर भी जिद्द करता है वह नर-पशु है, जो सही और गलत का तमीज ही नहीं कर पाता या जो गलत को सही और सही को गलत मानता है, वह पशु है।

व्याकरण भाषा का चौकीदार है, पति नहीं। वह भाषा पर हुकम नहीं चला सकता, उसका काम है सिर्फ संकट के समय भाषा की रक्षा करना और आमतौर पर उसकी अर्पली में रहना।

सम्पादकीय

हिंसा और अहिंसा की समस्या

कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध हृदय के विकास से, अथवा मन की वृत्तियों के सुसंस्कारों से जितना है उतना बुद्धि-वैभव से नहीं। जैसे सत्य, अहिंसा अथवा प्रेम ये बातें ऐसी हैं जिन्हें दलील या बुद्धि के चमत्कार के द्वारा कोई किसी को अच्छी तरह नहीं समझा सकता। जिन्होंने इनको अपने जीवन का धर्म बना लिया है, जो इनके अनुसार जीने का प्रयत्न करते हैं उनको बिना दलील के ही इनके लाभों का आनन्द और सुख मिलता रहता है और ऊपर-ऊपर देखने से जो हानि या महा-संकट मालूम होता है उससे वे विचलित नहीं होते। यदि शस्त्र की मिटास कोई किसी को समझाने लगे तो यह जिस प्रकार, कठिन है उसी प्रकार उससे बढ़कर कठिन है सत्य, प्रेम या अहिंसा के मर्म और स्वाद को समझा देना। फिर जैसे-जैसे मनुष्य की गति इनमें होती जाता है और वह जैसे-जैसे इनके अनुभव में आगे बढ़ता जाता है, तैसे-तैसे इनके रूप के सम्बन्ध में उसकी धारणाएँ अधिक व्यापक, सूक्ष्म और गहरी होती चला जाती हैं और उन तमाम अवस्थाओं को पाठकों के सामने खोलकर रख देना मनुष्य की वाणी और लेखनी की मर्यादा और शक्ति के बाहर हो जाता है। फिर भी बुद्धि-प्रधान मनुष्य तो उन्हें बुद्धि ही के द्वारा समझने की चेष्टा करता है और समझाने वाला भी उन्हें अपनी बुद्धि के ही अनुसार समझा सकता है, वह यदि इसमें पूर्ण सफल नहीं होता है तो वह सत्य, अहिंसा या प्रेम का दोष नहीं है, उनके गुण, महत्ता या सौन्दर्य की कमी नहीं है, बल्कि मनुष्य के अपने सामर्थ्य की मर्यादा का सूचक है। अस्तु।

सत्याग्रहाश्रम सावरमती में एक रोग-पीडित महा-

व्याकुल गाय के बछड़े को जहर की पिचकारी लगाकर मार डालने के प्रदन पर हिंसा-अहिंसा का भारी विवाद खिड़ गया है। इस सम्बन्ध में महात्माजी ने अपने जो विचार प्रदर्शित किये हैं उन्हें सुनकर कितने ही अहिंसावादी भी बड़े चक्कर में पड़ गये हैं, अहिंसा सम्बन्धी उनकी पुरानी धारणाओं को गहरा धक्का पहुँचा है और महात्मा जी के फलितार्थ उनकी समझ में ठीक-ठीक नहीं आ रहे हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। महात्माजी तो उन पुरुषों में हैं जो अपनी धारणा के अनुसार अपने विचारों को निःसंकोच और निर्भय होकर प्रकाशित करते हैं और उनमें गलती मालूम होने पर एक बच्चे की सरलता के साथ तुरत स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के प्रति रोष और कटूक्तियों से काम लेने में कोई लाभ नहीं है। उन्हें तो अपने विचारों और युक्तियों द्वारा अपने मन्तव्यों की सत्यता समझाने की चेष्टा करनी चाहिए।

वर्तमान विवाद में समझ लेने लायक बातें सिर्फ दो हैं—(१) अहिंसा का मूल और वास्तविक स्वरूप क्या है, (२) प्राण-हर्षण का अहिंसा में स्थान है अथवा नहीं, है तो कितना और किन-किन अवस्थाओं में? कुछ मित्रों ने इस के सम्बन्ध में मुझे भी लिखा है, मुझ से चर्चा की है और एकाध पत्र ने मेरा जिक्र भी किया है अतएव इस संबंध में अपनी धारणा प्रकट करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। दूसरे, 'न्यायभूमि' के पाठकों को भी इस विवाद से लाभ पहुँचाना मेरा कर्तव्य है।

मेरी समझ में अहिंसा की सीधी व्याख्या यह है—अपने स्वार्थ-साधन के लिए किसी भी मनुष्य या प्राणी को मन, बलन या कर्म से कष्ट न पहुँचाना, मनुष्यता और पशुता में, मानव-भाव और पशु-भाव में मैंने यही विभाजक-रेखा, यही मर्यादा समझी है। अर्थात् मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति उतना ही

अधिक मनुष्य है, उसमें उतना ही अधिक मानव-भाव है जितना अधिक वह अपने लाभ और सुख के लिए दूसरों को कष्ट न पहुँचाता हो। और वह उतना ही अधिक पशु है या उसमें उतना ही अधिक पशु-भाव विद्यमान है जितना कि वह अपने लिए दूसरों को कष्ट पहुँचाता हो। इससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि अहिंसा के लिए दो शर्तें अनिवार्य हैं—

- (१) अपना या अपने समाज का स्वार्थ न हो, और
- (२) किसी प्राणी के शरीर, मन या आत्मा को कष्ट न पहुँचाता हो।

बछड़े को जहर देने में अहिंसा की इन दोनों शर्तों का पूरा-पूरा पालन हो जाता है (१) उसके मारने में महात्मा जी का या आश्रमवासियों का कोई स्वार्थ-भाव न था और (२) न केवल उसके शरीर, या मन या आत्मा को कष्ट नहीं पहुँचाया गया, बल्कि उसके कष्ट की वेदना और व्याकुलता का अन्त कर दिया गया, उलटा उसे सुख पहुँचाया गया।

अब रहा यह प्रश्न कि आखिर यह प्राण-हरण तो हुआ ही। और आगे चलकर यह कहा जाता है कि प्राण-हरण से बचकर कष्ट और हिंसा दूसरी क्या हो सकती है ? यहाँ हम को यह सोचना चाहिए कि अहिंसा के जिस मूल स्वरूप को मान कर हम चले हैं वह हमें कहाँ ले जाता है। क्षण-भर के लिए हम इस बात को भूल जायें कि आज तक हम अहिंसा के नाम पर किस चीज को मानते चले आये हैं और उसके सम्बन्ध में किस ग्रन्थ में क्या लिखा है। अहिंसा में मुख्य बात है कष्ट न पहुँचाने की। अब यदि प्राण रखने से कष्ट अधिक पहुँच रहा है और प्राण-नाश से कष्ट का अन्त हो जाता है तो एक अहिंसक की अन्तरात्मा ऐसे समय क्या कहेगी और उसे क्या करने की प्रेरणा करेगी ? उत्तर स्पष्ट है जिससे कष्ट का अन्त हो वही करो। और यही महात्माजी ने किया है।

इस पर यह कहा जाता है कि प्राण-हरण स्वयं ही एक महाकष्ट देने की क्रिया है अतएव घोर हिंसा है। इस पर महात्माजी का कहना यह है कि मृत्यु तो, जन्म की तरह, प्रकृति का एक सामान्य नियम है। हम, भारतवासियों, ने

इसामल्वाह उसे एक होवा बना रक्खा है। हाँ, अपने या अपने समाज के लाभ के लिए जब किसी का प्राण-हरण या जीवन-नाश किया जाता है तब वह दोष अवश्य है और तब वह हिंसा जरूर है। पर यदि उस प्राणी के लाभ के लिए, उसकी पीड़ा दूर करने के लिए प्राण-हरण किया हो तो वह अहिंसा है, यदि हमारे अपने लाभ के लिए किया गया हो तो वह हिंसा है। हिंसा और अहिंसा का निर्णय करते समय हमें सदा-सर्वदा यह बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि यह हम किसके स्वार्थ या लाभ के लिए कर रहे हैं।

यहाँ शकाका कहते हैं कि फिर तो अहिंसा में कृति नहीं भावना ही सब-कुल रही। और जब भावना की ही शुद्धि का विचार है तब समाज को कष्ट पहुँचाने वाले पशुओं और आततायी मनुष्यों का बध करना क्यों कर हिंसा कहा जा सकता है, जब कि भावना बिल्कुल शुद्ध है और जब कि लोकोहित ही हमारा परम उद्देश है ? इसका उत्तर यह है कि अहिंसा में भावना की शुद्धि तो सर्वत्र अनिवार्य है। और भावना-शुद्धि का अर्थ लोकोहित नहीं बल्कि वध्य माने जाने वाले प्राणी को कष्ट न देने का भाव है। भाव-शुद्धि के साथ कृति भी अहिंसक होनी चाहिए। कृति की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि भाव की शुद्धता। मार डालने की क्रिया, आज तक की धारणा के अनुसार शुद्धता की परिभाषा में नहीं आ सकती। सा यदि आजकल की धारणा को ही निर्भ्रम और ठीक मान लें तो फिर यह कह सकते हैं कि सिर्फ ऐसे ही प्रसंगों पर कृति का अशुद्धता अपवाद मानी जा सकती है, क्योंकि अहिंसा के मूल स्वरूप के अनुसार वह हिंसा नहीं कही जा सकती। अब यह दूसरी बात है कि हिंसा के एक दोष होते हुए भी हमें, जब-तक जिन्दगी है, लाचार होकर कई तरह की हिंसा करनी पड़ती है, पर इसलिए हम उसे अहिंसा या निर्दोष नहीं कह सकते। हाँ, क्षम्य और अक्षम्य हिंसा ये दो भाग तो किये जा सकते हैं, पर हिंसा, अहिंसा में किसी प्रकार नहीं खप सकती।

इसी तरह समाज के लाभ के लिए यदि किसी पशु या मनुष्य का बध करना, या उसे कष्ट पहुँचाना अनिवार्य

हो गया हो तो उसे हम क्षम्य-कोटि की हिंसा गिन लें, यह तो शायद हो सकता है, पर उसे अहिंसा तो किसी तरह नहीं कह सकते। फिर सामाजिक दृष्टि से मनुष्य-से मनुष्य-बन्ध ज्यादा भयंकर और ज्यादा सदोष है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान और हृदयवान् है, इसलिए अनेक प्रकार के प्रभावों का असर उस पर हो सकता है और फल-स्वरूप उसके सुधार की बहुत आशा रखी जा सकती है। अतएव अहिंसा में कोई भावना-शुद्धि को अपने मतलब की बात समझ कर यदि कोई भाई उससे समाज की रक्षा के लिए मनुष्य-बन्ध को जायज और अहिंसात्मक मानने और समझने लगे तो मेरी राय में वह अपना समझ के साथ अन्याय करेगा और आत्म-वञ्चना के दोष से लिस होगा।

अन्त में पाठकों से यही निवेदन है कि वे उनावले और आपे से बाहर होकर नहीं, धारज और शान्ति के साथ पूर्व-निश्चित धारणाओं में मुक्त होकर, महात्माजी की युक्तियाँ पर विचार करें। उनमें उन का बहुत बल दिखाई देगा।

सेवा वा असेवा ?

(एक सपादक-बन्धु का लिखे पत्र से) ' नामक टिप्पणी पढ़ा। उसमें जीवन है। खूब उत्साह और आवेश के साथ लिखा गई है। परन्तु उसका फल हिन्दू मुसलमानों में प्रेम पैदा करने के अनुकूल कहाँ नक होगा यह विचारणीय है। ऐसे बाहुक विषयों पर विशेषणों का प्रयोग बहुत तौल कर करना चाहिए। दूरवर्ती की अपेक्षा निकटवर्ती के साथ अन्याय हो जाय तो वह क्षम्य समझा जा सकता है। हिन्दू हिन्दू को जितनी कड़ी बात कह सकता है, उसनी मुसलमान को नहीं। कहे तो उसका कुछ फल नहीं। वही हिन्दू मुसलमान को कड़ी बात कह कर उस पर असर डाल सकता है जो हिन्दू और मुसलमान-यन से हतना परे हो गया है कि मुसलमान उसे निष्पक्ष और अपना हित-कर्ता समझने लगे हो। मुसलमानों को गालियाँ देने से हिन्दू बलवान न होंगे। हिन्दू सच्चे हिन्दू बनकर, हिन्दूधर्म के उच्च-उच्च सिद्धान्तों का पालन करके, हिन्दूधर्म के सच्चे प्रतिनिधि बनकर, मुसलमानों को और दुनिया को लज्जित कर सकते हैं। हिन्दुओं के दिलमें यदि मुसलमानों के प्रति सच्चा प्रेम हो तो मुसलमानों का बैर-भाव

नहीं टिक सकता। हम हिन्दू यदि मनमें मुसलमानों का द्वेष करते हों, उनसे घृणा करते हों—वह रक्षात्मक रूप में क्यों न हो—और द्वेष तथा घृणा का उत्तर द्वेष और घृणा ही समझते हो, तो हम कदापि मुसलमानों से जीत नहीं सकते। हमें जड़ पर ध्यान देना चाहिए। फूल-पत्तों पर नहीं। जिस 'स्पिरिट' से हम लिखेंगे वही 'स्पिरिट' पाठकों में जागृत होगी। हमने अपने एक भाई दुर्विकार को हजारों पाठकों में जागृत कर दिया तो हमने उनकी सेवा का या असेवा ?

अहिंसा वीरों का धर्म है

वह खेद की बात है कि भारतवर्ष जैसे धर्म-प्राण और आध्यात्मिक देश में लोगों ने अभी तक अहिंसा-धर्म के रहस्य और सच्चे तथा व्यापक स्वरूप को ठीक-ठीक नहीं जाना है। अहिंसा की व्याख्या एक दूसरी टिप्पणी में दी गई है। यहाँ तो मैं एक बड़ी मोटी परन्तु, अव्यक्त आवश्यक बात की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अहिंसा-धर्मों को सब से पहले यह समझ लेना चाहिए कि अहिंसा मुर्दे का या कायर का धर्म नहीं है बल्कि जिन्दों का और वीरों का जीवन धर्म है। अत्याचार को, सत्त को अनुभव न कर सकना जड़ता और मुर्दापन है। अनुभव करते हुए उनसे डर या दबजाना, भाग खड़े होना, मुँह छिपा जाना, उसका कुछ प्रतिकार न करना कायरता है। जो मनुष्य न तो अत्याचार या दुःख का अनुभव करता हो, न प्रतिकार और फिर भी अपने को अहिंसा-श्रुती कहता हो तो या तो वह मूर्ख है या पाखंडी। अहिंसा में प्रतिकार का भाव तो है परन्तु प्रतिकार की विधि दूसरे को अपने लिए कष्ट देना नहीं। अत्याचारी को दण्ड देना या उसका बन्ध करना नहीं, बल्कि स्वयं अपने कष्ट-सहन की पराकाष्ठा कर देना, अपने प्राण तक को उसमें त्तों देना है। सच्ची-वीरता और निर्भयता क्या है ? जिसने अनुचित सत्त और अत्याचार का मुकाबला करने के लिए स्वेच्छा से दूसरे अनेक सत्तों, कष्टों का और प्राणान्त तक का आह्वान कर लिया, उसकी वीरता का मुकाबला भला क्या हो सकता है। भाग जाने वाले की अपेक्षा प्रहार करके रक्षा करने वाला ज़रूर वीर है, परन्तु प्रहार करने में अपनी जान बचाने की कमजोरी फिर भी छिपी रहती है। पर

अहिंसा-प्रती को अपने प्राणों का मोह एक क्षण को भी नहीं हो सकता। वह अपने प्राणों को हथेली पर लिये रहता है। दुर्बल के साथ अपमानित होकर, रोग-जाल से जकड़ा जाकर, भार-भूत होकर, पद-दलित होकर जीने की अपेक्षा वह मरने को हजार बार पसन्द करता है। महात्माजी ने जब बछड़े को जहर की पिचकारी दिलाई, अथवा खेती को नष्ट करने वाले बन्दरों के प्राण-हरण का उपाय वे सोचने लगे अथवा यह उदाहरण दिया कि मेरी अबोध कन्या को अत्याचारी के वशीभूत होने देने के बदले मैं उसकी गर्दन ढड़ से बलग कर देना पसंद करूँगा, उस समय यह वीर का जीता-जागता अहिंसा-धर्म उनके अन्दर काम कर रहा था। उन्होंने सोचा कि रोग-व्याकुल बछड़े को तड़फने देना और दुःख से छुटकारे का उपाय न करना अहिंसा की पगुता है। इसी प्रकार बन्दरों से खेती की रक्षा करने का साधन न होना अहिंसा के सर्व-व्यापक धर्म होने में रुकावट डालना है और सतीश्व-भग होने के बजाय मर जाना भ्रष्ट है यह भाव यदि अहिंसा में नहीं है तो वह पवित्रता और तंज-स्वित्ता की सहायक अहिंसा नहीं हो सकती। इसलिए उनको यह सोचना ही पड़ा और हर एक अहिंसा-धर्मी को सोचना पड़ेगा कि जीवन के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अहिंसा का व्यवहार व प्रचार किस प्रकार करें। यदि अहिंसा-धर्म कोरा कितानो में रहा रहने वाला धर्म नहीं है, मुट्ठी भर लोगो के जीवन को ठब और पवित्र बनाने वाला धर्म नहीं है, बल्कि ३३ करोड़ भारतवासियों एवं दुनिया के करोड़ों लोगों के घर में और जीवन में जीवित रहने योग्य है, तो उसे व्यवहार-शास्त्र और आचार-शास्त्र का रूप धारण किये बिना गति नहीं। आखिर मनुष्य जीवन में कम-से-कम हिंसा करने के नियम का वशावर्ती होकर ही रह सकता है, क्योंकि जब-तक साँस चलती रहती है तब-तक उससे सूक्ष्म हिंसा होती ही रहती है। ऐसी दशा में अहिंसा की ओर हमारी गति होते हुए भी हम को कदम-कदम पर कहाँ किस अंश पर हिंसा क्षम्य हो सकती है और कहाँ हिंसा के स्वरूप में अहिंसा छिपी रहती है एवं कहाँ अहिंसा के दिव्य-रूप में हिंसा घर किये रहती है, यह जानना परम आवश्यक है। बछड़े का प्राण-हरण पहली बात का और

खून निकलने तक गाय-भैंस को दुहना, कसाइयों को गाय-भैंस खरीदने के लिए बहुत व्याज पर रुपये देना, महा-जनों का असामियों को रुपये के लोभ से चूसना, विधवाओं को बलपूर्वक रोक कर व्यवचार और भ्रूण-हत्याओं की वृद्धि करना आदि दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं। हमें यह देखना चाहिए कि वास्तव में मनुष्य या प्राणी किसी को कष्ट न देते हुए गौरव-पूर्वक ससार में किस प्रकार रह सकता है। उस अहिंसा का कुछ मूल्य नहीं है जो न सामने वाले का कष्ट कम करने की प्रवृत्ति रखती हो और न गौरव के साथ जोखित रहने का भाव बढ़ाती हो। ऐसी अहिंसा जिसमें इन दोनों भावों के विकास की पूरी गुआहू है, एक जीवित और वीर मनुष्य की सतेज और सक्रिय अहिंसा हो सकती है, न कि एक मुर्दा और कायर मनुष्य की म्लान, दीन और निष्क्रिय अहिंसा।

साइमन कमीशन और हम

साइमन-समूह भारत में आ गया और पूना में अपना काम भी करने लगा। अगरजों का भेद-नीति यहाँ भी काम कर ही गई। बड़े लाट साहब को कमेटी बनाने के लिए हिन्दुस्ताना सदस्य मिल गये, बम्बई की धारा-सभा से भी लोग आगे बढ़ ही गये। यह हमारा बं-बसाँ और तेज-हानता का करुणा-जनक दृश्य है—हाँ, बेशक हमने बम्बई और पूने में काले झण्डे में कर्माशन का स्वागत किया—देश के सर्वमान्य नेताओं और राष्ट्रीय पुरुषों ने कमीशन के बहिष्कार का बीड़ा उठा लिया है और वे अपनी शक्ति-भर उसमें जुटे हुए हैं, पर आतुर, लोभी, अल्प-दृष्टि एवं एक तरह के स्वार्थ-साधु लोगो ने उससे सहयोग करने में ही पुण्य और देश का मुक्ति समझी। किन शब्दों में, किस लेखनी से, कैसे हृदय से अपना दुःस्वावंग प्रकट किया जाय ?

किसी तरह सिर खपाकर, मिल-जुलकर, हमने नेहरू-रिपोर्ट तैयार की। वह मन्त्रालय का गुरुभात है—बुनियाद है। मन्त्रालय की पूर्ण स्थिति तो स्वाधीनता ही हो सकती है पर देश के बड़े-बड़ों ने इसी बात पर एक हो जाना मुना-सिब समझा तो, भारत-माता का दुर्वेष यहाँ भी, अब की मौलाना मौक़्तअल्ला के सिर पर सवार होकर, बोल डठा—

जो अपने को आजादी और हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य का हामी अब तक बताते रहे वही अब पं० मोतीलालजी और महात्मा जी जैसे को—जिन्हें हिन्दू-सभा और हिन्दू-संघटन वाले एक प्रकार से अपने अर्थ में हिन्दू ही नहीं समझते हैं—गालियाँ देने में, नेहरू-रिपोर्ट का महत्व नष्ट करने में अपना सौभाग्य और अपनी जाति का हित समझ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि अभी भारत को और तपस्या करने की, अपने ध्येय के लिए अपरिमित कष्ट सहने की ज़रूरत है—सो भी चुपचाप और प्रसन्नता-पूर्वक। हिन्दू हों या मुसलमान, ईसाई हों या पारसी जब-तक हम छोटे-छोटे त्वाथों को राष्ट्र की बलि-वेदी पर चढ़ाने के लिए अन्तःस्कृति से तैयार न होंगे तब-तक राष्ट्रीय एकता और स्वराज्य जबवा स्वाधीनता कोरे कागज के गोल रहेंगे—हसमे कोई सन्देश नहीं। हाँ, यह बात सही है कि हम दिन-दिन इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पर हमें स्वराज्य और स्वाधीनता का पूरी शक्ति को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अभी तो हमारे राजनीति-वेत्ता और राज-काजी लोग—फिर वे हिन्दू हो या मुसलमान—महज नौकरियों के ही लिए—कुछ टुकड़ों के ही लिए लार टपकाते फिरते हैं और उनके मिल जाने पर अपने को धन्य समझते हैं—या एक को मिलने पर आपस में गुराँते लगते हैं और छीना-झपटी तथा खून-खबरू का नौबत आ जाती है, तहाँ जापान, चीन, टीकी, और अफगानिस्तान का नाम लेना कितना हास्यास्पद है, यह सोचने की बात है। इधर नेहरू रिपोर्ट पर भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों का एक हो जाना और उधर युवक-दलों के भिन्न संघटन ये आशा की किरणें अवश्य हैं और यदि हमें देखने की आँखें हों तो चुपचाप आत्म-यज्ञ और संघटन का एकाएक खमत्कार बारडोली ने दिखाकर हमें पथ-प्रदर्शन कर दिया है—एक दिव्य प्रकाश हमारे पथ पर डाल दिया है, परन्तु जबतक हमें केवल व्याख्यान, सभा और लेख से खुट्टी नहीं मिलती तबतक हम उससे पूरा लाभ न उठा सकेंगे। गाँवों में हमारी अपरिमित शक्ति सोई हुई है। उसे जगाने का और सु-संघटित करने का पूरा कार्यक्रम जबतक राष्ट्रीय महासभा अथवा स्वाधीन-भारत-संघ न बनावेगा और दल-बल-सहित जी-जान से उसमें न जुटा जायगा तब

तक सायमन कमीशन जैसे कई अपमान की विचैली घुंटे हमें इसी तरह पीकर रह जाना पड़ेगा। क्या भारत, उद्योगशुल्ल भारत, स्वाधीनता का मतवाला युवक भारत, सचमुच इस गुलामी, इस जित्तल को नारकीय यन्त्रणा समझ रहा है ?

क्रान्ति कैसे होगी ?

हम कहते हैं हिन्दुस्तान में क्रान्ति होगी—वह तेजी से आ रही है, किसी के रोके रुक नहीं सकती। अहा, यह कैसा सुहावना सन्देश है। पर क्या हमने इस पर कभी सोचा है कि क्रान्ति होगी कैसे ? क्या उसे ईश्वर सातवें आसमान से भेज देगा ? या भू-कम्प अथवा ज्वालामुखी के स्फोट की तरह उसका धड़ाका एकाएक हो जायगा और उसकी लहरें और ज्वालार्यें सहसा लपलपाने लगेंगी ? केवल यह मान लेने या कह देने से कि अब से समाज में धन की जगह मेहनत का बोल-बाला होगा, अंगरेजों की जगह हिन्दुस्तानियों का अथवा अमीरों का राज दुनिया में होगा—या सब अपने-अपने घर के राजा होंगे, कोई किसी का मालिक या गुलाम न रहेगा, देश का या पृथिवी का काया-पलट हो जायगा ? एक जिम्मेवार और बुद्धि तथा सोचने की शक्ति रखने वाला आदमी एकाएक इसका उल्टा 'हाँ' में नहीं दे सकता। तो आइए, हम क्रान्ति की विधि और शर्तें समझने की चेष्टा करें।

क्रान्ति कोई उल्ल-जल्ल और उटपटांग चीज नहीं, वह सु-व्यवस्था, सु-संघटन, आत्मानुशासन और एक-उद्देश तथा एक-भावना की परिपक्व प्रेरणा का फल है। उसके अन्तिम रूप की तीन कल्पनायें की जा सकती हैं—(१) विरोधकों का संहार करके, (२) निरुपाय करके अथवा (३) उन्हें अपना बना कर। पहला प्रकार अब तक ससार में होता चला आया है। उसके द्वारा कई सफल और विफल क्रान्तियाँ हुई हैं। पर उन सफल क्रान्तियों ने भी समष्टि-रूप से ससार का पग उन्नति, सुख और पूर्णता की दिशा में, उसके स्वर्च, बलिदान और मूल्य के मुकाबले में, आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए विश्व के विचारशील दृष्टांतों ने इस विधि को हानिकर समझकर हेय ठहराने का उद्योग किया है और भारत ने आज कुछ लाचारी से, कुछ समझ कर इस मार्ग का अवलम्बन न करना ही पसंद किया है।

अतएव इस विधि की चर्चा करने से हमें कोई लाभ नहीं। दूसरी विधि है—शक्ति और सामोशी के साथ अपनी व्यवस्था, संघटन और एकता ऐसी कर लें कि विरोधियों की शक्ति उसके सामने अपने आप कुण्ठित हो जाय। वे देख लें कि यहाँ तो झुकने या समझौता करने के बिना दूसरा चारा ही नहीं रह गया है। दमन या अत्याचार को दाल यहाँ नहीं गल सकती। हनहोने तो परस्पर एकता, संघटन और सेवा द्वारा अपना किला ऐसा दुर्मेख बना लिया है कि हमें हथियार रख देने के सिवा कोई इलाज नहीं है। जिस प्रकार साँप अपनी केशुली को बिना किसी कष्ट या दिक्कत के स्वाभाविक रूप से छोड़ देता है उसी प्रकार हम अपनी परार्थानता का चोगा आसानी से उतार कर रख देंगे और फिर किसी का साहस न होगा कि उसके लिए हमारी ओर ओख उठाकर देख सके।

तीसरी विधि इससे भी अच्छी और ऊँची है। वह यह कि विरोधी बैर-भाव छोड़कर हमारा बन जाय। यह शुद्ध प्रेम और पूर्ण अहिंसा का मार्ग है। व्यक्तिगत जीवन में हम इसके अनुपम लाभों को निरर्थक ही देखते हैं। यदि सामाजिक जीवन में इसका प्रयोग करें तो इससे गुजब के लाभ हो सकते हैं। महात्मा गाँधी इसी दिशा में अपने जीवन के दिन खर्च कर रहे हैं। साधारण दृष्टि से देखने वाले इसका मजाक उड़ा सकते हैं; पर इसका असर उन लोगों पर कैसे पड़ सकता है जिन्होंने इसका थोड़ा-बहुत स्वाद चख लिया है। यदि एक छोटे समाज में भी प्रयोग करके हम प्रेम और अहिंसा के दैवी बल का प्रकाश कर सकें तो अवश्य विरोधक शक्तियाँ अनुकूल बल के रूप में परिणत हो सकती हैं। और इसका थोड़ी-सी झलक हमें बारडोली के प्रयोग में मिल सकती है। पका-फल जिस प्रकार पेड़ से अपने आप गिर पड़ता है—उसके विकास की सारी क्रिया समाप्त हो जाती है उसी प्रकार विरोधक शक्ति का विकास रुक कर वह अपने आप हमारी बन जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले प्रयोग में विरोधी का नाश प्रधान है; दूसरे में उसके बल को बेकार कर देने की प्रधानता है और तीसरे में उसके विरोध-भाव को मिटा देना मुख्य बात है। पहले में हमारा शस्त्र-बल, दूसरे में

संघटन-बल, और तीसरे में प्रेम या अहिंसा-बल प्रधान है। एक से दूसरी, और दूसरी से तीसरी विधि अष्टतर है—इसे सब कोई मानते हैं। पर साथ ही उन्हें उत्तरोत्तर कठिन और सामाजिक या राष्ट्रीय रूप में असाध्य नहीं तो कष्ट-साध्य भी मानते हैं। पर यहाँ भी बारडोली हमारा सहायता के लिए आ खड़ी होती है। एक ही शब्द में कहें तो 'क्रांति कैसे होगी?' हमका उत्तर हमें बारडोली ने थोड़ा मात्रा में क्यों न हो, प्रत्यक्ष दे दिया है। और यदि यह बात ठीक है तो हमें चाहिए कि हम क्रान्ति के पुजारी कहलाने वाले बारडोली के पथ का अनुसरण करें। भारत में एक-एक प्रान्त में एक बारडोली बनाने का प्रण करके ५०-५० युवक और देशभक्त बैठ जाँय और १० वर्ष तक वहाँ से हिलने का नाम न लें तो, सत्तार चकित दृष्टि से भारत की इस नातिमयी क्रान्ति को देखेगा। यह वह क्रान्ति होगी जिसमें न किसी को हानि होगी, न किसी पर अन्याचार और परिणामतः सब अपने को लाभान्वित समझेंगे। इसमें जो जाना सो भी जाना और जो हारा वह भी अपने को जाना ही समझेगा।

हृ० उ०

‘भूगोल’ की आर्थिक दुरवस्था

आश्चर्य की बात है कि एक ओर जहाँ हिन्दी-संसार तेजी से उन्नति कर रहा है, जहाँ पाठक पूर्वापेक्षा उत्तम पुस्तकों एवं रचनाओं की ओर झुक रहे हैं और ठोस एवं गम्भीर मैटर की ओर बढ़ते हुए आकर्षण के कारण लोग अनेक नवान विषयों के अभाव की शिकायत करते भी सुने जाते हैं, वहाँ ठोस मैटर देने वाली पत्रिकाओं की ओर से ग्राहकों की विरक्ति देखकर दुःख होता है। उस दिन प्रयाग के ‘भूगोल’ के सम्पादक श्री रामनारायण मिश्र बा० ए० आये थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यदि ‘भूगोल’ की ग्राहक-संख्या शीघ्र न बढ़े तो मैं गरीब घाटा उठाकर चलाने में असमर्थ रहूँगा। ‘भूगोल’ भौगोलिक विषयों का भारतीय भाषाओं में एक ही पत्र है। सभी पत्रों एवं विद्वानों ने उसका मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। विद्यार्थियों के लिए तो इसके लेख बड़े काम के होते हैं। आशा है, उत्साही युवक और धनी भाई इस मूल्यवान पत्र को अस्त हो जाने से बचा लेंगे।

‘सुमन’

(१)

रजनी

कला एक ही वस्तु है, वह चाहे कवि की वाणी के द्वारा कविता के रूप में प्रकट हो, अथवा चित्रकार की तूलिका के द्वारा चित्रपट पर। कला का प्राण कलाविद् की कल्पना में है। अपनी कल्पना को शब्दों के द्वारा प्रकट करने का जितना अधिकार कवि को है, चित्रकार को भी वैसा ही और उतना ही अधिकार है। कवि के इस अधिकार को तो हमारा साहित्यिक ससार स्वीकार करता है, पर चित्रकार की कल्पना-पूरित कला को तो बहुधा सौंदर्य-हानि समझा जाता है। क्या यह पक्षपात नहीं है? कवि की कविता में हम जिस प्रकार उसके भावों को जानने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार एक चित्र के द्वारा हमें चित्र को देखकर कुशल चित्तों के मनोगत भावों को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए।

रात का समय था। पृथ्वीतल शांत, नीरव और सुप्त था। आकाश में चन्द्रमा और थोड़े-से तारे सुशोभित थे।

इस मनोहर दृश्य को देखकर कलाविद् की कल्पना जाग उठी। उसने इस दीप को इस रूप में देखा—“वात्सल्य-प्रेम में विभोर माता रजनी की गोद में, निद्रालु पृथ्वी स्तन-पान कर रही है, समीपस्थ रजनी-पति प्रसन्न-चित्त से तारका-रूपी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं।”

रात्रि के उस मनोहर दृश्य में चित्रकार को “वात्सल्य” का सौंदर्य दिखाई दिया। उसने अपने चित्र में निशा, पृथ्वी और चन्द्रमा का चित्रण नहीं किया है, पर किया है वात्सल्य के मृदुल भावों का। एक स्थूल दृश्य अथवा व्यक्ति-विशेष के चित्रण की अपेक्षा भावों का चित्रण कहीं अधिक कष्ट-साध्य और स्तुत्य है। इसी दृष्टि से ‘रजनी’ चित्र का दर्शन किया जाना चाहिए।

जिस समय माता अपने बालक को गोद में लेकर स्तन-पान कराती है और बालक स्तन-पान करते-करते निद्राभिभूत हो जाता है, उस समय माता जिस आनन्द में मग्न हो जाती है, वह अनुलनीय होता है। जिस वात्सल्य-ध्रुम से इस आनन्द का स्रोत प्रवाहित होता है, वह पवित्र और निःस्वार्थ होता है, इसीलिए वह जग में वंदनीय है।

वात्सल्य और दाम्पत्य-प्रेम का तुलनात्मक चित्रण भी इस चित्र में किया गया है। जिस समय रजनी पृथ्वी-बालक को गोद में लेकर आनन्दमग्न बैठी है, उसी समय निशानाथ भी उपस्थित होते हैं, पर रजनी पति-साग्निक्य से नहीं, अपनी गोद के बालक से ही सच्चा सुखानुभव प्राप्त करती है। उस निस्वार्थ वात्सल्य-प्रेम से जनित आनन्द की समता प्रेम-क्रीडाओं की स्वार्थी लालसाओं वाला दाम्पत्य-प्रेम कैसे कर सकता है? रजनी के वात्सल्य-प्रेम पर सुग्ध रजनी-पति तारकाओं की पुष्प-वर्षा करके अपना हर्ष प्रदर्शित करते हैं।

ऐसे भावपूर्ण चित्रारण के लिए हम ‘व्यागभूमि’ की ओर से श्री मुकुंद सखाराम माण्ड को अनेक धन्यवाद देते हैं।

श्रीगोपाल नेवट्रिया

विषय-सूची

	पृष्ठ
१. मुझसे करीब या (कविता)—[श्री रामाजीनकाश करे	२६५
२. राखी से कुमारी तक (३)—[त्व० काका काजपतराय ...	२६६
३. इतिहास में सत्याग्रह (३)—[श्री कृष्णदास ...	२७०
४. शान्ति (कविता) [श्री कन्हैयालाल निगम 'दयाम'	२७१
५. सभ्यताश्री की मुठभेड़—[श्री बाळकृष्ण विद्यनाथ केसकर, शास्त्री	२७५
६. समष्टिवाद—[श्री चन्द्रनाथ जोहरी, बी० ए० ...	२७८
७. प्रेम-सूता (कविता)—[श्री ठाकुर गोपाळमरणसिंह	२८२
८. अन्तर्राष्ट्रीय मञ्च-परिचय—[श्री देवीप्रसाद खेतान, एम० ए० बी० एड०	२८३
९. इंग्लैण्ड का स्थानीय शासन—[श्री दयाचंदर बुधे, एम. ए. एल० एड० बी० और श्री भगवानदास के. ज.	२९०
१०. विस्मृता उर्मिमत्ता (कविता)—[श्री बाळकृष्ण शर्मा 'नवीन'	२९३
११. बृहत्तर भारत (३)—[श्री विजयराज चटर्जी, पी०एच०डी०, डी० लिट्	२९७
१२. प्राचीन भारतीय उपनिवेश (१)—[श्री हरि रामकृष्ण विवेक, एम० ए०, साहित्यकार्य (वैदिक)	२९८
१३. वर्ध-कालीन भारत—[श्री कृष्णचन्द्र विचारसंग्रह	३००
१४. वेदखली (कहानी)—[श्री निवर्तनरत्नाथ शर्मा कौस्तिक	३००
१५. अन्तर्जना (कविता) [श्री श्रीरामसिंह 'कर्म'	३११
१६. आधी दुनिया—	३१३
१. विनय (कविता) —[श्री सुमंगलप्रकाश शर्मा, शास्त्री	३१३
२. शिक्षा-समस्या—(२) [मुकुटबिहारी वर्मा	३१३
३. आदर्श, नियम और प्रचलित मन्था—[श्री रामराराय, एम० ए० एल० एड० बी०, अर्थशास्त्राध्यापक, फरीद-विद्यापीठ	३१७
४. अविनय की खी —[श्री सन्तराम, बी० ए० ...	३१०
५. कियों की कृष्ण से (पर्दा)—[श्री माधिकनार्थ (बम्बई)	३१३
६. कियों की कौंसिल (प्रहसन)—[श्री रामनरेश पिपाठी	३१७
७. स्पष्ट प्रसंग—महिषासुर का मान ; 'याप'! और तो का सोचा ' , जगति-यत्र पर ...	३१०
१७. अगला पाय—	३१३
१. अरे शिक्षाही ! (कविता)—[श्री 'कहरी'	३१३
२. विवेक-सूत्र—[श्री हीरादास शास्त्री, बी० ए० ...	३१३
३. कर्म-विचार—[श्री एम० डी० कायदा	३१३
४. अजीबो हरिभोविक मोविन्ड (रोमांच)—[श्री रामदास राजवेणी, (अमेरिका)	३१५
५. स्वर्गीय डॉ० केसवदेव शास्त्री—[श्री साहू डी० एल० बास्पाजी	३१५

६. युवकों के विचार (महात्माजी और उनके शिष्यों) की कदमबारी सिंह विद्यार्थी,	३४०
७. दीवाली (कहानी)—[श्री लक्ष्मीनेवास विहारी]	३४०
८. कामना (कविता)—[श्री 'दिव्य' कवि]	३४१
१७. साहित्य-संगीत-कला—	३४२
१. हृदय की प्यास से (कविता)—[श्री जनार्दनप्रसाद झा 'हिज']	३४२
२. समर्पण (कविता)—[श्री 'पागल']	३४३
३. महादेव !—[श्री हरिकृष्ण विजयवर्गीय 'मिर्मा']	३४३
४. कणिकायें—[श्री 'विजय']	३४३
५. बोध (कहानी)—[श्री कृष्णानन्द गुप्त]	३४४
६. तीन करुण काव्य—[श्री काका कालेलकर]	३४७
७. साहित्य की दुनिया में—दो नोबल-पुरस्कार-विजेता, प्रगतिशील, हिन्दी-साहित्य-	३५०
१८. नीर-तीर-विवेक—[समन्वय; भारतवर्ष का इतिहास; आलुङ्ग; ग्राम-सुधार; हिन्दी करीमा, वीणा	
(अहल्यांक); साहित्य-सत्कार	३५१
१९. समाज के हाथ-पाँव—	३५८
१. किसान-मजदूर-युग में राष्ट्र-भाषा—[श्री नाभा राघवदास]	३५८
२. गाँवों में गरीबी—[श्री शंकरराव जाणी]	३५९
३. संघर्ष और जागृति—कृषि सुधार पर भारत-सरकार का स्वर्च !; जगह-जगह पर बाढ़ और अकाल; बारहोखिर्बा पैदा होगई; क्वास बारहोली में, मजदूर-संसार; बम्बई के मजदूर	३६३
२०. विश्व-दर्शन—[युगोस्लेविया का भविष्य संयुक्तराष्ट्र के नये राष्ट्रपति	३६६
२१. देश-दर्शन—[सामान्य वातावरण, साइमन-कमीशन की प्रगति (!); पुलिस का नीच आक्रमण, लेइक-रिपोर्ट का समर्थन, अखिलभारतीय कांग्रेस कमेटी, स्वतन्त्रता संघ का संगठन, एक दुष्ट मनोवृत्ति, संयुक्त प्रान्तीय मुस्लिम सम्मेलन, मुसलमानों का राष्ट्रीय दल; अग्रारा, प्रान्तीय हिन्दू-सभा; बिजन के बाद; मैसूर-बरबार की उदारता, स्थानीय हलचल	३६४
२२. चक्रम—विवाद युग सबसे बड़ी शर्त, धनी और देशसेवक; मालिक और मजदूर, गैर जिम्मेदारी के नमूने, धर्म बनाम शास्त्र, देशी राज्य प्रजा-परिषद्; लालाजी, हम लुट गये !	३७६
२३. चित्र-दर्शन—[कारमर, जीवन की अस्थिरता	३७७

चित्र-सूची

पृष्ठ

१. काश्मीर (रंगीन)	२६५	६. राष्ट्रपति कृष्ण	३६८
२. अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-परिषद् सम्बन्धी चित्र (सादे)	२८३	७. नये राष्ट्रपति श्री सुब्र	३६९
३. ताकबिनाथिन (व्यंग्यचित्र)	३१२	८. स्वर्गीय काका कालेलकर	३८२
४. जीवन की अस्थिरता (रंगीन)	३१३	९. स्वर्गीय डॉ० के.ए.के. शास्त्री	३८३
५. युगोस्लेविया के राजा अलेक्जेंडर (सादा)	३६७		

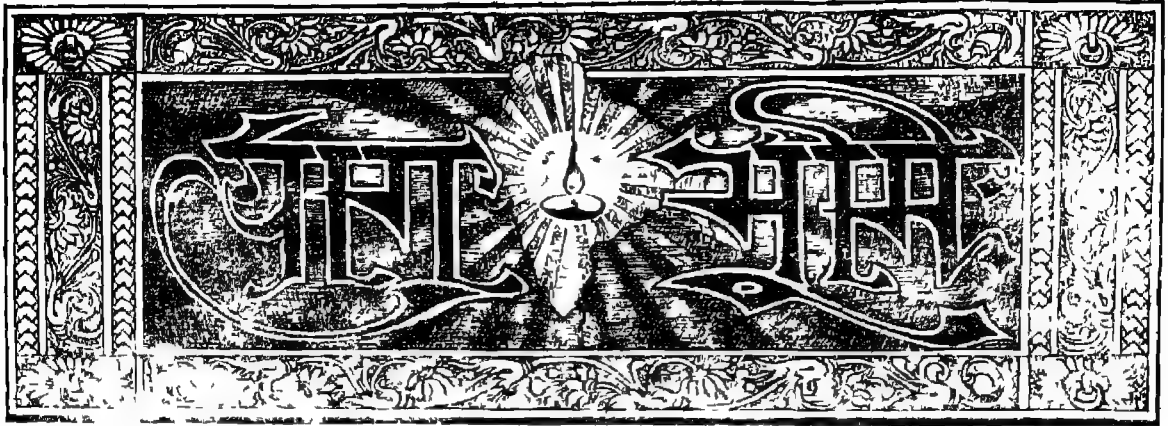

पारंगी

हिमाच्छादित शैलशृङ्खला

न्यागभूमि ']

[१५० श्रीमती केवेलि

(जीवन, जागृति, बल और बलिदान की पत्रिका)

आत्म-समर्पण होत जहँ, जहँ विशुद्ध बलिदान ।
मर मिटवे की साध जहँ, तहँ हैं श्रीभगवान ॥

वर्ष २
खण्ड १

मस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर ।
मार्गशीर्ष सन् १९८५

अंक १
पूर्ण अंक १५

मुझसे करीब था

मुझमें समाया मैं तो जान भी न पाया तुम्हें,
कैसे कहें तेरा छिप जाना ही अजीब था ।
तेरा ही निशान बेनिशान कहते थे लोग,
तेरा क्या मकान ऐसा बतन गरीब था ।
सबम तही था, सब वस्तुओं से भिन्न भी था,
सबके खयालों में सभी का तू हबीब था ।
धमता फिरा मैं तुम्हें देखने को हृदयेश,
तू तो यहां मेरे पास मुझसे करीब था ।

रामाश्वनिजाज क्षरे

रावी से कुमारी तक

['त्यागभूमि' के लिए]

(३)

इस लेख में मैं एक ऐसे विषय पर अपने खयाल जाहिर करना चाहता हूँ, जिसपर मद्रास प्रान्त में खासा वाद-विवाद छिड़ सकता है। मद्रास और अन्य प्रान्तों के अपने देशवासीयों को मैं साहस-पूर्वक विश्वास दिलाता हूँ कि इन बातों को कहते समय मेरे दिल में देश की अच्छी-से-अच्छी सेवा करने के उम्दा भाव और जोरदार लगन काम कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आज का मद्रास प्रान्त खास तौर पर एक हिन्दू-प्रान्त है और किसी भी अ-हिन्दू संस्कृति का उसपर बहुत थोड़ा असर पड़ा है। सैकड़ों वर्षों से वहाँ ईसाई और मुसलमान रह रहे हैं और कई तरह से बड़ी सारगर्मी के साथ अपना-अपना प्रचार-कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों दोनों जातियों को इस प्रान्त पर काफी राजकीय प्रभुत्व प्राप्त था। आज भी उनका प्रभाव किसी क़दर कम नहीं है।

दक्षिण का ईसाई-धर्म

भारतीय ईसाइयों की आबादी का एक बड़ा भाग मद्रास में रहता है। उनकी तादाद के मुक़ाबले में उनकी शिक्षा और आर्थिक दशा का प्रभाव बड़ा अ-सम है। अगर मैं भूलता नहीं हूँ, तो, अकेले केड से १२ मील दूर त्रावणकोर के नागरीक नगर में कैथोलिक, सीरियन, प्रोटेस्टेन्ट आदि कम-से-कम २७ मिशन एक ही साथ काम कर रहे हैं। उनके अपने कालेज, स्कूल, कारख़ाने और फ़ैक्टरियाँ हैं। ज़मीन और इमारतों के रूप में वे विशाल सम्पत्ति के मालिक हैं। सारा नगर एक प्रभावशाली और समृद्ध ईसाई उपनिवेश के रूप में बसा हुआ है, जहाँ लोग सम्पूर्ण धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वातन्त्र्य का सुख लुटते हैं। मद्रास के ईसाइयों में ज्यादातर संख्या उन्हीं हिन्दू लोगों की है, जो ईसाई बन गये हैं। इनमें भी ज्यादा तादाद नीच जाति या जातिहीन हिन्दुओं की है। इनमें से अधिकांश, ईसाई

हो जाने पर भी, अन्तर्विवाह और अन्तर्भोज के मामलों में पुराने जाति-बन्धनों से बँधे हुये हैं। मैंने तो यह भी सुना था कि गिरजाघरों तक में जातिवार जगहें सुरक्षित रखी जाती हैं। इस तरह ईसाइयों ने इन लोगों को पूजा के लिए देव और देव-मन्दिरों की भी सुविधा कर दी है, हिन्दू इन्हें इतनी सुविधा न दे सके। इससे यह तो साफ़ नज़र आता है कि कम-से-कम मद्रास प्रान्त में जितनी छाप हिन्दू-धर्म की ईसाई-धर्म पर पड़ी है उतनी ईसाई-धर्म की हिन्दू-धर्म पर नहीं। मद्रास के ज्यादातर ईसाइयों के भीतर वही मनोवृत्ति काम करती है, जो बहुतेरे हिन्दुओं के भीतर। इसके कारण धार्मिक और सामाजिक मामलों में विचार स्वातन्त्र्य, आचार-स्वातन्त्र्य और व्यवहार-स्वातन्त्र्य विषयक बड़ा अनिष्ट हो रहा है।

दक्षिण के हिन्दू और द्राविड़ संस्कृति

मद्रास के मुसलमानों की बात दूसरी है। उनकी जाति एक पौल्लेय (Vellala) जाति है, जो अरबी और भारतीय रक्त के संयोग से बनी है। अब वे सब एक-दूसरे में हिल-मिल गये हैं। मद्रास के मुसलमान, उत्तर-भारत के मुसलमानों से भिन्न, धनी व्यापारी हैं।

मद्रास में हिन्दुओं की आबादी ही ज्यादा है। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, शिक्षा और साहित्यिक योग्यता की दृष्टि से, सारे भारत में उनका स्थान ऊँचा है। उनका हिन्दू-धर्म दक्षिण-भारत का एक खास प्रकार का धर्म है। यह कहा जाता है कि अधिकांश मद्रामी ऐसे द्रविड़ हैं, जिनमें आर्य-रक्त का बहुत थोड़ा हिस्सा पाया जाता है। उत्तर-भारत के मूल आर्यों की संस्कृति, उनका-सा तेज और वैसे भाव भी इनमें कम-से-कम पाये जाते हैं।

सारा प्रान्त भाषा के अनुसार चार जुड़े-जुड़े हिस्सों में बँटा हुआ है; तेलुगु, तामिल, मलयालम, और कनाडी।

लोगों की भाषा और साहित्य में संस्कृत के कई शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन इन भाषाओं का संस्कृत से कोई सीधा और सामान्य सम्बन्ध नहीं है। दक्षिण का हिन्दू-धर्म और वहाँ की हिन्दू-संस्कृति खासकर द्राविडी है, आर्य नहीं। मूल वैदिक संस्कृति का प्रभाव उसपर नहीं के बराबर पड़ा है।

संस्कृत संस्कृति की पवित्रता

फिर भी मद्रास भारत के प्रांतों में सबसे अधिक हिन्दू प्रांत है। देश के संस्कृत-पंडितों में मद्रासियों का स्थान बहुत ऊँचा है। वे संस्कृत शब्दों का उच्चारण और पाठ खूब सही-सही, नियमित और वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। संस्कृत साहित्य—खासकर उसका वैदिक-विभाग—इस सम्बन्ध में मद्रासियों का बहुत कर्जदार है। मद्रास ने ही वेदों को अपने दिमाग में सुरक्षित रखा था, और कंठपाठ के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी कई पीढ़ियों तक वेद मात्राओं, लगमात्राओं, उच्चारण, स्वर आदि के साथ अपने शब्द रूप में जैसे के जैसे बने रहे। वेदों की सुरक्षा का यह अनूठा सिलसिला दुनिया के साहित्य के इतिहास में एक ही है। मद्रास में ही भारत के तीन सबसे बड़े धर्म-गुरु और तत्त्वज्ञ वेदान्तियों का, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में, जन्म हुआ। इनमें से हर एक ने भारत के पौराणिक हिन्दू-धर्म पर अपने-अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप डाली है। आचार्य शंकर का जन्म त्रावणकोर में हुआ था और वह नामुन्नी थे। दूसरे दो रामानुज और माधव संस्कृत के उन्नत विद्वान् और सुलेखक थे, और अपने इन्हीं गुणों के बल पर लोगो ने उन्हें आचार्य की पदवी से सन्मानित किया था।

आर्य-धर्म से भटकना

इसलिए बौद्धधर्म को मारत से उठा देने का अर्थ था अश्वेय मद्रास के हिन्दुओं को है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि मद्रास का हिन्दू-धर्म खासकर बौद्धकाल के बाद का हिन्दू-धर्म है। इसने मूर्ति-पूजक बौद्ध-धर्म के कई रीति-रिवाजों, रुढ़ियों और विशेषताओं को अंगीकार किया और थोड़ा डकड़-पकड़ कर अपना वेदान्त उसकी जगह प्रतिष्ठित

कर दिया। यह बतला हुआ वेदान्त-धर्म वेदों और उपनिषदों की शिक्षा का समुच्चय था—उसीके आधार पर बना था। फिर भी दोनों के बुद्धिवाद और व्यवहार में कितना फर्क है। मद्रास में हिन्दूधर्म के नेताओं और उसके जन्म-दाताओं ने वेदों और सूत्रों में कही हुई जाति-प्रथा को आश्रय नहीं दिया था। वैदिक जातियों में से उन्होंने केवल दो को माना था—ब्राह्मण और शूद्र। इस प्रथा में चातुर्वर्ण की मूल-प्रथा का अस्तित्व ही भुला दिया गया और केवल द्विज और अ-द्विज पर ही ज्यादा जोर दिया गया था। इसमें शक नहीं कि उत्तर के आर्यों ने ब्राह्मणों को सबसे ऊँचा और अधिकार वाला स्थान दिया था, लेकिन ब्राह्मण और शूद्र के बीच की खाई को उन्होंने शत्रु और वैश्यों को फायदा उठाती हैं, जो शूद्रों के लिए दुर्लभ थे। उत्तर में दूसरे और तीसरे वर्ण के लोगो में और ब्राह्मणों में बहुत-कुछ समानता है। वे यज्ञोपवीत पहनते, वेद-पाठ करते, गायत्री जपते, और पञ्च-यागादि कर सकते हैं।

दक्षिण का ब्राह्मण-धर्म

उत्तर वालों ने जहाँ बुद्धि और धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों की प्रभुता स्वीकार की, वहाँ आर्थिक क्षेत्र में उन्हें दूसरों का सुहृत्ताज बना दिया। अपनी जाति में रह कर कोई भी ब्राह्मण न तो ज़मीन का मालिक बन सकता था, न श्वेत कर सकता था, और न किसी दूसरे धन्धे में पढ़ सकता था। अगर वह इनमें से कुछ भी करता तो उसे अपनी जाति को नी पड़ती थी। लेकिन दक्षिण-भारत में ब्राह्मणों ने बुद्धि, धर्म और धन आदि सब तरह की प्रभुता को अपने हाथों में केन्द्रित कर लिया। अगर सब पूछा जाय तो, इस दृष्टि से, ब्राह्मणों और शूद्रों में कोई खास फर्क न था। उस समय जब राज्य-शक्ति अ-ब्राह्मणों के हाथों सौंपी गई, तब भी राज्य-संचालन और राज्यनीति की सभी ताकत तो ब्राह्मणों की ही थी। इस तरह ब्राह्मण आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति के मालिक बन गये और अपने स्वामित्व को इतना महान् बनाते गये कि स्पष्ट

(Feudal) यूरोप को छोड़ कर और कहीं भी वैसी सत्ता के अस्तित्व का आभास नहीं मिलता। दक्षिण का ब्राह्मण एक असाधारण पुरुष बन गया और इसकी जाति असाधारण पुरुषों की एक जाति बन गई। जो क्रायदे और नियम अ-ब्राह्मणों के भाग्य का फैसला करते थे, वही ब्राह्मणों के सम्बन्ध में सुप रहते थे। किसानों का ब्राह्मण-कुल में जन्म लेना ही उसके श्रेष्ठत्व के लिए काफी था, वह अपने ऊँचे आसन से व्यवस्था और नीति का संचालन बड़ी शैली से, मन चाहे ढंग पर, कर सकता था।

दक्षिण का सर्वाधिकारी शासन

मुझे यह शक हो रहा है कि दक्षिण के ब्राह्मणों ने अपने हाथों मनुस्मृति में कई फेर-बदल किये हैं, जिससे वे ब्राह्मण के भेदों को उचित सिद्ध कर सकें। मेरा खयाल है, आजकल की प्रचलित मनुस्मृति दक्षिण में बनी है। वह श्रेष्ठ और सूक्ष्मदर्शी विद्वानों की सुन्दर रचना है। सारे मुसलमान ज़माने में और कम-से-कम शंकराचार्य के बाद से तो हिन्दू-धर्म, हिन्दू-वेदान्त और हिन्दू-पुराणों का नेतृत्व दक्षिण के ही हाथों में रहा है। उस जमाने का सारा हिन्दू-साहित्य—कथा न्याय, कथा पुराण, और कथा वेदान्त—दक्षिण के प्रभाव से प्रभावित है। वर्तमान मनुस्मृति में ब्राह्मणों की ऊँची प्रतिष्ठा का संभवतः वही मूल कारण है।

मुझसे कहा गया था कि मलाबार के नाम्बुद्रियों दक्षिण के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। वे जहाँ दक्षिण की कीर्ति के कारण हैं, वही उसके लिए अभिशाप-रूप भी हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आचार्य शंकर नाम्बुद्रियों थे। रामानुज और माधव दोनों ही शंकर के उपदेशों और उनकी प्रामाणिकता-प्रतिष्ठा के विरोधी थे। मुझे शक है कि छुद शंकर ने जगत्-गुरु की प्रथा को चलाया हो। लेकिन यह सच है कि इस नाम के चारों मठपति उनके अनुयायी हैं और यह माना जाता है कि उन्हीं (शंकर) से मठपतियों की प्रतिष्ठा भी है। मेरे विचार से शंकर ने ही पहले-पहल दण्डी सम्प्रदायियों की प्रथा चलाई, जिन्हें आज भी भारत के साधुओं में ऊँचे-से-ऊँचा सम्मान दिया जाता है।

जाति-भेद की मांकल

नाम्बुद्रियों में संस्कृत सीखने और जीवन को 'पवित्र' रखने का उत्साह-जीवट खूब है और पीढ़ियों से जैसे का तैसा बना हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ है कि दूसरे लोग न तो उन्हो छु सकते हैं और न उनके पास ही जा सकते हैं। इस दृष्टि से मद्रास का हिन्दू-धर्म एक ही है।

भारत के दूसरे भागों में अछूत तो हैं; लेकिन मद्रास के वे लोग नहीं हैं, जिनका छाया से छूत फैलती है और जो अजम्ब (Unapproachable) कहाते हैं। मद्रास के ब्राह्मण किसी अ-ब्राह्मण के सामने भोजन नहीं करते—कर ही नहीं सकते। मुझे इस बात का ठीक-ठाक पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे विद्वस्त मन्त्र से मालूम हुआ है कि वहाँ के रेस्तेजनों पर जो हिन्दू-उपहार-गृह हैं उनमें ब्राह्मणों के लिए कुछ स्थान वा कमरे अलग सुरक्षित रहते हैं। ब्राह्मण, किसी अ-ब्राह्मण के हाथ का बनाया हुआ भोजन खाना तो दूर, उसे छु तक नहीं सकते। अपने साथ अछूतों जैसा व्यवहार हात देख कर दक्षिण के अ-ब्राह्मण अन्यजों के साथ वैसा ही व्यवहार करते और अन्यज अपने आपसे भी इस तरह के भेद-भाव रखते हैं। भेद-भावों की यह मांकल कितनी कुटिल और कुत्सित है।

नाम्बुद्रियों की आर्थिक प्रभुता

कम-से-कम मलाबार में तो किसी समय नाम्बुद्रियों ही सारी ज़मीन के मालिक थे। वे अपनेको 'जमीनी' या ज़मीन के जन्म-सिद्ध मालिक मानते थे। लोगों का विश्वास है कि वहाँ की ज़मीन समुद्र से लाटा ली गई थी और परशुराम ने उसे ब्राह्मणों को दे डाला था। अब भी ज्यादातर ज़मीन के मालिक ब्राह्मण ही हैं। मुझे मालूम नहीं कि मद्रास के और हिस्सों में भी यही हालत है या नहीं, पर उत्तर और पश्चिमी भारत से यहाँ का रग-रग कितना जुदा है? इसी तरह नाम्बुद्रियों धन की ओर को भी अपने हाथ में धामे हुए हैं। अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ के किसान, ब्राह्मणों के, आज्ञाकारी गलाम-से थे। लेकिन ब्राह्मण उनके हाथ कृषि और उदारता का बर्ताव रखते थे। किसान अपनी ज़मीन से कमी हटाये नहीं जाते थे। उछड़े पुरानी

गत्तों पर पीढ़ियों तक एक ही जमीन जोता-बोया करते थे। जबसे अंग्रेजों ने सम्पत्ति और ठेके के अपने विचारों को अमल में लाना शुरू किया, हालत बहुत-कुछ बदल गई है और किसानों को उससे नुकसान पहुँचा है। लेकिन 'जेम्सी' तो आज भी धर्मगुरु और ज़मींदार बने हुए हैं। लोगों ने मुझसे कहा था कि एरनाकुलम में 'जेम्सी' अस-म्युट आसामियों पर अपनी सामाजिक प्रभुता का प्रयोग करते और उन्हें अपनी रक्षा के उपायों से वंचित रखते हैं। एक सरकारी विवरण में भी मैंने इस विषय का लम्बा मजमून पढ़ा है। ये बातें मैं उठाहरण के तौर पर लिख रहा हूँ। इनसे पता चलता है कि किस तरह मलाबार के ब्राह्मण जब तक अपनी विशाल सत्ता और श्रेष्ठता को संगठित, जीवित और जैसी-की-तैसी बनाये हुए हैं।

नाम्बुद्री-नायर अनाचार

मलाबार के नाम्बुद्रीयों की कुछ खास रीति-रस्में हैं, जो उनमें और नृसरों में भेद पैदा करती हैं। नाम्बुद्रीयों में कुटुम्ब का सबसे बड़ा आदमी ही शादी कर सकता है, घर के छोटे सदस्य नायर स्त्रियों के साथ बिना विवाह किये अपना नाजायज सम्बन्ध जोड़ लेते हैं। इनके संयोग के परिणाम की पुरुषों पर कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं रहती। जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, नायर स्त्रियाँ नाम्बुद्रीयों के छोटे सदस्यों के साथ इस तरह अपना सम्बन्ध जोड़ने में गौरव समझती हैं। मुझे तो यह भी कहा गया था कि यह प्रथा अतिवाहित राजकुमारियों के लिए भी लागू होती है—उन तक इसका प्रचार है। मलाबार के नायरों की जाति में स्त्री का ही प्रभुत्व रहता है। वही घर की मालकिन और सम्पत्ति की अधिकारिणी रहती है। एक नायर पुरुष की सम्पत्ति का अधिकारी उसका भाजा होता है। लेकिन अगर मलाबार विवाह-क़ानून के मुताबिक उसके विवाह की रजिस्ट्री हो गई है तो ऐसी हालत में वह अपनी कमाई हुई सम्पत्ति अपने बच्चों को दे सकता है। मुझे यहाँ विवाह या सम्पत्ति से ताल्लुक रखने वाले क़ानून की चर्चा नहीं करना है; मैंने तो नाम्बुद्रीयों की अपनी अनोखी हालत पर ही विचार किया है।

ब्राह्मण-अब्राह्मण-वाद

पश्चिम की सभ्यता के संसर्ग में आने के समय दक्षिण का धार्मिक और सामाजिक वातावरण इस तरह का था। अब तो बहुत-कुछ फेर-बदल हो गया है और दिन-दिन होता जा रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि दक्षिण-भारत यूरोपीय और ईसाई सभ्यता के प्रभुत्व में अधिक-से-अधिक रहा है तब सामाजिक और धार्मिक विषयों में वहाँ के निवासियों की मनोबुद्धि में जो तरकी हुई दीखती है वह आशाजनक नहीं मालूम होती। यह तो साफ़ है कि अंग्रेज और ईसाई शिक्षा-संस्थाओं ने मद्रास-वासियों के लिए जो सुविधायें पैदा कर दी थीं, उनका पहला फ़ायदा ब्राह्मणों ने उठाया और इसी कारण स्वभावतः आज उनके हाथों में ज्यादा राजनैतिक अधिकार है। यह अधिकार और ब्राह्मणों द्वारा सामाजिक मामलों में किये असद्व्यवहार की तोखी वेदना दक्षिण के ब्राह्मण-अब्राह्मण-कलह की मूल कुंजी है। अपने वर्तमान रूप में यह कलह और प्रान्त के सार्वजनिक जीवन में इसके कारण फैले हुए दुर्भाव, राष्ट्र-हित की दृष्टि से, बहुत ही शर्मनाक और हानिकारक है। ब्राह्मणों की संख्या थोड़ी है और आर्थिक जीवन में वे अब ब्राह्मणों की दबा पर निर्भर हैं। इस कलह का अन्त चाहे जो हो, एक बात बिल्कुल ठीक है, वह यह कि जब तक मद्रास के हिन्दू-धर्म में—उसके जीवन और उसकी भावना में—युक्ति-युक्त काया-पलट नहीं होता है, स्वराज्य के मार्ग में हमारी प्रगति ज़रूर ही बहुत धीमी होगी। मैं सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर के इस कथन की प्रतीक्षा नहीं करता कि स्वराज्य के मिलते ही इच्छित फेर-बदल सहज हो जायेंगे या स्वराज्य ही इनका एकमात्र रामबाण उपाय है। कौन जाने के साथ यह कह सकता है कि जब तक सामाजिक न्याय—समानता—का वातावरण नहीं फैलता, समाज का मजबूत सघटन नहीं होता, लोग खुद सगठित होकर, त्याग करके इस कार्य में मदद नहीं देते, और अस्थिर अभ्यास पदों की प्रतिष्ठा को छोड़ नहीं देते, स्वराज्य जल्दी ही मिट जायगा? वह समाज जिसमें दल-के-दल—नहीं, क़यादतर लोग रात-दिन सामाजिक अत्याचार की चक्की में घिसते

रहते हैं, कभी राजनैतिक अधिकारों को पाने को लड़ाई में मिल कर भागे नहीं बढ़ सकता। खासकर ऐसी हालत में जब कि उसके अच्छे सपूत दुश्मन की छावनी में मिलने

और उसे अपनी बुद्धि तथा अपने निर्णयों से लाभ उठाने देने के लिए उधार खाते रहते हैं और इस तरह उसके हौसले को बढ़ाने में मददगार होते हैं।

लाजपत राय

इतिहास में सत्याग्रह

['त्यागभूमि' के लिए]

(३)

प्राचीनकाल के सताये हुए ईसाइयों ने रोम की साम्राज्य-सत्ता के विरुद्ध जो शान्तिपूर्ण लड़ाई ठानी थी, उसमें उनका कोई राजनैतिक हेतु न था। फिर भी यह तो निर्विवाद है कि मुख्यतः धार्मिक होते हुए भी वह लड़ाई एक प्रतिष्ठित साम्राज्य के कानून और शासन के विरोध में उड़ी गई थी। अतः यह तो स्पष्ट है कि जब कोई साम्राज्य जनता की आत्मा और विश्वास की स्वतन्त्रता को कुचलने पर केवल इस लिए उतारू हो जाता है कि वह कानून द्वारा समर्थित साम्राज्य की व्यवस्था के विरुद्ध या उसे फलट देने वाली है, तब साम्राज्य को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार की लड़ाई विशेषतः राजनैतिक लड़ाई बन जाती है। आज ही की भांति उस समय भी, जब रोम का गुरु-वीर सण्डा अपने विजयांशुस में उस समय की जानी हुई सारी दुनिया पर फहराता था, साम्राज्य की सत्ता सर्वोपरि थी। क्योंकि साम्राज्य का स्वार्थ और उसकी सुरक्षा का महत्व धर्म की आत्मा के स्वार्थ और उसकी सुरक्षा से कहीं बढ़कर था। इस तरह वर्तमान ससार के सारे सुप्रसिद्ध देशों में युद्ध का शुद्ध आत्मिक विरोध, फिर वह कितना ही निष्क्रिय क्यों न हो, गैरकानूनी ही समझा जाता है। क्योंकि साम्राज्य खुद एक तरह का सम्प्रदाय-सा बन गया है और हर तरह उसकी रक्षा करना अनिवार्य हो पड़ा है।

अतः इससे इतनी बात तो जरूर साफ़ हो जाती है कि चाहे प्राचीन काल में हो, चाहे इस बीसवीं शताब्दी में, धर्म उतना ही राजनैतिक विषय बन सकता है, जितने कि राजनीति में प्रात्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले दूसरे विषय।

विशुद्ध सांसारिक राजनीति के विषयों में इस प्रथा का प्रयोग इसके उदयकाल की दूसरी मजिल का द्योतक है। शान्तिपूर्ण या वैध राजनैतिक विरोध की इस प्रथा के जन्म-दाता श्री हेनरी थोरो थे। आप अमेरिका के मेसेच्युसेट्स स्थान के एक सुप्रसिद्ध लेखक और वेदान्ता थे। इस प्रथा के लिए सुप्रसिद्ध सविनय अवज्ञा (Civil-Disobedience) नामक का पहला प्रयोग भी आप ही ने किया था और गत उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में इसी शीर्षक से आपने एक निबन्ध लिखा, जो बड़ा लोक-प्रिय हुआ था। श्री थोरो ने जिम 'विरोध' की कल्पना की थी, वह व्यक्तिगत विरोध का एक प्रकार मात्र था, उन्होंने अपने निबन्ध में युक्तियुक्त दलीलों से यह सिद्ध किया है कि किन-किन परिस्थितियों में साम्राज्य का विरोध करना कानून का सम्मान करने वाला देश की रियाया का कर्तव्य-कर्म बन जाता है। उन्होंने इस विरोध की प्रथा को पूर्णतः सभ्य अथवा शान्तिपूर्ण बनाने के उपायों का भी अपने निबन्ध में अच्छा विवेचन किया है। अपने खोजे हुए इस सिद्धान्त का सामूहिक रूप में प्रयोग कर देखने का अवसर श्री थोरो को नहीं मिला था। हाँ, अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने इस सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह के सिद्धान्त का प्रयोग अवश्य किया था। बात यह थी कि उस जमाने में मेसेच्युसेट्स में गुलामी की प्रथा का प्रचलन काफ़ी था। इस प्रथा के विरोध में अपना साप्तिहिक रोष प्रकट करते हुए उन्होंने राज्य को अपने हिस्से का कर देने से इंकार कर दिया था, जिसके फल-स्वरूप उन्हें बीसों दिनों के लिए कारागार में भेजा रहना पड़ा।

हम पहले ही कह चुके हैं कि श्री थोरो के ज़माने में मेसेच्युसेट्स में गुलामी की प्रथा जीवित थी। लोगों ने इस बात का घोर प्रयत्न किया कि राज्य अपनी ओर से इस प्रथा को कतई बन्द कर दे। इस प्रथा के विरोध में प्रचण्ड लोकमत तैयार करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। परन्तु राज्य के कुछ खास निश्चित स्वार्थों के कारण लोगों के सारे प्रयत्न बेकार हुए। हाँ, राज्य के विरोध में मशहूर विद्रोह करने का मार्ग गुलामी के विरोधियों के लिए खुला था लेकिन इन लोगों की संख्या बहुत थोड़ी थी और जिस समय का ज़िक्र हो रहा है, उस समय तो और भी नगण्य-सी थी। इतिहास के विचारियों से यह छिपा नहीं है कि आगे चलकर लोगों ने इस उपाय का अवलंबन भी लिया था, जिसका परिणाम अमेरिका का वह सुप्रसिद्ध मुक्ति-युद्ध (war of liberation) हुआ, जिसमें गुलामों को बन्धन-मुक्त करने का प्रयत्न काम कर रहा था। लेकिन श्री थोरो के सामने तो एक दूसरी ही समस्या खड़ी थी, राज्य-द्वारा अनुमोदित गुलामी की प्रथा का विरोध करने के लिए वह किसी शान्तिपूर्ण उपाय की तलाश में थे, दूसरे उनकी यह भी कोशिश थी कि यह शान्तिपूर्ण उपाय ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोग व्यक्तिगत रूप में भी उसका विरोध कर सकें। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सविनय अवज्ञा, शान्तिपूर्ण विरोध या सत्याग्रह की अपनी आवाज़ को बुलंद किया था।

उनकी राय में जब किसी राज्य की शासन-धारा किसी अन्यायपूर्ण क़ानून-द्वारा दूषित बना दी जाती है तब हर एक सच्चे नागरिक का यह कर्तव्य कभी नहीं है कि वह उसे मान ले, उसमें अपनी स्वीकृति प्रकट करे, या उसे मानते हुए उसमें सुधार करने का प्रयत्न करे, बल्कि उसका कर्तव्य तो यह है कि वह उस क़ानून का उल्लंघन करे—उमैन माने, और इस तरह उसके प्रति अपना विरोध प्रकट करे। जिस प्रश्न को उन्होंने अपने सविनय अवज्ञा शीर्षक निबन्ध में स्वयं उठाया है, उन्हींके शब्दों में वह इस प्रकार है—“अन्याय पूर्ण क़ानूनों का अस्तित्व सिद्ध है, क्या हम उन्हें शिरोधार्य करके सम्मोह मानें, या उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें, अथवा जब तक हमें सफलता न मिले हम उन्हें मानते रहें, या हम

तत्काल ही उनका उल्लंघन करें—उन्हें न मानें?” श्री थोरो ने इस प्रश्न का जिस सफ़ाई और ज़ोरदार दर्ज़ाओं के साथ उत्तर दिया है, और जैसी हृदय के साथ अपने उत्तर का समर्थन किया है, उसे पढ़कर बरबस पाठक के मुँह से ‘धन्य-धन्य!’ निकल पड़ता है। श्री थोरो का वह उत्तर है—एक सच्चे नागरिक का तो यह कर्तव्य है कि वह ऐसे क़ानूनों का तत्काल उल्लंघन करे और राज्य की सच्ची सेवा का भागी बने। उनके मतानुसार अन्यायभरे क़ानूनों के लिए सच्चे नागरिक नहीं बल्कि राज्य स्वयं जिम्मेदार है और उसीका यह मुख्य कर्तव्य भी है कि वह लोगों के विरोध की पहले ही संभावना कर ले, अपने मन्त्रियों को सुधारे, तथा राज्य की चतुर किन्तु अल्प-संख्यक प्रजा की कद्र करे। अगर यह कहा जाता है कि चाहे जैसे अन्यायपूर्ण राजकीय क़ानून का व्यक्तिगत विरोध राज्य जैसी संघटित संस्था के अधिकार और प्रतिष्ठा की अवगणना कर उसे हानि पहुँचाता है, तो इसके उत्तर में श्री थोरो का ज़ोरदार कथन है कि बुराई को स्वीकार कर लेना व्यक्ति और राज्य दोनों की दृष्टि से एक कुत्सित बुराई है, उस हालत में और भी अधिक, जब यह बुराई असह्य होती है और राज्य उसे मिटाने से इंकार कर देता है। ऐसी दशा में सच्चे नागरिक का कर्तव्य तो यही होना चाहिए कि वह अन्यायपूर्ण क़ानून का विरोध करे और अपने-आप राज्य-द्वारा कैद या सजा का पात्र बन जाय। व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए यही हितकर है। क्योंकि, श्री थोरो के शब्दों में, “जिप राज्य में लोग अनुचित दण्ड पाते या अनुचित रूप से कैद किये जाते हैं उस राज्य के सच्चे, न्यायशील नागरिकों का उपयुक्त स्थान तो कारागार ही है।” और आज “मेसेच्युसेट्स की स्वतन्त्रतर और आशावादी आत्माओं का योग्य स्थान तो उसके जेलखानों में ही है, उनका राज्य की अपनी धाराओं के अनुसार निष्कासित होना या कैद किया जाना ही उचित है।” नागरिकों के अपने प्रयत्नों द्वारा राज्य को सीधे रास्ते पर लाने की बात पर भी उन्होंने दृष्टिपात किया है। जब राज्य की बुराइयाँ बढ़ जाती हैं, असह्य हो जाती हैं, तब लोगों द्वारा उसके विरोध में क्रान्ति किये जाने के नैतिक अधिकार का वह जोरों से समर्थन करते हैं। लेकिन प्रश्न तो यह था कि

इस तरह की क्रांति वैतिक नियमों और साधनों के अनुकूल कैसे बने ? स्वातन्त्र्य-परिस्थितियों में राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अधिकार की बात तो बिल्कुल साफ है। क्योंकि स्वयं श्री थोरो ने ऐसी क्रांति का इन शब्दों में समर्थन किया है—“सब मनुष्य क्रांति के अधिकार का समर्थन करते हैं; अर्थात् वे इस बात को कबूल करते हैं कि जब किसी राज्य का अत्याचार या उसकी अनुपयोगिता बहुत बढ़ जाय, वह असह्य हो जाय, तो उससे असहयोग व उसका विरोध करना उचित तथा अधिकारपूर्ण है।”

श्री थोरो अपनी दलीलों पर अधिक सूक्ष्म विचार करते हुए कहते हैं—“राज्य एक विशाल घंघरा के समान है और व्यक्ति उसके प्रधान अंग या अवयव हैं। अगर राज्य की अच्युतता का विभाजन राज्य के प्रति उनकी सेवाओं के अनुसार किया जाय तो जनता का अधिकांश घंघरा की तरह अपना शरीर लपटा कर राज्य की सेवा करता दीखेगा, छोटा राज्य की स्थायी सेना के सदस्य बनेंगे, नागरिक सैन्य में भर्ती होंगे, तथा जेलर और सिपाही का काम स्वीकार करेंगे। एक दूसरे प्रकार के लोग भी हैं, जो बुद्धि-द्वारा राज्य की सेवा करते हैं। इनमें धारासभा के सदस्य, वकील, राजनीतिज्ञ, मंत्री, पदाधिकारी आदि का नाम लिया जा सकता है। श्री थोरो का कहना है कि वे लोग अक्सर वैतिक विवेचन नहीं करते, अतः “इच्छा न रहते हुए भी इनके द्वारा शैतान की देवबल सेवा होना संभव है।” इन लोगों के सिवा एक तीसरी तरह के लोग और भी होते हैं, जो संख्या में बहुत थोड़े होते हुए भी अपनी सार्वबिक-बुद्धि द्वारा राज्य की सेवा करते हैं, लेकिन अपने इसी गुण के कारण बहुधा वे लोग राज्य के शत्रु माने जाते हैं। ऐसे लोगों में वीरों, देशभक्तों, शहीदों और सुधारकों आदि की गणना की जाती है। आगे चल कर श्री थोरो कहते हैं कि अगर राज्य का अत्याचार इतना बढ़ जाय कि तुम्हें भी उसका साधन बन कर दूसरों पर अन्याय करना पड़े, तो “राज्य के ऐसे अत्याचारी कानून को तोड़ो, अपना जीवन देना बना डालो कि उससे राज्यसत्त्व के कल-पुर्कों में प्रति-संघर्ष पैदा हो और वे बेकाम हो जायें।” क्योंकि, “जुझे तो किसी भी तरह यह देखना है कि जिस द्वारा मैं मैं मृणा

करता हूँ उसीका मैं सहायक अंग न बन जाऊँ।” दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति-द्वारा राज्य का विरोध केवल मौलिक विरोध या शिष्टाचारपूर्ण असन्तोष या आत्मीकृति तक ही न रह जाय, लेकिन अन्यायपूर्ण कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन कर उसे सक्रिय रूप दिया जाना चाहिए। ‘प्रत्यक्ष क्रिया’ का यह विचार श्री थोरो की सविनय अवज्ञा सम्बन्धी विचार-धारा का मूल मौलिक विचार है।

श्री थोरो के सविनय अवज्ञा सिद्धान्त के विश्लेषण से पता चलता है कि उन्होंने “सविनय अवज्ञा” की दो निश्चित मंजिलों का विचार किया था। पहली मंजिल तो यह थी कि सरकार के साथ सहयोग न किया जाय, स्वयं थोरो के शब्दों में, “सरकार के कामों में भागीदार न बना जाय।” यह सब नागरिकों से जोर देकर “राज्य से अपना हार तरह का सम्बन्ध छोड़ देने” की बात कहते हैं। विरोध की दूसरी मंजिल कर देने से इन्कार करना है, यह मंजिल पहली का फलित परिणाम है। स्वयं थोरो के कथनानुसार प्रत्येक नागरिक को “अपने-अपने कर चुकाने से इन्कार करना चाहिए,” “राज्य कोष में अपना हिस्सा जमा करने से विरत रहना चाहिए।”

श्री थोरो का यह मत था कि जो लोग मेसेच्युसेट्स में प्रचलित गुलामी की प्रथा को बुरी समझते हुए भी उसे बनाये रखने के लिए राज्य के बनाये नियमों और आशाओं का पालन करते या राज्य से सहयोग करते हैं वे दास-प्रथा का अधिक-से-अधिक बुद्धिपूर्वक समर्थन करने वाले और सुधार के मार्ग के भ्रमकर विघ्न-रूप हैं—“मैं बिल्कुल निःसंकोच होकर कहता हूँ कि जो लोग अपनेको सुधारक या दास-प्रथा के विरोधी मानते हैं वे मेसेच्युसेट्स की सरकार से—क्या व्यक्तिगत और क्या साम्प्रदायिक—सब तरह का सम्बन्ध तत्काल और हमेशा के लिए त्याग दें, उसका समर्थन न करें। और एक भी बहुमत प्राप्त करने की आशा में अधिकार के सम्मुख सत्य को न थुलें। मेरी राय में अगर ईश्वर उसके पक्ष में है तो बस है, और उन्हें किसी दूसरे मत की प्रतीक्षा न करनी चाहिए। और भी एक बात है; जो आदमी अपने पक्षियों से अधिक सत्य का सेवक है, वह अपने-आप में एक मत अधिक रखता है।”

और—“मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर, एक हज़ार, एक सौ, या केवल दस आदमी, हों, ऐसे दस आदमी जिसका नाम मैं विद्रोहपूर्वक ले सकूँ, या फिर एक ही प्रमाणिक आदमी मेसेच्युसेट्स में गुलामी को रद्द करना कहे, उन्हें अपने कारबार में स्थान देने से इन्कार करदे, और परिणाम-स्वरूप देश के अलग-अलग भागों में बन्द रहना स्वीकार करके, तो मैं यह कह सकता हूँ कि अमेरिका से गुलामी उठ गई। आरंभ कितना अल्प है, इस बात की पर्वा न करनी चाहिए, देखना तो यह है कि जो कुछ किया जाय वह स्थायी हो और अच्छा हो। लेकिन जिते हम अपना मिशन कहते हैं, उसके सम्बन्ध में केवल बातें बनाना ही हमें ज्यादा प्रिय है।”

इन तथा ऐसे ही दूसरे शब्दों में श्री थोरो ने मेसेच्युसेट्स के सुधारकों को “राज्य से अपना सम्बन्ध-विच्छेद” कर लेने की सलाह दी थी और फिर “राज्य-कोष में अपना हिस्सा जमा करने से उन्हें मना किया था।”

श्री थोरो के मतानुसार अगर “शान्तिपूर्ण क्रान्ति” कभी संभव है, किसी दशा में उसकी कल्पना की जा सकती है, तो केवल एक ही उपाय द्वारा, और वह यही कि राज्य के अधिकांश लोग अपना-अपना कर देने से इन्कार कर दें। क्योंकि राज्य के लिए यह कभी संभव नहीं है कि वह अपने प्रतिष्ठित नागरिकों की दोषकालिक और न्यायपूर्ण माँग को अधिक समय तक रोके रहे और ज़ास कर उस दशा में जब कि नागरिक अपने विरोध पर डटे रह कर जेल जाने को तैयार हो जाते हैं राज्य का निश्चय टिक नहीं सकता। इस तरह, श्री थोरो की राय में, राज्य को सुधारने में प्रजा का यह विरोध बहुत अधिक बलशाली और परिणामकारक सिद्ध होगा। वह कहते हैं—“अगर तरणोपाय यही है कि या तो सारे सच्चे नागरिक जेलों में ठूस दिये जायें, या तो युद्ध बन्द कर दिया जाय, या गुलामी उठा दी जाय तो राज्य अपना कर्त्तव्य निश्चित करने में नहीं हिचकोगा। अगर इस साफ़ हज़ार आदमी अपना कर न चुकायें तो इसका परिणाम भीषण या खूनी न होगा, लेकिन अगर चुकाते हैं तो इसमें शक नहीं कि वे राज्य को निर्दोष लोगों का खून बहाने और उनपर भीषण जल्दाचार करने के

बोम्ब बनाने में प्रोत्साहित करते हैं। तथ्यतः अगर ‘मंगल क्रान्ति’ संभव है तो यही उसकी परिभाषा हो सकती है।” इससे यह तो स्पष्ट होता है कि श्री थोरो की “सविनय अवज्ञा-योजना” का निर्माण आत्म-त्याग की शक्ति द्वारा ‘मंगल क्रान्ति’ की तैयारी करने की योजना थी, इसी लक्ष्य को लेकर यह बसाई गई थी।

गाँधीजी की सत्याग्रह-प्रथा ने सविनय अवज्ञा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाया है। दक्षिण आफ्रिका में निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance) प्रथा से इस नये सिद्धान्त को जलज्वर करने के लिए उन्होंने ‘सत्याग्रह’ शब्द बनाया। जिस समय उन्होंने ‘सत्याग्रह’ को खोज निदाखा वह दक्षिण आफ्रिका के भारतीय प्रवासियों के सुधार सम्बन्धी आन्दोलन के भीमजोश का विचार कर रहे थे। सत्याग्रह (मूलतः सत्य + आग्रह = सत्य का हठ, उसे पकड़े रहना) बड़ा व्यापक शब्द है। इसमें उन सब अर्थों की हल-चलों का समावेश हो जाता है, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त पर टिकी होती हैं। उन्होंने ‘निष्क्रियप्रतिरोध’ वाक्य को इसलिए छोड़ दिया कि उसमें आज़िरी उपाय के रूप में शस्त्र या हिंसा के आश्रय के त्याग की कहीं शक्त न थी। अहिंसा के इस प्रश्न पर श्री थोरो और गाँधी जी के विचार साधारणतः एक हैं। फिर असहयोग अर्थात् स्वेच्छा से राज्य की सेवाओं में सहयोग देने से इन्कार करने की दृष्टि से भी इन दोनों के मत समान हैं। तीसरी बात है, राज्य-कोष में कर न देना, इस सम्बन्ध में श्री थोरो और गाँधीजी एकमत हैं। फिर भी, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, सत्याग्रह की कल्पना सविनय अवज्ञा की कल्पना से ज़ास बढ़-कर है और उससे बहुत कुछ विभिन्न भी है। गाँधीजी की सत्याग्रह-कल्पना क्या है और उन्होंने उसे किस रूप में कितना परिष्कृत किया है, प्रस्तुत लेख में इन बातों पर विस्तृत विचार करने का स्थान नहीं है। केवल इतना और कहकर इस लेख को समाप्त करेंगे कि आक्रामककारी सविनय अवज्ञा-प्रथा की भाँति गाँधीजी की कल्पना का सत्याग्रह केवल विध्वंसक ही नहीं है, बल्कि उसका अपना निर्मायक अथवा संरक्षक पहलू भी है—सत्याग्रह के कार्यक्रम में इस (निर्मायक) पहलू का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वह सत्या-

ग्रह के विष्वंसक पहलू के सक्रिय संचालन में बहुत अधिक सहायता पहुँचाता है। और विष्वंसक पहलू की दृष्टि से भी गांधीजी द्वारा परिष्कृत सविनय अवज्ञा की कई ऐसी क्रमिक सीढ़ियाँ हैं, जो न तो कभी श्री थोरो के दृष्टिकोण में आई थीं और न प्राचीन ईसाइयों के ही।

आज़िर एक बात और है। गांधीजी की अहिंसा की कल्पना केवल निवेधात्मक नहीं है अर्थात् उसमें केवल हिंसा का अभाव-मात्र नहीं है। वह अहिंसा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ससार में घृणा हिंसा के रूप में प्रकट होती है, लेकिन सच्ची सविनय अवज्ञा के मूल में तो प्रतिपक्षी की पीत छेने की भावना काम करती रहती है। गांधीजी के

मतानुसार, घृणा और हिंसा का उद्देश तो यह है कि पचाव ढालकर प्रतिपक्षी को अपने अधिकार में लाया जाय, लेकिन अहिंसक सत्याग्रह का अर्थ तो 'परिवर्तन' है, दैतिक नियम के सक्रिय प्रयोग द्वारा प्रतिपक्षी के हृदय को पकट डालना है। अतः गांधीजी की राय में अहिंसक सत्याग्रह, डरपोक, निर्बल, या कमज़ोर का शब्द नहीं बल्कि अधिक से अधिक शक्तिशाली का हथियार है। इस सिद्धान्त का सम्पूर्ण ज्ञान, इसकी प्रतिष्ठा और हमसे निकलने वाले तमाम सहज परिणामों का विवेचन करना इस लेख का विषय नहीं है, अतः इसे मैं यहीं समाप्त करता हूँ।

कृष्णादास

शान्ति

मुझे ले चलो वहाँ जहाँ हो, पूर्ण शान्ति-मय सुख का राज।

साम्यवाद का पाठ पढ़ रहा, होकर जहाँ प्रशान्त समाज ॥

प्रकृति-प्रवृत्त-परम निधियों के,
सभी जहाँ अधिकारी हों।
कोई न हो किसी का अनुचर,
सब स्वच्छन्द बिहारी हों ॥
परवशता के फन्दे में पड़,
जीना जहाँ हराम न हो।
काम, काम हो मगर जहाँ पर,
आत्म-हनन का काम न हो ॥
दीनो के शोषित के व्यासे,
नर-पशु जहाँ न खलते हों।
निरपराधियों के सर पर यों,
जहाँ न आरे चलते हों ॥
जहाँ न क्रूरों का शासन हो,
जड़बूट जहाँ समाज न हो।
देश-द्रोही विभीषणों के,
जहाँ कि सिर पर राज न हो ॥

बढ़ता जहाँ स्वतन्त्र समीरण,
उन्नत पथ हो खुले हुए।
सुख-दुःख के सब सम-अधिकारी,
स्वत्व सभी के तुले हुए ॥
ओ कायरता है यह भी तो,
मैं अब कहीं न जाऊँगा।
मातृ-भूमि-बन्दिनी, मुक्त हो—
मैं, कपूत कहलाऊँगा ॥
मिले अकेले स्वर्ग अगर तो,
वह भी है मंजूर नहीं।
अपने देश-बन्धुओं से अब,
जाऊँगा मैं दूर नहीं ॥
गाऊँगा मैं गुण स्वदेश के,
बर-बर अलख अगाऊँगा।
होंगे बन्धन मुक्त बन्धु जब,
श्याम' तभी सुख पाऊँगा ॥

कन्हैयालाल निगम 'श्याम'

सभ्यताओं की मुठभेड़

जब कोई विदेशी राष्ट्र किसी देश पर विजय प्राप्त करता है, अथवा व्यापार या प्रचार के रूप में किसी 'राष्ट्र' पर आक्रमण करता है, तब उसका अस्तित्व उसकी संस्कृति पर निर्भर रहता है। यदि विजेता की सभ्यता दलित राष्ट्र की सभ्यता से उच्च है, तो उसकी स्थायी विजय संभव है। पर यदि वह सभ्यता में नीचा हो तो उसकी वह विजय क्षणिक ही होगी। उदाहरणार्थ गॉथ और जर्मन जातियों ने दुर्बल रोम के राज्य पर आक्रमण करके उसे उखाड़ लिया। पर जगली और असभ्य होने के कारण अन्त में उन्होंने रोमन सभ्यता स्वीकार कर ली और उनमें से अधिकांश इटालियन बन गये। इसके विपरीत जिन प्रान्तों पर रोम ने राज्य किया उन्हें रूमा बना कर ही छोड़ा। दरअसल म्याथा विजय सभ्यता और संस्कृति की होती है, सेना की नहीं। सैनिक या शारीरिक देश-विजय सदा क्षणभंगुर और कमजोर रहेगी, पर अपनी सभ्यता के प्रचार से जो विजय प्राप्त होती है वह सदा के लिए अपना सिक्का उस देश पर छोड़ जाती है। इस सिद्धान्त के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। भारतवर्ष पर आज कम-से-कम दो हजार वर्षों से विदेशियों के लगातार आक्रमण हो रहे हैं, पर इस सभ्यता के क़िले ने उसे हमेशा बचाया जबकि अधिकांश विदेशियों का हज़म कर लिया।

सभ्यता की इस विजय का यह अर्थ न समझना चाहिए कि एक विजेता परन्तु कम सभ्य देश का दूसरे देश पर किसी प्रकार का असर नहीं होता या किसी सभ्यता अथवा राष्ट्र को दूसरी संस्कृति से कोई नया सबक नहीं मिला या मिलना चाहिए। सब देशों को एक दूसरे से शिक्षा मिलती रही और रहेगी; पर स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में उन्होंने एक दूसरे के कला-हुरार और अच्छे गुण जबब कर लिये लेकिन अपना अस्तित्व कायम रक्खा। पौधा बाहर से खाद लेता है, लेकिन खुद खाद नहीं बन जाता।

यूरोप और एशिया का संग्राम हजारों वर्षों से चला आ रहा है और इसमें अधिकांश एशिया की ही विजय हुई

है। लेकिन गत दो-तीन शताब्दियों से, जबसे विज्ञान का इस संसार में प्रचार हुआ, यूरोप दुनिया पर राज्य कर रहा है। वैज्ञानिक आविष्कार अधिकतर यूरोप और अमेरिका ही में हुए और विज्ञान ने अपनी उन्नति वहीं की। इसी कारण सारे संसार के आर्थिक सूत्र उसीके हाथ में हैं। अधिकांश देश उसके उपनिवेश या गुलाम बने हुए हैं। इस राजनैतिक और आर्थिक बंधन में यूरोपीय सभ्यता, भाषा, भेष तथा आचार-विचार को सर्वत्र आदर्श मानने की ओर स्वभावतः प्रवृत्ति हो रही है।

एशिया में सबसे पहले जापान ने यूरोपीय सभ्यता को अपनाना शुरू किया। रूस के साथ युद्ध के अनुभव से जापानियों को यह मालूम हुआ कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाने से ही हम उनके बराबर हो सकते हैं। उन्होंने बड़े वेग से परिवर्तन करना आरंभ किया और उसका फल हम आज देख रहे हैं कि जापान दुनिया की बड़ी ताकतों में गिना जा रहा है।

इसके बाद गत महासमर के पश्चात् टर्की में मुस्लिम कमालपाशा ने देश को स्वतन्त्र करके यूरोपीय सभ्यता का प्रचार करना राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक समझा। टर्की की राजनैतिक तथा सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से क्रान्ति हुई, वहाँ तक कि वहाँ यूरोपीय लिपि और भेष धारण करना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि टर्की इस समय एशिया के अत्यन्त उन्नततम देशों में से एक है।

टर्की की देखादेखी अफ़ग़ानिस्तान में भी इस क्रान्ति की आँच पहुँची। अमीर अमानुल्लाहों ने इस वर्ष सारे यूरोप में यात्रा करके नया अनुभव प्राप्त किया और वह भी वायदा इसी नतीजे पर पहुँचे हैं। जहाँ तक दिखाई दे रहा है, अफ़ग़ानिस्तान टर्की का अनुकरण करना चाहता है। ईरान यद्यपि इस समय ऐसी हालत में नहीं है तब भी इस प्रकार के दो देशों के बीच रहकर उसमें परिवर्तन न होना असम्भव-सा जान पड़ता है।

तुर्किस्तान आदि प्रदेशों में, सोवियट रूस के अन्तर्गत होने के कारण, इस प्रकार की क्रांति पहले ही हो चुकी है। और अभी तक कुछ पुराने मतवादियों (Conservative) का विरोध रहते हुए भी वे जागे बढ़ रहे हैं। रहे भारतवर्ष और चीन। जावा, सुमात्रा, इंडोचायना इत्यादि एशियायी द्वीपों का हम वहाँ उल्लेख नहीं करते, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी जानकारी नहीं प्राप्त होती। यहाँ हमने केवल एशिया के प्रमुख राष्ट्रों का उल्लेख किया है। प्रश्न यह उठता है कि क्या इन देशों का सब बातों में पश्चिम का अनुकरण अन्त में कल्याणकारक होगा और क्या भारत को इन्हींके अनुसार कार्य करना चाहिए।

उपर्युक्त कथन के अनुसार इस संग्राम का उद्गम बहुत पुराना है और कई शताब्दियों से यूरोप ही जीत रहा है। पहले यूरोपीय सभ्यता केवल मध्य और पश्चिमी यूरोप तक ही मर्यादित थी, लेकिन धीरे-धीरे उसने एशिया में पैर पसारना शुरू किया। उसके पूर्वीय आक्रमण से बालकन द्वीप भी नहीं बचा। वर्तमान यूरोप का यह भाग पहले एशियायी सभ्यता के अन्तर्गत था। उत्तर में पीटर दि ग्रेट के समय से रूस ने यूरोपीय सभ्यता को अपनाना आरम्भ किया। उस प्रसिद्ध सम्राट् ने अपने दण्ड के भय से सब प्राचीन प्रथाएँ तोड़ कर सर्वत्र यूरोपीय आचार-विचार प्रचलित किये। पदाँ, दाढ़ी इत्यादि क़ानून से हटवाये गये। एक शताब्दि में ही रूस यूरोप में सम्मिलित होगया। बाल्शे-विक राज्य के उद्भव के पश्चात् कुछ यूरोपीय राष्ट्रों ने यह शोर मचाने की कोशिश की कि रूस का हृदयकमी यूरोपीय नहीं हुआ और समय पाते ही उसके एशियायन ने जोर पकड़ा। अब यह सोवियट राज्य है। अस्तु।

यही बात बालकन द्वीपों की हुई। बालकन द्वीपों के बाद रूसी सभ्यता का आक्रमण होना और टर्की का उस सभ्यता के द्वारा प्रभावित होना स्वाभाविक था।

उपर्युक्त वक्तव्य पढ़कर शायद कोई यह पूछ बैठे कि क्या अपने देश की उन्नति के मार्ग में कंटक-रूप प्रथाओं को हटाना आवश्यक नहीं है? इसका उत्तर साफ़ है कि ऐसी प्रथाओं को अवश्य हटाना चाहिए, परन्तु उनको हटाने में और सर्वथा यूरोप का अनुकरण करने में भेद है। इस बात

का भी जो पक्षधरों से विचार करना होगा। जो देश स्वतन्त्र हैं और जिन्हें यूरोप के राष्ट्रों से मुठभेड़ होने की आशंका है, तथा जो गुलाम हैं और दासत्व से मुक्त होना चाहते हैं। वर्तमान समय राष्ट्रसंघर्ष का है। एक महायुद्ध होगया है और दूसरे की आशंका है। युद्ध में जो देश एक दूसरे के विरुद्ध लड़े उनके अतिरिक्त सारे संसार के बारे में यदि हम ज़रा सोचें तो दिखाई देगा कि एशिया अधिकांश यूरोप के चंगुल में कैसा हुआ है। यूरोप के देशों ने अपना प्रमुख बनावे रखने के लिए अपना सभ्यता का प्रचार करना ही सबसे उत्तम और अनुभव-सिद्ध मार्ग समझा। यूरोपीय सभ्यता का अविरत प्रचार, जिसे दार्शनिक यूरोपीय राष्ट्र 'जंगली देशों' को सभ्य बनाना कहते हैं, केवल एक ही उद्देश से हो रहा है और वह उद्देश है राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करना।

पादरी धर्म का प्रचार उतना नहीं करना, जितना ईसाई (अर्थात् पश्चिमी) सभ्यता और ईसाई श्रेष्ठता का। यह दिखलाने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारे यहाँ कोई सभ्यता नहीं है, तुम जंगली हो और यूरोपीय आचार-विचारों के अनुकरण से कुछ-न-कुछ सुधार अवश्य हो जायगा। मिशनरी पादरी अपना अधिकांश समय इसी में व्यय करते हैं। क्या आवश्यकता थी कि किसी मनुष्य को ईसाई बनाने समय यूरोपीय पोशाक पहनाई जाय और यूरोपीय भाषा सिखाई जाय? हम भारतवर्ष में ही देखते हैं कि ईसाई होने पर मनुष्य केवल धर्म ही नहीं, परन्तु भाषा, सभ्यता और आचार-विचार भी बदल देता है। वास्तव में इन सब कृत्यों का उद्देश्य राष्ट्रीय आत्म-सम्मान को मिटाना है, धर्म का प्रचार नहीं। यहाँ ईसाई होने पर मनुष्य अपने देश बन्धुओं से सब प्रकार से अलग हो जाता है, वह राष्ट्र की उन्नति की भी पर्वाह नहीं करता। उसके विचार में अब वह राष्ट्र का एक अंग नहीं है। यह हाल मिशनरियों का हुआ। इनके अलावा दूसरे पश्चिमीय भी सब प्रकार से इसी उद्देश्य की पूर्ति में जान बूझकर अथवा अनजाने लगे हुए हैं। इतिहास यह दिखलाने का प्रयत्न करते हैं कि पूर्वीय देशों में सभ्यता नहीं थी, न ही। प्राचीन काल में भी इनके यहाँ जो उन्नति हुई वह यूनान का और

दूसरे देशों के कारण हुई। यात्रा-वर्णन में, सिनेमा में, नाटक में, और पाठ्य-पुस्तकों में इस बात को सैकड़ों बार दोहराया जाता है। मिस मेयो की 'मदर इंडिया' भी एक प्रकार से इसी प्रयत्न का अंश है। अभी कुछ दिन हुए कि टर्की ने कुछ अमेरिकन मिशनरियों को स्कूलों में ईसाई-धर्म की शिक्षा देने के कारण दण्ड दिया। इस दंड का कारण वहाँ की सरकार ने स्पष्ट बतलाया कि हम यह नहीं सह सकते कि कोई विदेशी हमारे वहाँ इस प्रकार की शिक्षा दे, जिससे देश-द्रोह फैलने की आशंका हो। मिशनरियों के इस उद्योग का फल आज एशिया में कई राष्ट्र चला रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण चीन और भारतवर्ष का है। वर्तमान युग राजनीति का युग है। इसमें सभी कार्य राजकीय उद्देश्य से किये जाते हैं। इसलिए यदि पूर्वकाल में इस प्रकार के सम्बन्धों के आक्रमण से राष्ट्र को विदेशियों से आशंका रहती थी तो आजकल उससे भी अधिक रहनी चाहिए। १९ वीं शताब्दि के अन्त में जब जापान पश्चिमीय आचार-विचारों पर मुग्ध हुआ था, जापानी युवकों की इच्छा हुई कि हम यूरोपीय महिलाओं से विवाह करें, ताकि उस सभ्यता के गुण हममें आ जायें। इस सम्बन्ध में विख्यात मनोविज्ञानिक और समाज-शास्त्रज्ञ हर्बर्ट स्पेन्सर से राय माँगी गई। उनका उत्तर ध्यान में रखने योग्य है। उन्होंने जवाब दिया कि आपका देश इस समय कमजोर है। यूरोपीय सभ्यता एशिया पर प्रभुत्व कर रही है। ऐसे समय यूरोपीय स्त्रियों से शादी करना राष्ट्रीय दृष्टि से बड़ी भूल होगी। यदि आप अपने राष्ट्र का अस्तित्व मजबूत भीव पर कायम रखना चाहते हैं तो इस तरह का विवाह हानिकार होगा। यूरोपीय महिलायें अपनी सभ्यता की ओछता साथ लावेंगी, जिसका राष्ट्रीय जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। यही एक बात नहीं है। आचार-विचार, संस्कृति इत्यादि के परिवर्तन से मनुष्य के देश-प्रेम में भी कड़क पड़ता है। उसके अभाव में मनुष्य का आत्मभिमान, स्वत्वाभिमान और अपने अस्तित्व के विषय में अगम्य विश्वास नष्ट हो जाता है। इसके अनेक उदाहरण हम आज देख सकते हैं।

भारतवर्ष में यूरोपीय या ईसाई सभ्यता से संबंध

एक शताब्दि-पूर्व ही हुआ। राजनैतिक प्रभुत्व के कारण प्रभु की संस्कृति दास लोगों की श्रेष्ठ मालूम होती है। १९ वीं शताब्दि के आरम्भ में शिक्षित लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति घृणा और यूरोपीय सभ्यता के लिए बड़ा प्रेम और आदर प्रचलित था। पाश्चात्य शिक्षा के नये जोश में लोगों ने सब अंधाधुंध तोड़ना-फोड़ना शुरू किया। हिन्दू-समाज की क्रांति के लिए अनेक आंदोलन प्रचलित किये गये। उस समय शिक्षित लोग हिंदुस्थानी कहलाने में भी शरमाते थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि यदि बड़ी रफ्तार रही तो ज़ीम ही भारत के लोग इंग्लैंड का केवल अनुकरण करने में मग्न हो जायेंगे। और यह ध्यान में रखना चाहिए कि नक़ल में मूल की अच्छाई नष्ट हो ही कभी आती हो, पर बुराई अवश्य ही आती है। लेकिन देश का सौभाग्य था कि ज्ञप्ति प्रधानत्व शरस्वती, राजा राममोहनराय, महादेव गोविन्द रामे, विष्णु शास्त्री इत्यादि कई ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए, जिन्होंने लोगों के मन में आत्मविश्वास और स्वाभिमान का भाव जगृत किया और शिक्षित जन-समुदाय को सिद्ध कर दिखलाया कि भारतीय संस्कृति भी उत्तम है, और हम पश्चिम से किसी हालत में हीन नहीं हैं। इसका राष्ट्रीय जीवन पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा और वर्तमान राष्ट्र-जागृति के आन्दोलन का उद्गम यहीं से होता है।

आरम्भ में ब्रिटिश सरकार ने सुलझ-सुलझा मिशनरी लोगों को सहायता तथा उरोजना देना शुरू किया था। परन्तु सन् १८०५ के लगभग इसी कारण से बेलोर में सिपाहियों का एक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह से ब्रिटिश सरकार जरा सावधान हुई और बहुत बाद-विवाद के बाद सार्वजनिक रूप से मिशनरियों की सहायता बन्द की गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गुप्त-रूप से या दूसरों के द्वारा मिशनरियों की सहायता की। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान सरकार धर्म के बारे में पक्षपात-हीन नहीं है। भारत की भाषा का छासों रूपया अंग्रेज़ चर्च के कर्च के लिए दिया जाता है और सरकार की ओर से बिनाप और चैपलेन नियुक्त होते हैं।

चीन की भी अवस्था ऐसी ही है, यद्यपि वहाँ के बहुत से ईसाईयों ने यूरोप में जाकर शिक्षा से लाभ उठाया और

अपनी स्वतन्त्रता के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से युद्ध किया । पुश्तिया के स्वतन्त्र राष्ट्रों की अवस्था बघपि भारत से कहीं अच्छी है तथापि उनको भी सभ्यता के इस उत्पात ही ने परेशान किया । उदाहरणार्थ, टर्की की कमजोरी का एक मुख्य कारण वहाँ की ईसाई आरमीनिबन जनता थी, जो हमेशा यूरोपीय राष्ट्रों से मिलकर विद्रोह खड़ा करती थी और जिसकी सहायता के बहाने यूरोपीय राष्ट्र टर्की का राज्यव्यवस्था में मनमाना हस्तक्षेप किया करते थे ।

इन सब बातों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि टर्की आदि राष्ट्रों की अवस्था भारत से तथा अन्य गुलाम राष्ट्रों से कहीं अच्छी है और उनको इस सभ्यता के संश्राम की ओर वहीं तक ध्यान देना पड़ता है, जहाँ तक उसका राजनीति पर असर पड़ता है, तथापि उनका हर बात में यूरोप का अनुकरण करना हितकर नहीं है । हो सकता है कि यह समाज में 'तीव्र' आन्दोलन उत्पन्न करने की दृष्टि से किया गया हो, परन्तु उसके लिए सर्वथा यूरोप के पीछे चलने की कोई आवश्यकता नहीं है । विशेषतः जब हम यह स्वरूप से देख रहे हैं कि इस सभ्यता के प्रचार के बहाने

दूसरे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात किया जाता है । ऐसी सभ्यता का जो तोड़कर विरोध ही होना चाहिए ।

यह पक्कर पठकों की शायद ऐसी भारणा हो जाय कि हम पुरानी दक्खिनीय बातों को कायम रखना चाहते हैं । कदापि नहीं । हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र में, नवीन समाज में, क्रांति हो, शक्ति प्रदीप्त हो, नवजीवन आ जाय । हम जानते हैं कि यूरोप में अनेकों उत्तम गुण तथा शास्त्र हैं, और उनको अवश्य अपनाना चाहिए । यहां हमारा अभिप्राय केवल यह है कि यूरोप के गुण और ज्ञान हमें उनकी अंधी नकल करने से नहीं प्राप्त होंगे । जरूरत पड़ने पर हमें उनकी हर बात लेना चाहिए, पर उसे अपने शरीर में जड़ कर लेना होगा, हضم करना होगा । यह उनके आचार, भेषादि की 'कापी' करने से नहीं आ सकता ।

जब तक अन्तर्राष्ट्रीय एक व्यवहार्य व्यवस्था या कानून नहीं बन जाता, और राष्ट्रों को दूसरों के आक्रमण से भिड़कर अपना अस्तित्व कायम रखना आवश्यक होता है, तब तक यही नीति अवेयस्कर और कल्याणकारी होगी ।

बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर

समष्टिवाद

हिंदी भाषा में नये-नये विषयों पर सार्वाभ्य निकल रहा है, इसलिए बड़ी शान्तिता स स्वभावतः बहुत से नये-नये शब्द भी भाषा में जोड़े जा रहे हैं । बहुत से नवीन शब्दों का भाषा में आना तो अच्छा है । इससे भाषा अमीर बनेगी, परन्तु प्रत्येक मनुष्य को यदि बिना रोक-टोक भाषा में शब्द मिला देने का अधिकार रहा, अथवा लोग यदि इसी स्वच्छन्दता और अविचार से नये-नये शब्द हिन्दी में मिलाते रहे, जैसे कि आज मिला रहे हैं, तो एक दिन अवश्य ही हिन्दी के कोष में ऐसे बहुत से अनुचित और अर्थहीन शब्द भर जायेंगे, जिनको फिर भाषा में से निकाल देना असम्भव ही होगा । जो शब्द एकबार भाषा में प्रयुक्त होने लगता है, उसको फिर निकाल देना असम्भव हो जाता है । लेखकों को

चाहिए कि वे स्व सोच-विचारकर और हो सके तो विद्वान् मित्रों से सलाह लेकर ही नये शब्दों का प्रयोग करें । कम-से-कम पारिभाषिक शब्दों की रचना तो विशेषज्ञों के हाथ में छोड़ देनी चाहिए । अस्तु ।

हमें यहाँ तो केवल इतना ही कहना है कि जिस सामाजिक व्यवस्था या सगठन को अंग्रेजी में सोशलिज्म कहते हैं, उसे हिन्दी और कई भारतीय भाषाओं में साम्यवाद के नाम से पुकारा जाने लगा है । पूँजीपतियों का असंख्य धन और साम्राज्यवादी राष्ट्रों का सारा बल वैसे ही बेचारे सोशलिज्म को सारे संसार में बदनाम करने का प्रयत्न कर रहा है । हमने भी सोशलिज्म को साम्यवाद का नाम देकर बिना समझे-बूझे उसे बदनाम करने में एक प्रकार से हाथ बँटाया है । "जिन वस्तुओं की समाज की आवश्यकता होती है उनके

बनाने, पैदा करने और बाँटने के ज़रिये पर समाज का ही अधिकार हो और समाज ही इन सारी क्रियाओं का संचालन और प्रबन्ध करे।" यह सोशलिज्म की आम तौर पर स्वीकृत की हुई परिभाषा है। "सामाजिक आवश्यकताओं के पैदा करने और बाँटने के ज़रियों पर सामाजिक अधिकार और प्रबन्ध" रखनेवाली सामाजिक व्यवस्था को समष्टिवाद, समूहवाद, समाजवाद कुछ भी कहिए परन्तु मास्यवाद तो कहना अनुचित ही है। परन्तु जो हमें सर्वोचित जँचता है वह 'समष्टिवाद' है। यह शब्द हिन्दी में कम्युनिज्म के लिए भी प्रयोग में लाया जाने लगा है। यह एक दूसरी भूल हो रही है।

सोशलिज्म और कम्युनिज्म में अन्तर

'जिन वस्तुओं की समाज को आवश्यकता होती है उनके पैदा काने, बनाने और बाँटने के ज़रियों पर समाज का अधिकार होना और उनके बनाने, पैदा करने और बाँटने का समाज द्वारा ही संचालन और प्रबन्ध होना सोशलिज्म या समष्टिवाद कहलाता है। यह हम को केवल एक ऐसा सिद्धान्त बतलाता है, जिसके अनुसार समाज का संगठन करने से रोटी-दाल के मामले में समाज सुखी रह सकता है। कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा समाज समष्टिवाद के सिद्धान्तों पर संगठित होजाय इस बात से और इसके सिद्धान्तों से कुछ सम्बन्ध नहीं। कम्युनिज्म सिद्धान्त के साथ उपाय का भी समावेश कर देता है। कम्युनिज्म के अनुसार समष्टिवाद के सिद्धान्तों पर समाज का संगठन करने का केवल एक ही उपाय है और वह है उथल-पुथल मचा देने वाली एक ऐसी सामाजिक क्रान्ति, जिसमें पुरानी धुनी हुई सामाजिक व्यवस्था चरचरा कर गिर पड़े और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के हाथ में समाज के संगठन की पूर्ण सत्ता आ जाय, जिससे कि वह समष्टिवाद के सिद्धान्तों पर समाज का पुनर्निर्माण कर सकें। अस्तु। समष्टिवाद के सिद्धान्तों के साथ क्रान्तिकारी उपायों में भी विश्वास रखने वाले लोगों को हम कम्युनिस्ट कह सकते हैं और समष्टिवाद के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाले परन्तु क्रान्तिकारी उपायों में विश्वास न रखने वाले वैध आन्दोलन

अथवा अमीसंच आदि आन्दोलनों का सहारा लेने वाले लोगों को हम समष्टिवादी कह सकते हैं। हिन्दी में कम्युनिज्म को 'वर्ग-वाद', 'श्रेणी-वाद', 'क्षेत्रवाद' इत्यादि में से कोई नाम देना उपयुक्त होगा और सोशलिज्म को 'समष्टिवाद'। पर क्रान्तिमय श्रेणीवाद अस्थायी वस्तु है क्योंकि क्रान्ति स्वयं प्रसव-वेदना की तरह नवबुरा को जन्म देकर नष्ट हो जाने वाली अस्थायी सामाजिक स्थिति है। समष्टिवाद का मूल-भार्यिक-सिद्धान्त स्थायी वस्तु है।

समष्टिवाद का मूल सिद्धान्त

समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं—मर्यादाकीय भाषा में कहें तो—समाज के लिए आवश्यक सम्पत्ति का उत्पन्न करने और बाँटने के ज़रियों पर सामाजिक अधिकार और उनका प्रजासत्तात्मक संचालन और प्रबन्ध समष्टिवाद का मूल सिद्धान्त है। इस परिभाषा में सम्पत्ति का जिक्र आता है इसलिए हमें यह भी समझ लेने की ज़रूरत है कि,

सम्पत्ति है क्या ?

प्रायः लोग समझते हैं कि सम्पत्ति रुपया है। परन्तु वास्तव में रुपया सम्पत्ति नहीं है। भोजन की सामग्री, मकान, कपड़ा, गाड़ी, जहाज, किताबें, शेत इत्यादि सम्पत्ति हैं। सारी सम्पत्ति के नाम गिनाना असम्भव है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि 'जिस चीज़ की लोगों को आवश्यकता होती है और जिसका वह प्रयोग करते हैं वह सम्पत्ति है।' हम जो कुछ खाते और पहिनते हैं वह सब सम्पत्ति है। जिस कलम से यह केख लिखा जा रहा है वह और जिस कागज पर लिखा जा रहा है वह कागज भी सम्पत्ति है। दूसरा प्रश्न यह उठा है कि,

सम्पत्ति आती कहाँ से है ?

सभी जानते हैं कि सम्पत्ति अपने आप नहीं बन आती। हमारे भोजन की सामग्री, पहनने के कपड़े, रहने के घर, सभी को बनाने की, पैदा करने की, अथवा उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। घर और कपड़ा सम्पत्ति है। घर बनाना और कपड़ा बुनना उस सम्पत्ति को पैदा करने के ज़रिये हैं। सम्पत्ति पैदा करना सरल काम नहीं है, पूरा

गोरखधन्धा है। मान लीजिए आपको कान्ने के लिए रोटी की जरूरत है। आप कहेंगे कि रोटी बनायी और खा ली। क्या सीधी सरल बात ! इसमें कौनसा गोरखधन्धा है ? परन्तु वस्तुतः में बात इतनी सरल नहीं है, जितनी देखने से लगती है। रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए। आटा पीसने के लिए गेहूं चाहिए, चक्की चाहिए, पीसनेवाला चाहिए। गेहूं पैदा करने के लिए किसान, खेत, हल, वर्षा, मीज इत्यादि चाहिए। बनाने के लिए पत्थरसरास, चूई और लुहार चाहिए। हल और चक्की बनाने वाले चूई और लुहार के औजार बनाने वाले कारीगर चाहिए। फिर भी जाना पकाने के बरतन और उन बरतनों के बनाने की क्रियाओं का गोरखधन्धा रह ही जाता है। इस प्रकार एक छोटी-सी सम्पत्ति—रोटी—पैदा करने में हमने देखा कि कितने लोगों के परिश्रम के संयोग और सहकार की आवश्यकता होती है। सच तो यों है कि छोटी-से-छोटी सम्पत्ति के पैदा करने में लगभग सारे समाज की ही सहायता लेनी पड़ती है। किसी एक विशेष सम्पत्ति के पैदा करने में सारे समाज की सहायता न भी लेना पड़े तो भी यह सिद्धान्त तो ब्रह्म ही रहता है कि समाज के सदस्यों के पास जो कुछ सम्पत्ति होती है, वह समाज के संयुक्त परिश्रम के फलस्वरूप होती है। सम्पत्ति समाज के संयुक्त परिश्रम का परिणाम है। उन सब लोगों के परिश्रम का परिणाम, जो समाज में रहकर किसी-न-किसी प्रकार का परिश्रम करते हैं। हां, किसान के लिए यह समझ लेना कुछ कठिन अवश्य है कि वह 'त्यागभूमि' के संपादन में या लेखक को लेख लिखने में सहायता देता है। परन्तु यदि किसान ने अनाज पैदा न किया होता तो बेचारे 'त्यागभूमि' के सम्पादक और इस लेख के लेखक महाशय हल-बैल लिये हुए किसी ग्राम में खेत जोत रहे होते। क्योंकि पेट में जब चूड़े कोटते हों तो विभाग काम नहीं कर सकता। यदि किसान ने कपास न पैदा की होती-तो जुलाहा कपड़े कहाँसे बुनवा और यदि जुलाहे ने कपड़े न बुने होते तो किसान को नंगा ही रहना पड़ता। यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट है कि कोई एक व्यक्ति अपने लिए आवश्यक सारी वस्तुयें—सम्पत्ति—केवल अपने ही परिश्रम से उत्पन्न नहीं कर सकता। छोटी-से-छोटी वस्तुओं के लिए

भी प्रत्येक व्यक्ति को समाज के अन्य बहुत से सदस्यों अथवा यों कहिए कि सारे समाज के ही परिश्रम और सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। 'त्यागभूमि' के सम्पादक को उनके कार्य में किसान सहायता करता है। किसान को 'त्यागभूमि' के सम्पादक सजग रखते हैं। जुलाहे के काम में किसान उसे मदद करता है और जुलाहा किसान के काम में उसे मदद करता है। इसलिए समष्टिवादियों का कहना है कि सारी सम्पत्ति समाज उत्पन्न करता है।

सम्पत्ति तो समाज उत्पन्न करता है, परन्तु उसके उत्पन्न करने के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार है। सौ दोस्र वर्ष पूर्व, जब कि कर्क और कारखाने नहीं थे, मेहनत-मजदूरी करने वाले कारीगर अपने पेशे के लिए जरूरी औजार अपने पास रखते थे। कल-कारखानों के चक्र आने पर कारीगरों के सम्पत्ति उत्पन्न करने के साधन, उनके छोटे औजार व्यर्थ हो गये। बड़ी-बड़ी मशीनें खरीद कर कारखाने चलाना मामूली आदमियों की सामर्थ्य के बाहर है, इसलिए मशीनों के आते ही सम्पत्ति उत्पन्न करने के साधनों पर उन पूँजीपतियों का अधिकार हो गया, जो केवल सम्पत्ति उत्पन्न करने के साधनों पर अपना अधिकार जमा लेने के कारण ही कारखानों में मजदूरों की मेहनत से उत्पन्न की हुई सम्पत्ति का बड़ा भाग स्वयं लेने लगे। सम्पत्ति समाज के संयुक्त परिश्रम से उत्पन्न होती है, परन्तु इस उत्पन्न करने की क्रिया से ज़ायदा थोड़े से लोग उठाते हैं। पूँजीपति व्यापार उसी समय तक करते हैं, जब तक कि मुनाफ़ा मिलना रहता है।

मुनाफ़ा क्या चीज़ है ?

पूँजीपतियों का मुनाफ़ा कहाँ से आता है ? मजदूरों ने खानों में से छोड़ा निकाला, मजदूरों ने उस छोड़े से मशीनें तैयार कीं, मजदूरों ने ही खानों में से खोद-खोदकर कोयला निकाला, जिसके बल पर मशीनें चलती हैं। मजदूर ही मशीन चलाते हैं और मजदूर ही वह कच्चा माल पैदा करते हैं, जिससे मशीनों द्वारा भिन्न-भिन्न पदार्थ बनाये जाते हैं। परन्तु इस प्रकार मजदूरों की उत्पन्न की हुई सम्पत्ति तो वे लोग लेते हैं, जिनका केवल मशीनों पर अधिकार है। मान लीजिए कि एक कारखाने में १,००,००० रु० का माल

तैयार हुआ। एक लाख में से ३०,०००) रु० मशीनों और किराये इत्यादि में खर्च हुआ, ३५,०००) रु० मजदूरों को मजदूरी में दे दिया। शेष ३५,०००) रु० का माल कारखाने वालों ने ले लिया।

क्या ? तो कहा जायगा कि मशीन का मालिक कारखानेवाला है, इसलिए उसे यह ३५,०००) रु० अपने घर में रख लेने का अधिकार है। इसपर हमारा यह कहना है कि क्या किसी चीज का केवल मालिक होने से उस चीज का मूल्य बढ़ जाता है ? मशीन को बनाने वाले और चलाने वाले तो मजदूर हैं। उन्होंने कच्चे लोहे को मशीन का स्वरूप देकर लोहे का मूल्य बढ़ाया है। उन्होंने ही मशीन चलाकर मशीन में जान डाली है। मशीन के मालिक का मशीन पर केवल अधिकार होने से, मशीन अथवा मशीन की सहायता से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का कौनसा मूल्य बढ़ गया है ? यदि मशीन का मालिक न होता तो क्या मशीन, मजदूर, कच्चा माल और कारखाने का मैनेजर सब मिलकर कारखाना नहीं चला सकते थे ? क्या ऐसी दशा में कारखाने में कुछ कम माल पैदा होता ? बाज बाज कारखानों के मालिक नाबालिग होते हैं या साधारण श्रेणी के होते हैं—कामकाज की उन्हें वाकफियन नहीं होता, न वे ज्यादा कामकाज देखते ही हैं। घड़ी भर के लिए मान लीजिए कि इनका सम्बन्ध कारखाने से न हो तो इससे क्या कारखानों से पैदा होनेवाले माल में कुछ खराबी आ जायगी ? जो मालिक अपने कारखाना का स्वयं प्रबन्ध करते हैं उनकी प्रबन्ध करने के लिए मैनेजर का वेतन मिल सकता है। परन्तु वेतन और चीज़ है, मुनाफा और।

मुनाफा लेने वाले वे लोग होते हैं जो केवल मशीनों पर अपना अधिकार होने के कारण से मुनाफा पाते हैं। यदि कारखाने केवल मशीन, कच्चे माल और मजदूरों—कारखाने का मैनेजर भी श्रमजीवी मजदूरों में ही आ जाता है—के सहकार से चलाये जायें तो ऊपर के दृष्टांत में जो पैंतीस हजार रुपया कारखाने के मालिक को ही मिलता है वह मजदूरों में बँट जाया करे। हम समझते हैं कि पाठकों को अब यह समझने में कुछ भी कठिनाता नहीं रहा। हांगी कि जिसे हम मुनाफा समझते आ रहे हैं, वह श्रमजीवियों

की मजदूरी में से बचाया हुआ धन है। इसी मुनाफे की बनीलत करीब १५० बड़े-बड़े धनिकों के हाथ में इंग्लैण्ड की सारी सत्ता है। जैसा यह लोग चाहते हैं वैसा ही पार्लमेंट में करा लेते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कभी अपने देश को दूसरे देश से लड़ा देते हैं, जिनमें बचाये गरीबों की जानें जाती हैं, कभी छोटे-छोटे देशों पर अपना व्यापार बढ़ाने के लिए चढ़ाहूँ करते हैं। अमेरिका की सरकारी रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्र की ६० फी सदी संपत्ति ८० फी सदी आश्रमियों के हाथ में है, ३५ फी सदी ८० फी सदी के हाथ में है, शेष ५ फी सदी सम्पत्ति बचे हुए ९० फी सदी मनुष्यों के हाथ में है। ऐसी अवस्था में राष्ट्र की सारी शक्ति ८० फी सदी या अधिक से अधिक—यदि ३५ फी सदी संपत्ति रखने वाले ८० फी सदी मनुष्य भी मिला दिये—जायें तो इस ८० फी सदी मनुष्यों के हाथ में आ जाती है। प्रजा-सत्तात्मक राज्य तो केवल नाम के लिए रह जाता है। जिधर ये राष्ट्र की लगाम अपने हाथ में रखने वाले थोड़े से पूँजी-पति राष्ट्र की लगाम मोड़ देते हैं, देश को उधर ही जाना पड़ता है। संपत्ति पैदा करने वाले श्रमजीवियों को गेटियों के लाले पड़े रहते हैं। वे एक सप्ताह यदि बीमार पड़ जायें, तो फिर भूखों मरने के सिवा और कोई चारा नहीं रहता। सम्पत्ति पैदा करने के साधन अथवा ज़रियों पर केवल अधिकार रखने वाले धन का मनमाना दुरुपयोग करते हैं।

हम यहाँ पर जमींदारों और किसानों का प्रश्न नहीं उठाते। क्योंकि वह हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, इसलिए उसकी चर्चा के लिए एक अलग ही लेख चाहिए। परन्तु जो दशा मजदूरों की है उससे कहीं गिरी-गुजरी अभागे किसानों की है। समष्टिवाद का सिद्धान्त जमींदारों और किसानों के लिए भी वैसा ही लागू होता है, जैसा मालिकों और मजदूरों के लिए। कारखानों में सम्पत्ति पैदा करने के साधन मशीन होती हैं, तो अनाज पैदा करने के साधन जमीन-खेत होते हैं। जिस प्रकार कारखानों के मालिक बिना पैर हिलाये केवल मशीनों पर अधिकार होने के कारण मजदूरों की बचत को ले लेते हैं उसी प्रकार जमींदार लोग जमीन पर केवल अधिकार-भर प्राप्त कर लेने

से किसानों की मेहनत से उत्पन्न की हुई सम्पत्ति का बहुत बड़ा भाग अपने पास रख लेते हैं ।

इसी अन्याययुक्त परिस्थिति से उत्पन्न, श्रमजीवियों की वरिद्धता को मिटाने के लिए ही समष्टिवाद का जन्म हुआ है । समष्टिवाद के सिद्धान्त के अनुसार समाज के लिए आवश्यक सम्पत्ति उत्पन्न करने के साधनों—ज़रियों—और उस सम्पत्ति को प्रजा में बांटने के साधनों पर समाज का अधिकार और प्रजा-सत्तात्मक संचालन और प्रबन्ध होने से श्रम-जीवियों के श्रम का फल उन्हें ही मिलेगा । समष्टिवाद के पास इस परिस्थिति को लाने के दो मार्ग हैं । एक तो यह कि कानून पास करके जमींदारों की जमीन और कारखाने वालों के कारखाने जब्त कर लिये जायें और उनपर राष्ट्र का अधिकार हो जाय । दूसरा यह की बाप के मरने पर बेटे को जागीर मिलते समय पूंजीपतियों की जागीरों पर १०० फी सदी कर लगाया जाय, जिससे लगभग तीस-बालीस वर्ष में उनके हाथ से सम्पत्ति निकल कर समाज के हाथ में आ जायगी । प्रत्येक देश में राष्ट्र के लिए आवश्यक वस्तुओं को किसी भी व्यक्ति से ले लेने का अधिकार सरकार को रहता ही है । रेल और नल निकालने के लिए ज़रूरत पड़ने पर हमारे देश में ही सरकार मालिकों की बिना मर्जी के जमीन जब्त कर लेता है इसपर यह कहा जा सकता है कि पूंजीपतियों ने इन साधनों को ख़रीदकर प्राप्त किया है । तो इसपर समष्टिवादी कहते हैं कि भाई, जिस धन पर वास्तव में आपका अधिकार नहीं था, उसीके बल पर न आपने ये चीज़ें ख़रीदी हैं ? ऐसी दशा में उन्हें जब्त कर लेने का अधिकार समाज-सरकार को है ।

समष्टिवादियों का गरम-दल—बर्गवादी अथवा श्रेणीवादी कुछ भी कहिए—कहता है कि भाई, कानून से काम नहीं चलेगा, श्रमजीवियों को क्रान्ति करके सम्पत्ति उत्पन्न करने के साधनों पर अधिकार जमा लेना चाहिए । अमीरो ने बहुत दिन राज्य किया है । और जब हम ऐसी परिस्थिति लाने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें बिना परिश्रम किये कोई न खा सके, तो वे अपने सारे धन-बल का प्रयोग हमारे विरुद्ध करेंगे ही, इसलिए हमें अपने आदर्श के अनुसार समाज की पुनर्घटना करने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं कि क्रान्ति करके बल-पूर्वक कुछ समय के लिए श्रमजीवियों का राज्य स्थापित कर लें—ऐसा राज्य कि जिसमें श्रमजीवियों के अतिरिक्त और किसी की भी बात न सुनी जाय ।

एक बात विशेष कर ध्यान देने योग्य है कि समष्टिवादी यह हर्गिज नहीं कहते कि किसी को कुछ धन व सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं है । एक आदमी अपना मकान बनाकर रह सकता है, थोड़ी बहुत धन-सम्पत्ति धक इत्यादि में रख सकता है । कहना केवल इतना ही है कि कोई पुरुष ऐसी सम्पत्ति को, जिसके द्वारा वह समाज के अन्य व्यक्तियों पर अपना अधिकार कर सके, नहीं रख सकता । उनका कहना है कि बड़े-से-बड़े आदमी का भी किसी आदमी को गुलाम बनाने का अधिकार नहीं है । बड़े-से-बड़ा महात्मा भी सत्कार की इतनी सेवा नहीं कर सकता कि उसे दूसरे मनुष्यों के जीवन पर अधिकार दे दिया जाय । व्यक्तिगत आवश्यक सम्पत्ति व्यक्तियों के पास रहे, परन्तु समाज के लिए आवश्यक सम्पत्ति पर समाज का ही अधिकार होना चाहिए ।

चन्द्रभाल जीहरी

प्रेम-लता

रहती तुम्हारी मूर्ति मन में ममाई सदा,
रहती तुम्हारी छवि लोचनों में छाई है ।
मैं हूँ धन्य मुझको बड़ाई इतनी जो मिली,
खलती न नेक भी तुम्हारी निठुराई है ।

सींच कर अपने विलोचन के बारि से ही,
मैंने यह प्रेम-लता सुख से बड़ाई है ।
तोड़ सकता है कौन इस लतिका को कभी,
यह तो तुम्हारे नाथ । हाथ की लगाई है ॥

गापालशरणासिंह

अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद्

['त्यागभूमि' के लिए]

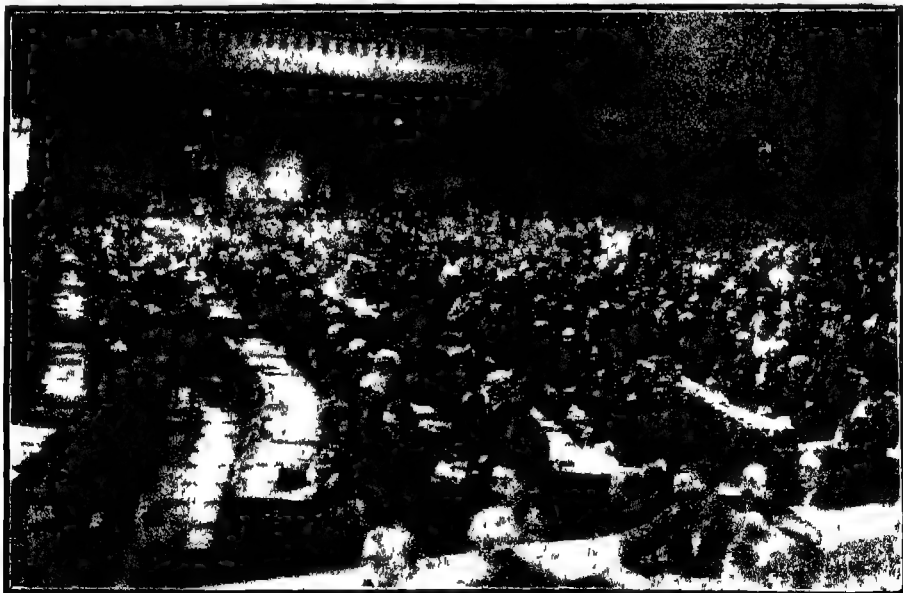
अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् बर्दाशीप्रता के साथ श्रमजीवियों और पूँजीपतियों के पारस्परिक सम्बन्ध को ठीक रखने एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न देशों की हलचलों का स्वतन्त्र करने वाला मुख्य संघटन बन रहा है। यूरोप के देश अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् के कार्य को गम्भीर दृष्टि से देख रहे हैं। भारत की आर्थिक परिस्थिति पर भी इसके निर्णयों का बड़ा असर पड़ता है। फिर भी दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देशवासियों ने इस परिषद् के विधान और कार्य को अभी तक भली भाँति नहीं समझ पाया है।

यह भली भाँति प्रकट है कि अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् राष्ट्र-संघ का एक अभिन्न अंग है। यूरोपीय महासम्मेलन के बाद संसार में शान्ति-स्थापना के लिए वसैलीज में जो संधि हुई थी, उसके १३ वें भाग में इसका विधान मिलता है। उसकी भूमिका में यह लिखा है कि चूँकि राष्ट्रसंघ का

उद्देश्य विश्वव्यापी शान्ति की स्थापना है, वह इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसी शान्ति केवल तभी स्थापित हो सकती है, जबकि सामाजिक न्याय पर उसका आधार हो।

भूमिका में आगे लिखा है—

“और चूँकि श्रमजीवियों का ऐसी स्थिति है कि बहुत से लोगों को अन्याय, सस्ती और तंगी की बड़ी असन्तोष-प्रद परिस्थिति में रहना पड़ता है कि जिससे संसार की शान्ति और सुख खतरे में है, इसलिए इन बातों में अत्यन्त शीघ्र सुधार होना आवश्यक है—जैसे, उदाहरण के लिए, कार्य के दिन एवं सप्ताह की अधिक-से-अधिक मर्यादा की स्थापना, मजूरों के आने-जाने के बारे में नियम बनाना, बेकारी की रोकथाम करना, निवास-योग्य पर्याप्त रोज़ी की व्यवस्था होना, मजूर को अपना काम करते हुए पहुँचने वाली चोट और उससे होने वाले रोग या बीमारी से उसकी रक्षा करना, बच्चों, युवाओं और स्त्रियों की रक्षा करना,

अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद्—प्रारम्भ दिवस, देशों के प्रतिनिधि अ, आदि क्रम से बैठे हैं

अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् (१९२८)—जनेवा में, भारत के प्रतिनिधि

बुलाये के और दुर्घटना के समय के लिए सहायता का इन्तज़ाम करना, अपने देश में बाहर के देशों में मजूरी के लिए जाने वाले मजूरों के हितों की रक्षा करना, सव-न्वा-तन्त्र के सिद्धान्त का माना जाना, शास्त्रीय तथा उद्योग-धंधों सम्बन्धी शिक्षा एवं दूसरे साधनों का संगठन करना आदि के सम्बन्ध में नियम बन जाना जरूरी है ।

साथ ही चूंकि किसी भी राष्ट्र का मजूदरों के साथ ऐसा मानवोचित व्यवहार करने में असफल होना उन दूसरे राष्ट्रों के मार्ग में बाधक है, जो अपने-अपने देशों में इन उशाओं को सुधारना चाहते हैं ।

इसलिए सन्धि करने वाले महान् राष्ट्र, न्याय और मानवता के भावों और साथ ही विश्वव्यापी चिरस्थायी शान्ति की इच्छा से प्रेरित होकर, नीचे लिखी बातों को स्वीकार करते हैं ।”

इसके फल-स्वरूप भूमिका में बताये हुए उद्देश्यों की मित्रि के लिए, एक स्थायी संगठन बना । वहीं संघटन

अन्तर्राष्ट्रीय मजूर परिषद् के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके साथ प्रबन्ध-सभा (Governing body) द्वारा नियन्त्रित एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रमी-कार्यालय सम्बद्ध है । राष्ट्र-संघ के जो मूल-सदस्य हैं, वही इस संस्था के भी मूल-सदस्य हैं । भारतवर्ष राष्ट्र-संघ का एक मूल-सदस्य है, और फलत इस संस्था का भी ।

अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् को उसका प्रत्येक सदस्य, अर्थात् प्रत्येक देश, अपने चार प्रतिनिधि भेज सकता है । इनमें से दो तो सरकारी प्रतिनिधि होते हैं, और अन्य दो क्रमशः प्रत्येक देश के मालिकों तथा मजूरों के । प्रत्येक प्रतिनिधि के साथ उसके सलाहकार भी होते हैं, जिनकी संख्या अधिवेशन के कार्यक्रम (Agenda) की प्रत्येक मद के लिए द्वा से ज्यादा नहीं हो सकती । जब कि किसी ऐसे प्रश्न पर परिषद् में विचार होने वाला हो, जिसका असर खास तौर पर स्त्रियों पर पड़ता हो, तो प्रतिनिधि के कम-से-कम एक सलाहकार का स्त्री होना आवश्यक है ।

गैर-सरकारी प्रतिनिधियों और उनके सलाहकारों को नामजद करने का भार प्रत्येक देश की सरकार ने लिया है और औद्योगिक संघटनों की सहमति से—जो कि अपने-अपने देश में मालिकों एवं मजूरों की अत्यन्त प्रतिनिधिक समस्याएँ हैं—यह चुनाव होता है, बशर्ते कि ऐसे संघटन मौजूद हों। यहाँ यह बता देना चाहिए कि 'औद्योगिक' शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत रखा गया है। उदाहरणार्थ, हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह स्पष्ट स्वीकार कर लिया है कि कृषि-सम्बन्धी विषय भी इसमें आ जाते हैं। अलावा इसके अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् ने कई बार ऐसे नियम (Conventions), सिफारिश और प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं कि जिनका असर व्यापारिक श्रमजातियों पर भी पड़ता है। अतएव यह निस्सन्देह है कि 'औद्योगिक' शब्द में कारीगरी, खान के, कृषि-सम्बन्धी और व्यापारिक जैसे सब धन्धे शामिल हैं। सलाहकारों की प्रतिष्ठा और अधिकार भी बड़े

अच्छे होते हैं। वे समिति के सदस्य हो सकते हैं और, उस प्रतिनिधि की अनुमति से, समस्त परिषद् के वाद-विवाद में भी वे भाग ले सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् का अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार, जेनेवा में, होता है। परन्तु १९२६ में उसके दो अधिवेशन हुए, एक तो सामान्य विषयों के विचारार्थ और दूसरा विशेषतः सामुद्रिक विषयों के विचारार्थ।

वर्सेलज-मंथि की ४०५ वीं धारा कहती है कि परिषद् के कार्यक्रम की किसी सद के बारे में प्रस्ताव ले लिए जाने का निश्चय हो जाने के बाद इस बात का निश्चय करना परिषद् के आधीन है कि वे प्रस्ताव

(अ) राष्ट्रीय कानून द्वारा अथवा किसी दूसरे प्रकार से अमल में लाये जाने की दृष्टि से सिफारिश के तौर पर सदस्यों के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किये जायें, या

परिषद् में भाषणा के अनुवाद अभी समय हात रहत है और टेलीफोन से सुना दिया जात है

कम-से-कम मजूरी निश्चय करने वाली कमिटी

(ब) सदस्यों की स्वीकृति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों या प्रतिज्ञाओं (Convention) के मस्विदे के रूप में पेश किये जायें ।

इन दो में से किसी भी दशा में सिफारिश या प्रतिज्ञा के मस्विदे के रूप में परिषद् द्वारा अन्तिम बार स्वीकृत होने के लिए उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मतों का जोर होना आवश्यक है । आगे उसमें यह भी कहा गया है कि आम तौर पर लागू होनेवाली किसी सिफारिश या प्रतिज्ञा के मस्विदे के बनाने में परिषद् उन देशों का भी पूरा खयाल रखेगी, जिनमें आबहवा, औद्योगिक मजदूरों का अपूर्ण प्रगति, अथवा अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण औद्योगिक स्थितियां वस्तुतः भिन्न हों, और हो सके तो ऐसे उपाय या परिवर्तन सुझावेगा कि जो उसका समझ में ऐसे देशों के लिए आवश्यक हों ।

इसका यह मतलब नहीं कि प्रत्येक देश इस परिषद् द्वारा स्वीकृत सिफारिशों और नियमों के अनुसार काम

करे ही । प्रत्येक देश की सरकार ने जो बात स्वीकार की है वह केवल यही कि ज्यादा से ज्यादा परिषद् के अधिवेशन की समाप्ति से एक वर्ष के दमियान वह इस सिफारिश या प्रतिज्ञा के मस्विदे को उस सत्ता या उन अधिकारियों के सामने पेश करेगा, जो कानून बनाने अथवा दूसरा उपाय अमल में लाने के उपयुक्त पात्र हैं । यदि असाधारण स्थितियों के कारण एक वर्ष के अन्दर ऐसा करना उसके लिए असंभव हो तो सबसे जल्दी व्यावहारिक मौके पर, और परिषद् के अधिवेशन की समाप्ति से १८ मास से ज्यादा का समय तो वह किसी भी हालत में न लगावेगी । यह साफ तौर पर कहा गया है कि यदि किसी सिफारिश को कार्य-रूप में परिणत कराने के लिए कोई कानूनी या दूसरा उपाय न भ्रूख्यार किया जाय, अथवा प्रतिज्ञा के मस्विदे को उस सत्ता या उन अधिकारियों की स्वीकृति न मिले कि जिनके अधिकार में यह बात है, तो फिर उस सदस्य (देश) पर इसका कोई भार नहीं रहेगा ।

सिफारिशों और प्रतिज्ञाओं के अलावा प्रतिनिधि या सलाहकार अपने प्रस्ताव भी परिषद् में पेश कर सकते हैं, पर परिषद् के आरम्भ होने की तारीख से कम-से-कम एक सप्ताह-पूर्व उनकी सूचना दे देना आवश्यक है।

परिषद् में भिन्न-भिन्न देशों के प्रतिनिधि आते हैं और अंग्रेजी व फ्रेंच भाषा में उसका काम होता है। प्रतिनिधि लोग अन्य किसी भाषा में भी बोल सकते हैं, उनकी बातों का उपयुक्त उलथा इन भाषाओं में होने की व्यवस्था है। जर्मनी और स्पेन अपनी भाषाओं को परिषद् की भाषा मनवाने में क़रीब करीब सफल हो चुके हैं। प्रत्येक वक्तृता का कम-से-कम अंग्रेजी और फ्रेंच इन दो भाषाओं में जरूर उलथा किया जाता है। परिषद् में बड़े दक्ष अनुवादक हैं और वे बहुत सही-सही एवं शीघ्रता के साथ अपना काम करते हैं। पहले यह प्रथा थी कि कोई भाषण होने के बाद तुरत ही उसका उलथा किया जाता था। परन्तु अब इन अनुवादकों ने ऐसी विलक्षण शक्ति प्राप्त कर ली है कि १९२८ में साथ-साथ उलथा होने की पद्धति अगम्य की गई और उसमें परिषद् को सफलता भी मिली। पद्धति यह है। मान लो

कि कोई वक्तृता जर्मन भाषा में दी गई, तो दो दुभाषिये या अनुवादक साथ-साथ वक्ता की बातें सुनते और उसकी वक्तृता का उलथा करते जाते हैं और वह टेलीफोन के ज़रिये प्रतिनिधि तक पहुँचाया जाता है। टेलीफोन प्रत्येक प्रतिनिधि की बैठक पर लगे हुए हैं। इस पद्धति के फल-स्वरूप परिषद् का काम समाप्त होने में कम-से-कम चार दिन की बचत जरूर हो गई।

परिषद् का काम आरम्भ होते ही, सबसे पहले, सभापति का चुनाव होता है, उसके बाद एक निर्वाचन-समिति नियुक्त की जाती है। इसके बाद तुरन्त निर्वाचन-समिति की बैठक होती है, जो परिषद् के कार्यक्रम में लिखित भिन्न-भिन्न कामों के सम्बन्ध में नियुक्त की जानेवाली समितियों की सग्या का निश्चय करती है। इसके बाद कार्य-निर्वाह के लिए स्वयं परिषद् भिन्न-भिन्न समितियों में बँट जाती है। परिषद् का अत्यन्त महत्वपूर्ण काम इन समितियों में ही होता है। विभिन्न समितियों के चुनाव परिषद् की पहली बैठक के सामने तो केवल नियमों की पाबन्दी के लिए होते हैं, क्योंकि भिन्न-भिन्न समुदाय—जैसे, सरकारी समुदाय,

पूँजीपतियों का मण्डाय

पूँजीपतियों का समुदाय, और मजूरों का समुदाय—अलग-अलग मिलते हैं और प्रत्येक समुदाय भिन्न-भिन्न समितियों के अपने-अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। फिर इन समुदायों के भी निजी (Non-official) संघटन होते हैं, जो परिषद्-सम्बन्धी काम करने हैं, और जब कोई समुदाय बाज़ाबता (Officially) मिलता है तो वह प्रायः उन

बानों पर अपनी मुहर लगा देता है, जो कि निजी तौर पर उन संस्थाओं में लप हो चुकी हों। उदाहरण के लिए, पूँजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने 'औद्योगिक पूँजीपतियों का अन्तर्राष्ट्रीय संघटन' नाम का एक संघटन स्थापित किया है, जिसका प्रधान कार्यालय ब्रुसेल्स में है। विभिन्न देशों के मालिकों के संघटन इस अन्तर्राष्ट्रीय संघटन का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, और पूरे वर्ष-भर अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् का प्रबन्ध-सभा के निकट-संपर्क में यह अपना काम करता है। भारताय व्यापारी-संघों का संघटन (The Federation of Indian Chambers of Commerce) १९२८ ई० में इस

संघटन का एक सदस्य हो गया है, जिसे कभी 'आई० ओ० आ० ई० ई०' (I. O. I. E)

और कभी 'ब्रुसेल्स संघटन' कहा जाता है। प्रबन्ध-सभा जो भी कुछ करती है, उसमें यह संघटन अपने सदस्यों को ठीक तौर पर परिचित रखता है, प्रबन्ध-सभा में पूँजीपतियों के जो प्रतिनिधि हैं उनके वहाँ प्रकाशित किये जाने वाले विचारों पर अपना प्रभाव डालता है और अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-

परिषद् में मालिक-समुदाय द्वारा किये जाने वाले काम का सिलसिला बँधता है। यह निजी संघटन भी अपने-अपने उतनी ही शास्त्रीय (Technical) समितियों में विभक्त कर लेता है, जितनी कि परिषद् द्वारा नियुक्त होती हैं।

इस प्रकार परिषद् के कार्य-काल के समय प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए तीन एकसो चरमे बहते हैं, उदाहरण के

लिए, मालिकों का प्रतिनिधि अपने-अपने निजी संघटन, सरकारी समुदाय और समस्त परिषद् तीनों की समितियों में पाता है। परिषद् में आने वाला नया आदमी कई दिनों तक परिषद् और उसके विभागों का उलझी हुई एवं अपरिचित कार्यवाही और पद्धति के गोरखधन्धे को समझने में अपने-अपने असमर्थ पाता है। इसलिए कई देशों ने कई वर्षों से उन्हीं व्यक्तियों को हर बार प्रतिनिधि बनाकर भेजने का क्रम अक्षय्य कर रखा है, और यहाँ देश वस्तुतः अपना काम कर जाते हैं। भारत यदि सम्भारना में अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् के काम को उठाना चाहता है तो उसे भी यही ढंग अक्षय्य करना पड़ेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् जो काम करता है वह बड़े

गेचक ढंग का है, हालांकि प्रतिनिधियों को उसके लिए बड़े परिश्रम में कार्य करना पड़ता है। इससे प्रतिनिधियों को संसार के विविध देशों के चुने हुए मनुष्यों के संपर्क में आने का मौका मिलता है। दावत और जल-पान के अनेक अवसरों पर वे एक-दूसरे को निमंत्रित करते हैं। इससे वे

श्री देवीप्रसाद खेतान, भारताय पृजापानया के प्रतिनिधि
थार इस लेख के लेखक, (गपविचार)

एक-दूसरे के निकट सामाजिक सम्पर्क में आते हैं। ऐसी दायतें और ऐसे जल-पान मानों परिषद् के आवश्यक कार्य-से ही हो गये हैं। वहाँ हर शक्ति दूसरों से जान-पहचान करना चाहता है और जान-पहचान होने पर आपस में बड़ी मित्रता हो जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् के १९२८ ई० के अधिवेशन में यह बात अंतिम निर्णय के लिए पेश हुई थी कि कारखानों के मजूरों की कम-से-कम मजूरी की सीमा निश्चित कर दी जाय। इसपर एक प्रतिज्ञा (Convention) और दो सिफारिशों उसमें स्वीकृत हुई। प्रतिज्ञा की पहली धारा में लिखा है:—

“अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद् का प्रत्येक सदस्य जो इस प्रतिज्ञा को स्वीकृत करता है, ऐसी व्यवस्था करना और उसे कायम रखना अंगीकार करता है कि जिसके द्वारा उन मजूरों की मजूरी की दर कम-से-कम निश्चित की जा सके, जो कई व्यवसायों या व्यवसायों की शाखाओं (और खास कर किसी एक व्यवसाय) में काम करने वाले हैं और जिनमें उनके आपस के ठहराव से अथवा अन्य किसी प्रकार से मजूरी का कोई अच्छा और पक्का नियम नहीं है, और मजूरी बहुत कम है।

इस ‘प्रतिज्ञा’ के कार्य-निर्वाह के लिए ‘व्यवसायों’ शब्द में कारीगरी और वाणिज्य भी शामिल है।”

दूसरी धारा इस प्रकार है:—

“इस प्रतिज्ञा को मंजूर करने वाला प्रत्येक सदस्य इस बात में रूतन्त्र रहेगा कि व्यवसाय अथवा उस व्यवसाय की शाखा के मजूरों और मालिकों के संघटनों से, परामर्श करके इस बात का निर्णय करे कि किन व्यवसायों या व्यवसायों की शाखाओं में, और खास कर किन एक व्यवसायों या व्यवसायों के भागों में, पहली धारा में वर्णित कम-से-कम निम्न की हुई मजूरी का दर लागू होगी।”

इस प्रतिज्ञा के सबंध में भारत-सरकार ने अपना रुझा बिल्कुल तटस्थ रखा। उसके प्रतिनिधियों ने किसी भी ओर अपना मत नहीं दिया। भारत-सरकार की ओर से सिर्फ यह कहा गया कि उसने अभी यह निश्चय नहीं किया है कि वह इस प्रतिज्ञा को मंजूर कर सकेगी या नहीं। वह एक समिति नियुक्त करके इस बात की पूरी जाँच करायेगी

कि वह प्रतिज्ञा भारतीय परिस्थितियों में व्यवहार की जा सकती है या नहीं—खास कर इस बात की दृष्टि से कि यद्यपि बड़ी धारा-सभा को इस संबंधी विधान स्वीकृत करने का अधिकार है, परन्तु जहाँ तक शासन से संबंध है, प्रांतीय सरकारों को इसे अमल में लाना होगा, क्योंकि उद्योग एक हस्तान्तरित विषय है।

दूसरा प्रश्न जो परिषद् के सामने प्रारम्भिक बहस के लिए आया, औद्योगिक दुर्घटनाओं के अवरोध का था। इसपर परिषद् ने विभिन्न सरकारों के पास एक प्रस्तावली भेजने का निश्चय किया; जब उनके जवाब आजायेंगे तो आशा है कि अगले साल यह बात अन्तिम निर्णय के लिए पेश की जायगी।

इन दो प्रश्नों के अलावा, और भी बहुत-से प्रस्ताव परिषद् में स्वीकृत हुए। प्रस्तावों पर पहले प्रबन्ध-सभा में विचार किया जाता है कि परिषद् में उन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं।

एक बात परिषद् में सबका ध्यान आकर्षित किये बिना नहीं रहती। वह है परिषद् पर मजूरों के प्रतिनिधियों का जबरदस्त प्रभाव—परिषद् में मजूरों के प्रतिनिधियों का काम सबसे सहूल है। उन्हें सिर्फ मर्गों पेना करनी होती है और मानवता के भाव और लिहाज से अवश्य ही उन्हें पुष्टि मिल जाती है। सरकारी प्रतिनिधि मजूरों के प्रतिनिधियों की पुष्टि करते हुए दिखाई देते थे और सब इस बात को मानते थे कि सरकारी प्रतिनिधियों का ऐसा व्यवहार प्रधानतः सब देशों की राजनीति में मजूरों के बढ़ते जाने वाले प्रभाव का परिणाम है। मालिकों के प्रतिनिधि साधारणतः अपने-के कुछ विचित्र स्थिति में पाते हैं। वे मजूरों की मदद करना चाहते हैं, पर उन्हें अपने मन में गम्भीरता के साथ अपने उद्योगों को जीवित एवं लाभप्रद रखने में होनेवाली कठिनाइयों और रुकावटों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में बड़ी दिलचस्पी के साथ यह बात देखी जाती थी कि तमाम प्रतिनिधि किस प्रकार मानवता के भावों से परिपूरित हो अपने मतभेदों को मिटाने और ऐसे किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए लालायित थे, जो व्यवहारिक हो और जिसे सब समुदाय के प्रतिनिधि स्वीकार भी कर सकें।

देवीप्रसाद खेतान

इंग्लैण्ड का स्थानीय शासन

“स्वाधीन राष्ट्रों की शक्ति नागरिकों की स्थानीय समितियों पर निर्भर होती है। कोई राष्ट्र स्वतन्त्र शासन की पद्धति स्थापित कर सकता है, परन्तु नगर-संस्थाओं की भावनाओं के बिना उसमें स्वतन्त्रता की भावना नहीं हो सकती।”

—डी. टोकविल

प्राक्कथन—प्रत्येक देश में कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जिन्हें केन्द्रीय या प्रांतीय सरकार सुभीते से नहीं कर सकती। इन कार्यों को स्थानीय संस्थाओं द्वारा करना अच्छा होता है। ये संस्थाएँ उन्हें स्थानीय परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी तरह सम्पादन कर सकती हैं। इन संस्थाओं में बोर्ड या कमिटी महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय करती हैं, और साधारण नीति निर्धारित करती हैं। व्योरे-वार बातों का प्रबन्ध करने के लिए भिन्न-भिन्न उप-समितियों को विविध विषय सौंपे जाते हैं। ये उप-समितियाँ बोर्ड या कमिटी के निरीक्षण में अपना कार्य-पालन करती हैं।

बोर्ड या कमिटी तथा उप-समितियों के निर्णयों को अमल में लाने के लिए कुछ स्थायी कर्मचारी होते हैं, जो उनकी आज्ञा या आदेश के अनुसार काम करते हैं। ये कर्मचारी भिन्न-भिन्न परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न तथा कुछ कम-झूदा हो सकते हैं।

स्थानीय प्रबन्ध के विचार से इंग्लैण्ड के भाग—स्थानीय कार्यों के सुसम्पादन के लिए इंग्लैण्ड कुछ ‘काउण्टियों’ (Counties) में विभक्त है। कुछ बड़े-बड़े शहर भी काउन्टी मान लिये गये हैं, उन्हें ‘काउन्टी-बरो’ (County borough) कहते हैं। प्रत्येक काउन्टी में शासन-कार्य करने के लिए एक काउन्टी-कौंसिल होती है। प्रत्येक काउन्टी ग्राम्य ज़िलों (Rural Districts) और शहरी ज़िलों (Urban Districts) तथा म्युनिसिपल-बरो में विभक्त है। प्रत्येक शहरी ज़िले में ज़िला-कौंसिल और म्युनिसिपल-बरो में म्युनिसिपल कौंसिल है। ग्राम्य ज़िले ‘पेरिशों’ (Parishes) में विभक्त हैं। पेरिश एक

बड़ा ग्राम या कुछ भागों का समूह होता है। पेरिशों में पेरिश-कौंसिल होती है।

इन सब संस्थाओं के संगठन, अधिकार इत्यादि का संक्षिप्त परिचय देने के लिए पहले काउन्टी-कौंसिल के सम्बन्ध में लिखते हैं।

काउन्टी-कौंसिल . संगठन—काउन्टी-कौंसिल में स्थापति, एल्डरमेन (Alderman) और साधारण सदस्य होते हैं। काउन्टी में प्रत्येक जिले से एक या अधिक साधारण सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते हैं, एल्डरमेन साधारण सदस्यों द्वारा छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु भागों का चुनाव तीसरे वर्ष हो जाता है। कुल एल्डरमेनों की संख्या साधारण सदस्यों की एक-तिहाई होती है। साधारण सदस्यों की संख्या काउन्टी के विस्तार पर निर्भर है और २८ से १४० तक होती है। सभापति कौंसिल द्वारा चुना जाता है।

कौंसिल के लिए ऐसा व्यक्ति उम्मेदवार नहीं हो सकता, जो उसका वैतनिक कर्मचारी हो, या जिसने उस समय कौंसिल से किसी कार्य का ठेका ले रखा हो। कौंसिल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयें बही हैं, जो ब्रिटिश पार्लेमेन्ट का सदस्य बनने के लिए हैं, परन्तु सरदार (लार्ड) भी इसके सदस्य हो सकते हैं। निर्वाचन-अधिकार उन सब पुरुषों तथा स्त्रियों को है, जो चुनाव के समय छः मास तक काउन्टी में रह चुके हों।

कार्य—काउन्टी-कौंसिल ज़िला-कौंसिलों के काम का निरीक्षण करती है, और उनके जिस काम में उपेक्षा हो उसका सम्पादन करती है। यह बड़ी सड़कों और पुलों की मरम्मत करवाती है, किसानों को छोटे-छोटे खेत विखाने का प्रबन्ध करती है, काउन्टी की पुलिस का नियन्त्रण करती है, मातृ-कर्मस्थ और बच्चों की सुरक्षा-सम्बन्धी नियमों का पालन कराती है। यह काउन्टी में प्रारम्भिक शिक्षा की उत्तरदायी है और उच्च शिक्षा के लिए सहायता देती है। यह अस्पतालों, सुधार-गृहों और पागलखानों का प्रबन्ध

तथा निरीक्षण करती है। यह नाचघर, थियेटर्स, गावन-गृह आदि का लाइसेंस देती है।

यह मिश्रलिखित विषयों के कानून को अमल में लाती है।—पशुओं की छूत की बीमारी, नासक कृमि, जंगली पशु, तौल और माप, स्फोटक पदार्थ, नदियों की गन्दगी आदि।

काउन्टी-कौंसिल अपने कर्मचारियों को स्वयं नियत करती है। यह अपनी काउन्टी की सुव्यवस्था के लिए आवश्यक उपभोग्य बनाती है, और उन्हें जंग करने वालों पर जुर्माना कर सकता है। यह एक निर्धारित सीमा तक कर भी लगा सकता है, इसके करों को 'काउन्टी-रेट' कहते हैं। इनके अतिरिक्त उसे अपना कार्य सम्पादन करने के लिए कुछ आय जुमाने से भी हो जाती है। परन्तु आय का मुख्य साधन वह रकम है, जो इंग्लैण्ड की सरकार द्वारा उसे स्वास्थ्य कार्यों के लिए मिलती है। कौंसिल का हिसाब एक आय-व्यय-निरीक्षक द्वारा जाँचा जाता है।

जिला-कौंसिल—प्रत्येक जिला कौंसिल के सदस्य तीन साल के लिए चुने जाते हैं, परन्तु एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव प्रति तीसरे वर्ष होता है। जो सदस्य छः मास तक, बिना किसी विशेष कारण, कौंसिल की बैठक से अनुपस्थित रहता है, उसकी जगह खाली हो जाती है। सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता है। स्वास्थ्य-विभाग के इन्स्पेक्टर कौंसिल की बैठक में, आमंत्रित किये जाने पर, भाषण दे सकते हैं।

अधिकार और कर्त्तव्य—जिला-कौंसिल के मुख्य कार्य हैं:—यह जिले की गलियों, बाजारों, और नालियों की सफाई कराती है। सबकों पर पानी छिड़काती है, मकानों का मूल और कूड़ा हटवाती है, स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करती है, हानिकर साध पदार्थों को फिंकवाती है। यह प्रधान सबकों को छोड़कर, अन्य सबकों को बनवाती तथा उनकी मरम्मत करवाती है।

छूत की बीमारियों को रोकने के लिए इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यह गादियों, मर्रायों, और मलमूह आदि का लाइसेंस भी देती है। यह मेलों का प्रबन्ध करती तथा कारखानों आदि का काम करने का समय निर्धारित करती है।

जिला-कौंसिल का बहुत-सा कार्य कमिटियों द्वारा होता है, जिनमें ऐसे सदस्य भी होते हैं, जो कौंसिल के सदस्य नहीं होते।

नगर की जिला-कौंसिलों के विशेष अधिकार ये हैं:—ये स्नानागार और कपड़े धोने के स्थानों का प्रबन्ध करती हैं। कहीं भाग लग जाय तो उसे बुझाने के लिए पानी का प्रबन्ध करना इनका आवश्यक कर्त्तव्य है। ये कसौईखाने बनवाती तथा रजिस्टर में उनका उल्लेख करती हैं। ये ट्रामवे तथा छोटी लाइन की रेलें बनवाती और चलाती हैं। ये पुस्तकालय, अलायनघर, सार्वजनिक उद्यान आदि बनवाती हैं।

आय-व्यय—जिला-कौंसिलों की कुछ आमदनी फ्रीस और जुमाने से हो जाती है, और उनकी शेष आय वह रकम है, जो ब्रिटिश सरकार से उन्हें काउन्टी-कौंसिल द्वारा प्राप्त होती है।

नगर की जिला-कौंसिल को निर्धारित कर वसूल करने का अधिकार है। ग्राम्य जिला-कौंसिलों को स्वयं उस फ़ण्ड से चलता है, जो भिन्न-भिन्न वैरिक्तों से वसूल किये हुए 'दरिद्र-रक्षा-कर' (Poor rates) के एकत्र होने से बनता है।

म्युनिसिपल कौंसिल—म्युनिसिपल कौंसिल उन बड़े-बड़े सहरों में होती हैं, जो काउन्टी-कौंसिलों के अधिकार में नहीं हैं। इनमें 'मेयर', 'एल्डरमेन' और साधारण सदस्य होते हैं। सदस्य तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु तृतीयांश सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष सितम्बर की पहली तारीख को होना है। म्युनिसिपल कौंसिलों के निर्वाचकों की योग्यता वही होती है, जो काउन्टी-कौंसिलों के निर्वाचक की।

'एल्डरमेन' साधारण मनुष्यों द्वारा चुने जाते हैं। उनकी संख्या साधारण सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई रहती है। ये छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पर आधे एल्डरमेनों का चुनाव प्रति तीसरे वर्ष होता है।

मेयर, कौन्सिल द्वारा, एक साल के लिए चुना जाता है। उसका अगले साल निर्वाचन हो सकता है। वह कौंसिल का सभापति होता है। वह म्युनिसिपल-बरो की ओर से नातिम्य-सत्कार का कार्य करता है। वह कौन्सिल की

सब कमिटियों का सदस्य रहता है, और 'बरो' की न्यायाधीश-समिति का सभापति होता है।

यदि बिना विशेष कारण के मेयर दो मास तक, और ऐल्डरमेन या साधारण सदस्य छ मास तक अपने 'बरो' से अनुपस्थित रहे तो उनका स्थान खाली हो जाता है।

अधिकार—यदि कोई 'बरो' काउण्टी भी हो, तो उसकी कौन्सिल का वह सब अधिकार होते हैं, जो काउण्टी-कौन्सिल के होते हैं। सब कौन्सिलें 'बरो' के लिए उपनिषद बना सकती हैं। ये अपनी 'बरो' की जायदाद का प्रबन्ध करती हैं। जिन 'बरो' में दस हजार से अधिक जन-संख्या है, वे प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। यह 'बरो' जानवरों की छूत-सम्बन्धी बीमारियों, नाशक कृमियों, तौल-माप और खाद्य पदार्थों के विक्रय-सम्बन्धी कानूनों को अमल में लाती है। जिन 'बरो' की जन-संख्या बीस हजार से अधिक है, वे पुलिस का भी प्रबन्ध कर सकती हैं।

आय-व्यय—इनकी आय के साधन ये हैं—फ़ास, जायदाद की आमदनी, विशेष कार्यों के लिए गिटिश सरकार से प्राप्त धन और 'बरो' के कर। 'बरो' के दो आय-व्यय-निरीक्षक तो निर्वाचकों द्वारा चुने जाते हैं और एक कौन्सिल के सदस्यों में से मेयर द्वारा नामजद किया जाता है।

पेरिश—ग्राम्य ज़िलों में कुछ बड़े ग्राम या छोटे ग्रामों के समूह हैं, उन्हें पेरिश कहते हैं। प्रत्येक पेरिश में एक-एक पेरिश-पंचायत (Parish meeting) होता है। उसमें वे सब व्यक्ति रहते हैं, जिनका नाम ज़िला-कौन्सिल, काउण्टी-कौन्सिल, या इंग्लैण्ड की प्रतिनिधि-सभा के निर्वाचकों में दर्ज हो। जिन पेरिशों में पेरिश-कौन्सिल नहीं होती उनमें सब कार्य पंचायत द्वारा ही होता है। सालभर में पंचायत की कम-से-कम दो बैठक अवश्य होनी चाहियें।

पेरिश-कौन्सिल में सभापति और पाँच से पन्द्रह तक सदस्य रहते हैं। ये तीन वर्ष के लिए पेरिश-पंचायत द्वारा अप्रैल की पन्द्रहवीं तारीख को चुने जाते हैं। इस चुनाव में निर्वाचक अपना मत भिन्न-भिन्न उम्मेदवारों के पक्ष में हाथ बटा कर देते हैं। परन्तु सभापति या पाँच निर्वाचक चाहे तो निर्वाचन-पत्र द्वारा लिखित मत भी लिखा जा सकता है। यदि बिना किसी विशेष कारण के कौन्सिल का सदस्य

उसकी बैठक से छः मास से अधिक समय तक अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान खाली हो जाता है।

पेरिश-कौन्सिल के कार्य—पेरिश-कौन्सिल जन्म, मृत्यु तथा व्याह-शादियों का लेखा रखती है और किसानों को भूमि दिलाने का प्रबन्ध करती है। पेरिश-पंचायत की अनुमति से यह निम्नलिखित कार्य भी कर सकती है—गाँव में रोशनी, पहरा देना, और इमशान, स्नानागार, आग बुझाने के ऐंजिन, मनोरजन-स्थान आदि का प्रबन्ध करना।

दरिद्र-रक्षा-कर से जो आय होती है, उसमें से प्रति पौण्ड छ. पैन्स तक पेरिश-कौन्सिल अपने लिए खर्च कर सकती है। यदि कोई ग्राम्य ज़िला-कौन्सिल अपने कर्तव्य में असावधानी करे, तो पेरिश-कौन्सिल और पेरिश-पंचायत इस बात की शिकायत काउण्टी-कौन्सिल में कर सकती है।

दरिद्र-रक्षा-नियम-समिति (Poor Law Union)—ग्रामीणों और अपाहिजों को सहायता पहुँचाने के लिए कुछ पेरिशों की यूनियन या समिति स्थापित की गई हैं। 'बरो' में भी ऐसी समितियों का स्थापना हुई है। दरिद्र-रक्षा-नियम सम्बन्धी सब काम उस समिति की एक संस्था करती है, उसे संरक्षक बोर्ड (Board of Guardians) कहते हैं।

ग्राम्य ज़िलों में इस संस्था के सदस्य वही व्यक्ति होते हैं, जो 'यूनियन' की पेरिशों से ज़िला-कौन्सिलों के लिए सदस्य चुने गये हैं। ग्रामों के 'यूनियनों' में संरक्षक बोर्ड के सदस्यों का चुनाव अलग होता है। इनमें स्त्रियों की संख्या प्रायः अधिक रहती है। प्रत्येक बोर्ड अपने सभापति और उप-सभापति का चुनाव स्वयं करता है, और उसे दो सदस्यों के चुनाव का भी अधिकार होता है। बोर्ड तीन वर्ष के लिए चुना जाता है, परन्तु उसके वृत्तीर्वाश सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष होता है।

संरक्षक बोर्ड का प्रधान कार्य दरिद्र लोगों की सहायता करना अर्थात् उन्हें भोजन-वस्त्र देना तथा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुँचाना और मृतकों को गाढ़ने का प्रबन्ध करना है। यह दरिद्रों के लिए काम की सुव्यवस्था करता है, दरिद्रालयों और अपाहिजशालाओं का प्रबन्ध करता है। आवश्यकता होने पर प्रत्येक नागरिक दरिद्रालय

में काम करने की दृष्टिकोण दे सकना है। बोर्ड द्वारा नियुक्त ओवरसियरों (निरीक्षकों) तथा अन्य कर्मचारियों का कर्तव्य है कि उस दुरुस्त को आवश्यक जाँच करें, और यदि जरूरत हो तो तत्काल सहायता का प्रबंध करें। गरीबों को सहायता पहुँचाने का कार्य 'संरक्षक-बोर्ड' को ब्रिटिश सरकार के स्वास्थ्य-विभाग की आज्ञाओं के अनुसार करना होता है और इस विभाग द्वारा नियुक्त इंस्पेक्टरों को बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने का अधिकार है। बोर्ड की आय का मुख्य साधन दरिद्र रक्षा-कर है।

लन्दन का स्थानीय शासन—इंग्लैंड की राजधानी लन्दन स्थानीय शासन की दृष्टि से एक पृथक् ही काउण्टी है। इसका स्थानीय शासन दो संस्थाओं द्वारा होता है—

(१) लन्दन-कारपोरेशन और (२) लन्दन-काउण्टी-कौंसिल। लन्दन-कारपोरेशन का कार्य-क्षेत्र प्राचीन लन्दन शहर है,

और लन्दन-काउण्टी-कौंसिल का कार्य-क्षेत्र है उसके बाहर नया बसा हुआ लन्दन शहर। लन्दन-कारपोरेशन का कार्य लाई मेयर, एल्डरमेन और साधारण सदस्यों द्वारा होता है। लन्दन-काउण्टी-कौंसिल नवीन लन्दन शहर की समस्त (अट्टाईस) काउण्टी-कौंसिलों के ऊपर है। इसका संगठन तथा अधिकार इंग्लैंड की अन्य काउण्टी-कौंसिलों के समान होता है। इसे लन्दन-कारपोरेशन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं।

एक प्रसिद्ध विद्वान् के कथनानुसार इंग्लैंड की विविध प्रकार की स्वाधीनता का प्रधान कारण उसकी स्थानीय संस्थाओं की स्वतन्त्रता ही है।

व्याशंकर दुबे,

भगवानदास केला

विस्मृता उर्मिला

दूसरा सर्ग

प्रासाद-प्रांगण में

(१)

हज-मुन, मन-मुन नहीं-नन्ही पैजनिया झट्टारें,—
मंजुल रिङ्गण की प्राङ्गण में फैल रही गुँजारे;
किलक-किलक मधुस्रोत बहाती हैं विदेह की ललियों,
प्रातः पवन में चिटखीं हैं छोटी-छोटी नौ कलियों ॥

(२)

ये दो मुकुज जनक रानी की हैं जाँवन-प्रतिष्ठाया;
वीतराग मिथिलेश-हृदय की ये हैं दोनों माया,
सीता और उर्मिला ये, पीयूष सरम के कण हैं;
मौन प्रणय के पंचम-स्वर में उद्गीरित गायन हैं ॥

(३)

बाल दशा मति मुग्धाओं की आओ छवि अबलोकें;
आओ प्यारे चरण-चिह्न को चूमें इन विमलों के,

मधुरी-मधुरी विश्व-मोहिनो बलियों इनकी सुनले;
हास-पुष्प कीर्णित हैं आओ इन फूलों को चुनलें ॥

(४)

काले-काले लम्बे-लम्बे, केश-कलाप बने-से—
उड़-उड़ कर समार से खेल रहे हैं प्रेम-सने से—
मानों गन्ध-लुब्ध सर्पों के कृष्णमुखा मतबाले—
नाच रहे हैं लोट-पोट हा सुन्दर प्रातःकाले ॥

(५)

तरल तरङ्गित चिकुर-जाल यह कोमल और विरल है,—
तन्तु-नाभ के सूत्र-जालसा अतिशय मृदुल अपल है;
एक-एक कुन्तल की यह बारीकी किसने देखी ?
ज्यामिति की मनःकल्पना-रेखा जिसने देखी !

(६)

पास-पास बिछरासीन जब ये दोनों होती हैं—
शुक्ति-सम्पुटों में तब भासित होने दो मोती हैं;
किंवा जनक-भवन में नभ से मिथुन-राशि आई हो,
अथवा दामिनी की दो किरणें पास-पास छाई हो ॥

(७)

जब दोनों बेगियां परस्पर, उड़कर, जुट पाती हैं—
तब कृष्णा यमुना की दो धारायें गुंथ जाती हैं,
या दो कुन निशायें अलिंगन करती लुब्धा हो;—
या दो परछाई हैं भुजभर भेंट रही मुग्धा हो ॥

(८)

सौम्य ललाट शुभ्रता में शुचिता है खेल रही यो—
श्वेत कमल पत्रों में अमल शुभ्रता खेल रही उयो;
भाल-देश के ऊर्ध्वभाग में केशवर्तुला रेखा—
शोभित हैं ज्यो सान्ध्य क्षितिज में अन्धकार की लेखा ।

(९)

जब उन्नत ललाट पर अलकावलियां उड़ आती हैं—
तब मानों केशों में आँख-मिचौनी छिड़ जाती है;
केश-पुंज-वेष्टित ललाट ऐसे शोभित होते हैं—
ज्यों ऊँचा की गोदी में बिहाग के स्वर सोते हैं ॥

(१०)

ये चारों चापस्थमयी आँखें दौड़ी फिरती है,—
मानों गिर्योस्तङ्गों से चपला नदियां गिरती हैं,
बाल-क्रीड़ा के निरखल भावों की अधिरल धारा—
बह-बह कर जीवन के दुख को कर देती है न्यारा ॥

(११)

भाली-सी ये चार आँखें डींगें डोल रही आँगन में,
फूली-फूली आनन्दित फिरती हैं इस प्राङ्गण में,
मानों वेदों की श्रुतियाँ हैं अथवा डाँढ़ कर आई,—
अथवा चतुष्कम्भनाथों ने अपनी छटा दिखाई ॥

(१२)

जनक-प्रिया के मातृ-हृदय की ये आँखें लाड़लियाँ—
भक्ति-प्रेम के यज्ञकुण्ड की हैं भूत आहुति-पलियाँ,
श्यामा स्वधित भूलताओं ने नयनों को जकड़ा है—
चंचलता के मन में मानो मोहन-वाश पड़ा है ।

(१३)

आँखों के द्वारे कुछ-कुछ है कृष्ण-लोम की शोभा—
पल्लवे मानों ममार्जनियाँ बन आई निर्लोभा;
पलकों जब-जब झपती हैं तब मानों दो-दो तारे,
बार-बार मेघावृत होकर चमक रहे हैं न्यारे ॥

(१४)

लम्बी-सी सुडौल नासा में मुक्ता लटक रहे हैं;
अधर-लालिमा से रंजित ये मोती मदक रहे हैं,
मानो मानसरोवर-तीरे राजहंस-हंसिनियाँ
मुदित पान करती हैं सुन्दर मुक्त प्रेम की कण्डियाँ ॥

(१५)

इस जोड़ी के अधरो पे लालिमा बिगड़ रही यों—
प्राची के मस्तक पर कुंकुम-बिन्दी भ्राज रही ज्यों,
ओष्ठ-चतुष्टय पतले-पतले शोभित यां होते हैं—
मानो दशन-मोतियों को ढोंपे सन्नी मोते हैं ॥

(१६)

जब विकसित होती हैं दाँतों की ये शुभ्र अवलियाँ—
तब उद्यानों में शरमा जाती हैं वे नवकलियाँ,
हास-पाश जब फैलाती हैं ये दोनों मुकुमारी—
तब अशक्त-सी बँध जाती विदेह वैराग्य-सुमारी ॥

(१७)

कौन यहाँ से चला जायगा भवसागर तरन को ?
कौन अगस्त्य सोख सकता है इस छोटे करने को ?
किसका है सामर्थ्य करे जो उल्लंघन यह सीमा ?
कहाँ छुपा है बिरसि राग वह जो न पड़ेगा धीमा ?

(१८)

सीता के कुण्डल-हव और उर्मिला की वह नयनी—
विरत पिता की दूर फँक देगी विराग की कफनी ।
अखिल-विश्व के पितृ-हव्य को मोहित कर सकती है,
ब्रह्म वत्सलता है जो पत्थर लोहित कर सकती है।

(१९)

खेल-खेल में शिर दोनो हिल जाते हैं मुदमय हो,
तब चारों कुण्डल हिलते हैं—ज्यों मछली गुणमय हो—
तड़प-तड़प कर प्रकट किया करती है निज व्याकुलता ।
कहो कहीं देखी है ऐसी शोभामयी विपुलता ?

(२०)

गोल-गोल इन गालों की अरुणार्ध है कमनीया;
विरब-रचयिता के प्रमोद की गेंदे हैं रमणीया;
आ बैठी है इनमें शतपत्री की सब पाटलता—
भिथिला की राक्षी के हल्ल की सारी कोमलता ।

(२१)

जब मधुरी मुसक्यान छबीली, मुख पर छा जाती है—
तब मृदु गण्ड-तन्त्र अनोखी छटा दिखा जाती है ।
इन छोटे सुखमृत-कूपों की दुर्गम गहराई है—
हास-वेश से हँसी अभिय चट भरने को आई है ।

(२२)

गोरी-गोरी छोटी-छोटी बाहें मूढ रही हैं;
मृम-शावक-मण्डली उन्हें मोहित हो चूम रही हैं;
माता का ये कण्ठहार हैं चारों मुज-वहिरियों,
जनक-देव ने रीझ सुनयना को दी हैं बे लरियों ॥

(२३)

सीता श्री उर्मिला बहन के डाल गले में बहियाँ,—
पुलकित हो बोली, मानो बरसी नबरस की फुहियाँ;
“प्यारी बहन उर्मिले, तुम हो मेरी अच्छी रानी,
आज सुनाओ तुम मुझको अच्छीसी एक कहानी॥”

(२४)

“सीता जीजी, पहले तुम्हीं कहो कुछ नई कहानी;
देखो मैं बैठी हूँ आँख मीचकर बतकर जानी—
जैसे तात बैठने हैं सुनने बेदों की गाथा,—
वैसे ही बैठी हूँ सुनने आज तुम्हारी बात ॥”

(२५)

यों कह कर उर्मिला ध्यान-भग्ना-सी बैठ गई जब,—
सारी बाल-चपलता मानों हो एकत्र गई तब—
और चुनौती देने लगी गँभीर भावनाओं को,—
ध्यानी के उन्नत ललाट की धीर सांत्वनाओं को ॥

(२६)

हँस-हँस भकफोरने लगी उसको सीता सुझारी;
और अबल-सी बैठी रही कनिष्ठा जनक-दुलारी;
“सीता जीजी,” आँखों को मूँदे ही मूँदे बोली—
“कथा कह रही हो कि खेलती हो तुम मुझसे होली ॥”

(२७)

चुटकी से उसके गालों को सीता ने तब धामा,
वचनावलियों उचारित की उसने ये अभिरामा,
“खोलो आँख उर्मिले, तुमपर जाऊँ मैं बलिहारी,
सन्ध्या करने को तो मैंने कहा नहीं था प्यारी ?

(२८)

“एक कहानी के बदले यह सन्ध्या क्यों करती हो ?
पेरी डीठ क्यों न मेरी बातें मन में धरती हो ?”
सुन सीता के बचन उर्मिला ने निज आँखें खोली;
मानों छोटी-सी हरिणी ने खोली आँखें भोली ॥

(२९)

बड़े चाव से सीता उससे बोली प्यार-फगी-सी,
मानों रह-रह कर जाग्रत होती है लगन लगी-सी;
“बहन उर्मिले, चलो खेलने चलें अन्तरापवन में,
माँ के लिए फूल तोर्बेंगी हम-तुम उस उपवन में॥”

(३०)

“जीजी, मा उन सब फूलों के हार गूँथ डालेंगी;
तात-बरण को माला देंगी वे निज व्रत पालेंगी,
एक बात मुझको बतला दो मेरी जीजी रानी—
तात-बरण आते हैं तब क्यों हँसती माँ कल्याणी?”

(३१)

“मुसका कर माँ अपनी मोला क्यों उनको देती हैं?
फिर उनसे एक माँगकर आप पहन लेती हैं ?
एक बार मैंने माँ से यह बात पूछी जब ली थी,
तब बस उनसे जस्वी से मेरी चुम्मी ले ली थी ॥

(३२)

“किन्तु भूमकर, सुनो, बात मुझको जरा न बतलाई;
मुझसे कहा, अनोखी है री तेरी यह पगलाई,
इसमें क्या पागलपन है री जीजी तुम्हीं बता दो?
माँ की इन करतूतों का मुझको तुम हाल जता दो”

(३३)

सीता यह सुन उठी खिल-खिला मानों बिखरे मोती,
खिसक गई मस्तक से छोटी-सी वह शुभ्रा धोती,
“सुन प्यारी उर्मिमले, मुझे ये बातें ज्ञात नहीं हैं,
माता ने मुझको भी तो ये ज्ञान नहीं कही हैं ॥”

(३४)

यों आपस में बातें करती चलहीं दोनों बहने,
रूप-रङ्ग में हैं समान, ये विदेह-गृह के गहने,
उपवन में दोनों बहनों की जब आ बैठी जोड़ी
तब फूलों में होने लगी परस्पर होड़ा-होड़ी ॥

(३५)

कहने लगा गुलाब—“गुलाबीपन यह तो मेरा है,”
सरका कमल—“नेत्र-विस्फारण बस यह तो मेरा है ॥”

जुही चढ़कने लगी—“अहो कोमलता यह किसकी है ?”
पारिजात बोला—“स्वर्णिया रेखा यह जिसकी है !”

(३६)

पक्षीगण में भी बाजी लग गई अतीव अनूठी,
शुक-सारिकादि बिहंगावलियां आपस में सब हठी,
“मेरा है यह रव”-यों कह सारिका हुई मतवाली,
“यह चापल्य-बसादे तूही रे उपवन के माली—”

(३७)

यों कह स्वजन लगा फुदकने पत्तों डाली-डाली,
पिक बोला—“मैंने ही तो यह कण्ठ-ध्वनि है ठाली”,
सारे उपवन में, वृक्षों से, चढ़के वृन्द बिहग के;
स्वागत-मूचक जय-ध्वनि निकली कण्ठों से सब खग के ॥

(३८)

एक-एक डाली का फूल किये था अर्पणा मन को,
इन कर-कमलों में देने को उत्सुक था निज वन को,
प्रतिकुश्यों से यही भावना-मयो तान उठती थी;
आत्म-निवेदन की मुदमयी गानधारा लुटती थी ।

(३९)

उड़ आते निर्भीक खंजनों के बे दल चंचल थे,
बैठे-बैठे कन्धों पर प्रकटाते प्रेम अचल थे;
कभी उर्मिमला की नासिका देख शर्माता शुक था,
सीता के नयनों से त्वजन को होता कुछ दुर्लभ था ॥

(४०)

दोनों पर्यङ्गों पर बैठ गई इस मृदु उपवन में,
मानों लावण्यों की जोड़ी उदित हुई कानन में,
सीता-मुज-वेष्टिता उर्मिमलाऽविष्टा सीता मुग्धा,—
एक दूसरी से शोभित होती थीं दोनों लुग्धा ॥

(कमराः)

‘नवीन’

बृहत्तर भारत

['न्यागपूमि' के लिए]

(३)

(कम्बोडिया और श्रीविजय का चीनीयों और भारतीय-लिखित वर्णन)

इंशानवर्मन राजा के विषय में, जो कि भववर्मन का भतीजा था और जिसने ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राज्य किया था, चीनीयों ने जो कुछ लिखा है उससे कम्बोडिया में जीवन किस प्रकार का था इसका मनोरंजक कृतान्त माह्व्य होता है। उस समय राजधानी इंशानपुर में थी, जिसमें २०,००० मकान थे। इसके सिवा तीन और बड़े नगर थे। बीच शहर में एक विशाल भवन था, जिसमें राज-दरबार भरता था। उच्च कर्मचारी जब आते तो सिंहासन की सीढ़ियों के पास तीन बार सिर टिकते थे और जब राजा जाड़ा देता, ऊपर जाकर राज-काज की बातें तय करने, राज-सिंहासन के चारों ओर गोखकार बैठ जाते। भवन के द्वार पर एक सहज पहनेदार कवच पहने और बल्लम लिये खड़े रहने थे।

लोग बालों का बूझ-सा बाँधते और कालियाँ पहनते थे। वे दाहिने हाथ को पवित्र और बायें हाथ को अपवित्र मानते थे। दूतीन से दांत साफ़ करते, प्रातःकाल ही स्नान करते, धर्म ग्रन्थ पढ़ते, प्रार्थना करते और फिर नहते थे। इस तरह दूसरी बार स्नान करने के पश्चात् भोजन करते, फिर दाँत साफ़ करते और एक बार फिर प्रार्थना करते थे। भोजन में मक्खन, मलाई, शकर, चावल और अवार का काफ़ी उपयोग करते थे।

विवाह के समय दुलहिन को केवल जाना भेजा जाता था। घर और वधू के कुटुम्बी-जन विवाह के एक सप्ताह पूर्व से ही कहीं आना-जाना बन्द कर देते थे और सप्ताह भर अपने-अपने घरों में दिन-रात दीपक जलाते थे। विवाह के बाद बत जाचदाव में से अपना हिस्सा लेकर अपना घर अलग बनाकर रहता था।

मृत्यु के अन्तिम-संस्कार के समय सम्बन्धी-जन बौद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों के साथ जमा होते और एक जल में

मग्न गाते चलते थे। जनवानों के मृत-शरीर चम्पन आदि सुगन्धित लकड़ियों की चिता में जलाये जाते और उनकी राख सोने-चाँदी के बर्तनों में रक्की जाती थी।

कम्बोडिया में मकानों के द्वार पूर्व की ओर रहते और लोग बैठते समय उभर ही मुँह रखते थे। अतिथि को सुपारी, कपूर और सुगन्धित वस्तुयें देकर सम्मान करने का रिवाज था। कम्बोडिया में कोई खुले आम शराब नहीं पीता था। राजा के पास लड़ाई के लिए पाँच हजार सिक्के हुए हाथी थे। सबसे अधिक बलवान् हाथियाँ को जानने के लिए मौस दिया जाता था।

कम्बुज (कम्बोडिया) का आठवीं शताब्दी का इति-हासज्ञात-सूना है, क्योंकि उस समय के बहुत थोड़े जिल-लेख मिलते हैं। तो भी अरब-लेखक कम्बुज पर श्रीविजय के एक नाविक आक्रमण का वर्णन करते हैं। श्रीविजय बहुत समय से सुमात्रा में एक बलवान् समुद्रा राज्य था और अरबी व्यापारी वहाँ पर व्यापार के लिए जाया करते थे। वे राज्य को सरबुज या जावज और वहाँ के शासक को महाराज कहते थे। अरब का सुलेगान नामक एक व्यापारी, जिसने भारत और चीन की यात्रा की थी और जिसने ८५१ ईसवी में अपने वर्णन लिखे हैं—शावज (श्रीविजय) अतिशय (कम्बोडिया का स्थानिक नाम) के परस्पर सम्बन्धी हैं। इस राज्य का वर्णन करता है—“जावज का राजा महाराज कहलाता है। वह बहुत से द्वीपों पर राज्य करता है। सप्ताह प्रति दिन प्रातःकाल सजा के पास एक सोने की ईंट लाता और उसी के सामने महल के पास के तालाब में फेंक देता था। राजा के जीवन-काल में कोई उम ईंटों को नहीं छू सकता था। जब वह मर जाता तो उसका उत्तराधिकारी उन्हें निकलवाता और गिनने और सीलने के बाद शाही अफसरों और गरीबों में

विर्तीर्ण कर देता था। ईंटों की तादाद राज्य के क्रमशः में लिख ली जाती और राजा का वश उतना ही अधिक या कम समझा जाता था जितनी कि ईंटें वह अपने पीछे छोड़ जाता।”

इसके पश्चात् सुलेमान ख्मेर का वर्णन करता है—
“ख्मेर वह देश है जहाँसे ख्मेर नाम की अगर (भूप) का निर्घात होता है। ख्मेर से अधिक जन-संख्या वाला राज्य कोई नहीं है। हर क्रिस्म की वसाहत और हर प्रकार का व्यवसाय और दुराचार मना था। सारे राज्य में कोई दुराचारी न मिलता था।”

इसके बाद ख्मेर के एक उद्दण्ड राजा की भाष्यायिका लिखता है। एक दिन ज्ञात्र के महाराज के ऐश्वर्य और बल के समाचार सुनकर ख्मेर के युवक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मैं एक धाली में उस महाराज का सिर अपने सामने देखना चाहता हूँ। मंत्री ने अपने युवा स्वामी से अधिक दूरदर्शी बनने का निवेदन किया। लेकिन उस जविकारी राजा ने कभी बात अपने सब दरबारियों से कही। फिर क्या हैरत की, समाचार चारों ओर फैल गया और अन्त

में अन्धक (अविज्ञ) के महाराज के कानों तक भी जा पहुँचा। वह एक उत्साही और सहसी राजा था। उसने तुरन्त एक हजार जहाज तैयार करने का हुक्म दिया और लोगों को यह जतलाया कि वह भ्रतने राज्य के द्वीपों में दौरा करने जाना चाहता है। ख्मेर के राजा को तब तक इस बात का सम्यक् न हुआ, जब तक कि महाराज राजधानी को जानेवाली नदी तक नहीं पहुँच गया, और अपनी फौज मङ्गल के पास नहीं उतार दी। बस, उसी अण राजा कैद कर लिया गया और महाराज ने घोषणा कर दी कि अन्ध किसी भी व्यक्ति पर किसी क्रिस्म की कोई व्यावृत्ति न की जायगी। फिर उसने राजा का सिर कटवा दिया और वजीर से उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए कह कर वापिस लौट गया। ख्मेर से न तो खुद उसने कुछ लिया और न किसी को लेने दिया। जब वह समाचार भारत के राजाओं और चीन-सम्राट् के कानों तक पहुँचा तो जात्र के महाराज की इज्जत उनकी दृष्टि में बहुत अधिक हो गई।

विजयनराज खटर्जी

प्राचीन भारतीय उपनिवेश

['व्यागभूमि' के लिए ।

(१)

भारत के गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहास का उपनिवेश-विषयक भाग अभी तक बहुत-कुछ अज्ञात ही है। भारत के किसी प्राचीन इतिहास-विषयक ग्रन्थ को देखिए। आज भारत की 'आ समुद्राक्षु वे पूर्वोदासमुद्राक्षु पश्चिम' और 'आसतु हिमाचल' जो सीमा मानी जाती है, उसी मर्यादित देश का और वहीं के राज-प्रजाओं का वर्णन मिलेगा। पर क्या इन स्वाभाविक मर्यादाओं के बाहर भी भारतीयों ने अपना विजय-वैजयन्ती नहीं फहराई थी? इसी प्रश्न का उत्तर इस छोटी-सी लेखमात्रा में देने का विचार है।

पूर्वी गोकर्ण की अन्तिम पूर्व-सीमा चीनी समुद्र है।

इस चीनी समुद्र और मेकॉंग नामक नदी से समानान्तर, परन्तु दोनों के बीच में, एक पर्वत-श्रेणी है। इस पर्वत-श्रेणी और चीनी समुद्र के बीच के उत्तर अक्षांश १० से केकर १८ तक जो प्रदेश है, वह एक समय भारतीयों का उपनिवेश था। ईसा की दूसरी सदी से केकर ग्यारहवीं सदी तक के कई शिलालेख इस स्थान में प्राप्त हुए हैं। मॅक्-सॅन्ड्रलैंड पंडितों ने खोज कर उन्हें प्रकाशित किया है। पर वे स्वयं मॅक् भाषा में हैं और इसी कारण अभी तक भारतीयों को अज्ञात से ही हैं। अपवाद-मात्र, हाक ही में, शिलालेखवाक्य तथा संस्कृत भाषा से विरहित न होने पर भी, इसका विश्वविद्यालय के इतिहासशास्त्राध्यक्ष जीवुत

मजूमदार ने एक पुस्तक प्रकाशित की है। उसका नाम है 'चम्पा'। आप और भी तीन पुस्तकें अन्य तीन उपनिवेशों पर लिखने वाले हैं। शिलालेखों के आधार पर इसी चम्पा उपनिवेश का संक्षिप्त इतिहास मैं प्रथम इस लेख में देने वाला हूँ।

इस उपनिवेश का नाम चम्पा क्यों पड़ा ? यहाँ के प्राचीन निवासी 'चम्' जाति के थे। उनकी रक्षा करने वाले नगर को पहले 'चम्पा' नाम दिया गया और विस्तार के साथ-साथ सारा उपनिवेश 'चम्पा देश' कहलाने लगा। भारत के कोंकण भाग से इस प्रदेश का बहुत कुछ साम्य है। समुद्र और पर्वत के बीच उत्तर-दक्षिण फैली हुई यह एक लकड़ी पट्टी है। पर्वत-श्रेणी की शाखाय कहीं-कहीं समुद्र से बिलकुल मिलती हैं, तो कहीं-कहीं ७० मील तक की चौड़ाई बीच में रह जाती है। इन भिन्न-भिन्न भागों में परस्पर व्यवहार नौका-मार्ग से ही अधिक होता था और भारतीयों ने समुद्र-मार्ग से आकर यह उपनिवेश बसाया था।

सबसे प्राचीन शिलालेख जो यहाँ पर मिला है, वह विद्वानों के मनानुसार ईसा की दूसरी सदी का है। इस शिलालेख से जान पड़ता है कि 'श्री मारराज' नामक राजा ने पहले यहाँ राज्य स्थापित किया। चीनी लोगों के लिखे हुए ऐतिहासिक ग्रंथों से भी यही सिद्ध होता है। उक्त ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि १७८ ई० में चम्पु लोगों ने कुछ मूलन वैतन्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने छोटा-सा राज्य स्थापित किया। बाद के शिलालेखों में जहाँ महाराज, राजाधिराज इत्यादि शब्द मिलते हैं, वहाँ इस शिलालेख में केवल 'श्री मारराज' शब्द मिलता है। इससे भी इस राज्य का छोटा होना सिद्ध होता है। पर यह राज्य इसी षंग में अधिक दिन न चला। उक्त लेख श्री मारराज के दक्षिण का है। इस राजा के शिलालेख पर से अनुमान किया जा सकता है कि यह बौद्ध था। इसे भाई या लड़का आदि कोई न होने से इसने अपना समस्त जन दान कर दिया था। इसी बात को लक्ष्य में रखकर शिलालेख पर लिखा है—

“लोकस्यास्य गतागीत विमृशता सिंहासनाभ्यासिना ।
पुत्रे श्रातरि नान्यके स्वसक्षिपू ने वन्दनावाभिपु ॥

यत्किंचिद्व्रजत सुकर्ममपि वा स स्थावर जगम ।

कोष्ठागारक वधिंत त्रियहिते सर्वं विसृष्ट मया ॥”

मारवंत के बाद एक कृतक का इतिहास मजूमदार है। ईसा की चौथी सदी में फिर से चम्पु लोगो ने अपना सिर उठाया और इस समय के इनके नेता 'भद्रवर्मा' थे। आपने एल सिवालम्य जनवाकर 'भद्रेश्वर' नामक महादेव की स्थापना की। जब तक यहाँ हिन्दुओं का राज्य रहा, तब तक यही 'शंभुभद्रेश' इन राजाओं के कुलदेव रहे। आपके सुसाम्य से आपका नाम 'धर्म महाराज श्री भद्रेश्वर वर्मा' प्रसिद्ध हुआ। आपने भद्रेश्वर का देवालय और उसके आसपास की कुछ जमीन अलग बचाकर भद्रेश्वर की पूजा के सहाय-नार्थ कन की थी। उक्त स्थान तीन ओर पहाड़ से घिरा था और उसके चौथा ओर नदी थी। शिलालेख में इसकी सीमा दी हुई है—'पुवण मुलह पर्वत । दक्षिणें महा-पर्वत । पश्चिमं कुचोक पर्वत । उत्तरेण महानदी ।' इसी में चम्पापुरी बसाई।

पर धर्म महाराज भद्रेश्वर के वंश में भी यह राज्य-लक्ष्मी न रही। राजा होने पर भी अपनी मातृभूमि से इतनी दूर आकर रहना कुछ कठिन ही था। जहाँ अपने बहुत से लोग नहीं हैं, वहाँ आनन्द से रहना सहज नहीं है। जान पड़ता है कि ये राजा लोग वृद्धावस्था में अपनी मातृभूमि में लौट आते थे और फिर चम्पा नगरी राजा की उपस्थिति से शून्य हो जाती थी। भद्रेश्वर के बाद गंगाराज नामक 'नृपगुण प्रख्यात वीर्य भूति' हुए। आप चतुराननपुर (बहापुरी) के रहने वाले थे। अपने कुछ ब्राह्मणों को भी यहाँ बुलाया था। पर अन्त में 'गंगाजी के दर्शन के सुख को बड़ा भारी समझ कर वह राज्य छोड़ गंगाजी चले गये'। पर जाने के पहले आप राज्य की कुछ व्यवस्था कर गये थे। मनोरथ वर्मा को आप राजा बना गये थे। मनोरथ वर्मा बड़े कीर्तिशाली हुए। इन्होंने अपनी धेवती (लड़की की लड़की) का विवाह एक ब्राह्मण से किया था। और इसी ब्राह्मण-संयोग से उत्पन्न रुद्रवर्मा आपके पश्चात् चम्पापुराधीश हुए। इनके राज्य में 'कलियुग होते हुए भी धर्म मानों कृतयुग में रहता था।' परन्तु इन्हीं के राज्य में शंभु भद्रेश्वर के देवालय में एक दिन आग लग

गई और सारा मंदिर जलकर अस्म हो गया ।

शंभुवर्मा आपके दत्तक पुत्र थे । शंभुवर्मा महाराज ने फिर से शंभुसम्राट की स्थापना की, मंदिर बनवाया, और कुछ ज़मीन अधिक दान की । इस राजवंश के इतिहास में औरस पुत्र इन्हीं राजा के हुक्म । इस पुत्र का नाम कर्पूर धर्मा था । चम्पा नरेशों में कर्पूर धर्मा बड़े प्रभावशाली राजा हुए । आपने चीनी सम्राट की कौज को भी परास्त किया और चम्पा देश के वैभव को लुप्त बढ़ाया । एक कवि आपके राज्य का वर्णन इस तरह करता है—

‘प्रजा यः स्वैर्धर्मैर्व्यसनरहित पातिसुतवत्
न तत्रास्थाशा मे’ कलिरिति समुत्सेक विमुक्तः ।

तदीय स्तेजोमि विधुत विरस क्वाप्यपगतो
निदाघा सत्ताशौर्दिनकृत इव ध्वान्त निवह ॥

आपके कई शिखालेख पाये जाते हैं । आपका नाम इतना पूज्य माना गया कि आपके पश्चात् आपकी पाहु-
कार्यों की भी पूजा होने लगी ।

(अपूर्ण)

हरि रामचन्द्र दिवेकर (वेरिस)

हर्ष-कालीन भारत

(सामाजिक स्थिति)

मुसलमानों के भारत में शासन स्थापित करने से पूर्व के छ सौ सालों के भारतीय इति-
हास में सबसे अधिक उन्नत काल राजा हर्ष का समय, अर्थात् छठी-सातवीं सताब्दी, था । इन छ. सौ सालों के इतिहास में यह समय ही सबसे अधिक प्रकाशित और स्पष्ट हो चुका है । हर्ष-कालीन इतिहास को जानने के लिए पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध हो चुकी है । ब्रह्मसंहिता और इतिहास के यात्रा-विवरण, बाण-कृत हर्षचरित और तत्कालीन स्मृतिशास्त्र तथा काव्य आदि हमें उस समय का वृत्तान्त जानने में बहुत सहायता देते हैं । केवल राजनैतिक दृष्टि से ही इस काल का महत्व नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी इस-
का महत्व बहुत अधिक है । वस्तुतः केवल राजनैतिक घटनाओं को ही इतिहास समझना भूल है । आजकल अभ्या-
पक श्रीमैन का यह सिद्धान्त कि मनुष्य की राजनैतिक घटनाओं का नाम ही इतिहास है (History is the science of man in his character as a political being) नहीं माना जाता । मनुष्य केवल राजनैतिक जीव ही नहीं वह सामाजिक जीव भी है । वस्तुतः किन्हीं जातियों या देशों के सामाजिक जीवन या सामाजिक प्रगति का वर्णन ही सच्चा इतिहास है । हमारे इस कथन का यह

अभिप्राय नहीं कि राजनीति इतिहास नहीं है, परन्तु, उसे अनावश्यक महत्व दिया जा रहा है । अस्तु । इस लेख में हम हर्ष-कालीन सामाजिक स्थिति पर ही संक्षेप से विचार करेंगे ।

प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन की सबसे मुख्य संस्थाएँ वर्ण-व्यवस्था और और आश्रम-व्यवस्था है । इन्हीं दोनों के इस आधार पर बहुत प्राचीन काल से हिन्दू-समाज का भवन खड़ा है, जो अनन्त बाधाओं के होते हुए भी नहीं टूट सका । हर्ष-काल में इन दोनों संस्थाओं का अस्तित्व सुसंगठित रूप में विद्यमान था । यद्यपि बौद्धों और जैनियों के समानतावाद के प्रचार के कारण ये दोनों संस्थाएँ उतर्ध्व आदर्श और व्यापक रूप में नहीं रही थीं, तथापि हिन्दू-धर्म के पुनरभ्युदय के साथ-साथ इनकी भी फिर उन्नति हुई । हर्ष का समकालीन चीनी यात्री ह्वेन्सांग अपने यात्रा-विवरण में चारों वर्णों का उल्लेख करते हुए लिखता है—
“भारत में चार क्रमागत श्रेणियाँ हैं । प्रथम श्रेणी ब्राह्मणों या पवित्र रहने वालों (Purely living) की है । ये अपने सिद्धान्तों के अनुसार आचरण करते हैं और अपनी संस्कारगत पवित्रता की इस रूप से रक्षा करते हुए संवत्सर-पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं । दूसरी श्रेणी क्षत्रियों या

राजाओं की जाति है। यह वर्ग कई पीढ़ियों से राज्य करता आया है और इसके राज्य करने के उद्देश्य उपकार और दया हैं। तीसरा वर्ण वैश्यों या व्यापारियों का है, जो वृष-विनिमय-द्वारा तुल्य या भविष्य में लाभ उठाते हैं। चौथा वर्ण शूद्रों या कृषकों का है। ये हल खलाते, बीज बोते और कसल काटते हैं।^१

इस वर्णन से पता चलता है कि मनुस्मृति भाट्टि के अनुसार कृषि वैश्यों का कार्य न रहकर शूद्रों का काम हो गया था। उस समय के आसपास बनी हुई स्मृतियों के अध्ययन से यह भी मालूम होता है कि केवल कृषि-कार्य ही नहीं और भी बहुत से पेशे—विशेषतः हाथ से करने के काम—वैश्यों के हाथ से निकलकर शूद्रों के हाथ में चले गये थे। इसका कारण यह जान पड़ता है कि उन दिनों हाथ के कार्यों को तुच्छ दृष्टि से देखा जाने लगा था। परन्तु यह प्रचुष्टि क्यों चल पड़ी, यह हम नहीं कह सकते। धीरुत चिन्तामणि वैद्य के कथनानुसार जैनियों और बौद्धों के अहिंसावाद के कारण कृषि को भयंकर पाप समझा जाने लगा था, क्योंकि हममें हजारों कृषियों और कंटाणुओं की हत्या हो जाने का भय था।^२

बौद्धों और जैनियों की भी बहुत बड़ी श्रेणियाँ विद्यमान थीं। यद्यपि ये दोनों धर्म उन्नति नहीं कर रहे थे, फिर भी वे धर्म नष्ट भी नहीं हुए थे। इनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी। उत्तर भारत में बौद्धों और दक्षिणी-पश्चिमी भारत में जैनियों का काफी जोर था। बहुत से प्रान्तीय राजा भी इनके अनुयायी थे। इनके धार्मिक सिद्धान्त और रीति-रिवाज भी तत्कालीन समाज पर पर्याप्त प्रभाव डाले हुए थे। इनके अतिरिक्त तत्कालीन समाज में साधुओं, तपस्वियों, भिक्षुओं और यतियों का एक बड़ा भारी समुदाय था, जो उस समय के समाज में विशेष महत्व रखता था। हिन्दू साधु अनेक प्रकार के थे, जो हिन्दू-धर्म के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के अनुयायी थे और अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुसार तपस्या करते तथा भीख माँगकर गुजारा करते थे।

बहुत-से साधु अपने भिन्न-भिन्न स्थानों पर बैठे हुए ध्यान-समाधि करते थे, जिनके पास भक्त लोग उपदेश आदि सुनने आया करते थे। बहुत-से साधु शहरों व गाँवों में घूम-घूमकर लोगों को उपदेश एवं शिक्षा दिया करते थे। वही हाल बौद्ध भिक्षुओं और जैन साधुओं का भी था। वे अपने मठों या उपाश्रयों में रहते थे। साधारणतः लोगों के जीवन को नैतिक एवं धार्मिक बनाने में इन साधुओं, यतियों और भिक्षुओं का बड़ा भारी भाग था।

उस समय तक हिन्दुओं के उपर्युक्त चार वर्णों की भिन्न-भिन्न उपजातियाँ बन गईं हों, ऐसा नहीं पाया जाता। चारों वर्णों में परस्पर-सम्बन्ध बहुत अच्छा था। सबर्ण विवाह मंजूर होने पर भी अन्य वर्णों से विवाह करना धर्म-शास्त्र के विपरीत न समझा जाता था। उच्च वर्ण के लोग भी अपने से नीचे वर्ण की कन्या से विवाह करते थे। यद्यपि स्मृतिकार याज्ञवल्क्य ने द्विजों के शूद्र-कन्या से विवाह करने का निषेध किया है,^३ तथापि ऐसे विवाह हर्ष-काल में होते थे। वाण ने शूद्र स्त्री से पैदा हुए ब्राह्मण के पारस्य पुत्र का उल्लेख किया है। इस प्रकार के अनुलोम विवाह के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं। वे पारस्यिक विवाह-सम्बन्ध शनैः शनैः कम होते गये और अपने-अपने वर्णों में हो गये। जब विवाहों में कोई जाति-बन्धन न था, तो खान-पान में कैसे होता? उस समय के पीछे वर्णों की व्यास स्मृति के

“नापितान्नयमिवाहं सारिणो दासगोपका ।

शूद्राणां मायमीषा तु भुक्त्वा न नैव दुष्यति ॥”

श्लोक से ज्ञान होता है कि उस समय तक नाई, किसान, धोबी, गबाले आदि के हाथ में खाने-पीने में कोई श्रेष्ठ नहीं समझा जाता था। आज-कल की छूत-छात की नाशक प्रथा पीछे प्रचलित हुई है। इससे यह न समझ लेना चाहिए कि उन दिनों अस्त्रवत्ता थी ही नहीं। ह्यन्तर्गत लिखता है कि इन चारों वर्णों के अतिरिक्त अन्यत्र थे,

१. यदुष्यते द्विजातीनां शूद्रादारोपसंग्रहः ।

वैतम्भम मत यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम् ॥ ५६

भाषाभाष्य, प्रकरण ६ ।

१. वाट्स आन पुन्यवर्णन; जि० १, पृ० १६८ ।

२. हिस्त्री आफ़ मीडिफ़ल इण्डिया; जि० ९, पृ० १८९ ।

जो अस्तुत्य माने जाते थे । कस्तूर, भीवर, भंगी, ऊल्हार, और चाम्पडाल एक विशेष चिन्ह द्वारा जाने जाते थे । वे झड़रों से बाहर रहते और गाँवों में आते समय एक ओर होकर चलते थे ।^१ अस्तुत्यता का यह रूप आज की अस्तुत्यता से कहीं भिन्न था ।

वर्ण-व्यवस्था की तरह धर्म-व्यवस्था भी सिद्धि हो चुकी थी । इस सिद्धि का मुख्य कारण भी जैनियों और बौद्धों का प्रचार था । जैनियों ने केवल ही आधर्मो—वान-प्रस्थ और संन्यास—तथा बौद्धों ने केवल संन्यासाश्रम का प्रचार किया । फिर भी हिन्दू-धर्म के पुनरभ्युदय के साथ इस संस्था की भी उन्नति हुई । इन चार आश्रमों में एक द्विज का जीवन विभक्त है । ब्रह्मचर्याश्रम में वह शिक्षा प्राप्त करता था, भिक्ष-भिक्ष विषयों का स्वाध्याय करता था । उस समय भारत में शिक्षा का प्रचार बहुत अधिक था । साधारण ब्राह्मणों के घर ही छोटे-छोटे शिक्षणालय होते थे, जहाँ नगरों और गाँवों के छोटे-छोटे बच्चे पढ़ा करते थे । बौद्धों के मठों, जैन यतियों के उपाश्रयों और हिन्दू साधुओं के मन्दिरों में भी शिक्षणालय होते थे, जहाँ पर्याप्त विद्यार्थी-मण्डली आकर पढ़ती थी । यही नहीं, हर्ष के समय तो आज के बड़े-बड़े विद्यालयों से मुकाबला करने वाले विश्व-विद्यालय भी थे । इनमें नालन्दा, तक्षशिला, विजयनगरी आदि मुख्य हैं । इनके विषय में बहुत-कुछ लिखा जा चुका है, इसलिए यहाँ इनकी महत्ता के विषय में लिखना पाठकों का कालक्षेप होगा । अश्विनु राधाकुमुद मुकुर्जी ने चीनी यात्रियों के विवरणों से हिसाब लगाया है कि उन दिनों भारत में ५,००० मठ (बौद्धों के) और २,१२,३३० विद्यार्थी थे ।^२ विद्यार्थियों का जीवन तपस्यामय होता था ।

ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता था । यह आश्रम सांसारिक और भौतिक सुख भोगने के लिए था । इसपर हम आगे विचार करेंगे । वानप्रस्थी और संन्यासी, समाज के धार्मिक और नैतिक-जीवन के शिक्षक थे । उनकी जीवन अधिकतर धार्मिक ही रहता था, जैसा हम ऊपर

लिख आये हैं । वे भिक्ष-भिक्ष धार्मिक सम्प्रदायों के अनुयायी या प्रचारक होते थे । उस समय के धार्मिक जीवन को देखने के लिए उन्हींका जीवन देखना चाहिए । शंकर-दिग्विजय का प्रणेता आनन्दगिरि तत्कालीन धार्मिक स्थिति का विवेचन करता हुआ लिखता है—

केचित्चन्द्र परा परे तुजपरा भक्तनु भन्दाभदा ।
केचित्कालपरा परे पितपरा, केचित्तु नागेशना ।
केचित्तार्धापराश्च सिद्धनिचय, सर्वान्ति केचित्त्रया ।
केचित्दगन्धर्व सा थार्दीन भृतवेतालग्ना परे ॥
एव नाना प्रभेदाना तृष्ठा वृत्तिर्यथोप्यताः ।
केचित् स्वर्गात् बदाय प्रतिपाद्या समुच्चरे ॥
केचित्क्षेत्राग्रे मातृरिति जल्प तमारिधताः ।
अन्योन्य मत्सरप्रस्ता परस्पर जयषिषा ॥
निजेच्छा प्रतिमगपु धारयन्ति समन्विता ॥

इससे तत्कालीन धार्मिक स्थिति का बहुत-कुछ ज्ञान होता है । बहुत-से देवताओं की पूजा प्रचलित हो चुकी थी । महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्र, गणेश, आदि की पूजा होती थी । भूत, बेताल आदि की सिद्धि का प्रयत्न भी किया जाता था । इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए पशु-बलि और नर-बलि तक की क्रूर प्रथा और कृत्य आदि के विद्यमान होने के प्रमाण मिलते हैं । हर्ष-चरित में बाण एक ऐसे कपाक्षिक का उल्लेख करता है । हर्ष के कुछ समय बाद बने हुए साकंती-माधव में जी अश्वार घट-द्वारा मालती को वध के लिए ले जाये जान का उल्लेख है । ऐसे और भी कई प्रमाण पंथा किये जा सकते हैं । वाममार्ग का भी प्रचार हो चुका था । इधर बौद्ध और जैन-धर्म का भी बहुत प्रचार था, परन्तु बौद्ध, जैन, और ब्राह्मण-धर्म में पारस्परिक द्वेष नहीं था । हमें उस समय की आदर्शपूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के उदाहरण मिलते हैं । एक ही कुटुम्ब में एक व्यक्ति बौद्ध है, तो दूसरा जैन, और तीसरा हिन्दू । पिता यदि हिन्दू है, तो पुत्र बौद्ध ।^३

आजकल कतिपय यूरोपीय विद्वानों के लिखने से

१. वाट्स आत युवमर्षांग, जि० १, पृ० १४० ।

२. हर्ष (अंग्रेजी), पृ० १२४-२५ ।

३. वि० वि० वैद्य; हिस्ट्री आफ् मीडियवल इण्डिया,
जि० १, पृ० १०१ ।

सर्व-सुखाय में यह अम-सा फैल गया है कि प्राचीन काल में भारतीय केवल आध्यात्मिक जीवन बिताते थे। भारतीय विद्वान् आत्मा और परमात्मा के एकत्व या अनेकत्व, ईश्वर के अस्तित्व या अभाव, आदि समस्याओं को सुकसाये में जीवन वाचन करते थे। प्राणाचाम, धारणा, ध्यान और समाधि आदि ही उनके जीवन के कार्य थे। यह नहीं तो, युष्क और नीरस व्याकरण की फटिकाओं के चिन्तन, सृष्टि के अक्षरों और मात्राओं की अनावश्यकता पर विचार और कठिन-कठिन शब्दों की सिद्धि आदि में अपना जीवन कृत-कृत्य समझते थे। बहुत अधिक करना हुआ तो यज्ञ-यागादि में अपना जीवन लगा दिया। वे भौतिक आनन्द तथा सृष्टि और प्रकृति के आनन्दों से बिल्कुल वंचित रहते थे। उनका जीवन युष्क और नीरस रहता था। उनके जीवन में उस गार्हस्थ्य आनन्द का आभास भी न था, जो आजकल पाश्चात्य देशों में अनुभव किया जाता है।

वस्तुतः ये सब विचार ठीक नहीं हैं। प्राचीन भारतीयों का भौतिक जीवन भी उतना ही उन्नत और आनन्दप्रद था, जितना उनका आध्यात्मिक जीवन। इसका समन्वय यहाँ की आश्रम-म्यवस्था में है, जिनके अनुसार गृहस्थ में सार्वसारिक कार्य करके वानप्रस्थ और संन्यास में आध्यात्मिक उन्नति का विधान है।

हर्ष-कालीन भारत का भौतिक जीवन बहुत उन्नत था। साधारण गृहस्थ, जीवन के सभी भोगों को भोगते थे। बाहरों में मकान अच्छे, विशाल और हवादार बनते थे, जैसा कि तत्कालीन कान्वासों से पाया जाता है। सम्पन्न पुरुषों के घरों में भोजनागार, शयनागार, विश्रामगृह, और अतिथि-गृह आदि अलग-अलग बनते थे। बुमंजिले और तिमंजिले मकानों तक का वर्णन मिलता है। लोगों के मन-बहालाव के लिए नाटकघरों, संगीतशाळाओं, चित्रशाळाओं आदि की व्यवस्था रहनी थी। भास, कालिदास आदि के उत्तम-उत्तम नाटकों का विकास हो चुका था, जिनसे तत्कालीन उत्कृष्ट कवि का परिचय मिलता है। त्यौहार सामाजिक जीवन का एक विशेष आग थे। बहुत से पर्वों तथा अम्य त्यौहारों पर मेले हुआ करते थे। वर्षाकृत में अल-विहार बहुत होता था। सम्पन्न लोग छोटी-छोटी बौद्धों पर बैठकर जल-विहार

करते थे। इसी ऋतु में होलीसव भी होता था। होली के त्यौहार पर पिचकारी (धारा-घण्ट) का प्रयोग भी होता था।^१ बड़े-बड़े मेले व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व के थे। इनमें काफी तादाद में खरीद-फरोख्त होती थी। आज भी ऐसे मेले भारत-भर में होते हैं। सम्पन्न लोग पक्षियों को पालते तथा पशु-पक्षियों में परस्पर लड़वाई करते थे। सवारी के लिए घोड़े, हाथी, रथों और पालकियों का उपयोग होता था। बड़ी-बड़ी नदियों और समुद्रों में जहाजों से यात्रा होती थी। समुद्र-यात्रा का बहुत अधिक प्रचलन था। विनोद के लिए शतरंज, चौपड़ आदि मनोरंजन के खेल भी खेले जाते थे। जुए का भी उस समय कम प्रचार नहीं था। सम्पन्न पुरुष बेइया भी रखते थे। बाण ने कई स्थानों पर इनका उल्लेख किया है। राजा और क्षत्रिय लोग शिकार के बहुत शौकीन थे। जगली लोग तो शिकार पर ही गुजारा करते थे। उन दिनों जादू-टोनों पर जनता विश्वास करती थी। अनेक प्रकार के वृद्धों का साधारण लोगों में प्रचार था। बाण ने हर्ष-चरित तथा काव्य-वरी में बहुत-से जादू-टोनों का वर्णन किया है। जनता की आर्थिक अवस्था अच्छी थी। कृषि, सिन्धु, व्यापार और व्यवसाय बहुत बढ़े हुए थे।

भारत में उन दिनों बच्च भी उत्तमोत्तम बनते व पढ़ने जाते थे। ह्युन्त्सांग ने लिखा है कि भारतीयों के बच्च सिधे हुए नहीं होते थे,^२ परन्तु यह ठीक नहीं है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूपों के सीने के प्रमाण मिलते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से सीने की कला ज्ञात थी। छियाँ जहाँ साड़ी पहनती थीं, वहाँ लहंगे का भी रिवाज प्रचलित था, ऐसा कई प्राचीन चित्रों से ज्ञात होता है। इसी तरह अजन्ता के एक चित्र से पाया जाता है कि छियाँ क्रीट वाले कपड़े भी पहनती थीं। दक्षिण में गर्मी होने के कारण दो भोतियों से काय ढकाया जाता था। भोतियों में सुन्दर किन्नरी भी होती थी, जैसे कि अजन्तेर-म्यूज़ियम में रक्सी हुई एक मूर्ति से पाया जाता है। कपड़े केवल कपास के नहीं होते थे। ह्युन्त्सांग ने कई,

१. रत्नमाली नाटिका, अंक १, इलाक १३।

२. भारत का आन पुनर्जाग: मि. १, पृ. १३।

रेशम तथा ऊन के कपड़ों का उल्लेख किया है। इसी तरह बाण ने हर्ष-वर्णित में अत्यन्त सहीन (निम्नवासिहर्षः, स्पर्शानुमेयः, निर्मोकनिमैः) तथा रंगीन कपड़ों का वर्णन किया है।

इसी तरह गहने भी बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थे। बहुत प्राचीन मूर्तियों के देहाने से उस समय के विविध गहनों का ज्ञान होता है। रत्नहार, कर्ण-कुण्डल, मुजबबज आदि नाना प्रकार के आभूषण उस समय पहने जाते थे। केवल स्त्रियाँ ही नहीं, पुरुष भी बहुमूल्य आभूषण पहनते थे। झूनत्सांग ने भी इसका उल्लेख किया है।^१

भारतीयों के भोजन और रहन-सहन में शुद्धि और सफ़ाई को केवल सामाजिक रूप न देकर धार्मिक रूप दे दिया गया है। स्नानादि हिन्दुओं के धार्मिक कर्तव्य हैं। यही कारण है कि आज भी गरीब हिन्दू, भले ही नये और साफ़ कपड़े न पहन सकें, स्नान निष्ठ करते हैं। सफ़ाई के इसी विचार के कारण कार्तिक आदि महीनों में स्नान को बहुत महत्त्व दिया गया है। भोजन में भी सफ़ाई पर बहुत ध्यान दिया जाता था। झूनत्सांग ने लिखा है—“भारतीय स्वयं पवित्र रहते हैं, दूसरों के दबाव के कारण नहीं। भोजन में पहले वे नहाते हैं। उच्छिष्ट भोजन किसीको नहीं खिलाया जाता। भोजन के बर्तन एक के बाद दूसरे को नहीं दिये जाते। मिट्टी और लकड़ी के बर्तन केवल एक बार ही प्रयुक्त होते हैं। सोने-चाँदी और ताँबे के बर्तन अच्छी तरह साफ़ किये जाते हैं।”^२ वस्तुतः यह शुद्धि या सफ़ाई ही बढ़ते-बढ़ते छूत-छात और चौका-सज्जन्धी नियमों में परिवर्तित हो गई। बौद्ध और जैन-धर्म के प्रचार के कारण वर्यपि लोगो में मांस-भक्षण की रूचि उसने अधिक रूप से न रही थी, तथापि मांस-भक्षण का प्रचलन पर्याप्त रूप से था। क्षत्रिय, वैश्य और क्षत्र मेक-बकरी का मांस खाते थे। ब्राह्मणों में मांस का प्रचार कम था। दक्षिण भारत में जैनधर्म का अधिक प्रचार होने के कारण, उत्तरी भारत की अपेक्षा, मांस का रिवाज कम था। ब्राह्मण शराब नहीं पीते थे। क्षत्रियों में

मद्यपान का प्रचलन थोड़ा-बहुत अवश्य विद्यमान था।

वर्यपि स्मृतिकार मनु ने आठ प्रकार के—ब्राह्म, वैश्य, क्षत्र, प्राजापत्य, जासुर, राक्षस, और पैशाच—विवाह बताये हैं; तथापि वे सभी प्रचलित हों, ऐसा सम्भव नहीं मालूम होता। याज्ञवल्क्य ने प्रथम चार विवाहों को करने योग्य बताया है। हरीतस्मृति में तो केवल ब्राह्मविवाह को ही उचित लिखा है। इससे अनुमान होता है कि प्रथम चार प्रकार के विवाह ही अधिक प्रचलित होंगे। राजाओं, जनार्थों और कुलीन वरों में बहुविवाह भी होता था।

उस समय तक बाल-विवाह की प्रथा प्रारम्भ नहीं हुई थी। राज्यश्री का विवाह परिपक्व अवस्था में हुआ था। ऐसी किचनप्ती है कि बाण का विवाह मयूर की बहन के साथ बड़ी अवस्था में हुआ था। श्रियुक् चिन्तामणि विनायक वैद्य के कथनानुसार हर्ष के कुछ समय बाद बाल-विवाह होने प्रारम्भ हो गये थे और इसका कारण यह था कि बालिग लड़कियों को आ बौद्ध भिक्षु होने की आज्ञा थी। अविवाहित लड़कियाँ बौद्ध न हो जाँय, इस आशंका से बौद्ध-देवी ब्राह्मणों ने छोटी आयु में ही विवाह की प्रथा डाल दी थी।^३ परन्तु हमारी सम्मति में यह विचार ठीक नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए कुछ अधिक पुष्ट प्रमाणों की आवश्यकता है। हर्ष के समय से बहुत पूर्व बौद्धों में महा-यान सम्प्रदाय जारी हो चुका था, जिसके अनुसार गृहस्थ भी बौद्ध हो सकते थे। इसलिए बौद्ध न होने वेने के लिए विवाह शीघ्र करना कोई अधिक संगत मालूम नहीं होता। फिर उस समय धार्मिक सहिष्णुता बहुत अधिक थी, इसलिए बौद्ध-देवी ब्राह्मणों का ऐसे घातक नियम बनाना भी कोई तर्क-संगत नहीं मालूम होता। वस्तुतः सुसलमानों के आने के बाद ही बाल-विवाह की प्रथा का प्रचार हुआ होगा।

विधवा-विवाह उस समय प्रचलित था या नहीं, यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। याज्ञवल्क्यस्मृति में ऐसे विवाह का उल्लेख अवश्य है।^४ पराशर-स्मृति की तो

१. बार्डल आन बुचनपर्वान, जि० १, पृ० ५१।

२. वही, जि० १, पृ० १५२।

३. हिस्ती आज़मीहएवल इण्डिया, जि० २, पृ० १८९।

४. अक्षताया क्षताया वा जातः पौनर्भवः स्मृतः। १३०।

अथवहाराध्याय, क्षत्र-विभाग अक्षय ८।

हर्ष-कालीन नहीं कहा जा सकता, फिर भी उसके वर्णन से तत्कालीन स्थिति का कुछ अनुमान किया जा सकता है। उसमें लिखा है कि पति के मर जाने, साधु बन जाने, छापता हो जाने, नपुंसक हो जाने या पतित हो जाने की अवस्था में स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है।^१ इसी तरह कई अन्य स्मृतियों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिससे अनुमान होता है कि हर्ष के समय में विधवा-विवाह का अधिक नहीं तो कुछ-न-कुछ प्रचार अवश्य था। सर्व-साधारण में विधवा-विवाह अधिकतर प्रचलित नहीं था। ह्यूनत्सांग ने लिखा है कि विधवा स्त्री दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती थी। शनैःशनैः विधवा-विवाह की प्रथा कम होती गई और पीछे से छोटी जातियों में ही रह गई।

किसी समाज में स्त्रियों का क्या स्थान है, यह उस समाज की उन्नति का कसौटी है। भारतवर्ष में स्त्रियों का सम्मान बहुत प्राचीन काल से होता था। उन्ने अधोक्षिणी का पद दिया गया था। कोई वंश तब तक पूर्ण सफल नहीं माना जाता था, जब तक कि उसमें स्त्री सम्मिलित न हो। हर्ष-काल में भी स्त्रियों का सम्मान होता था। उनकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। हर्ष की बहन राज्य श्री को बौद्ध सिद्धान्तों की शिक्षा देने के लिए दिवाकर मित्र नामक विद्वान् नियुक्त किया गया था। हर्ष की रत्नावली में रानी के चित्र, संगीत वाद्यादि में निपुण होने का उल्लेख है। बहुत-सी स्त्रियाँ बौद्ध भिक्षुकी होती थीं, जो निश्चिन्त बौद्ध सिद्धान्तों से परिचित होंगी। मण्डन मिश्र की स्त्री का शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को परास्त करना प्रसिद्ध ही है। प्रायः तत्कालीन नाटकों से पाया जाता है कि उस समय स्त्रियों को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी। सभी शूद्र और स्त्री-पात्र प्राकृत में ही बोलते हुए मिलते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि स्त्रियों की अध्वनति प्रारंभ हो गई थी। उस समय पर्व का बहुत अधिक प्रचार न था। राजाओं की स्त्रियाँ दरबार में भी आती थीं, जैसा कि ह्यूनत्सांग के बाला-दित्य की माता और हूणमिहिरकुल के मिलाप के वर्णन से

मालूम होता है।^२ राज्यश्री तो ह्यूनत्सांग से स्वयं मिली थी। राजा की मेविकायें प्रायः सभी स्थानों पर उनके साथ जाती थीं। इन बातों को देखकर यह न समझ लेना चाहिए कि इन दिनों पर्व थाही नहीं। बाण ने कादम्बरी में पर्व का उल्लेख किया है,^३ जिससे प्रतीत होता है कि उन दिनों पर्व की प्रथा का भी प्रचार अवश्य था, यद्यपि था बहुत कम। स्त्रियों की राजनैतिक स्थिति भी मानी जाती थी। उन्हें भी जायदाद दी जाती थी। स्त्रियों का भी सम्पत्ति पर अधिकार होता था।

तत्कालीन प्रजा के राजनैतिक अधिकार भी थे। साधारण नागरिक—स्त्री-नागरिक भी—अपनी ह्छानुसार धर्म-परिवर्तन में स्वतन्त्र था। राज्य का यह कर्तव्य था कि वह प्रजा के जानोमाल की रक्षा करे। साधारण प्रजा का प्रायः प्रत्येक कर्ष्य ग्रामोण पंचायतों-द्वारा होता था। वे ही अपने-अपने ग्राम के आर्थिक, शिक्षा-सम्बन्धी, राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों का निपटारा करती थीं। न्याय-संबन्धी विवाद भी पंचायतों में पेश होते थे। ग्रामस्थ और केन्द्रीय सरकार की ओर से भी स्थान-स्थान पर न्यायालय होते थे, जहाँ प्रजा अपने अधिकारों तथा अन्य प्रश्नों के लिए निर्णय आती थी। न्याय-सम्बन्धी कानून बहुत ही उत्तम तथा परिष्कृत थे, जैसा कि तत्कालीन स्मृतियों से पाया जाता है। शासन-व्यवस्था आदि के भी बहुत ऊँचे नियम थे।

आश्चर्य है कि हिन्दू-समाज की हतनी राजनैतिक और सामाजिक उन्नति होते हुए भी दास-प्रथा जैसी घृणित प्रथा भी उस समय विद्यमान थी। इसका प्रचलन बहुत समय से था। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य-स्मृति में, जिसका निर्माण-काल बहुत संभवतः छठी सदी है, इस प्रथा का वर्णन मिलता है। याज्ञवल्क्य-स्मृति के टीकाकार ने, जो हर्ष के करीब छ सौ साल बाद हुआ था, उसकी टीका करते हुए

१. नष्टे मृते प्रवर्जिते स्त्रीवेष पतिते पतौ ।
पतिरन्यो विधीयते ॥

१. वाटर्स आन युवनव्यांग, जि० १, पृ० २८८-८९ ।

२. साधु तदाकर्ष किचिदात्मपाणिनैवोत्सारितावरण
सिचयाञ्जला (पृ० ५७२)

शक्रगोपकालो द्वितरागेणांशुकेन रचितावगुण्ठनया
(पृ० ११२) निर्णयसागर-संस्करण

एक स्मृति से पन्द्रह प्रकार के दासों का वर्णन उद्धृत किया है ।^१ यह नहीं कहा जा सकता कि वह स्मृति किस काल में बनी, परन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि उसमें वर्णित स्थिति हर्ष-काल से भिन्न न होगी । दास कई प्रकार के होते थे । दहेज में प्राप्त, युद्ध में पकड़े हुए, गुप्त में जीते हुए, खरीदे गये, घर की दासी से उत्पन्न, अमानन के तौर पर रक्खा हुआ और दंड-परम्परागत आदि कई प्रकार के दास होते थे । याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र के इस वर्णन से मालूम होता है कि दास-प्रथा उस समय बहुत व्यवस्थित रूप में विद्यमान थी । दासों के परिश्रम से कमाये हुए धन पर दासों का कोई अधिकार नहीं होता था ।

दासों के लिए भिन्न-भिन्न नियम बने हुए थे, जिनसे दास-प्रथा को अधिक उदार बनाने का यत्न किया गया था । इन्हें परिवार के एक सभ्य की तरह रक्खा जाता था । इन पर वे अन्धकार नहीं होते थे, जिनका वर्णन हम यूरोपीय दास-प्रथा के इतिहास में पाते हैं । इसी कारण किसी भी विदेशी यात्री का ध्यान इस प्रथा की ओर आकर्षित नहीं हुआ । किसी ने इसका उल्लेख भी नहीं किया, जब कि उन्होंने अन्य छोटी-छोटी बातों तक का निर्देश किया है ।

इस कर्लकृत दास-प्रथा के अतिरिक्त सती-प्रथा भी उस समय विद्यमान थी । हर्ष की सती के भाग में जल मरने और राज्यश्री के भाग में कूटने को तैयार होने का वर्णन बाण ने हर्ष-वर्णन में किया है । छठी सदी के एक शिलालेख से भानुगुप्त के सेनापति गोपराज का भी के सती होने का उदाहरण मिलता है । मनुस्मृति को छोड़कर अन्य प्रायः सभी स्मृतियों में स्त्री के सहगमन का उल्लेख मिलता है । परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि उस समय सती-प्रथा उतने ही अधिक और क्रूर रूप में

विद्यमान थी, जितनी कि १७-१८ वीं सदी में । विधवा का सती होना उस समय आवश्यक नहीं था । विधवा के लिए संबन्धपूर्वक जीवन व्यतीत करने का उपदेश कई स्मृतियों ने दिया है ।^२ यही नहीं, विधवा-विवाह तक का उल्लेख कई स्मृतियों में मिलता है । फिर सती न होना कोई बड़ा पाप न था । चिताभ्रष्ट (सहगमन करने जाकर न जले वह) स्त्री का प्रायश्चित्त केवल प्राजापत्य और दस ब्राह्मणों को भोजन कराने मात्र में हो जाता था ।^३ यह सती-प्रथा पीछे जाकर बढ़ती गई ।

हमने यहाँ बहुत संक्षेप से हर्ष-कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है । परन्तु इसी वर्णन से पाठक जान सकेंगे कि उस समय की सामाजिक अवस्था कितनी अधिक उन्नत और उत्तम थी । यदि हर्ष-काल से भी पूर्व की सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया जाय, तब भी हमें ऐसी ही उन्नत स्थिति ज्ञात होगी । दास-प्रथा और सती-प्रथा होते हुए भी उनका रूप अधिक भयंकर और क्रूर नहीं था । उस समय का देश की वास्तविक स्थिति जानने के लिए तत्कालीन आर्थिक और राजनैतिक स्थिति का भी ज्ञान आवश्यक है, जिनपर हम फिर कभी प्रकाश डालने का यत्न करेंगे ।

कृष्णचंद्र विद्यालंकार

१ पन्द्रह प्रकार के दास निम्न लिखित हैं—गृहजात, क्रीत लब्ध, दायादुप्राप्त, अनाकालमृत, स्वामिना-आहित, ऋणान्मोक्षित, युद्धप्राप्त, पणोजित, तवा-हमित्युपगत, प्रभज्यार्वाप्त, कृत, भक्तदास, वज्रवा-हृत, और आत्मनः विक्रेता । (याज्ञवल्क्य स्मृति, पृ० २४६—निर्णयसागर-संस्करण ।

१ कामन्नु इत्यपेदेहं पुण्यमूल फलैः शुभैः ।

न तु नामापि गृहीयात्पत्न्यै देते परस्यतु ॥ १५७ ॥

असात्ता मरणक्षाम्ता निषत्ता ब्रह्मचारिणी ।

बोधमेक पत्नीना काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥ १५८ ॥

(मनुस्मृति, अध्याय ५ ।)

मृते भर्तरि वा नारी ब्रह्मचर्यं व्यवस्थिता ।

मास्मृता लभते स्वर्गं यथाते ब्रह्मचारिणः ॥ २७ ॥

(पराशरस्मृति, चतुर्थ अध्याय ।)

मृते भर्तरि ब्रह्मचर्यं तदन्तरोहणं वा ।

(विष्णुस्मृति; २५ अध्याय, सूत्र १४ ।)

२ चिताभ्रष्टा तु वा नारी क्रतुभ्रष्टा च व्याधिता ।

प्राजापत्येन क्षुप्येत ब्राह्मणान् भोजयेदश ॥ १०९ ॥

(अत्रिस्मृति)

बेदखली

[देहाती जीवन के चित्र]

(३)

दो मास व्यतीत हो गये ।

गंगाचरण महाराज अपने उन खेतों में, जिन्हे वह बैटाई पर दिये हुए थे, घूम रहे थे । वह एक व्यक्ति से कह रहे थे—अबकी तो खेती का उठान अच्छा है ।

वह व्यक्ति बोला—उठान अच्छा होने से क्या होता है, उठान तो सदा ही अच्छा होता है । जाड़े-पाले से बचकर घर में आवे तो जानें ।

गंगाचरण—पानी तो अच्छा हो रहा है ।

वह व्यक्ति—हाँ, अभी तक तो सब अच्छा हो रहा है । ऐसा ही रहे तब तो कुछ आशा हो जायगी ।

गंगाचरण—यह खेत बहुत अच्छा लगा है ।

वह व्यक्ति—पोस नहीं दी गई है ? इस बार जितनी पॉस थी सब इन्हीं खेतों में डाली है ।

गंगाचरण—पारसाल से हम भी फिर खेती करावेंगे ।

वह व्यक्ति—बैल-बैल तो सब बेच डाले, खेती कहाँ से कराओगे ।

गंगाचरण—बैलों ही की तो चिन्ता है, बैल मिछ जायें तो फिर काम चल निकले । क्या करे भइया, बिटिया के ब्याह में हम उजड़ गये । इसके पहले पिता मरे, उनके मरने में बहुत रुपया लगा । उसके बाद ही बिटिया का ब्याह करना पड़ा ।

वह व्यक्ति—जबसे आपके यहाँ खोरी हुई तबसे आपका काम बिगड़ना ही चला गया ।

गंगाचरण—ठाक कहते हो । तबसे छूत ऐसी लग गई है ।

उस समय एक व्यक्ति ने पुकारा—गंगाचरण महाराज, हो !

गंगाचरण—क्या है ?

“ यह चपरासी तुम्हें पूछता है । ”

गंगाचरण—क्यों ?

“ सम्मन है । ”

सम्मन का नाम सुनकर गंगाचरण का कलेजा धक्कने लगा । शांतिपूर्वक चपरासी के पास पहुँचे । चपरासी ने सम्मन दिखाया, सम्मन देखकर गंगाचरण महाराज को ज्ञात हुआ कि जमींदार ने बेदखली की नालिश कर दी है । उन्होंने चुपचाप हुस्ताक्षर करके सम्मन ले लिया ।

चपरासी के चले जाने के पश्चात् उसी कृषक ने, जिससे वह बातें कर रहे थे, पूछा—काहे का सम्मन है ?

गंगाचरण—जमींदार ने बेदखली की है ।

कृषक—अच्छा ।

गंगाचरण—क्या कहें, इतना कहा-सुना फिर भी नालिश कर ही दी ।

कृषक—वह कारिन्दा बड़ा इरामजादा है । है तो जाति का ठाकुर, पर पूरा चमार है ।

एक दूसरा व्यक्ति, जो खेत में काम कर रहा था, बोला—कारिन्दा क्या करे, गाँववाले भी तो उपराचढ़ी लगाये हुए हैं । हमने सुना है कि गाँव के कई आदमी महाराज के खेत लेने का ताक में हैं । उन्होंने जोर लगाया होगा, तभी बेदखली कराई गई ।

गंगाचरण—हाँ भाई, संसार में सभी तरह के मनुष्य हैं ।

कृषक—हमारी समस्या में आप सीधे मालिक के पास जाओ, वह जरूर कुछ रियायत करेंगे ।

गंगाचरण—हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा ।

कृषक—कौन तारीख पड़ी है ?

गंगाचरण—चौबीस तारीख पड़ी है । आज कौन-सी तारीख है—पन्द्रह है—नौ रोज़ और हैं ।

कृषक—तो अभी समय है, आप मालिक के पास जाओ ।

गंगाचरण—आज ही जाते हैं ।

X

X

X

गंगाचरण महाराज जमींदार से बोले—मालिक, हम बड़े गरीब ब्राह्मण हैं । आपके गोव में पढ़े हरि भजन करते हैं । आपकी जो बत्तीस बीघा ज़मीन है वही हमारी जीविका है । यदि आप बेदखल कर देंगे तो हम दाने-दाने को मुह-ताज हो जायेंगे ।

जमींदार साहब ने कारिन्दे की ओर देखा। कारिन्दा बोल उठा—सालभर का लगान और उसका व्याज इनके ऊपर है। ज़मीन यह पाँच रुपये बांधे पर शिकमी उठाये हुए है।

जमींदार—यह क्या देते हैं ?

कारिन्दा—तीन रुपये बीघा।

जमींदार—बड़ा फ़र्क है।

कारिन्दा—जी हाँ, उधर तो दो रुपये बांधे का मुनाफ़ा काय्य, इधर हमारा लगान न दें। सो यह तो होशियार ठहरे और हम बेवक़फ़ !

गंगाचरण—अरे साहब, लगान पर तो हमने अभी सालभर से उठाये है, इसके पहले तो हम खुद ही खेती करते थे। पर इधर हमारा काम बिगड़ गया। पहले चोरी हो गई, उसमें जो कुछ जोड़ी हुई थी, निकल गई। फिर पिता का देहान्त हुआ। इसके बाद लड़की का ब्याह करना पड़ा। इन सब कारणों से हमारा ख़ैल बिगड़ गया। अब इस समय हमारी धी के शरीर पर एक गहना तक नहीं है। इसीसे लगान पिछड़ गया, नहीं तो हम सबसे पहले लगान जमा करते थे।

जमींदार—बैर, आप हमारा लगान और व्याज जमा कर दीजिए। हम आपकी बेदखली न करावेंगे।

गंगाचरण—धर्मावतार, लगान होता तो हम पहले ही न जमा कर देते। यह नीयत ही क्यों आती। लगान ही तो नहीं है।

जमींदार—नहीं है, तो हम विवश हैं।

गंगाचरण—नहीं सरकार, ऐसा न करो। आप लोग सैकड़ों रुपये गरीबों को दे डालते हो, शौक में क़र्ब कर देते हो। जानो, यह सौ रुपये भी दान कर दिये। हम यह नहीं कहते कि हम देंगे नहीं। देंगे जरूर, पर थोड़ा-थोड़ा करके दे देंगे। एकदम से हमारे किये नहीं होगा। इतनी ही रियायत चाहते हैं।

जमींदार—महाराज, बिना रुपये जमा कराये हम कुछ नहीं कर सकते।

गंगाचरण—मालिक, बेमौत मर जाऊँगा।

जमींदार—नो इसका हम क्या करें।

गंगाचरण—आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान् ने आपको समर्थ बनाया है। एक ब्राह्मण का सर्वनाश करने से आपका कोई बड़ा भारी लाभ न होगा।

जमींदार—जमींदारी में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा सोचें तो फिर ज़मींदारी कर लेंगे।

कारिन्दा—जितनी अपनी समाई होती है उतना ही प्रतिपाक किया जाता है। अपना घर छुटाकर कोई प्रतिपाक नहीं करता।

गंगाचरण महाराज क्रुद्ध होकर बोले—आप क्यों बीच में टांग अड़ाते हैं? हम मालिक से कहते हैं, बोलते आप हैं।

कारिन्दा—अच्छी बात है, न बोलूंगा।

गंगाचरण—यह सब आग आप ही की लगाई हुई है, ठाकुरसाहब ! हमारे मालिक ऐसे नहीं हैं जो इतने निर्दयी हो जावें। आपने न जाने क्या उलटा-सीधा समझा दिया है।

जमींदार—यह आपकी भूल है महाराज। यह बेचारे क्या समझावेंगे। मैं क्या अपना बनता-बिगड़ता नहीं समझता हूँ ?

गंगाचरण—सौ-सबासौ रुपल्ली में आपका कुछ नहीं बिगड़ता, सरकार !

जमींदार—हाँ, परन्तु चलन तो बिगड़ता है। और लोग जब यह देखेंगे कि गंगाचरण महाराज साफ़ बच गये तो वे भी इसी तरह लगान न देंगे।

गंगाचरण महाराज ने बहुत प्रार्थना की, पर जमींदार साहब न पसीचे वरन् उठकर चले गये।

(४)

गंगाचरण महाराज लौट आये। रास्ते भर उन्हें अपने अविष्य की चिन्ता रही। ज़मीन निकल जायगी तो क्या होगा ? बाल-बच्चे भूखों मर जायेंगे। जमींदार इतने बड़े आदमी हैं—इनके लिए सौ-दोसौ कौन बड़ी बात थी; हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है। हमारे पास इतनी प्रभुता हो तो हम सौ-दोसौ क्या हजार-दो हजार छोड़ देते। हा ! इस कलिकाल में दया-धर्म बिल्कुल उठ गया।

इसी प्रकार की बातें सोचते हुए महाराज गाँव लौटे। उस दिन महाराज ने भोजन नहीं किया। रात-भर पड़े आकाश-पाताल सोचते रहे। प्रातःकाल होते ही उन्होंने निश्चय किया कि हो न हो किसी से ऋण ले लें। इसके

लिये उन्होंने उस दिन बड़ा प्रयास किया, पर उन्हें किसी ने ज़रम भी न दिया। लोगों ने सोचा—“इससे के क्या खेतों, इसके पास है क्या ?” जिन्हें महाराज से सहायभूति थी वे इस योग्य न थे कि इतने रुपये दे सकते। इससे गंगाचरण को घोर कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा—जो काम कमी नहीं किया—वह काम तक करने को प्रस्तुत हुए; पर वह भी न हुआ। विषयकाल में कोई साधनहीं देता।

अन्त में वह उस व्यक्ति के पास पहुँचे, जो उनकी भूमि शिकमी लिये हुए था। गंगाचरण ने उनसे कहा—लछमन, ज़मीन तो अब जाती है। ज़मींदार बिना अपने रुपये लिये मानेंगे नहीं।

लछमन—यह तो बड़ा गुज़र है, पंडित महाराज। आप दादा की ज़मीन छिनी जाती है।

गंगाचरण नेत्रों को अभ्रपूरित करके बोले—क्या बतावें अहिया, कुछ समय में नहीं आता। हमारी रोटी तो आज-कल इसी ज़मीन से है। इसके चले जाने पर फिर क्या होगा ?

लछमन को महाराज के अभ्रपूर्ण नेत्र देखकर बड़ा दुःख हुआ। उसने कहा—क्या कहे, जब इतने बड़े ज़मींदार को समाई न हुई तो और किसे कहा जाय।

गंगाचरण—आजकल के ज़मींदार तो चमार हैं। बिट्टा में पधा हुआ पैसा उठा लें।

लछमन—वह टकुरवा सब कर रहा है। हमने सुना है कि एक आदमी से उसके सौ रुपये पटवारी की मार्केट ठहर गये हैं। आपकी ज़मीन उसी आदमी को दी जागगी।

गंगाचरण महाराज व्यथित होकर बोले—तो फिर क्या उपाय करें ? घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे बेचकर रुपये जमा हो सकें। जनम-भर किसी से उधार नहीं माँगा, सो आज दिन-भर यह भी करके देना। कोई उधार देने को तैयार नहीं। सबने बहाना कर दिया।

लछमन—बिगड़े समय का साथी कोई नहीं होता, महाराज। हमें मासो (इस वर्ष) बिट्टिया का ब्याह करना है,—नहीं हमी कुछ करते।

गंगाचरण—कुछ कर सकों तो करो, तुम्हारा भी इस भूमि से लाभ है।

लछमन—लाभ की तो हमें महाराज इसकी चिन्ता नहीं है। हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है। खिलना हमसे

हो सकता है उतनी ज़मीन हमारे पास है। आपकी जीविका इसीसे है, वही सोचकर कहते थे कि कुछ हो जाता तो अच्छा ही था।

गंगाचरण—तुम चाहो तो हो सकता है।

लछमन—बड़ा कठिन है, महाराज ! इस समय हमारे पास रुपया नहीं है। जब था तब आपसे झूकार नहीं किया। बिट्टिया के ब्याह में आपने साल-भर का लगान पेशगी माँगा, हमने तुरन्त दे दिया।

गंगाचरण—हाँ, सो तो तुमने दिया था। ऐसे ही अब भी कुछ कर दो तो बड़ा उपकार हो।

लछमन—झूठ बात कहो कह दें, पर इस समय हमारे किये कुछ नहीं हो सकता।

अब गंगाचरण महाराज बिल्कुल हताश हो गये। २४ तारीख में अब केवल दो दिन शेष रह गये थे। महाराज का खाना-पीना छूट गया। दिन-रात पड़े-पड़े वहाँ सोचा करते थे कि अब क्या होगा ? भूमि खले जाने पर बाल-बच्चों का पालन-पोषण कहाँ से होगा ? छ-सात दिन की चिन्ता में ही बेचारे आधे रह गये।

२३ तारीख की शाम को लछमन की स्त्री ने उससे आकर कहा—आज महाराज के घर में रोना-पीटना पड़ा है। कल तारीख है।

लछमन—हाँ, कल २४ तारीख है। कल उनका मुकदमा होगा।

स्त्री—महाराज अच्छा पढ़े रो रहे हैं। मेहरी बलन रो रही है। चूल्हा नहीं जला।

लछमन—क्या बतावें, ऐसे भले आदमी को मगवान् ने ऐसा दुःख दे दिया। कुछ समय में नहीं आता। हमें तो उनपर बड़ी दया आती है।

स्त्री—तो अपना कुछ बस है ?

लछमन—रुपये तो हमारे पास डेढ़सौ के लगभग धरे हैं, पर बिट्टिया का ब्याह करना है।

स्त्री—हाँ, बिट्टिया का ब्याह बोदे ही एक सकता है।

लछमन—सोई तो कहा।

स्त्री—जाओ ज़रा देख आओ, समझा-बुझा आओ।

लछमन गंगाचरण महाराज के घर पर पहुँचा। देखना, घर में दीपक तक नहीं जला।

लछमन ने पुकारा—पण्डित महाराज !

गंगाचरण महाराज चौपाल में पड़े थे । उन्होंने कहा—

कौन है, लछमन ? आओ भय्या ।

लछमन उनके निकट पहुँचा और बोला—कैसे पड़े हो ? आज दिया नहीं जला ?

गंगाचरण—दिया कौन जलावे भय्या, मच पड़े गे रहे हैं ।

गंगाचरण महाराज का कण्ठ-स्वर ऐसा था, मानो महीने-भर के बीमार हों ।

लछमन ने कहा—रोने-धोने से होगा क्या ?

गंगाचरण—यह हम समझते हैं, भय्या । पर चित्त मानता है ? बाप-दादों की वस्तु हाथ से चली जा रही है । जीविका का द्वार बन्द हुआ जा रहा है । ऐसी दशा में चित्त शान्त कैसे रह सकता है ? कलेजा नुचा आता है लछमन । हाय ! हम क्या करेंगे ? हमारे छोटे-छोटे बच्चे क्या खाकर जियेंगे ? भगवान्, तुम कहाँ हो, हमने तुम्हाग कौन अपराध किया, जो ऐसा कठोर दण्ड दे रहे हो ?

यह कहकर महाराज चीत्कार करके रोने लगे ।

लछमन का गला भी भर आया । वह खुपचाप महाराज का करुण-क्रन्दन सुनता रहा । अन्त में, उससे जब न देखा गया तब, वह खुपचाप वहाँ से चला आया ।

घर आकर उसने अपना खाँ से कहा—महाराज का हाल तो बड़ा खराब है । और बात भी ऐसी ही है । छोट बच्चे, माँ, खी, पाँव-झू खाने वाले, कैसे गुजारा होगा ? अभी बेचारे जौ-बाजरा खाकर, फटा-पुगना पहनकर, बसर कर रहे हैं, फिर क्या होगा ?

खाँ—भगवान् ऐसा दुःख बैरा पर भाँ न डाले !

लछमन—हमारा गाँव दो कौड़ों का है । हम ऐसे दस-पाँच आदम माँजूद हैं, जो सौ-दोसरी रुपये दे सकते हैं, पर कोई नहीं फटक्ता । जब महाराज का समय अच्छा था तब वह सबकी सहायता करते थे । उनपर समय पड़ा तो सब अलग हो गये । हमारा तो मन ऐसा होता है कि हम बिटिया का ब्याह इस साल डाल दो । महाराज को रुपये दे दो ।

खी—अरे नहीं, बिरादरी में बची बदनामी होगी । सब पक्का-पोड़ा हो चुका है ।

लछमन—बदनामी हो तो हुआ करे, महाराज का तो सकट कट जायगा । बिटिया का ब्याह तो फिर भी हो जायगा, पर महाराज की जमीन जो चली गई तो फिर नहीं मिलेगी ।

खाँ—ब्याह तो नहीं टल सकता, बदनामी होगी ।

लछमन—टल क्यों नहीं सकता—कोई जबर्दस्ती है ? हम हम साल नहीं करते, पारसाल करेंगे । बदनामी क्यों होगी, किसी ससुरे की चोरी करते हैं क्या ? हमारी इच्छा है, इस साल ब्याह नहीं करते ।

खी—समझ लो ।

लछमन—समझ लिया है । लाओ रुपये निकालो ।

+ + +

गंगाचरण महाराज ने रुपये जमा कर दिये । उनकी भूमि बच गई । गाँव में कोई नहीं जानता कि महाराज को कहाँ से रुपये मिले । कोई कहता था—महाराज बड़े बने हुए हैं, रुपये घरे बँटे रहे और फैल मचाने रहे, जब कोई उपाय न देखा तब रुपये निकाले ।

इधर लछमन की कन्या का ब्याह एक गया । इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ उनकी कन्या था सम्बन्ध हुआ था वहाँ से सम्बन्ध टूट गया । उन्होंने कहा—“या तो इसी वर्ष ब्याह करो, नहीं हम दूसरी जगह कर लेंगे ।” लछमन बेचारे को इसके कारण अनेक बातें सुननी पड़ी, अनेक व्यंग-वचनों के तीखे बाणों का प्रहार सहना पड़ा । पर उसे सन्तोष था कि यह सब उसे एक शुभ कार्य के बदले में सहन करना पड़ रहा है ।

पाँच महीने बाद जब खरीफ का फसल तैयार हो गई, तो एक दिन लछमन ने गंगाचरण से आकर कहा—पण्डित महाराज, आपका फ़र्ज़ भगवान् ने अदा कर दिया । गंगाचरण महाराज लछमन का तात्पर्य न समझ कर बोले—समझा नहीं ।

लछमन—अबकी आपके खेतों में अनाज फट पड़ा । अठमनी बीया हुआ है । इतना अनाज आज तक गाँव के किसी खेत में नहीं हुआ ।

गंगाचरण—भई, तुमने मेरी सहायता की थी, भगवान् ने तुम्हारी सहायता की ।

लछमन—आपके रुपये अट्टा हो गये, अब आप उनकी चिन्ता न करना ।

गंगाचरण—भई, व. रुपये तो उधार लिये थे, देने ही पड़ेंगे ।

लछमन—अब मैं रुपये-उपये कुछ नहीं लूँगा । आपका कर्जा भगवान् ने भत्ता कर दिया ।

इतना कहकर लछमन चला गया । गंगाचरण महाराज के नेत्रों में आँसू छलछला आये । उन्होंने कहा, गरीब के हृदय में भगवान् बसते हैं । इन धनियों से वे कितने अच्छे हैं ।

(समाप्त)
विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक

अन्तर्वेदना

किस सजाऊँ ? कहाँ सजाऊँ ? कैसे दीप जलाऊँ मैं ?

किस मने में जाकर सुन्दर, अट्टालिका चुराऊँ मैं ?

बच्चों के शिर पर रखने को पाता कहीं न तेल,
फिर मैं खेल सकूँगा कैसे उस प्रकाश में खेल ?

मेरे लिए किसीके बिद्युत-दीपों का जलना कैसा ?

तुच्छ तेल के बदले धो के पीपों का ढलना कैसा ?

इधर सदा रहती है अपनी कुटिया तिमिराच्छन्न ;

सुख गरीब की दुनिया ही है उस दुनिया से भिन्न ।

रोता हूँ अपनी विपदा से फूट-फूट कर जिस यम में ;

अन्तर्वेदित बेवनाशों को कर पाता हूँ कुछ कम मैं ।

मेरी इस कुटीर का किसको कब होता है ध्यान ?

बड़े लोग आने में अपना समझे हैं अपमान ।

जब हूँ मन्त मसैन्य यहाँ पर गौध-माघ मे आता है ,

घुटना मोड़ तोड़ तन मम शिशु मरा लोथ हो जाता है ।

जाना नहीं आज तक मैंने, हा । हा । सुख का नाम ,

जबसे होश मम्हाला, देखा तबसे ही विधि धाम ।

दिन-भ भरता हूँ, करता हूँ बाबू की बेगारी मैं ,

पेट धामकर सो रहता हूँ, लखकर निशि-अंधियारी मैं ।

इस प्रकार आशा-ललिता पर गिरता विषम तुषार ,

हाथ पसाग चले जाते हैं बरूचे यम के द्वार ।

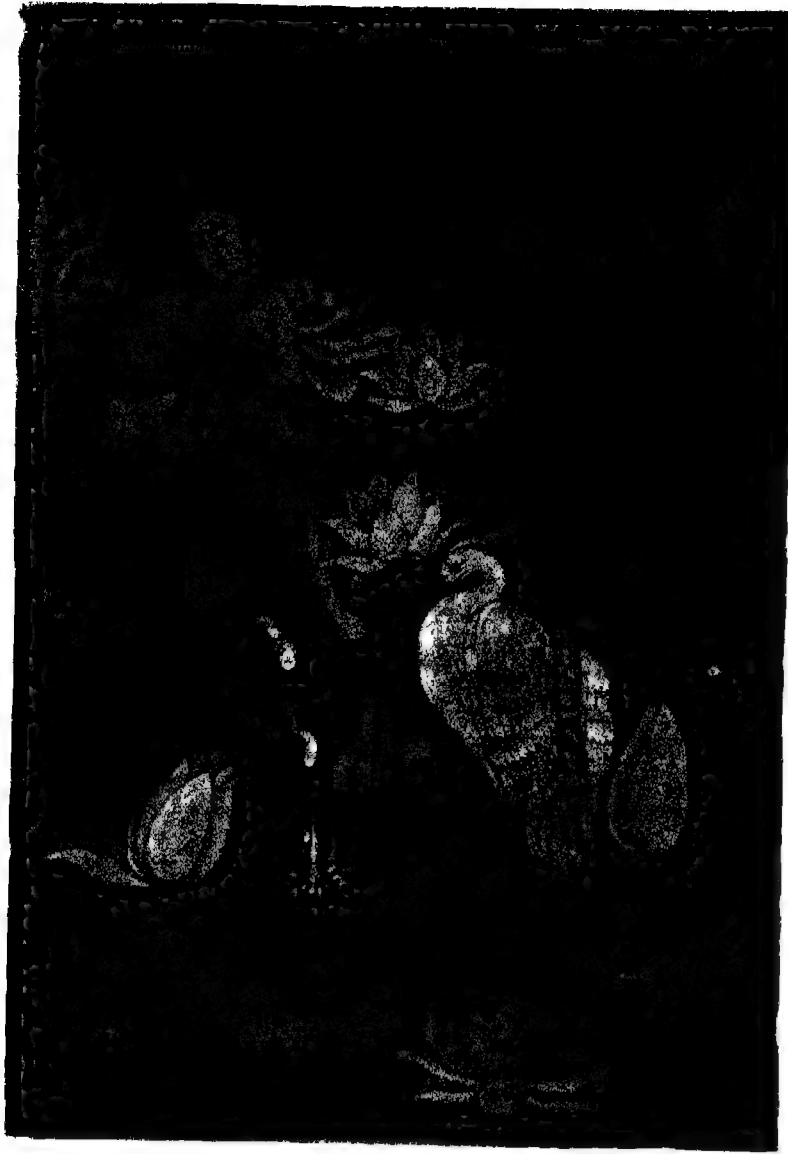
श्रीरत्नसिंह 'बर्फ'

हमारी अवस्था (व्यंग्य-चित्र)

ताक धिनाधिन

{ चित्रकार—श्री० जंगमहादुरसिंह

जगन्नी अर्चयन्ता

[विष्णु आनमगापान विजययोगीश्वर]

“न्यागभूमि”

“हम जाग उठों, सब नमस्त गर्ह, अब करके कुछ दिखावा देंगी ।

हाँ, विश्व गगन में भारत को, फिर एक बार धमका देंगी ॥”

विनय

बचल होकर नयन न मेरे,
 किसी युवक को करें अधीर ।
 खुशी करें न किसी का कोमल—
 हृदय, प्रभो 'भर-भर कर नीर ॥
 कान्ति-हीन दृग देख न मेरे
 ले कोई अपना मुँह फेर ।
 ताक किसी को क्रूर दृष्टि से,
 कर न सकूँ कुछ भी अन्धेर ॥
 दे दूँ यह जीवन अनन्त को—
 इस जगती को अपनी देह ।
 विकल हगों से बरसाऊँ मैं,
 माँ का प्यार बहन का स्नेह ॥

सुमंगलप्रकाश शास्त्री

शिक्षा-समस्या

(२)

शिक्षा ! अहा, कितना सुन्दर और सम्मोहक
 शब्द है यह ।

“जिस अंग्रेजी शब्द का अर्थ शिक्षा किया जाता है,”
 महात्मा गाँधीजी के लेखानुसार, “उसका मूल अर्थ है
 ‘बाहर खींच छाना’। अर्थात् हमारे अन्दर जो शक्तियाँ
 छिपी हुई हों उन्हें प्रयत्न-पूर्वक बाहर ले आना ।” उनके
 स्वर में स्वर मिलाकर कहें तो हम कह सकते हैं—“अमुक
 वस्तु का हम विकास करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि
 हम उसकी जाति या गुण ही बदल देते हैं। बल्कि इसका
 अर्थ तो यह है कि उसमें जो गुण छिपे हुए हैं उन्हें प्रकट
 करते हैं। इसलिए शिक्षा का अर्थ ‘विकास’ या ‘खिलना’
 कर सकते हैं।” आगे वह लिखते हैं—“शिक्षा एक छद्मी
 ही वस्तु है। मनुष्य शरीर, मन और आत्मा इन तीन
 वस्तुओं से बना प्राणी है। इनमें आत्मा मनुष्य का स्थायी
 भाग है। शरीर और मन का जो व्यापार उसके लिए होगा,
 वह क्षोभा देगा। इसलिए शिक्षा उस वस्तु का नाम हो
 सकता है, जिसके द्वारा आत्मा की शक्तियाँ प्रकट होती
 हैं।” और, “शिक्षा का दूसरा एक यह अर्थ भी हो सकता
 कि शरीर, मन और आत्मा इन तीनों का जिस साधन

या मार्ग के द्वारा पूरी तरह या कृपादा-से-कृपादा विकास हो वही शिक्षा है।" कार्लोइल के कथनानुसार, "सच्ची शिक्षा वह है जो मस्तिष्क का विकास करता और उसे शिक्षित बनाती है।" और अध्यापक जनार्दन मिश्र एम० ए० ने तो बड़ी सुन्दरता के साथ उसका सार बतलाया है— "शिक्षा माता है। यह स्वाभाविक पद्धति को दबाकर वैश्व प्रदान करती है। दुर्गुणों का दबाकर सद्गुणों का विकास करती है। अच्छी बातों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती है।"

सचमुच शिक्षा का क्या महत्व है। मेरी नज़र-सम्मति में, सफल शिक्षा वही मानी जा सकती है, जो हमारी आन्तर एवं बाह्य (शरीर, मन एवं आत्म-गत) शक्तियों को ऐसी विकसित कर दे कि उसके द्वारा हम न केवल जीवन-सम्राट की विभिन्न-बाधाओं का सफलता-पूर्वक मुकाबला कर सकें बल्कि अपने निर्दोष एवं आदर्श आचरण-पूर्ण सफल जीवन द्वारा मानव-समुदाय में एक स्फूर्ति भी पैदा कर दें— ऐसी निर्मल और पवित्र पर साहसपूर्ण स्फूर्ति कि जो उन्हें भी उसी प्रकार शिक्षित होने और अपना वैसा ही संस्कृत जीवन बिताने के लिए प्रेरित करे और इस प्रकार हमारी शिक्षा अपने निजी हित या उद्धार के लिए ही काम न आकर समष्टि-रूप में सम्पूर्ण मानव-समुदाय के हित और उद्धार का कल्याण-मय साधन बने। शिक्षा स्वार्थ है, सच्चे 'मैं' (अहंभाव) को विकसित करने का। शिक्षा कालसा है, समस्त मानव-सृष्टि के उद्धार की। शिक्षा प्रवृत्ति है, समस्त मानववन्धुओं के सुन्दर और निर्बाध सफल जीवन-यापन की। और इसलिये इसका क्रियात्मक रूप या परिणाम है—प्रेम, सहिष्णुता, सेवा। शिक्षा-सम्पन्न अथवा शिक्षित इसका मूल-रूप है। उसमें होनी चाहिये इच्छा, महदेच्छा, परमेच्छा, सच्ची और दृढ़ लगन अपने जीवन में इसे क्रियात्मक रूप देने की। शिक्षा का अभिप्राय और परिणाम अप्रेम नहीं, प्रेम है—वह शुद्ध और निर्दोष आत्म-सम विषय-प्रेम कि जो मानव-मात्र को आत्म-रूप समझ कर उसे स्वयं तो कोई दुःख-पीड़ा पहुँचाने का क्रयाक भी न ही करे पर किसी दूसरे द्वारा पहुँचाई जाने वाली या अपने आप उसपर होने वाली दुःख-पीड़ा (हिंसा) को

भी उसी प्रकार बिना महसूस किये न रह सके, जैसे स्वयं अपने पर वैसा तंग आने पर वह करता, और यथाशक्ति अधिक-से-अधिक सेवा-द्वारा उसके निवारण के लिए कटि-बद्ध हो जाय। यही समाज-संगठन का सर्वोत्तम और सबसे बढ़ा आधार हो सकता है। ऐसा होने पर ही विषय-मानव-समाज-की निर्बाध और चिरस्थायी शान्ति प्राप्त हो सकती है। और चूँकि शिक्षा मनुष्य अथवा मानव-समाज की सम्पूर्णता की विज्ञा में प्रगति या विकास करने की दूसरा नाम है, इसलिये, हम कहेंगे, यही शिक्षा का भी सर्वोत्तम और मूल मन्त्र है।

परन्तु, क्या हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं ?—

+ + +

ससार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष और महात्मा गाँधीजी की राय है—“आज कल जो ज्ञान दिया जाता है, उससे मन का भले ही कुछ विकास होता हो, पर वह कह सकते हैं कि शरीर और आत्मा का विकास तो होता ही नहीं है। X X X मन के विकास के विषय में भी मुझे सन्देह है। इसलिये कि यद्यपि हम मन को बहुत से ज्ञान का भण्डार बना लेते हैं, पर इससे यह तो नहीं माना जा सकता कि उसका विकास अवश्य हो हुआ है। यह नहीं कह सकते कि मन 'खिल' गया।”

‘कोरे अक्षर-ज्ञान को,’ महामार्जा लिखते हैं, “शिक्षा या विकास नहीं कह सकते। भले ही वह ज्ञान हमें एम० ए० बना दे, या सरकृत का ऐसा पण्डित बना दे कि हम किसी भी सरकृत शाखा में शास्त्री बनकर शोभा दे सकें। उच्च-से-उच्च अक्षर-ज्ञान हमारे विकास अथवा शिक्षा का एक उत्कृष्ट साधन भले ही हो, पर वह स्वयं तो शिक्षा हर्गिज़ नहीं है। X X X खिला हुआ मन मनुष्य का आवश्यक काम कर देता है। पर, आजकल का अक्षर-ज्ञान पाया हुआ मन हमें इस-उधर भटकता फिरता है।”

कार्लोइल भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त करता है— “किसी युवक को ढेर सारी ऐसी निश्चित बातें (Facts) सिखाकर देना सच्चे अर्थों में उसे शिक्षित बनाना नहीं है कि जिन्हें सीक लेने और याद रख सकने में तो उसे विशेष

परिश्रम नहीं पड़ता पर न तो वह उन्हें हज़म कर सकता है और न ज्वब ही। इससे तो उसके दिमाग को बुरा भी पड़ि नहीं मिलती। अलबत्ता, उसमें आकर वे जम जरूर जाती हैं। पर उस हालत में उनका अपरिपक्व और अजीर्णोत्पादक होना स्वाभाविक है। वह एक सम्पन्न (Full) मनुष्य हो सकता है, पर उसकी यह सम्पन्नता एक भरी हुई बोतल के समान है, जो जो-कुछ उसमें पहले भरा गया था उसे ही उण्डेल दिया करती है—फिर चाहे वह अदरक का रस हो या अंगूर का सिरका।” उसके विचारानुसार, “दूसरे लोगों के विचारों का वह एक सुविधापूर्ण भण्डार तो हो सकता है, उन विचारों को सुरक्षित रखने की उसमें पर्याप्त शक्ति भी हो सकती है, लेकिन ऐसे मनुष्य को ‘विक्षिप्त’ कहना शिक्षित शब्द का दुरुपयोग करना है और उसकी देख-भाल में दूसरे लोगों को रखना मानव-जाति का दुरुपयोग है। वह राजनैतिक क्षेत्र में कूद पड़ता है, साहित्य-सागर में डूबकरियाँ लेता है, क्रान्ति की लहरों में लहराने लगता है, मगर फल-भर के लिए भी उसे अपनी मूर्खता का विचार नहीं होता। वह राज-सिंहासनों को मिट्टी में मिला देता है, नर-हत्या को अपनी आँखों देखना पसन्द करता है, और देश को जलती दावानल में देखना चाहता है, उसे न तो दया आती है, न पश्चात्ताप होता है। वह तो बोतल के समान ही जड़ है। जो कुछ उसमें भरा है, उसे निकाल लीजिए, बस, कृष्ण ! फिर उसमें रह ही क्या जायगा ?”

यूरोप की क्या स्थिति है, यह तो हम नहीं कह सकते। परन्तु, जो भारतवर्ष पहले, हमारे ही नहीं बल्कि फ्रेडर टिटलर नामक एक विदेशी के शब्दों में भी, “निस्सन्देह एक विशाल विद्या-भयन था, जहाँ से यूरोप की सबसे ब्रेष्ठ जातियों ने कला, साहित्य और विज्ञान को सीखा था” उस हमारे भारतवर्ष में तो हमारे अधिकांश ‘शिक्षितों’ की आज हू-ब-हू यही स्थिति न है ?

स्वयं ऐसे शिक्षित और ऐसे वातावरण के अनुभवों अध्यापक जनार्दन मिश्र एम० ए० ने हाल में शिक्षार्थी युवकों की दशा पर अच्छा प्रकाश डाला है। वह लिखते हैं—

“उसे यही सिखलाया गया है कि अंग्रेजी में

बात कर लेना और ज्यों-ज्यों परीक्षा पास कर लेना ही जीवन का सबसे बड़ा धन्य और चरमलक्ष्य है। उसे यह कभी नहीं कहा गया कि पढ़ने-लिखने का ध्येय पास करना नहीं बरन् जीवन-सम्राट के लिए सुसज्जित होना है। उससे यह नहीं कहा गया कि पास करने में या बाल सँवारने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता, बरन् मनुष्योचित गुणों के अनुशीलन से मनुष्यता प्राप्त होती है। उसे यह भी नहीं मालूम है कि चरित्र शब्द का क्या अर्थ है, सत्य का क्या महत्त्व है, कर्तव्य में क्या पवित्रता है, और अपने तथा दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि अपने जीवन को हम किस सॉचे में डालें, जिससे ससार में मेरा भी कोई स्थान हो। एक अनिर्घटित तथा विश्रुतल जंघन बिताने से, संयोगवशान् इधर-उधर ओकर खाने से, जो बातें किसी भी अशिक्षित के हृदय में आ सकती हैं उसकी ही उसके हृदय में पाई जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि अशिक्षितों की सारी बुद्धिमत्ताओं को अपने हृदय में रखकर शिक्षा के पवित्र नाम पर (वह) समाज का एक रोग हो जाता है। दासता उसका धर्म है और ‘भिक्षादेहि’ उसका मन्त्र है।”

कितनी शोचनीय दशा है ! महात्माजी के स्वर में स्वर मिलाकर कहीं तो “यह विकास-हीन शिक्षा-क्रम बिना नींव की इमारत है। अथवा अंग्रेजी कहावत का अनुवाद किया जाय तो बूने से पोती कृत्रिम के जैसी है, जिसके अन्दर मुर्दा रक्खा हुआ है और जिसे या तो कीड़े-मकोड़े खा गये हैं या खा रहे हैं।”

इस शिक्षा-प्रणाली का आगणेश और परियोजन करने वाली सरकार भी इसकी निर्दोषिता का दावा नहीं कर सकती, जबकि हम देखते हैं कि स्वयं उसके द्वारा प्रकाशित नाम-मात्र की अर्द्ध-सरकारी रिपोर्ट (India in 1926-27) में भी पृष्ठ १४६ पर स्पष्ट लिखा है—“भारतवर्ष की शिक्षण-व्यवस्था ऐसी है कि जो एकमात्र इन्की के धर्मों के उपयुक्त व्यक्ति ही तैयार करती है। औसतन प्रत्येक शिक्षा-प्राप्त भारतीय अपने गुज़ारे के लिए सबसे पहले सरकारी बुकाकिमत की ओर नज़र डालता है, और उसमें काम-

पात्र न होने पर किसी नीम-सरकारी या सार्वजनिक सस्था की कर्की पर नजर दौड़ाता है ।"

(३)

यह स्थिति शोचनीय जरूर है, पर इस पद्धति का परिणाम अस्वाभाविक नहीं। अस्वाभाविक तो इसे कह ही कैसे सकते हैं, जबकि इसकी स्थापना ही इसीलिए हुई है ? और यह तो आज कौन नहीं जानता कि हम भारतीयों को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के पवित्र उद्योग से प्रेरित होकर नहीं बल्कि ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश सरकार के अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही १८ वीं सदी में इसका आरम्भ हुआ था ?

श्रीमती एनेस स्मैडली ने एक जगह कहा है—“जब कभी कोई जाति या राष्ट्र विदेशी शिक्षण में पड़ जाता है, तब यह बात निश्चित-सी समझनी चाहिए कि उस पराजित राष्ट्र की शिक्षा का या तो विजेता-द्वारा खस कर दिया जाता है, या उसपर इतनी कड़ा देख-भाल रखी जाती है कि उसका पतनना नष्ट हो जाता है। क्योंकि, जान और परतन्त्रता दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते ।”

हमारे ‘अंग्रेज महाप्रभुओं’ ने भा इसी नीति से काम लिया। मेकाले साहब ने कहा—“हमें चाहिए कि हम भारत में एक ऐसी जाति पैदा करें, जो वर्ण और रक्त में तो भारतीय हो, पर रुचि, विचार और बुद्धि में अंग्रेज हो ।” और ‘कलकत्ता-नाज़ट’ (सन् १८१९) में घोषणा हुई—“हम भारतीयों को इस ढंग से शिक्षित करेंगे कि वे हमारे व्यापार और शासन को चलाने में भरसक सहायक-भर हो सकें ।”

इसका यह परिणाम है, जो आज हमारे देश को भुगतान पड़ रहा है। जो इस ढाँचे में चलता है, नये-नये फैशन, नई-नई जूतियाँ और नये-नये उच्छृङ्खल विचारों को लेकर निकलता है। और वे होते क्या हैं ?—सब पश्चिमी ढंग के, सब भौतिक, सब कृत्रिम। दिखावट-बनावट का वह मानों पुतला बन जाता है। आचार-विचार में वह ‘जंगली काले’ लोगों को ठुकराता है, जोन साहब काका और बुलू साहब का बफादार खादिस बनने का वह प्रयत्नपूर्वक ढोंग रचता है। अपने देश की हर एक चीज़ बात-व्यवहार पर नाक-भौं लिकोड़ने में फुल्ल समझता है; हर बात में मानों बिलयत का

बच्चा बनने का वह दम भरता है। हिन्दी को गन्धी बताता और अंग्रेजी का गले लगाता है। दूध से परहेज करके चाय-बिस्कुट-इबलराटी, काफी और शराब का शौरी बनता है। गहन-सहन, पोशाक-विचार, आचार-व्यवहार सब बदलने का वह प्रयत्न करता है। सदाचार क्या चीज़ है, इसे वह महत्व नहीं देता। स्वस्तन्द, अवाध्य जमर्बाद भोग और सुख (Eat, drink and be merry) ‘श्रगल्लाचलं पिबेत्’ ही उसका जीवनोद्देश्य है—पर्वत नहीं देश, जाति या कुटुम्ब रसानल में जाते हैं या क्या होते हैं। ‘मैं’, ‘मेरा स्वार्थ’, ‘मेरा आगम सुविधा’—यम यहा उसका प्रधान लक्ष्य है। खेती-किमाती, लुहारी, सुतारी, सुनारी आदि कृषीभा धन्धे उसमें नहीं हो सकते, १८-१९ रुपये की कर्की में भले ही दुःख-सुखम जावन बिता देना पड़े।

शिक्षा हमारा नश्वर और सेवा के बजाय अहंकार और खुर्ची का बीजारोपण कर रहा है। प्रेम के बजाय हिकारत—दुसरो को अपनेसे छोटा और नीच समझने—क परागमवा भावपेदा कर रही है। और आहवा के स्थान पर पर-पांडन—बुद्धि-कौशल के बल पर चतुराई-चालाका से दूसरो के हकों को कुचल-टबा लेने अथवा उनके पारस्वम का नाजायज फायदा लम्ब उठाने—की वृत्ति को आश्रय दे रहा है। अपनेसे अधिक बुद्धि किसी दूसरे में हो सकती है, इसे हम नहीं मानते। बड़ों का आदर हम नहीं करना चाहते। खबरदार, जो ‘बड़ा’ होने का हैसियत में कोई हमारे लिए जरा भी कुछ अन्यथा कहे। हम किसी की नहीं मुनना चाहते, अगर किसी को रहना है तो हमारे हच्छानुसार ही उसे चलना होगा। ‘बड़े’ तो तन में तले जाते हैं। नेता कोई हमारा क्या बनेना ? हम स्वयं आत्म-प्रकाश हैं—ब्रह्म-स्वरूप हैं। रुढ़ि या परम्परा पर कुछ सोचने का हम कष्ट ही क्यों उठाएँ यदि वह हमारे ‘आकाश’ के देश और सभ्यता में नहीं प्रचलित है ? भारत और भारतीय सभ्यता नहीं बल्कि पश्चिम और पश्चिमी सभ्यता ही संसार का उद्धार करेंगे। यही विद्रोही-भाव सिद्धिनों में थोड़े-बहुत परिमाण में आज हमारे यहाँ घर किये हुए है। देश-भक्ति भी, इनमें से कई, करते हैं तो शायद वह भारत की भक्ति से प्रेरित होकर नहीं बल्कि इसलिए कि वह इस समय का एक ‘फैशन’ है !

नतीजा यह हो रहा है कि हमारा आत्म-विकास रुकता जाता है। भारत दिन-ब-दिन संसार की नज़रों में गिरता जाता है। हम हतवीर्य और हत-साहस होते जा रहे हैं। पहले जैसे साहस के काम अब स्वप्न की बातें हो गई हैं। हममें इतनी निराशा छा गई है कि बहुत-से तो यही विश्वास नहीं करते कि फिर भी कभी भारत अपने पैरों पर खड़ा होगा—फिर भी कभी अपने यश-नौरव से वह संसार को प्रकाशमान कर सकेगा। हमारे शिक्षित लोग ज़बान से भले ही कुछ कहा करें, पर अन्दर से उन्हें दुविधा ही रहती है कि सरकार चली जायगी तो हम क्या करेंगे? आत्मविश्वास लगभग नष्ट हो चुका है, कल्पना-शक्ति वैसे ही उधार चली गई, जैसे आँखें चरमे के बबले रहन रहन की गईं। देश गरीब और नवाह होता जा रहा है; पर यहाँ 'मुद्रा दोड़क को जाय या बहिश्त को, काजा को तलवानोटी से काम' चरितार्थ हो रहा है। अपने वंशगत धन्यों से घृणा कर हम सब नौकरी पर आधार करते जा रहे हैं, जिसका यह परिणाम है कि बेकारों की समस्या दिन-पर-दिन भीषण-से-भीषणतर और व्यापक होना जा रही है। देखिए, कोटमैन साहब लिखते हैं—'जबकि हम भारत की बेकारी का जिक्र करते हैं तो साधारणतः हमारे दिमाग में जो बात होती है वह है शिक्षितों की बेकारी, और इसमें लेश-मात्र सन्देह नहीं कि यह पूर्ण सन्न्या है, जो प्रतिवर्ष अधिक-से-अधिक गम्भीर होता जा रही है।' (India in 1926-27 p. 146) यही नहीं, हमारा गृह-जीवन भी दिन-ब-दिन शुष्क, नीरस, स्नेह शून्य, स्वार्थ-प्रधान और चिन्मय होता जा रहा है। और इन सबका परिणाम कोई बहुत अच्छा मज़र नहीं आता।

गहरी चिन्ता है कि सभी शिक्षितों के बारे में हम यह बात नहीं कह सकते, साथ ही यह न कहना भी बिल्कुल एकांगी होगा कि हमने उससे थोड़े-बहुत गुण भी ज़रूर सीखे हैं, परन्तु सब मिलाकर तो, अपेक्षाकृत, हमारी यही दशा न है?

मुकुटबिहारी वर्मा

आदर्श, नियम और प्रचलित प्रथा

आजकल हिन्दू-समाज की अवनति तथा सुधारको और उनके विरोधियों के

मतभेद का मुख्य कारण आदर्श, नियम और प्रचलित प्रथा में भेद न करना और सुविधा के अनुसार एक को दूसरे की जगह प्रयोग करके अपने पक्ष को सबल बनाने का प्रयत्न करना मालूम होता है। जिस समय किसी प्रचलित प्रथा के सुधार के सम्बन्ध में विचार किया जाता है, उस समय सुधार के विरोधां उस प्रथा के आदर्श स्वरूप को सामने रख कर समाज के सामने उसके आदर्शानुसार न चलने का कारण समाज-क्रान्ति का चित्र खींचने का प्रयत्न करते हैं। उस समय वह भूल-से जाते हैं कि समाज उस प्रथा के केवल आदर्श से ही च्युत नहीं हुआ है बल्कि नियम से ही बहुत नीचा गिर गया है और इसलिए इस समय उस प्रथा के अनुसार चलनेवालों और उसके इस समय प्रचलित रूप में सुधार करने वालों में कौन यदि आदर्शानुसार नहीं तो कम-से-कम उसके नियम के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहा है। यह बात हिन्दू-समाज की प्रायः हर प्रचलित प्रथा के सम्बन्ध में कही जा सकती है।

प्रत्येक प्रथा का एक माना हुआ आदर्श होता है। उसको जहाँ तक हो सकता है ऊँचा और दिव्य बनाया जाता है। इसलिए, जन-साधारण से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे उसके अनुसार चले। हाँ, समय-समय पर विशेष व्यक्ति उसका अनुसार चलकर उसको व्यावहारिक साबित करते हैं और जन-साधारण को उसके अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पर फिर भी सामान्य मनुष्यों का उसके अनुसार चलना कठिन होता है। इसलिए

उन आदर्श से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे नियम बना दिये जाते हैं, जिनपर सामान्य पुरुष चल सकते हैं और जिनके अनुसार चलने से समाज व्यवस्थित रह सकता है तथा यह माना जा सकता है कि वह आदर्श के नजदीक पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन, प्रायः देखा जाता है कि समाज के अगुआ सुविधानुसार इन नियमों में परिवर्तन करते रहे हैं। आदर्श को एकसाँ रखते हुए समय और काल के अनुसार नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है और इस परिवर्तन से समाज के विकास में बड़ी सहायता मिल सकती है। पर यदि किसी स्थान और समय-विशेष के अनुसार बने नियमों को ही हम आदर्श मान लें और उनमें परिवर्तन करना उतना ही अपातितजनक समझें, जैसे आदर्श को बदलना, तो कहा जा सकता है कि समाज उस समय आदर्श और उससे सम्बन्ध रखने वाले नियमों में बहुत दूर हट गया है और प्रचलित प्रथाओं या रूढ़ियों का उपासक हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रचलित प्रथा को ही सब-कुछ समझ लिया जाता है, यह विचार करना महापाप समझा जाता है कि उसका असली स्वरूप क्या था और उस स्वरूप और प्रचलित प्रथा में कितना भेद हो गया है, और किस प्रकार स्थान और समय के अनुसार हुए आदर्श तक नहीं तो कम-से-कम उस सम्बन्धी नियम के अनुसार चलने के लिए प्रचलित प्रथा में क्या परिवर्तन किया जाय।

समाज की इस शोचनीय अवस्था का मुख्य कारण, जैसा ऊपर बताया गया है, इन तीन शब्दों—आदर्श, नियम और प्रचलित प्रथा—को ठीक प्रकार न समझना और एक का दूसरे की जगह प्रयोग करना है।

उदाहरण के रूप में यदि हम विधवाओं के सम्बन्ध में ही विचार करें तो मालूम होता है कि

विवाह की तरह विधवा का आदर्श बढ़ा ऊँचा रखा गया है, वह पवित्रता और त्याग की मूर्ति समझी गई है, और इसलिए उसके सामने सबके मनक झुक जाते हैं, ऐसा समझा गया है। पर यदि समाज विवाह के आदर्श से ही गिर जाय, और इसलिए उसमें पाँच वर्ष और उससे कम अवस्था तक की विधवायें लाखों की मख्या में पाई जायें, तो क्या इस प्रचलित प्रथा के अनुसार उन लाखों मासूम बच्चियों के सामने आदर्श विवाह-सम्बन्धी विधवा का उरुच आदर्श रख कर उनसे जीवनभर वैधव्य मनवाना और पग-पग पर उनका तिरस्कार करना आदर्श का पालन करना समझा जा सकता है ? ऐसी हालत में यदि हमारे विवाह में आदर्श या नियम के अनुसार न चल सकने के कारण समाज में इतनी अधिक बाल-विधवायें हो गई, तो उस समय देश और काल के अनुसार कोई ऐसा नियम बना दिया जाय कि विधवायें—विशेषकर बाल-विधवायें—यदि चाहें तो उनके अभिभावकों का कर्त्तव्य है कि वे उनका विवाह कर दें, या किसी अवस्था तक की विधवायें विधवा ही न समझी जायें और इसलिए उनके अभिभावकों का कर्त्तव्य हो कि वे उनका विवाह दूसरी अविवाहित कन्याओं की तरह कर दें। तब यह आशङ्का हो जा सकती है कि इस प्रकार के विवाहोद्धार विधवा के आदर्श से समाज गिर रहा है, लेकिन यह शंका उसी समय ठीक मालूम होती है, जब समाज विवाह के आदर्श पर चल रहा हो, और उसमें बाल-विवाह और अनमेल विवाह न हो रहे हों। लेकिन जब ये दोनों प्रकार के विवाह अधिक संख्या में हो रहे हों, या यह कहना यत्न न होगा कि अधिकतर विवाह इसी प्रकार के हों, तो ऐसी हालत में उन बाल-विधवाओं के सामने विधवा का उरुच आदर्श रखने की अपेक्षा उनके विवाह-सम्बन्धी नियम

बनाने से ही हम समाज को व्यवस्थित रख सकते हैं और इसलिए आदर्श के अधिक निकट पहुँचने का प्रयत्न कर सकते हैं। सुधारक और उनके विरोधी दोनों इस बात में सहमत हैं कि विधवा-विवाह आदर्श विवाह नहीं है। भेद केवल यह है कि सुधारक यह अनुभव करते हुए कि जिस देश में पाँच वर्ष और उससे कम की विधवायें दो लाख से ऊपर हो वहाँ उन मासूमों से जीवन-भर जबरदस्ती वैधव्य पालन कराने से कैसे-कैसे दुष्परिणाम हो रहे हैं और समाज किस प्रकार अधोगति की ओर जा रहा है, विधवा-विवाह-सम्बन्धी नियम बनाने का प्रयत्न करते हैं; पर उनके विरोधी इस बात पर विचार नहीं करते कि समाज आदर्श से कितना गिर गया है और इसके कारण कितनी बुराइयों फैलकर समाज की जड़ को खाखली कर रही हैं, वे आदर्श की बुराई देकर वस्तु-स्थिति को कायम रखने के लिए प्रचलित प्रथा का समर्थन करते हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, जो चाहते हैं कि बुराई की जड़—इस उदाहरण में, विवाह के आदर्श से गिरने—को ठीक किया जाय। वे चाहते हैं कि विवाह उस आदर्श के अनुसार हो। पर वे उस आदर्श से गिरने के कारण हुई बुराइयों को दूर करने के उपाय पर ठीक प्रकार से विचार नहीं करते—या यह कहा जा सकता है कि वे उसका इलाज करने यानी आगे बढ़ने से हिचकते हैं। इसका मुख्य कारण तो बुराइयों में छोटी बुराई को साहस-पूर्वक समाज के कल्याण की दृष्टि से न चुनना है। यदि वे ऐसा साहस करें, तो उनमें और सुधारकों में कोई अन्तर नहीं रहता। सुधारक भी विधवा-विवाह और उसके सम्बन्ध के नियम न बनाने के कारण समाज की अव्यवस्थित अवस्था और तत्सम्बन्धी बुराइयों इन दोनों को 'बुराई' समझते हैं; पर समाज के कल्याण की दृष्टि से विधवा-विवाह-रूपी

छोटी बुराई को, उसके न होने देने में होने वाली दूसरी बड़ी बुराइयों की अपेक्षा, स्वीकार करते हैं और उसके सम्बन्ध में नियम बनाने का प्रयत्न करते हैं।

लेकिन सुधार के विरोधियों में एक दल ऐसी का भी है, जिन्होंने आदर्श में ही भेद कर दिया है और जो किसी समय की प्रचलित प्रथा को ही आदर्श मान बैठे हैं। ये दोनों में कुछ भेद नहीं देखते और इसलिए इनको समझाना असम्भव-साही मान्य होता है। अतः इनसे यह भी आशा नहीं की जा सकती कि ये प्रचलित प्रथा को आदर्श के अनुकूल बनाने के लिए किसी नियम के बनाने में सक्षम हो सकते हैं। इनका तो विचार करना ही व्यर्थ है।

इस प्रकार यदि हम अपने विचारों में आदर्श और व्यवहार—प्रचलित प्रथा—में भेद करने लगे, और सुभीते के अनुसार एक को दूसरे की जगह प्रयोग न करें बल्कि समाज के उत्थान की दृष्टि से दोनों का समन्वय किसी विशेष नियम द्वारा करना सीख लें, तो समानिक सुधारों-सम्बन्धी बहुत-से झगड़े तय हो जायें और बहुत-कुछ मतभेद जो इन शब्दों को ठीक न समझने के कारण समाज में फैला हुआ मान्य होता है, दूर हो जाय और स्वका भाव समाज को व्यवस्थित करके उसको उन्नत अवस्था में ले जाने का हो, तो बहुत-से असली मतभेद भी समझौते की नीति के अनुसार दूर किये जा सकते हैं।

रामशरण

"धार्मिक, राजकीय अथवा वैज्ञानिक दलों, जो किसी एक स्थान और एक समय में सही मान ली गई हैं दूसरे स्थान और दूसरे समय में गलत हो सकती हैं। लेकिन व्यवहार नीति एक त्रिकोण सत्य है। हमने लोगों को सच्चा सुख प्रेम और शान्ति प्राप्त हो सकती है।" —टालस्टाय

भविष्य की स्त्री

जबसे मनुष्य-समाज की सृष्टि हुई है तभी से मनीषी लोग स्त्री-पुरुष-समस्या पर विचार करते आये हैं, और जबतक यह सत्तार है तबतक विचार करते रहेंगे । इस प्रश्न की महत्ता का एक विशेष कारण है । इसीके ठीक हल पर मानव-समाज की शान्ति और सुख निर्भर हैं ।

इतिहास पर दृष्टि डालने से पता लगता है कि अति प्राचीन काल में स्त्री को समाज में पुरुष के समान ही पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी । वह चाहे जिससे विवाह कर सकती थी । कई उदाहरण तो ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें पता लगता है कि आदि काल में विवाह का भी कोई विशेष बन्धन न था । पशु-जगत् के समान स्त्री-पुरुष स्वेच्छानुसार समागम कर लेते थे । परन्तु धीरे-धीरे उस स्वतन्त्रता का हास होता गया और विवाह की प्रथा चली । यहाँ तक कि होते-होते कालान्तर में पुरुष स्त्री को अपनी भोग-वस्तु और निजी सम्पत्ति समझने लगा । स्त्री अपना पति आप चुनने का जन्ममिद्ध अधिकार से वंचित कर दी गई । उसका काम मनुष्य की काम-लिप्सा को तृप्त करना ही ठहराया गया । इस भोग-वस्तु को अपने ही अधिकार में सुरक्षित रखने के लिए नाना उपाय सोचे जाने लगे । शास्त्रों और स्मृतियों ने 'छूले, लगड़े, कोढ़ी और पागल' पुरुष के साथ भी आ-जीवन बँधी रहने का स्त्री को उपदेश दिया । इसके लिए उसे स्वर्ग के सब्ज बाग दिखलाये गये । क्रूर, कुकर्मी और दुराचारी पति का छोड़ जानेवाली स्त्री को डराने के लिए बहुसंख्यक नरकों की सृष्टि की गई । पुरुष का शासन और अधिकार अक्षुण्ण रखने के लिए स्त्री को ज्ञान-लोक से वंचित कर दिया गया । उससे विद्या प्राप्ति का अधिकार छीन लिया गया ।

जैसे बहुमुख्य मणि-मुक्ता को चुराये जाने के भय से छिपाकर रक्खा जाता है, वैसे ही स्त्री को रक्त समझ कर चुर्के और बूँद में छिपाया जाने लगा । बस, स्त्री की स्वतन्त्रता का अन्त हो गया । वह स्वाधीन प्राणी न रह कर गाय-भैंस के सदृश एक सम्पत्ति बन गई ।

स्त्री का शरीर पुरुष से दुर्बल है । पुरुष उसपर अपने पार्श्विक बल से शासन करता है । इसके अतिरिक्त रोटी कमाने के सभी द्वार स्त्री के लिए बंद हैं । उसे पेट भरने के लिए पुरुष का मुहताज होना पड़ता है । इसलिए वह पुरुष की क्रीतवर्त्तनी बन गई है । नाना कष्ट मेलकर भी उसे पुरुषों की इच्छाओं के अनुसार अपनेको ढालना पड़ता है । पुरुष का मन उससे विरक्त हो जाने से उसे भर्त्सा मरना पड़ेगा, इस डर से उसे अपने मन को अपनेमें अनुरक्त रखने के लिए नाना प्रकार के हाव-भाव और हार-सिंघार करने पड़ते हैं । इस प्रकार प्रत्येक बात में पुरुष के अधीन और उसकी दया पर निर्भर होने के कारण उसकी स्वतन्त्र इच्छा का नाश हो गया है । उसे प्रत्येक बात—चलना, फिरना, खाना, पीना, सोना, जागना, हँसना, रोना, प्रेम और घृणा, सब—अपनी स्वाभाविक इच्छा से नहीं बरन पुरुष की प्रसन्नता के विचार से करनी पड़ती है । युग से इन बातों का अभ्यास करते आने—अपने स्वाभाविक भावों को दबाकर पुरुष की इच्छा के अनुकूल दिखलावा करने पर विवश होने—के कारण उसकी वास्तविक प्रकृति इतनी दब गई है—इतनी परिवर्तित हो गई है—कि उसके प्रकृत स्वरूप का पता लगाना इस समय मुश्किल हो रहा है । स्त्री इस समय जो प्रेम, विनय, स्नेह, सेवा और आत्मोत्सर्ग की सजीव मूर्ति देखा पड़ती है वह नारी-आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, वह ज्वाला फटित है ।

मध्य-कालीन लोगों ने स्त्री की बहुत निन्दा की है। शंकर कहता है—नरक रूप द्वारं किम् ? स्त्री' अर्थात्, स्त्री नरक का द्वार है। कबीर कहता है—'नारी, नदी, अगाध जल हूँ मूआ ससार।' गोस्वामी तुलसीदास ने नारी को बोल और पशु के समान 'ताड़न का अधिकारी' ठहराया है। सच तो यह है कि कलियुग में जितने भी धर्माचार्य हुए हैं, महर्षि दयानन्द को छोड़कर, सबने नारी-निन्दा में अपने ग्रंथों को कलंकित किया है।

स्वतन्त्रता-हीन दास मनुष्य सब दुर्गुणों का आगार बन जाता है। निष्कपटता, उदारता, सरलता, सत्यप्रियता आदि सभी सद्गुण उसका साथ छोड़ देते हैं। यही दशा स्त्री की हुई। पर पहले ही पराम-जीवी, विद्याहीन और पराधीन स्त्री झल-कपट के सिवा अपनी स्वतन्त्रता के लिए और कर ही क्या सकती थी ? इसलिए उसका नाम कपट के लिए बदनाम हो गया। 'स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्य देवो न जानति कुता मनुष्यः' इत्यादिका कोक्तियों की सृष्टि हुई।

परन्तु स्त्रियाँ के सौभाग्य से, अथवा पुरुषों के दुर्भाग्य से, काल-चक्र अब अपनी दिशा को बदल रहा है। संसार की खो बोरा दासता की अवस्था से निकलकर स्वतन्त्रता के वायुमण्डल में आना चाहती है। इसमें उसको सफलता होगी या नहीं, यह अभी कहना कठिन है। कारण, इसका निर्भर उस मूल्य पर है, जो वह स्वतन्त्रता के लिए देने को तैयार होगी। पिंजरे में बन्द मैना को मनुष्य दाना-पानी, धी-पूरी और फल-फूल खिलाता है। वषा-आँधी और शिकारी पक्षियों से उसकी रक्षा करता है। पिंजरे में एक स्वतन्त्रता को छोड़कर, मैना को, और सब सुख प्राप्त है। अब यदि वह स्वतन्त्रता चाहे तो उसे पिंजरा छोड़ने के साथ इन सब सुखों का भी परित्याग करना पड़ेगा। सभी वह स्वतन्त्रता का

उपयोग कर सकेगी। यही बात स्त्री की है।

गत बीस वर्षों में स्त्री की स्थिति में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है। भारत में तो पुरुष भी पराधीन दास हैं। इन दासों से स्वतन्त्रता का दावा पाने की आशा भारतीय नारी कर ही कैसे सकती थी ? हाँ, पश्चिम में स्त्री ने स्वतन्त्रता का झण्डा फहरा दिया है। उसके स्वतन्त्रता के युद्ध का आरम्भ 'वोट' देने का अधिकार प्राप्त करने के उद्योग के साथ हुआ था। तबसे स्त्री का पग स्वतन्त्रता के पथ पर दिन-पर-दिन आगे ही बढ़ता रहा है। आज हम पश्चिम में हजारों स्त्रियाँ ऐसी पाते हैं, जो अपना पेट पालने के लिए पुरुषों की मुहताज नहीं, जो स्वतन्त्र आजीविका करके स्वाधीन जीवन व्यतीत करती हैं।

पश्चिम में स्त्री की आर्थिक मुक्ति ने उसे स्वाधीन करने में बड़ी सहायता दी है। कल-कारखानों और दफ्तर-दुकानों में काम करके वह अपनी रोटी आप कमाती है। इन कामों के लिए उसकी माँग भी अधिक है। कारण, वह पुरुष की अपेक्षा सस्ती मजदूरी पर काम करना स्वीकार कर लेती है। उसके काम में सफाई और फुर्ती भी अधिक है। पुरुष को पहले अपने शारीरिक बल का बड़ा अभिमान था। वह समझता था, स्त्री अपने कमनीय-कोमल कलेवर से अधिक बल का काम नहीं कर सकती। परन्तु अब बिजली की शक्ति ने भारी शारीरिक बल की आवश्यकता हो नहीं रहने दी। एक छोटा-सा बटन दबा देने से बिजली अपने-आप भारी-भारी बोझ उठा कर इधर से उधर रात देती है। कारखानों में अजस्र वस्तु की आवश्यकता है, वह है, फुर्ती, निपुणता, और सफाई। सो ये चीजें पुरुष की अपेक्षा स्त्री में कहीं अधिक हैं। जिस समय पुरुष भद्रेपन से कुर्सी पर बैठा मूँछों को ताव दे रहा होता है, उस समय स्त्री की कोमल अँगुलियाँ बड़ी फुर्ती से

मशीन पर दौड़ रही होती हैं। इसलिए कारखानों के मालिक भी पुरुष की अपेक्षा स्त्री-मजदूर को ही अधिक पसंद करते हैं।

स्त्री के इस आर्थिक उद्धार का परिणाम क्या हुआ है ? वह अब घर में बन्द रह कर पुरुष की बाँदी बनी रहना पसन्द नहीं करती। वह भी सिनेमा, नाटक और मैर-सपाटे में अपना मनोरञ्जन करती है। स्त्री को माँ कब बनना चाहिए, इसका निर्णय पहले पुरुष ने अपने अधीन रख छोड़ा था। वह जब चाहता था, स्त्री की इच्छा रहते-न-रहते, उसे माता बना देता था। पर अब आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन स्त्री अपनी इच्छा से माता बनती है।

पतिव्रत-धर्म की महिमा का मूल्य भी अब घटता जा रहा है। स्त्री समझती है, ये सब भय मुझे पुरुष की दासी बनाये रखने के लिए ही दिखाये गये हैं। धर्म-शास्त्रों ने भी पुरुष के अधीन होकर इसपर ईश्वरीय छाप लगाने का यत्न किया है। जो बातें यूरोप के प्राचीन स्त्री-समाज में बुरी समझी जाती थीं वे आर्थिक रूप से युक्त स्त्री की दृष्टि में बुरी नहीं रही। वह अब पुरुषों के सहश चुरट पीती, बाहणी-स्नान करती, बाल कटवाती, सिर पर टोप और टाँगों में बिरजिम पहन कर थोड़ा बौढ़ाती है, और रोटो बनाने बच्चे पालने, और घर में बैठकर पति की फटी हुई जुर्गनों को रफू करने जैसे अधम और अनुत्पादक कामों का करना नापसन्द करती है।

जो बात आज यूरोप और अमेरिका में है, वही कल भारत में होने वाली है। टर्की और अफगानि-स्थान जैसे कट्टर मुसलमानी देश तुर्कों और बहुविवाह को छोड़ चुके हैं। स्त्री-स्वातन्त्र्य की लहर भारत को भी बड़े वेग से प्लावित करती जा रही है। किसी अंग्रेजी कालेज में पढ़ने वाली हिन्दू लड़की और उसकी दादी के रहन-सहन, आचार-विचार, वेष-भाषा में कितना

अन्तर है ! प्रति दिन तबके उठने, चक्की पीसने, चर्खा कातने, ावर थापने, घर में बैठकर चूल्हा फूँकने, बरुचों को नहलाने-धुलाने, पति के चरखे दवाने, उसके माथे पर बल पड़ा देखकर ही थर-थर काँप उठने वाली स्त्री दिन-पर-दिन कम होती जा रही है। सुधारकों की चिल्लाहट के रहते भी उसका स्थान दिन-ब-दिन उठने, चाय-बिस्कुट खाने, हवा-खोरी करने, मन्तानोत्पत्ति से घबराने, और बात-बात में पति नाम के अभागों प्राणी को डाँट देने वाली, स्वतन्त्रता-प्रिय दुर्बलकाय लड़की लेती जा रही है। मनु कहता है, स्त्री कभी स्वतन्त्र न हो। बचपन में वह पिता के, जवाना में पति के, और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहे। आधुनिक सुशिक्षित लड़की ऐसे धर्म-व्यवस्थापक को पागल समझ कर उसके धर्म-शास्त्र को जला डालना चाहती है। गार्हस्थ्य में प्रवेश करके “पति-परमेश्वर” का आराधना-द्वारा मरने के बाद मोक्ष-प्राप्ति की अपेक्षा वह अध्यापिका, नर्स, डाक्टर या वकील बन कर इसी ससार में जीवन-मुक्त होना अच्छा समझती है। वह अपने समय का मूल्य जानती है। चर्खा कातने में वह जितना समय लगायगी, उतने समय में वह दूसरे काम से, अपनी योग्यता के प्रताप से, कहीं अधिक धन कमा सकती है। पुरानी स्त्रियाँ जवानी के ढलते ही अपना सारा सौन्दर्य और आकर्षण खो बैठती थीं। आधुनिक स्त्री ‘पोमेड’ और ‘पाउडर’ की सहायता से ऐसे मनोहर ढंग से बनाव-चुनाव और शृङ्गार करती है कि चालीस वर्ष की अवस्था में भी वह अपनी चारुता से बीस वर्ष की नवोदा जान पड़ती है।

अब प्रश्न होता है कि इस लहर का परिणाम क्या होगा ? स्त्री-पुरुष का पारस्परिक सम्बन्ध कैसा होगा ? हमारे पारिवारिक जीवन की क्या दशा

होगी ? इन प्रश्नों का उत्तर देना सुगम नहीं । इसका अनुमान करते भी डर-सा लगता है । संभवतः पुरुषों को अपनी विषय-वासनाओं के संबंध में अधिक संयम से काम लेना पड़ेगा । जिसे “परिवारिक सुख ” कहा जाता है, वह सब नष्ट हो जायगा । “घर” नाम की कोई चीज संसार में न रह जायगी । स्त्री और पुरुष होटलों में खाना खाया करेंगे और कुछ का-सा जीवन व्यतीत करेंगे । जिस प्रकार इस समय स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बूढ़ों और अयोग्यों से ब्याह दिया जाता है, वैसा भविष्य में न हो सकेगा । स्त्रियों पुरुषों पर भार न होकर अपनी आजीविका आप कमायेंगी, और पुरुष का उतना ही दबाव सहन करेंगे, जितना महन करने की उनकी अपनी इच्छा होगी । गर्भ-निरोध (Birth control) की विधियों का व्यापक प्रचार होगा । आत्मोत्सर्ग का भाव नष्ट होकर स्त्री और पुरुष अपने-अपने सुख और भोग-विलास की ही चिन्ता करेंगे । नारियाँ ‘देवी’ के स्थान में ‘स्त्री’ कहलाना अधिक पसंद करेंगी । क्योंकि जब पुरुष किसी स्त्री को देवी कहता है तो उसका भाव यह होता है कि वह एक ऐसा खिलौना-सी चीज है, जो दुनिया की दौड़-धूप नहीं कर सकती, जिसे संसार की गर्मी-मर्दी से बचाकर एक सुरक्षित स्थान में रख छोड़ना चाहिए, और पत्र-पुष्प से पूजा कर छोड़नी चाहिए । ❀ पुरुष के दिये हुए इस हीनता-सूचक

❀ हम नहीं कह सकते, भविष्य की स्त्री-सम्बन्धी विद्वान् लेखक का यह कल्पना कहीं तक सत्य होगी । सम्भव है,

शब्द को वह अपने लिए अपमानजनक समझेगी । जात-पाँत और छत छत के ढकोमले उड़ जायेंगे और ब्याह-शादी में सब पूर्ण स्वतन्त्रता से काम लेंगे ।

मन्तराम

स्त्रियों की कलम से पर्दा

हमारे यहां वहाँ हुई घूँघट की प्रथा भी इस समय उतना ही कष्ट दे रही है, जितना मण के उपरक्षार देते हैं । शिक्षा के अभाव में विशेष रूप से चलाया हुआ पर्दा भी कारण है । जहाँ पर यह घूँघट है, वहाँ एक विशेषता यह भी है कि बेचारी कन्याओं को छोटी ही अवस्था में ब्याह दिया जाता है । इसमें वे माता-पिता के घर से तो शिक्षा के लिए हाथ धो ही बैठती हैं, ससुराल में लाज-शर्म बाधक हो जाती है । फिर जब शिक्षा ही नहीं, तब व्यावहारिक ज्ञान और लोक में प्रवृत्ति होना सर्वथा असम्भव है, और मनुष्यता सम्पादन करना तो कोसों दूर रहता है । फिर तो वह पार्श्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता है । इसलिए इन दोषों का निराकरण आवश्यक है ।

माणिकबाई (बम्बई)

ऐसा ही हो । परन्तु ‘देवी’ शब्द को उन्होंने जिस रूप में यहाँ प्रयुक्त किया है, हमारा खयाल है, वह ठीक नहीं । कम-से-कम हम तो जब किसी स्त्री-विशेष अथवा स्त्रियों के लिए ‘देवी’ शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हमारे मन में उस अथवा उन स्त्रियों के प्रति एक प्रकार के उच्च और पवित्र आदर-श्रद्धा का भाव विद्यमान रहता है । हमारे यहाँ प्रचलित देवी की उपासना और पूजा भी क्या इसीका प्रमाण नहीं है ?

—सम्पादक

स्त्रियों की कौंसिल

[स्थान—कवि का शयनागार]

स्त्री—मैं स्त्रियों की कौंसिल बनाने जा रही हूँ ।

कवि—क्यों ?

स्त्री—पुरुषों ने हमारे सब अधिकार छीन कर हमें घर की दासी बना रखा है । हम अपना अधिकार चाहती हैं ।

कवि—दासी तो तुम अपने मुँह से बन रही हो । पुरुष की तो तुम स्वामिनी, हृदय-हारिणी और जन्म-सफल-कारिणी हो । आजकल कुछ पर्व-लिखी स्त्रियों का दिमाग फिर गया है, वे पुरुषों के समान अधिकार चाहती हैं । यद्यपि समाज में उनको पुरुषों से कहीं अधिक अधिकार पहले ही प्राप्त हैं ।

स्त्री—जैसे ?

कवि—जैसे, तुम घरायश्वर्त्थी के साधारण काम करती हो, जिनमें परिश्रम कम करना पड़ता है । रसोई तो तुमको ही बनाना चाहिए । क्योंकि विधाता का विधान यही है । तुम्हारा हाथ लगते ही भोजन अमृत हो जाता है ।

स्त्री—तुम्हें विधाता का यह विधान कैसे मालूम हुआ ?

कवि—मैं सब जानता हूँ । जहाँ नौ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि । विधाता ने पुरुषों के साथ पहले ही से अन्याय कर रखा है । उसने पुरुषों की अपेक्षा तुमको अधिक रूप दिया है । तुम्हारा शरीर मखमल-सा मुलायम, और ऐसा कठोरा कि—

जिहि दासि दी-त निर्दयी,

तेरे नैन कजाक ।

जहि दिमि फिरत सनेहिया,

किये गरेबो जाक ॥

तुम्हारे दाढ़ी-नैल नहीं । भला बताओ, पुरुषों की तरह तुम्हारे भी दाढ़ी-मूँछ होतीं, तो क्या संसार में इनकी लड़ाइयाँ कभी लड़ी गई होतीं और कगोड़ों पुरुषों की हत्या हुई होती ? दाढ़ी-मूँछ से युक्त तुम्हारे मुँह से तो लोग जटा युक्त नारियल के हुक्के को अधिक पसंद करते ।

स्त्री—तुम मेरा अपमान करते हो !

कवि—अपमान की तो कोई बात मैं नहीं करता हूँ । मैं विधाता का पक्षपात बतलाता हूँ । तुम्हारे रूप की ज्वाला में अब तक पृथ्वी के करोड़ों पुरुष तो पतंगे की तरह जल भरे होंगे । विधाता ने तुमको इतना रूप क्यों दिया ?

स्त्री—इसमें मेरा क्या दोष ?

कवि—मैं तुम्हारा दोष कब कहता हूँ, मैं तो विधाता के पक्षपात की चर्चा करता हूँ । तुम्हारा रूप-रंग देखकर पुरुषों ने भी तुम्हारे साथ रियायत की है । भला, यदि पुरुष तुम्हें पेड़ पर चढ़ कर लकड़ी तोड़ने यास काटने, हल जोतने, डेला चलाने, झूठ बोलकर धन कमाने और कहीं धूप में सड़क फूटने का काम सौंप कर अपने जिम्मे घर के भीतर, छाया में, सुख से बैठकर धर्तन मँजने, चौका देने, रसोई बनाने और चक्का पीसने का काम ले लेते तो बताओ आज तुम्हारी क्या दशा होती, ऊँची एड़ी के बूट पहन कर ऊँट की तरह मचकती फिरती और चबमा लगा कर बाइसिकिल की तरह ओखें बनाये घूमती ?

स्त्री (क्रोध से)—तुम मेरी दिल्लगी उड़ाते हो ! मैं एक भी पुरुष को कौंसिल में नहीं रहने दूँगी ।

कवि—कौंसिल में तुम्हीं सब रहो, मैं इसकी पर्वाह नहीं करता; पर, पुरुषों के एहसान न भूल जाना ।

स्त्री—एहसान कैसे ?

कवि—तुम्हारे जिस रूप ने पुरुष से पुरुष का गला कट-वाया, उसी रूप का वृद्ध के लिए पुरुष अनंत सागरतल में डुब कर, प्राणों का मोह छोड़ कर, मोती निकालता है, जिसमें तुम्हारे गले का हार बनता है । पृथ्वी का पक्षस्थल फट कर पुरुष सोना चोड़ा, हीरा और जवाहर निकालता है । करोड़ों जीवों की हत्या करके रेतमा सांडी तैयार करता है, जिसे पहनकर तुम तितली की तरह उड़ती फिरती हो । लाखों पुरुष-सुनार तुम्हारे लिए गहने गढ़ते और अपनी ओखें फोड़त तथा कमर तोड़ते हैं ।

स्त्री—यह तो पुरुषों की मूर्खता है ।

कवि—पुरुषों की मूर्खता नहीं है तुम्हारी है । विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया है कि बड़े-बड़े विश्व-विजयी सम्राट् तुम्हारे रूप के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, फिर

भी तुम ऐसी मूर्ख हो कि अपनेको कुरूप समझती हो और रूपवती बनने के लिए गहने पहना करती हो !

स्त्री—मैंने कब कहा कि मुझे गहने बनवा दो ?

कवि—क्यों झूठ बोलती हो ? मैं अभी भोजन करने बैठता हूँ, तभी तुम प्रति दिन किसी-न-किसी गहने के लिए भुवनय, विनय, क्रोध, धमकी, रूठने, आँसू गिराने आदि का अभिनय किया करती हो ।

स्त्री—अच्छा, यह एहसान मैं तुम्हारा मानती हूँ ।

कवि—और सुनो । सैकड़ों कवियों ने तुम्हारे लिए जीवनदान दिया है । बिहारी ने जन्मभर तुम्हारी ही उपासना की । तुमने जरा-सा मुस्कुरा दिया, बिहारी ने उसे भी लिख लिया । तुमने जरा सा भौं मटका दी, बिहारी ने उसे भी लिख लिया । तुम चलते-चलते कहीं रुक गईं, या पैर में कंकड़ों धँस जाने से तुमने नाक सिकोड़ ली, बिहारी ने उसे भी नोट कर लिया । तेव ने हृदावस्था तक तुम्हारी सुशामदे की । मतिराम की मति-गति सब तुममें ही लीन हो गई । पद्माकर ने तो तुम्हारा साथ तब छोड़ा, जब उन्हें कोढ़ हो गया । यह तो सब मरे हुए कवियों का हाल है, आजकल तो हजारों जीवित कवि तुम्हारी सुशामदे में भगवान् तक को भूल गये हैं । भला, इतने एहसानों के होते हुए, तुमको पुरुषों के सामने नम्रता से सिर झुका लेना चाहिए न कि उद्विग्नता और अकृतज्ञता-पूर्वक अधिकार की वृद्धि चाहना चाहिए ?

स्त्री (हँसकर)—तुमने खूब याद दिलाई । कवियों ने तो मुझे लास चिबू है । कवि बड़े झूठे और लवहार होते हैं ।

कवि—जैसे ?

स्त्री—जैसे, उस दिन एक स्थानीय दैनिक पत्र में ये शकियाँ छपीं—

आज बिजमिल का हाँसला देखा ।

आके मकतल में सर कटा आया ॥

मैं इसे पढ़कर बहुत दुःखी हुई । मैं समझ न सकी कि किस अपराध से वह मकतल (कचारागार) में पहुँचे, जानकी स्त्री मेरी मित्राणी है । मैं उसे सान्त्वना देने के लिए उसके घर पहुँची । वह बेचारी सुल से छेदा हुई उप-न्यास पढ़ रही थी । मैंने समझा, इसे कबूर नहीं कि इस-

का पति मकतल में पहुँच गया है । मैंने शोक प्रकट करते हुए दैनिकपत्र का वह अंग उसे दिखलाया । वह खिल-खिलाकर हँस पड़ी और कहने लगी—‘बहन, मेरे पति कवि हैं । कवि तो सदा ही झूठ बोलते हैं ।’ मैं बहुत ही अप्रतिभ हुई और अपमान न सहन करके सीधी उसके पति के पास पहुँचा, जो म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में नौकर हैं । वह हजारत दफ्तर में बैठे जलपान कर रहे थे । मैंने झुंझला कर कहा—‘जनाब आप तो यहाँ बैठे जलेबियाँ उड़ा रहे हैं, वहाँ अलवार में छप गया कि आप कुल हो गये ।’ उन्होंने हँसकर कहा कि यह तो रोज़ का हाल है । मैं और झुंझलाई और सीधी घर चली आई । तबने मैं कवियों को बड़ी घृणा का दृष्टि से देखने लगा हूँ ।

कवि—यह तो तुम्हारा समझ का दोष है ।

स्त्री—क्यों नहीं ! झूठ बोलो तुम ; लवारी करो तुम, व्यभिचार फैलाओ तुम, कुटनापन करो तुम, युवक-युवतियों को बिगाड़ो तुम, और समझ का दोष हो हमारा !

कवि—मैंने क्या व्यभिचार फैलाया ?

स्त्री—सुनो ! तुम्हीं तो लिखा है—

“यहि पाखे पतिव्रत ताखे धरी ।

+ + +

भावरी जो पं कलंक लग्यो

तो निसक हूँ क्यों नहि अक लगावति ?”

क्या यह अभिचार को प्रोत्साहन देना नहीं है ? और सुनो—

यदपि हमारो कत रहत हमेना घर

तदपि तिहारो दुख आनि माहिं घेरो री ।

प्यारी ‘पद्माकर’ परोसिन हमारा तुम

याही तें भयो है छान मोतन घनेरो री ॥

हूँ है कैसी हाय अब ओर यह भौन लाग्यो

होन लाग्यो भौन भौन भौन को फेरो री ॥

सिसिर को अत आयो प्रगट वसत आयो,

अत आयो मेरो पै न आयो कंत तेरो री ॥

क्या तुम पसन्द करते हो कि तुम्हारी स्त्री भी इसी तरह अपनी पड़ोसिन के कत से अनुराग रखे ? फिर तुम ऐसी बातों का प्रचार क्यों करते हो ?

कवि (सङ्कुचाकर)—हाँ, यह अपराध मैं स्वीकार करता हूँ ।

स्त्री—यही एक ? कैकदों अपराध हैं । सुनते जाओ, तुम कैसे छली हो ।

केलि के मंदिर बैठो हुतीं

हुइ प्रेमभरी तहँ प्रीतम आयो ।

दोउन सों करिकै मधुरो

बतियौ अपने ढिग में बिठरायो ॥

“मातु” सुगंध सुँघायये के मिस

एक के नैन कपूर लगायो ।

मीजन जौलौं लगी तबलौं

हँसि दूजी को आपने अंक लगायो ॥

हाय, हाय ! ऐसा छल ! पुरुष के हृदय में सखा प्रेम क्या नाम-मात्र को भी नहीं है ?

(कवि नीचे की ओर मुँह लटकाये हुए, चुप ।)

स्त्री—और सुनो । नन्हीं-नन्हीं बालिकाओं के साथ भी बलात्कार करने में तुम्हें लज्जा नहीं आती—

खेळन चोर मिहींचनी आलु

गई हुती पाछिले घोस की नाहँ ।

आली कहा कहौं एक भई

“मतिराम” नई यह बात तहाँई ॥

एकहि भौन दुरे इक संगही

अग सों अग लुवायो कन्हआई ।

कम्प छुओ तन स्वेद यद्यों

तनु रोम उठ्यो अँखियाँ भरि आई ॥

अपराध तो तुम करते हो, नाम लगा देते हो कन्हआई के । एक छोटी-सी अविवाहिता कन्या आँख-मिचौनी खेलने गई थी, उसके साथ इस तरह के व्यवहार का अनुमोदन क्या सम्य-समाज में कभी किया जा सकता है ?

कवि—तुम अनुमोदन की बात करती हो, ऐसे ही कबिलों के पीछे तो मेरी जीविका चलती है । राज-दरबार से बचकर सम्य-समाज और कहाँ मिलेगा ? ऐसे कबिल पर तो चारों ओर से वहाँ पुरस्कार की वर्षा होने लगती है । वह सारी जो तुम पहने हो, इस सबैया के कहने पर मिली थी—

जात हुती निज गोकुल को

हरि आयो तहाँ छलि कै मग सुना ।

तासों कछो अकुलाकर यों

अरे सावरे बावरे तैं हमे छू ना ॥

आज धौ कैसी भई सजनी

उत वा बिधि बोल कछोई कहूँ ना ।

आनि लगायो हिये सों हियो

भरि आयो गरो कहि आयो कछू ना ॥

स्त्री (साड़ी उतार फेंक कर और दूसरी पहन कर)—
राम, राम ! यह पाप की कमाई मैं छू भी नहीं सकती । मला इस तरह भी कोई किसी के धर्म पर डाके डालता है ? और तुम इसका समर्थन करते हो ? मुझे मत छुओ !

कवि—छुओ, चाहे मन छुओ । पर, एहसानों को तो पाद रखना ।

स्त्री—और कौन से एहसानान ?

कवि—देखो, हमने, अर्थात् पुरुषों ने, स्त्रियों के नाम कितने सुन्दर रखे हैं ! जैसे, मालती, कुमुदिनी, हेमनलिनी, ललिता, कामिनी, सुन्दरी, सरला, माधवी, मोहिनी, कमला, तारा, किशोरी, प्रभा, इत्यादि । सभी नाम उच्चारण में सुगम, सुनने में मधुर, और समझने में सुखद है ।

स्त्री (ओह मटकाकर)—और पुरुषों के नाम ?

कवि—धृष्टद्युम्न, इक्ष्वाकु, युधिष्ठिर, धन्तराष्ट्र, मार्कण्डेय, क्षपणक, मल्लिनाथ, खड्गमल्ल, क्षोणीन्द्र, हरिश्चन्द्र । कोई नाम ऐसा नहीं, जिसमें दो-चार जगह मुँह न टेढ़ा करना पड़ता हो । उच्चारण में विषम, सुनने में कटु, और समझने में भी भयानक । देखो, पुरुषों ने तुमको कोष और व्याकरण पर अधिक अधिकार दे रखा है कि नहीं ?

स्त्री—अच्छ, यह मैं मानती हूँ ।

कवि—अब गुणों को लो । तुमसे कोमलता तो है ही । तुम्हारी वाणी में मिठास है । एक शब्द बोल देती हो, मानों कान में कोई अमृत बोक देता है । तुम्हारे हृदय में प्रेम है । दिन-भर की मिहनत से खूर यके-माँदे घर आते हैं और तुम एक बार प्रेम से देखकर मुस्कुरा देती हो । बस, इतने से ही सारी थकावट दूर हो जाती है । तुममें दया है,

सहिष्णुता है, भोलापन है, लजा है, बचीकरण है, और मौहिनी कला है ।

स्त्री—और पुरुषों में ?

कवि—पुरुषों में युद्ध, विवाद, क्रूरता, अभिमान, डकैती, चोरी आदि ।

स्त्री—तुम शायद विधाता को कोसने लगे कि नाहक पुरुष हुए ?

कवि—अवश्य । यदि पुरुषों के वश की बात हो तो आज कितने ही सम्पादक, लेखक और समालोचक किसी मारवाडी सेठ की सेठानी बनने को साग्रह तैयार हैं । कितने वकील और बैरिस्टर किसी माल-गोदाम के बाबू की स्त्री बनने को सहर्ष प्रस्तुत हैं । कितने ही कवि, गायक और चित्रकार किसी जमींदार के घर की पुरखिन बनने को हाथ जोड़े खड़े हैं ।

स्त्री—तुम भी ?

कवि—सबसे पहले ।

स्त्री—खैर, मैं तुम्हारी बातों के जाल में नहीं पड़ना चाहती । यह तो तुम स्वीकार करते ही हो कि पुरुष बड़े झगडालू, लडाकू, क्रूर और कपटी होते हैं । अतएव, मैं कहती हूँ, इनके हाथ में शासन-सूत्र नहीं रहना चाहिए । क्योंकि, स्वभाव-वश ये कभी शान्ति से नहीं रह सकते ।

कवि—और—

नारि स्वभाव सत्य कवि कहती ।

अवगुन भाठ मदा उर रहती ॥

साहस अनृत चपलता माया ।

भय अविवेक अशौच अदाया ॥

क्या यही प्रमाणित करने के लिए तुम शासन-सूत्र अपने हाथ में लेना चाहती हो ?

स्त्री—पुरुष हमेशा स्त्रियों की निंदा किया करते हैं । तुलसी भी तो पुरुष ही थे ।

कवि—अच्छी बात है । तुम कौंसिल बनाओ । अपनी चपलता और अविवेक के मारे तुम सालभर में एक बात का भी निर्णय न कर सकोगी ।

स्त्री—देख लेना ।

(२)

[स्थान—कौंसिल-चेम्बर]

ज्ञान-गर्विता (समानेत्री)—बहनो ! आज परम-सौभाग्य का दिवस है कि हमारा वर्षों का आन्दोलन सफल हुआ । मेम्बरी के लिए जितनी बहनें खड़ी हुई थीं, उनमें दो को छोड़कर शेष सब चुन ली गई हैं; यह हमारे आन्दोलन की सफलता और जनता की रुचि का प्रबल प्रमाण है । जो दो पुरुष आये हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ । उनके द्वारा पुरुषों के मनोभावों का पता हमको लगता रहेगा और हम अपने निर्दिष्ट पथ पर सावधानी से चक सकेंगी । बहनो ! इसको अबला बताकर पुरुषों ने हमें भोले में डाल रखा था । अब हमें दिखला देना चाहिए कि हम अबला नहीं, प्रबला हैं । अभिमानी और कलहप्रिय पुरुष-जाति से देश का शासन-सूत्र छीनकर हमने अपने हाथ में लिया है । अब हमें देश में प्रेम और दया का संचार करना चाहिए । बड़ी (केन्द्रिय) सरकार से हमें अपने प्रांत के लिए एक वर्ष का समय मिला है । एक वर्ष में हमने शासन की योग्यता प्रमाणित कर दो तो हमें चिरस्थायी अधिकार मिल जायगा । इतना ही नहीं, अन्य प्रांतों में भी स्त्री-शासन का प्रीगणेश किया जायगा । इस भाषण के साथ मैं आज कौंसिल का कार्यारम्भ करती हूँ ।

धीमती आलस्य-नन्दिनी—मेरा पहला प्रस्ताव यह है कि सब सरकारी नौकरियों केवल स्त्रियों को ही दी जायें ।

धीमती सुख-में-पल्ली—मैं इसका विरोध करती हूँ । पहरेदारी, साईंसी तथा मेहतर का काम पुरुष से ही लिया जाना चाहिए ।

धीमती आलस्य-नन्दिनी—यही क्यों ? धूप में करवे के जितने काम हों, सब पुरुषों से लिए जायें ।

धीमती मिर्जापुरी लोटिया—ज़रूर, पुरुष कुछ काम न करेंगे, तो उन्हें निकम्मा बनाने का अपराध हमारी सरकार को लगेगा ।

धीमती निद्रादेवी—पुरुषों ने स्त्रियों से मनु के समय से आज तक इतना काम लिया है कि अब स्त्रियों को भाराम करने की छूट मिलनी चाहिए ।

समानेत्री—यह विवादास्पद विषय तीन सदस्यों की एक

कमिटी के सुपुर्न किया जाता है। कमिटी की रिपोर्ट जाने पर इसपर विचार होगा। कमेटों की सदस्यार्थी भीमती सुख-मै-यकी, भीमती मेरा-भूमती और भीमती आरुख-नन्दिनी होंगी।

दूसरा प्रस्ताव

भीमती बातूनी—हिन्दी के पुराने इर्दों के कवि समाज में दुराचार का प्रचार करते हैं, छी-जाति के गोपनीय विषयों का वर्णन सुलभ-सुलहा सभाओं में करते हैं, अविवाहिता कन्याओं के साथ व्यवहार को प्रोत्साहन देते हैं, समाज में विद्यासिता का प्रचार करके आरुख बेकारी, कायरता, और शारीरिक निर्बलता की वृद्धि करते हैं। मेरा प्रस्ताव यह है कि ऐसे कवियों के लिए अलग एक कवि-नगर बसाया जाय, जहाँ वे अकेले रहें।

भीमती क्षणप्रभा—अकेले से आपका क्या अभि-प्राय है ?

भीमती बातूनी—अकेले से मेरा मतलब यह है कि कवि-नगर में कवियों के सिवा और कोई न रहने पावे।

भीमती विशुलता—खियाँ रहे या नहीं ?

भीमती बातूनी—जिन खियों को कवियों ने इतना बदनाम किया है, जिनके अदलील से अदलील कृत्यों को—चरित्रहीनता को—लिख लिख कर, छपा-छपाकर उन्हीं पर-वर फैलाया है, उनके साथ रहने के लिए कौन-सी कुनारी तैयार है ? यह मैं जानना चाहती हूँ।

भीमती कलह-प्रिया—मैं 'कुनारी' शब्द पर आपत्ति करती हूँ। मान लीजिए कि कोई 'सुनारी' अपने कवि पति को सुधारने के लिए कवि-नगर में रहे तो उसे 'कुनारी' क्यों कहना चाहिए ? भीमती बातूनी यह शब्द वापस लें।

भीमती बातूनी—मैं शब्द वापस लेने को तैयार नहीं हूँ। कवियों के साथ किसी 'सुनारी' को रहना ही नहीं चाहिए। जो रहेगी वह अवश्य 'कुनारी' कहा जायगी।

भीमती उजालामुखी—इस कु सु के झगड़े को जाने दीजिए। मैं इस प्रस्ताव में यह सशोधन पेश करती हूँ कि कवि-नगर में रहनेवाले कवियों को एक-एक मैस वे दी जाय। कवि लोग अपनी-अपनी मैसें चरायेंगे, इसने उनको हमारी विचायतें लिखने का मौका कम मिलेगा। मैस का

दूध पिबेंगे, इसमें उनकी प्रतिभा भी सिधिल पड़ जायगी। और सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि मैस का रंग-रूप देख कर उनमें कविता करने की इच्छा ही उत्पन्न न होगी।

भीमती कलह-प्रिया—उजालामुखी ने मेरे साँवले रंग और स्थूल शरीर को लक्ष्य करके मैस शब्द कहा है। मैं इस मुँहकौसी को इसका मजा चलाऊँगी।

भीमती उजालामुखी—रॉड, एल्कई, कुलटा, मैंने तुझे कब मैस कहा ?

भीमती कलह-प्रिया—देखो, मेरी छोटी पकड़ कर खींच रही है !

भीमती उजालामुखी—ह ने मेरे मुँह में एक तमाचा मारा।

भीमती कलह-प्रिया—इसने मुझे हकल दिया !

भीमती उजालामुखी—इसने मेरी माटी फाड़ डाली !

भीमती कलह-प्रिया—इसने दाँत से मेरी अंगुली खसा ?!

भीमती विद्यालक्ष्मी—मुझे डर लगता है, मैं भागती हूँ।

भीमती निद्रादेवी—कैसा अच्छा स्वप्न देख रही थी।

इन दोनों सुदेलों ने सब गड़बड़ कर दिया।

भीमती मिर्जापुरी लोटिया—दोनों खूब गुत्थम-गुत्था हो रही हैं। लड़ने हो। खर्चा हूँ हकूमत करने। पुरुषों की चौधारी भी सहनशीलता खियों में नहीं है। भला, क्यों किसी ने सुना है कि बौंसिल में पुरुषों ने कभी ऐसी हाथा पाई की थी ?

भीमती मदाकसा—सभानेत्रा महोदया ! आज का बैठक स्थगित कर्जिए।

सभानेत्रा—बड़े खेद की बात है कि इस लोग किसी बात का विचार नहीं कर रकतीं। मैं बौंसिल का यह अधिवेशन तीन महाने के लिए स्थगित करती हूँ।

(३)

दूसरी बैठक

[स्थान—बौंसिल-नेम्बर]

सभानेत्रा—कोरम पूरा न होने से बौंसिल का यह अधिवेशन स्थगित किया जाता है।

लेकरोटरानी—सदस्याओं के आये हुए पत्रों के खुलासे पढ़कर सुनाती हूँ।

सभानेत्री—हाँ।

“आलस्य-नान्दनी—बरसात में घर छोड़ने को जी नहीं चाहता, इससे मैं नहीं आ सकती।

कलह-प्रिया—पहले अधिवेशन में जो अभिषिक्त हुआ है, उससे कौंसिल से मेरी अरुचि हो गई है।

ज्वालामुखी—मैं कलह-प्रिया के साथ एक सभा में नहीं बैठ सकती।

सुख-में-पल्ली—सावन में दिहोले को बहार छोड़कर कौंसिल में कौन आये।

बिडालाक्षी—बरसात-भर मैं अपने पिता के घर रहती हूँ।

बातूनी—मैं कवियों के विरुद्ध प्रान्त-भर में घूम-घूम कर आन्दोलन करने जा रही हूँ।

मेला-घुमनी—बरसात में तीर्थों में बड़े-बड़े मेले लगते हैं, जिनमें स्त्रियाँ बहुत जाती हैं। मैं मेलों में घूम घूम कर स्त्री-जाति की वर्तमान दशा का अध्ययन करूँगी। इससे कौंसिल के इस अधिवेशन में नहीं आ सकती।”

सभानेत्री—बस करो, मैंने देखा लिया कि स्त्रियाँ केवल बकवाद कर सकती हैं, काम नहीं कर सकती।

(४)

शीसरी बैठक

[स्थान—कौंसिल-वेम्बर]

सभानेत्री—मुझे बड़ा हर्ष है कि आज कौंसिल की कुछ सदस्यायें उपस्थित हैं।

धीमती चिनोदिनी—दो सदस्य भी हैं।

सभानेत्री—मैं देख रही हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि ये भी सदस्यायें होतीं।

एक सदस्य—हम लोग पुरुषों के प्रतिनिधि-स्वरूप रह गये हैं।

सभानेत्री—अब कौंसिल का कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। प्रांत के शासक का पत्र मैं कौंसिल के सम्मुख उपस्थित करके आशा करती हूँ कि इसपर पूरा ध्यान दिया जायगा। पत्र में उल्लिखित विषय का सारांश यह है कि

सीमा-प्रांत पर युद्ध छिड़ गया है। वहाँ के लिए सैनिक चाहिए। अतएव कौंसिल सैनिकों का एक अच्छी संख्या भेजने के लिए प्रचुर धन की माँग स्वीकार करे। देश की रक्षा के लिए जल्दी-से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए।

धीमती बातूनी—प्रश्न यह है कि सैनिक की हों या पुरुष ?

धीमती नरान्तिका—सेना स्त्रियों की भेजी जाय।

धीमती बातूनी—युद्ध का कोई आवश्यकता नहीं। युद्ध करना पशुता है। यह पुरुषों का काम है। स्त्रियों का एक डेपुटेशन सीमा-प्रान्त पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं की स्त्रियों के पास भेजा जाय कि वे अपने पतियों को युद्ध करने से रोकें।

एक सदस्य—मैं यह बता देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि सीमा-प्रान्त के लोग ऐसे उद्धत हैं कि डेपुटेशन का डेपुटेशन हजम कर लेंगे और उनकी स्त्रियों को जबर भी न लगेगा।

धीमती हरपोकनी—मैं तो डेपुटेशन में नहीं जाऊँगी।

सभानेत्री—क्या इसी साहस पर हमने पुरुषों से अधिकार लिया है ?

धीमती मिर्जापुरा होटिया—मेरी राय है कि स्त्रियों की एक बड़ी सेना भेजी जाय।

धीमती निद्रादेवी—और सेनापती आपको बनाया जाय ?

धीमती मिर्जापुरा होटिया—मैं सभापत्नी महोदया का ध्यान निद्रादेवी के भवलीक व्यंग्य की ओर आकर्षित करती हूँ।

सभानेत्री—आप तो स्वयं उसी प्रकार का अपराध कर रही हैं, जिसका प्रतिवाद कर रही हैं।

धीमती बातूनी—स्त्रियों की ही सेना भेजी जाय, इसी में स्त्री-जाति का गौरव है। पर वे युद्ध कैसे करेंगी ?

दूसरा सदस्य—कटाक्षों से।

सब सदस्यायें (एक स्वर से)—इन दोनों पुरुषों को कौंसिल से निकाल दो। ये स्त्री-जाति का अपमान करते हैं दोनों (रास्ते में)—अच्छा हुआ कि हम लोग स्वयं

उठकर चले आये, नहीं तो स्त्रियों की दस्त-संचालन किया वे हमारी दुर्गति हो जाती।

(४)

[स्थान—कवि का शयनागार]

कवि—कहो, कौंसिल में क्या हुआ ?

स्त्री—एक वर्ष में तीन अधिवेशन हुए। सचमुच एक भी बात का निर्णय हम लोग न कर सकीं। अन्त में प्रान्त के शासक ने सीमा के युद्ध में लड़ने के लिए धन और जनता की सहायता माँगी। लगातार एक महोने तक बैठके करके भी हम यह निर्णय न कर सकीं कि सेना पुरुषों की जाय या स्त्रियों की। अन्त में बड़ी सरकार ने स्त्रियों की कौंसिल तोड़ देने का हुक्म भेज दिया।

कवि—बलो, छुटी हुई !

स्त्री—सचमुच हम लोगों ने नाहक एक झगड़ा सिर पर उठा लिया था।

कवि—मेरी प्यारी हृदयवरी, तुम घर पर ही रहो। कौंसिल में जाकर तुम शुद्ध प्रेम के बदले मिथ्या सहानुभूति प्रकट करना सीखोगी, सत्य के स्थान पर वाक्चल सीखोगी, हृदय की निर्मलता के बदले मनोहर बाछाडम्बर का जान प्राप्त करोगी, सेवा-भाव के स्थान में स्वार्थ और निन्दा की प्रवृत्ति जाग उठेगी, तुम्हारे नेत्रों में जो माधुर्य है, उसका स्थान धूर्तता ले लेगी। मेरी प्रियतमे ! मेरे हृदय की मणि ! तुम मेरी स्वर्ग ऐसी गृहस्थी को नरक न बनाओ। तुम देश की सेवा करना चाहती हो, तो देश को बलिष्ठ, तेजस्वी और शिक्षित संतान प्रदान करो।

स्त्री—और कवियों ने जो हमारी दुर्गति की है, उस सम्बन्ध में तुम्हारी क्या राय है ?

कवि—इस विषय में मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। पर अन्तर इतना है कि उन्होंने द्वेष-वेश नहीं किया, मोह और रोभ-वश किया है। इसका दंड वे पा गये कि देश रसातल को चला गया, उनके आश्रयदाता पराधीन और पद-दलित हो गये। अब उनको कोई नहीं पृथ्वा।

रामनरेश त्रिपाठी

स्फुट प्रसंग

महिलाओं का मान

उस दिन एक विद्वान् मित्र से स्त्री-समस्या पर बातें हुईं। बातों के बीच, प्रसंगोपात्त, मित्र बोले—'मैं तो इस बात को ही नहीं मानता कि पुरुष स्त्रियों पर अन्याचार करते हैं।' अन्य बातों में हमारा मतैक्य होते हुए भी, मैंने मुस्कराकर उनकी इस बात का अस्वीकार किया। क्या सचमुच पुरुष हृदय पर हाथ रखकर, सवाई से, ऐसा कह सकते हैं ? व्यतिगत रूप से सचमुच कई पुरुष बहुत ऊँचे हैं, यह कोई नहीं कह सकता कि सभी पुरुष स्त्रियों पर अन्याचार करते हैं, हमारे विद्वान् मित्र भी जरूर ऐसों में ही होंगे, परन्तु समष्टिरूप से आज ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? यह भी मैं मान सकता हूँ कि पुरुषों का यह ज्यादती, या 'अन्याचार', जान-बूझकर और सोच-समझ कर (Considered) न होना होगा, परन्तु प्रतिरोध के अभाव में ही उनमें यह बात क्यों न आई हो, शुरुआत में स्त्रियों के चुपचाप बर्दाश्त कर लेने का यह परिणाम-स्वरूप क्यों न हो, फिर भी स्त्रियों की समुच्चति और निर्बोधता में तो वह बाधक हा न हो रहा है ?

× × ×

लायलपुर से एक हृदय-विदारक समाचार आया है। एक पुरुष ने अपनी स्त्री को इसलिए मार डाला कि उसका बाप बड़ा भादमी होते हुए भी उसकी अधिकाधिक रूपयों की प्यास को शान्त नहीं करता था और उसने उसे कोई बड़ी नोकरी नहीं दिलवा दी। उस तो दौरा जज ने मृत्यु-दण्ड दिया ही है पर पुरुष-भाई जरा विचारें कि पुरुषों का ऐसा कृत्य क्या उनके अपने लिए शोभाजनक है ? सम्भव है, यह कहा जाय कि यह तो अपवाद-स्वरूप है। निस्सन्देह, मैं भी इस बात को मानता हूँ, परन्तु, इतनी अति पर नहीं तो भा सामान्य व्यवहार में भी आज क्या पुरुष स्त्रियों के ऊपर इस तरह की थोड़ी-बहुत ज्यादतियाँ नहीं कर रहा है ? कम-से-कम दो-चार उदाहरण तो शायद अधिकांश लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। छि., कैसी

धर्मनाह बान है यह। क्या हम पुरुष इसपर गम्भीरता से विचार करेंगे ? यह ध्यान रखने की बात है, सच्चा पुरुषत्व किसी पर उपादत्त करने में नहीं, अपने बस-भर उसकी मदद करने में है।

‘माया’ !

“मैं कार्यवाना बगर्ह गई थी। वहाँ से अहमदाबाद आई। अहमदाबाद से हिमनगर जानेवाली सबरे की गाड़ी के जनाने डिब्बे में बैठी। मेरे साथ २० वर्ष की मेरी छोटी बच्ची थी। टिकट में अन्य स्त्रियाँ भी बैठी हुई थी, पर देहागँव के स्टेशन पर वे सब उतर गईं। देहागँव से गाड़ी रवाना होने के बाद राखियाल का स्टेशन आया। राखियाल के स्टेशन पे गाड़ी आगे चली। जब वह कुछ तेज हुई तो, चलती गाड़ी में रेलवे का एक आदमी टिकट-कलक्टरों जैसे कपड़े पहने हुए आया और मेरे सामने की बेंच पर बैठ गया। उसने गुस्से में टिकट माँगा, वह मैंने बता दिया। इसके बाद उसने मेरी छोटी बच्ची के हाथ में तीन आने दिये, और गुस्से में पढ़ने लगा XXX यह कह कर उसने एक रुपया निशान कर मेरे पेट पर रखवा। इससे मैं उसकी दुर्भावना समझ गई। मैंने उससे कहा कि डिब्बे में से उतर जाओ, नहीं तो गाड़ी को बुलाती हूँ। तब उसने मेरे मुँह को हाथ लगाया। मैंने कहा कि तु मेरे भाई के समान है, ईश्वर के लिए तू मुझे मत सता। फिर भी उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ‘माया’ करना चाहता हूँ ! इतने में स्टेशन नजदीक आया देख, रुपया वापस लेकर, चलती गाड़ी में वह पास जुटे हुए गाड़ी के डिब्बे में चला गया। प्रान्तिज के स्टेशन पर एक टिकट-कलक्टर ने मेरा टिकट देखने को माँगा। मेरे पास कुछ सामान था, उसका रसीद के साथ टिकट मैंने उसको देखने को दिया। इसके बाद उसने बच्ची का टिकट माँगा, पर बच्ची २० वर्ष की होने के सबब मैंने उसका टिकट नहीं लिया था। इसपर टिकट-कलक्टर ने टिकट और सामान की रसीद को अपनी जेब के हवाले किया। मैंने कहा कि अगर चार्ज लगे तो हिमनगर के स्टेशन पर वे दूँगे पर मेरा टिकट मुझे दे दो। सोनासन के एक मनुष्य ने बीच में पड़कर टिकट वापस दिलाया। इसके बाद मैं दूसरे डिब्बे में चली गई।

हिमनगर के स्टेशन पर मेरी माँ मुझे लेने आई, उससे यह बात कहते हुए मैं काँपती-काँपती रो पड़ी। तदुपान्त हिमनगर के स्टेशनमास्टर से सब बातें कही, मुझे सताने-चाला मनुष्य गाड़ी के डिब्बे में छिपा बैठा था, उसे आता देखकर मैंने उसे पहचाना, वह गार्ड था।”

यह आपत्ती है ईश्वर राज्य के हिमनगर गाँव में रहने वाली चम्पा नामक लगभग २० वर्षीय एक विधवा बहन की, और यह कृत्य हुआ अहमदाबाद प्रान्तिज रेलवे की चलता गाड़ी में। कितनी कहर और खेचोपादक यह ‘राम-कहानी’ है ! एक ओर जहाँ हमारी भारतीय बहनों का बेचसी पर तरस आता है, वहाँ दूसरी ओर रक्षक का ही भक्षक बन जाना क्या दुःख मरने की बात नहीं ? गार्ड तो यात्रियों के सरक्षक ही होते हैं न ? जनाना डिब्बा उनकी निगरानी ही की दृष्टि से न गाड़ी के डिब्बे के करीब रहता है, न कि इस प्रकार अकेली-दुकेली स्त्रियों पर अपनी ‘माया’ चराने के लिए उनके साथ यह रिश्वत की जाती है ? छि ! क्या रेलवेवालों के लिए यह शोभाजनक है ?

+ + +

रेलवे में ऐसी घटनाय यदा-कदा होती रहती हैं। दूधला के नारो और रोहेलो का पाप-कृत्य आज भी स्मृति-पटल में विलुप्त नहीं हुआ है। और भी कई घटनायें घाद आ रहा हैं। प्रश्न यह है, इनका निस्तार कैसे हो ? जिसनी भी ऐसी घटनायें सुनीं, प्रायः पुरुष ही कामान्वित हुए हैं। अतः पुरुष का कामान्वित, उसकी विषयान्विता, उसकी लोलुपता, इसका प्रधान कारण है। अगर पुरुष अपने सिर पर इस कलक का मिटा डालें, संयम अलवार करें, तो ठीक, नहीं स्त्रियाँ स्वयं उठ खड़ा हों, अपनेको और अपनी सुसज्जित को पहचानें, और दृढ़-मना होकर इसके विरुद्ध जहाद घोषित कर दें। देखें, फिर किसका मजाल, जो उनपर कुटाई मा डाले—कामा मे ता साहस ही कहाँ !

औरतों का सौदा !

इस बीसवीं सदी में भला कोई यकीन करेगा ? परन्तु, भाह ! सचाई को आखिर छिपाया भी कबतक जा सकता है ? अन्त में रहस्योद्घाटन हुआ ही !

युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, सिन्ध, बंगाल, नैपाल और पंजाब में आज, न-जाने कबसे, चडाऊ औरतों का लोहा हो रहा है। युक्तप्रान्त में स्त्रियों की तादाद ज्यादा है, और नैपाल में स्त्रियाँ सुन्दर बहुत होती हैं, इसलिए इन प्रान्तों में स्त्रियाँ, कुटनियों और कुठनों के द्वारा, उड़ाई जाती हैं और फिर 'कालीनों' के नाम पर दिन-दहाड़े उनकी खरीद फ़रोख्त और आयात-निर्यात का काम होता है। कहा जाता है कि हम काजीन का व्यापार करते हैं, और तार में लाल, आममानी और काला लिखा जाता है, पर असल में वह स्त्रियों का व्यापार होता है, और लाल से खूबसूरत का, आसमाना में असुन्दर का तथा काले से सगाई-मुदा का मतलब होता है। युक्तप्रान्त की पुलिस ने बड़ी खोज के बावजूद इस रहस्य का पता लगाया है और अभी उसको जोच और जारी है। अमृतसर व मिर्जापुर के बड़े अड्डों का पता लग चुका है, पता नहीं, और भी न-जाने कितने अड्डों का पता लगेगा।

कितनी शर्मनाक बात है ! प्रश्न यह है, ऐसा सम्भव क्यों है ?

प्रगति-पथ पर

स्त्रियों का प्रश्न दिन-दिन अपना विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है। विदेशों में स्त्री-स्वातन्त्र्य की आज गुँज ही नहीं रही, बल्कि उसका उपयोग भी हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अमा होकर चुका है। उसमें स्त्रियों ने जिस जारों से भाग लिया वह अपूर्व है। आखिर उन्होंने हुवर को राष्ट्रपति के पद पर आसीन करा हा दिया। उधर ब्रिटेन में एक महिला मजदूर दल की उपप्रधान चुनी गई हैं, जो सम्मान किंसा स्त्रा के लिए सर्वप्रथम है। इधर हमारे एशिया में अफ़ग़ानिस्थान तो प्रगति-पथ पर दौड़ ही रहा है, चीन में भी एक महिला बड़े उँचे पद पर चुनी गई हैं। और भारत ?

भारत की स्त्रियाँ भी प्रयत्नशील तो दिखाई पड़ती हैं। आजकल हमारे देश में उनके सम्बन्ध में चहुँमुखी ध्वनि सुनाई पड़ती है। सहवास-व्य-समिति ज़ोरों से अपना काम कर रही है। गवाहियों से प्रकट होता है कि सहवास की

वय में वृद्धि प्रायः सभी चाहते हैं, और १४ से १६ तक की उम्र इसके लिए निश्चित करने की ज्यादातर सिफ़ारिशें हैं। 'हारटोग-कमिटो' शिक्षा-सम्बन्धी जाँच कर रही है, इसमें भी स्त्रियों की शिक्षा-समस्या पर थोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ता रहता है। देश की हल-चलों में भी वे योगदान कर रही हैं। श्रीमती सरोजिनो नायडू देश के 'मिशन' पर हाँ विदेश गई हैं। कानपुर में मुसलमानों का एक परिषद् हाल में हुई थी। उसके सदस्य पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास करते हिचकते थे। एकाएक स्त्रियों ने आवाज उठाई, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम पर्दा छोड़ कर मंच पर आती हैं और प्रस्ताव पास करती हैं। आखिर प्रस्ताव पास हो गया। उधर लाहौर में अभ्यापक मुहम्मद-शफ़ा भाटो ने 'पर्दे' का भविष्य और इस्लाम की शिक्षा पर आपण करते हुए कहा है कि पर्दा आज एक राष्ट्रीय प्रश्न हो रहा है। अगर नेहरू रिपार्ट को व्यावहारिक रूप देना है, तो, उसके शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव का पुरत के लिए, पर्दे के प्रश्न का हल होना भी जरूरी है। उन्होंने कुरान के उद्धरण देकर यह भी सिद्ध किया कि कुरान में पर्दे का जैसा आदेश है वैसा आज नहीं हो रहा है—उसमें स्त्रियों को अपने कुल अगो को ढके रखने का आदेश है, अपने सारे शरीर को ढकने का नहीं। मानवता और भलाई दोनों के लिहाज से इसका हल होना आवश्यक है। नागपुर में एक नर्सरी स्कूल खुला है, जिसमें एक रुपया प्रति-सप्ताह देने पर किमी भी स्त्रा के बच्चों की दिनभर रखवाली और सार-संग्रहण की जाती है। स्त्रियों में स्काउटिंग की भी वृद्धि हो रहा है, एक स्त्री खासतौर पर वहाँ से इसकी शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड गई हैं। हैदराबाद में भी स्काउटिंग की वृद्धि हो रही है। उच्च शिक्षा में भी स्त्रियाँ खूब बढ़ रही हैं। रगुन-विश्व-विशालय में १९२७-२८ में एफ० ए० की परीक्षा में जो युवतियाँ बैठी थीं उनमें से ५५ प्रति सैकड़ा पास हुई हैं, जबकि युवक सिर्फ ३४ प्रति सैकड़ा पास हुए। बी० ए० में ८० प्रति सैकड़ा पास हुईं, जबकि युवक सिर्फ ४५ सैकड़ा पास हुए। अन्य क्षेत्रों में भी वे इसी प्रकार फ़श्म-नशील हैं।

मुकुट

अरे सिपाही !

अरे सिपाही ! साहस-ध्याता
 धोखे से न छलक जावे ।
 अन्तरात्म की भव्य-भावना
 पानी हो न ढलक जावे ।
 विचरण-पथ के काँटों को तुम
 देख न सहसा अकुताना ।
 समझ फूल, सुरभित कर हत्तल
 बस ! आगे बढ़ते जाना ।
 अस्त्योति न घटने पावे,
 ध्येय-सूत्र ना टूट पड़े ।
 नहीं हिचकना, यदि तेरे—
 जीवन की जग में लूट पड़े ।

X

X

X

रणस्थली में खेल, सर्भों को, अकड़ती तरह परख जाना ।
 मातृ-भूमि के लिए सिपाही ! फिर कुछ करके रख जाना ।

‘लहरी’

विवेक-सूत्र

- (१) वक्ता हा, वाचाल नहीं ।
- (२) श्रद्धालु हो, अन्धविश्वासी नहीं ।
- (३) सुधरे हा, शौकीन नहीं ।
- (४) विनीत हो, दबू नहीं ।
- (५) रसिक हो, विलास-प्रिय नहीं ।
- (६) परोक्ष हो, द्विद्वान्वेषी नहीं ।
- (७) आत्माभिमानों हो, अभिमानों नहीं ।
- (८) विनोदी हो, मुँहफट नहीं ।
- (९) लहरी हो, अत्यवस्थित नहीं ।
- (१०) आदर्शवादी हो, अक्रियात्मक नहीं ।

हीरासाहस शास्त्री

कर्त्तव्य-विचार

जिस कर्म का करना
 नैतिक, सामाजिक

एव धार्मिक दृष्टि से परमावश्यक
 हो, उसे कर्त्तव्य कहते हैं । मनुष्य
 अपने जीवन में समय-समय पर
 कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य दोनों ही
 प्रकार के कर्म करता रहता है ।
 किसीके जीवन में कर्त्तव्य कर्मों
 की अधिकता और किसीके जीवन
 में अकर्त्तव्य कर्मों की बहुलता पाई
 जाती है । कर्त्तव्य कर्म करते हुए
 अकर्त्तव्य कर्मों से बचते रहना ही

बुद्धिमत्ता एव महत्ता का लक्षण है । जो मनुष्य
 जितना ही अधिक कर्त्तव्य-परायण होगा, वह उतना
 ही अधिक परिश्रमी, उत्साही, सत्य-प्रेमी
 एवं जगन्निष्ठा जगदीश्वर की किसी विशेष विभूति
 से अलंकृत होगा । कर्त्तव्य-परायण व्यक्ति के लिए
 सांसारिक आपदायें दृग्वन् तथा विघ्न-बाधाये तूल-
 खण्ड-तुल्य हैं । कर्त्तव्यशील व्यक्ति जिस कार्य को
 अपना कर्त्तव्य समझकर अर्गाकार कर लेता है,
 उसे पूर्ण-रूपेण सम्पादित करने के लिए वह अपना
 तन, मन, धन एवं सम्पूर्ण शक्ति लगा देने को तत्पर
 हो जाता है । ससार के अनेकानेक दुस्साध्य एवं
 असम्भव प्रतीत होने वाले कार्य भी कर्त्तव्य-परायण
 पुरुष-पुङ्गवों द्वारा सहज-साध्य एवं संभव प्रमाणित किये
 जा चुके हैं । इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि आज-
 तक ससार में सर्व-श्रेष्ठ माने जाने वाले जितने नर-
 रत्न हो गये हैं, उन सबकी दिगन्तव्यापिनी कीर्ति-
 पताका उनके कर्त्तव्य-दृष्टि के ही सहारे लहरी रही है ।

जो महापुरुष भिन्नाविभिन्न अवस्थाओं में अक-

सरित् हो, नाना प्रकार के कष्ट सहकर, निज कर्त्तव्य पालन करने रहे हैं, वे ही आज समाज में सर्वश्रेष्ठ-मणि, परमादरणीय, उपास्यदेवोपम एवं अनुकरणीय माने जाते हैं। समाज के महापुरुषों ने यदि कर्त्तव्य-पालन की महत्ता न समझी होती, तो वे आज जनता की दृष्टि में इतने अधिक सम्माननीय कदापि न ठहरते।

जिन व्यक्तियों ने कर्त्तव्य-पालन के बहाने अपने कपट-पूर्ण व्यवहार द्वारा समाज को अर्थों में 'पूत' भौंकने का प्रयत्न किया है उनकी 'उच्चारण अन्त न हो' निबिड कालनेमि जिमि गवग राट्' वाचा दशा हुई है।

स्वार्थवश कर्त्तव्यच्युत हा जाने से यूरोप के नेपोनियन बोनापार्ट विस्मार्क आदि तथा भारत के कौरव, जयचन्द्र आदि महापुरुष भी आदरणीय न हो सके। वस्तुस्थिति एवं लोक-रुचि की भिन्नता के कारण चाहे कोई किसी कर्त्तव्यहीन व्यक्ति को भी महा-पुरुष समझने लगे, किन्तु सर्व-साधारण की दृष्टि में वह समादरणीय नहीं हो सकता। मुगल सम्राट् अकबर की गणना समाज के महापुरुषों में करना भी एक विचारणीय प्रश्न है। इतिहास के पर्यवेक्षण से ऐसे अनेकानेक महापुरुष नामधारी किन्तु वास्तव में कपटाचारी, लोक-हित-वादी, स्वार्थी पुरुष जगती-तल के समस्त देशों में पाये जाते हैं।

जिस देश में जितने ही अधिक कर्त्तव्य-परायण नर-रत्न उत्पन्न होते हैं, उसकी उन्नति ही अधिक उन्नति होती है। प्राचीन भारत की अपार उन्नति का कारण भी बहुत कुछ उसके तत्कालीन भूपुत्रों की कर्त्तव्यशीलता ही थी। इस देश का तत्कालीन वातावरण, सामाजिक परिस्थिति नैतिक अवस्था और धर्म-संस्कृति इस प्रकार की थी कि जिनके कारण यहाँ के स्त्री-पुरुषों को कर्त्तव्य-परायण होने में बड़ी सहायता मिलती रहती थी। किन्तु जैसे-जैसे भारत का विदेशियों के साथ अधिकाधिक सम्पर्क होता गया,

वैसे-ही-वैसे यहाँ पर कर्त्तव्य-परायण स्त्री-पुरुषों की संख्या घटती गई तथा कर्त्तव्य-ज्ञान शून्य स्त्री-पुरुषों की संख्या दिन-दुगुनी रात-चौगुनी होती गई। भारत के क्रम-क्रम से वर्तमान हीनावस्था को पहुँच जाने का मुख्य कारण अधिकांश में उसके पुत्रों की कर्त्तव्य-पराङ्मुखता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी तो यही दृढ़ धारणा है कि यदि आज भी भारतवासी निज कर्त्तव्य-पालन के लिए कटिबद्ध हो जायें, तो, केवल भौतिक सुख (Material eliaze) का ही सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व-प्रिय मानने वाले नई सभ्यता के अनन्य उपासक पाश्चात्य संस्कृति में पले हुए पुरुषों से परिपूर्ण इस काल में भी, उनकी सर्वांगी प्राचीन काल की अपेक्षा अधिक फैल सकते हैं। ऐसा करने से एक बार फिर वे अपनी विजय-वैजयन्ती को फहराने हुए केवल भारत में ही नहीं किन्तु समस्त भूमण्डल में अपना डंका बजा सकते हैं। ईश्वरीय विधान और महत्वा-काक्षा से प्रेरित कर्त्तव्य-परायणता के सम्मुख संसार की समस्त शक्तियों पराभव स्वीकार करने को तैयार हो जाती है।

देखिए, कर्त्तव्य-पराङ्मुख अर्जुन का महाकर्म-योगी श्रीकृष्णवन्द ने केवल कर्त्तव्य-परायण होने का ही आदेश किया था। यदि भारतवासी—विशेष कर यहाँका श्रीकृष्णोपासक हिन्दू-समाज—अपनी कर्त्तव्य-पराङ्मुखता को त्याग भगवान् श्रीकृष्ण के उपदेशानुसार कर्त्तव्य-परायण हो जायें, तो निःकट भविष्य में ही वे पूर्ववत् विद्या, कला, वीरता, धीरता के साथ ही साथ वाणिज्य, व्यवसाय और आधुनिक विज्ञान-सदृश प्रकृति का रहस्योद्घाटन करनेवाले विषयों में भी प्रवीणता प्राप्त करके समाज की दृष्टि में अपनेको श्रेष्ठ तथा आदरणीय ठहरा सकते हैं।

एम० जी० कामदार

उद्योगी हरि गोविन्द गोविन्दा

(अमेरिका के भारतीय प्रकाशक)

। [शेषांश]

उत्साह और विश्वास दो उत्तम गुण हैं;
युवावस्था की तेजस्विता का सहयोग
पाकर यही अजीब-अजीब काम कर सकते हैं । श्री
हरि गोविन्द में ये सद्गुण अच्छी मात्रा में हैं, इन्हीं-
के बल पर उन्होंने वर्तमान जटिल यंत्र युग की भयं-
कर कठिनाइयों और बर्बर स्पर्धापूर्ण औद्योगिक
पद्धति की मुठभेड़ में से अपने लिए रास्ता निकाल
लिया ।

दसरी बार मैं उनसे कुछ महीनों बाद मिला ।
जब मैंने उनसे उनके अभ्यास-क्रम की प्रगति के
सम्बन्ध में पूछा, तो उत्तर देते हुए उन्होंने मुझे
आश्चर्य में डाल दिया । उन्होंने कहा, 'इलेक्ट्रिक
इंजीनियर बनने के अपने निश्चय को मैं बदल चुका
हूँ और शीघ्र ही कालेज छोड़ने वाला हूँ ।' स्वभावतः
मुझे इसका कारण जानने की इच्छा हुई । मुझे
कारण बतलाते हुए उन्होंने कहा—

"सब बात तो यह है कि मेरे अमेरिका-निवास
ने मेरे दृष्टिकोण को—किसी कारण भी क्यों न हो—
बिल्कुल बदल दिया है । भारत में रहते हुए तो, कई
दूसरे लोगों की भांति, मेरी महत्वाकांक्षा भी विश्व-
विद्यालय की कुछ उपाधियों प्राप्त करना-भर थी ।
मैंने इंजीनियरिंग का विषय चुन लिया, इसकी कोई
खास वजह नहीं थी—हाँ, इसना जरूर था, उस
समय यही मुझे ज्यादा पसन्द हुआ था । मैंने इस
बात को तो कभी सावधानता-पूर्वक सोचा ही नहीं
कि जब मैं ऊँची शिक्षा प्राप्त कर एक विशेषज्ञ की

हैसियत से भारत लौटूँगा तब मैं किस तरह अपने
आपको अपनी योजना के उपयुक्त बना सकूँगा,
क्योंकि भारत में तो ऐसी योग्यता के भारतीयों की
माँग परिमित ही है । लेकिन अमेरिका आने के बाद
तो मैंने इस बात पर खूब गहरा विचार किया है
और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि किसी उपयोगी
उद्योग या कला का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना
अधिक समीचीन और आर्थिक दृष्टि से मेरे लिए
अधिक लाभकारक होगा ।

"पिछले कुछ महीनों में मैं एक फैक्टरी में उसके
चित्रकार के सहायक की जगह काम कर रहा हूँ ।
हाल ही मैंने एक संगठन के काम के सम्बन्ध में
प्रकाशन-कार्य आरम्भ किया है और मुझे उसमें रस
आने लगा है । लोगों से मिलना, सम्मेलनों की
योजना करना, और विभिन्न समाचारपत्रों के सम्पाद-
कीय कार्यालयों में जाकर वहाँ के लोगों से परिचय
बढ़ाने की ओर मेरी महत्त रूचि है । भारत में, अपनी
विद्यार्थी-अवस्था के दिनों में, "आश्रम" नामक पत्र
का प्रबन्ध मेरे निश्चय था । हम विद्यार्थी-लेखकों में
थोड़े कागज बांट दिया करते, जिनपर वे साफ-
सुन्दर अक्षरों में अपने लेख लिख दिया करते थे । कुछ
दूसरे सहयोगी चित्र और तरह-तरह के खाके (डिजा-
इन) तैयार कर देते थे । इस तरह जब सारा संग्रह
पूरा हो जाता, हम उसे इस ढंग से सजा देते कि
वह एक छोटा किन्तु बड़ा आकर्षक मासिक बन
जाता । हमारे मासिक के कुछ लेखों को बड़े सु-
प्रसिद्ध मासिकपत्रों में स्थान मिलते देख हमें सहज
ही अपने आप पर अधिक गर्व होता था । उन दिनों
विद्यार्थी-वर्ग की हलचलों में मेरा जितना भाग था,
उससे मुझे अधिक सुख मिलता था । शाम के वक्त
साहित्यिक बैठकों और मैजिक-लैंटर्न के व्याख्यानों
की योजना करनी मुझे बहुत प्रिय थी ।

एक नया उन्नतिशील भविष्य

“अब मैं कॉलेज छोड़ने का निश्चय कर चुका हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इन्डिजीयनिज़िंग की अपेक्षा साहित्य और कला-विषयक बातों के प्रति मेरा प्रेम अधिक सच्चा और स्थायी है। प्रकाशन-सम्बन्धी बातों में मुझे अब बहुत अधिक रस आने लगा है और इस समय मैं एक मुद्रक के कार्यालय में काम कर रहा हूँ। अब तक मैंने अक्षर जोड़ना और पृष्ठों की आकर्षक छपाई करना सीखा है। मुझे विश्वास है कि इस ओर मेरी प्रगति दिन-दिन अधिक हो होती जायगी।”

जब मैंने अपने कई भारतीय मित्रों के जीवन पर एक दृष्टि डाली तो मुझे पता चला कि श्री गोबिल का यह निर्णय सामयिक एवं समुचित है। उदाहरण के लिए श्री ‘अ’ को हा लीजिए—बढ़ शिल्प-शास्त्र में स्नातक हुए और आखिर आयात-निर्यात के व्यापार में कँस गये। श्री ‘ब’ जो ऊँची आकांक्षाओं और विशेष योग्यता के साथ भारत लौट गये थे, हमेशा इसी बात पर पछताते रहे कि उन्हें सारी ज़िन्दगी एक ऐसी जगह पर काम करना पड़ा, जिसका वस्तुतः उनकी विशेष योग्यता से कोई सीधा सम्बन्ध न था। मैं ऐसे कई विद्यार्थियों के नाम ले सकता हूँ, जिन्होंने साहित्य और अन्य ऊँचे विशिष्ट धर्मों में कुछ उपाधियाँ प्राप्त की थीं, लेकिन बाद में उन्हें हर-तरह के व्यापारिक गोरख-धर्मों में भटक जाना पड़ा। इनमें कुछ सफल हुए और शेष बुरी तरह असफल। कई उदाहरणों में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि विद्यार्थी कॉलेज की उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गये थे, न तो उन्होंने यही सोचा कि अपने निर्णीत धर्म में उनकी अपनी विशेष योग्यता कितनी है, और न इसी बात

पर ध्यान दिया कि ऐसे धर्मों का भारत की विशिष्ट औद्योगिक एवं व्यापारिक समस्याओं से क्या सम्बन्ध है। एक चतुर कारीगर या व्यापारी बनना उन्हें पसन्द नहीं था। उन्होंने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं कि अमेरिकनों अथवा यूरोपियनों की कार्य-पद्धति और दक्षता का अध्ययन करके हम अपने देश में भी उस तरह के काम के सम्बन्ध में एक नई विशेषता अथवा नूतन प्रगतिशील भावना को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने तो कल्पना-संसार में अपने आपको फौलादी पुलों, रेल की सड़कों और बड़ी-बड़ी इमारतों का निर्माता अथवा बड़े-बड़े उद्योग-धर्मों एवं योजनाओं का अधिकारी समझना ही अधिक पसंद किया। वस्तुस्थिति तो यह है कि स्वयं संयुक्तराज्य में बहुत थोड़े ऐसे रामायणिक, शिल्पी आदि विश्वविद्यालयों का स्नातक हैं, जिन्हें अपने निर्णीत धर्मों में सफलता मिलती हो। डाक्टर और दन्तवैद्य बहुधा सफल या अच्छे रहते हैं, क्योंकि वे व्यापार में पड़ जाते हैं, लेकिन अब तो इनकी संख्या भी प्रायः बहुत अधिक होती जा रही है। कॉलेजों में शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की संख्या उनकी नौकरी की माँग से कहीं अधिक है।”

कॉलेज की उपाधियाँ भारत की आवश्यकता नहीं

यह तो स्पष्ट है कि इस युवा के लिए कॉलेज की उपाधियों का महत्व कुछ नहीं-सा था। अब श्री गोबिल छपाई और प्रकाशन का काम सीखने में दक्षचित्त हो गये थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस काम में उनकी शक्ति और योग्यता का पूरा-पूरा विकास हो सकेगा। उनका यह भी विश्वास था कि वह संयुक्तराज्य की अद्वितीय मुद्रण-कला की आकर्षकता का

प्रचार—फिर वह थोड़ा ही क्यों न हो—भारत में अवश्य ही कर सकेंगे।

श्री हरि गोविन एक सर्वोत्तम मुद्रणालय में काम करने लगे। उन्होंने अक्षर जोड़ने का काम सीखा, और आधुनिक मुद्रण कला के विविध विभागों का बहुत निष्ठ से अध्ययन करके उनका सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन केवल उम्मेदवागी करते रहने के कारण वह अपनी जीविका के लिए काफी द्रव्योपार्जन नहीं कर सकते थे।

अतः, कुछ विशेष आय की दृष्टि से, उन्होंने शाम के वक्त गलियों के कोनों पर भारत-सम्बन्धी व्याख्यान देने तथा पुस्तिका-रूप में स्वदेश-सम्बन्धी साहित्य बेचने का निश्चय किया। दूसरे भारतीय भाइयों के साथ श्री हरि भी एक छोटे-मोटे वक्ता बन गये, बस, सब मिल कर गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन पर—जो उस समय का एक महत्व-पूर्ण और मनोरञ्जक विषय था—कोलम्बस-चक्र और न्यूयार्क के अन्य सार्वजनिक स्थानों में भाषण करने लगे। कई लोग इन बिलक्षण नौजवानों की बात सुनने के लिए इकट्ठे होने लगे। इन सुनी मभाओं में श्री गोबिल की कई लोगों में सैरी हो गई। इन मित्रों ने उन्हें स्थानीय कुछ नौजवान कलाकारों के वर्ग के मन्मुख भाषण करने के लिए बुलाया और दूसरे संघों तथा सांस्कृतिक मंस्थाओं से उनका परिचय करा दिया।

जीवन में उन्नति

अमेरिका के एक सर्वप्रथम चित्रकार और सुप्रसिद्ध कलाकार श्री अर्नस्ट स्टर्नर, श्री गोबिल के व्यक्तित्व से अकर्षित हुए और आग्रह करके चित्र खींचने के लिए उन्हें अपने सामने बैठाया। उन्होंने श्री गोबिल के पूरे आकार की तस्वीर तैयार की,

जिसका प्रदर्शन इन चित्रकार के अन्य कई चित्रों के साथ न्यूयार्क, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन आदि नगरों की अग्रगण्य आर्ट-गैलिरियों में किया गया था।

इन ससर्गों के कारण श्री गोबिल के कई अमेरिकन मित्र हो गये। इन मित्रों को भारत की आध्यात्मिक प्रकृति के सन्देश से विशेष प्रेम-सा था। इनमें से कुछ ने श्री गोबिल से एक ऐसा मासिकपत्र प्रकाशित करने का अनुरोध किया, जिसके द्वारा इन आदर्शों का प्रसार हो सके। इन लोगों के सहयोग से कई लाभप्रद योजनाएँ काम में लाई गईं, जिनमें थोड़ा रुपया इकट्ठा हो सका। यह रुपया श्री गोबिल को उचित व्यय के लिए सौंप दिया गया।

कुछ-कुछ अमेरिका के उस महान् बेब्जामिन, फ्रैंकलिन की भांति—जो अमेरिका के एक अग्रगण्य मुद्रक और 'दी सैटर्न ईवनिंग पोस्ट' नामक महान् अमेरिकन संस्था के संस्थापक थे—श्री हरि गोबिल ने भी ३० शिलिंग में एक पुराना प्रेम खरीदा; अपने हाथ से उसे सुधाग और रात में कई-कई बरतों तक उसपर कपड़े के प्रयोग करने लगे।

'ओरिएण्ट' का जन्म

इस तरह उन्होंने पहली बार 'ओरिएण्ट' मैगजीन प्रकाशित किया। जब स्थानीय समाचारपत्रों और पाठक जनता ने उसका शानदार स्वागत किया, तो श्री गोबिल को परम-सन्तोष हुआ। अपने कलामय उठाव, सुन्दर विषय और पृष्ठ-पृष्ठ में एकसी आदर्श-पूर्ण 'टोन' के कारण इस पत्र की सर्वत्र स्तुति प्रसार रही।

पूर्व की सभी ज्ञान-दृष्टि को जनता के सामने रखनेवाला अपने ढंग का एकही पत्र होने के कारण 'ओरिएण्टल' मासिक ने अमेरिका के पत्रों की एक आम कमी को दूर कर दिया और भारत तथा पूर्व की विभिन्न खबरों का प्रचार करने वाले एक मासिक

की आवश्यकता की संतोष-जनक पूर्ति की। श्री हरि गोबिल दिन-दिन यह महसूस करने लगे कि पूर्व का उच्च जीवन और विचार, खासकर भारत का जीवन और विचारों की उच्चता, पश्चिमी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण देन हो सकती है। उनकी सदा से यह उत्कट इच्छा रही है कि वह भारत के बहुमूल्य रत्न-कोषों का, उसकी सुन्दरतर कला और वेदान्त के सौंदर्य का, उसके आदर्शों की महानता का और उसके रीति-रिवाजों के अधिकतर गम्भीर ज्ञान का पश्चिमी दुनिया को परिदर्शन करावें। 'ओरिएण्टल मैगजीन' ने दुनिया-भर के सुप्रसिद्ध लेखकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और हर एक ने उसके प्रयत्नों की प्रशंसा करके उसे प्रोत्साहित किया।

विश्व-प्रशंसा का विजेता

अमेरिका में श्री गोबिल के काम का उल्लेख करते हुए श्री रबीन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं—“मुझे यह देखकर बड़ा हर्ष होता है कि आपके सम्मुख भी वही ध्येय और आदर्श हैं, जो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं और जिनके लिए मैं इतना अधिक परिश्रम कर रहा हूँ।” महान् फ्रांसीसी भूतव्यावादी श्री रोम्यो रोर्लो लिखते हैं—“मुझे आप और आपके मामिक के संपर्क में रहते हुए बड़ा सुख होगा, क्योंकि आप ही की भांति मेरे हृदय में भी पूर्व के महान विचारों के प्रति गम्भीर श्रद्धा है।”

कुछ सुप्रसिद्ध अमेरिकन महिलाओं ने—जैसे, श्रीमती सीमियन फोर्ड, कुमारी इवेंजलिन ऑन्सन (अब

श्रीमती लियोनेल्ड म्योकोस्की), श्रीमती बनार्ने स्ट्रेट—इन आदर्शवादी भारतीय के कामों में बड़े प्रेम से भाग लिया और उदारतापूर्वक इनके मासिकपत्र में इसलिए लेख लिखती रहीं कि पत्र अधिक सख्या में छपे और उसका खूब प्रचार हो।

अब तक श्री गोबिल सारा काम अकेले ही करते थे और जनता द्वारा प्राप्त प्रशंसा और प्रोत्साहन ने उनके उत्साह को और अधिक बढ़ा दिया था। कुछ समय पूर्व, जब श्री गोबिल भारत जा रहे थे, अमेरिका के एक महान पुरुष न्यूयार्क शहर की 'कम्यूनिटी चर्च' के 'मिनिस्टर'। पादरी जान हेनिस होम्स ने, जो श्री गोबिल का उनके काम के कारण हो पहचानते थे, उनकी इन शब्दों में अभ्यर्थना की थी—“हरि गोबिल एक अपरिचित नवयुवक के रूप में अमेरिका आये थे। अब वह अनेक मित्रों और एक अद्वितीय सफल व्यवसाय को अपने पीछे छोड़कर भारत लौट रहे हैं। वह जब आये थे, पश्चिम के लिए पूर्व की सौगात (देन) साथ लेते आये थे। अब लौटते समय वह अपने साथ पश्चिम का प्रेम लिये जा रहे हैं। और उनके हाथों में वह सौगात है, जिसे केवल पवित्रात्मा लोग ही एक बड़ी सभ्यता से दूसरी बड़ी सभ्यता तक ले जा सकते हैं।”

जबसे श्री हरि गोबिल फिर अमेरिका आये हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य यही रहा है कि वह एशिया और भारत के सच्चे सदेश को ससार भर में फैलावें।

रामलाल राजगुरु (अमेरिका)

स्वर्गीय डॉ० केशवदेव शास्त्री

डॉक्टर केशवदेव शास्त्री, एम. बी. अब नहीं रहे। एकान्त गाँव में

एकाएक यह समाचार पाकर मेरा कलेजा धक से रह गया। तीसरे पहर तो मैंने उनके स्वास्थ्य-समाचार जानने के लिए तार दिया था। रात को तार से जवाब मिला—‘तीसरे पहर ही उनका देहान्त हो चुका था।’ मुझे दुःख है कि अब मैं उनकी उदार मुखाकृति न देख पाऊँगा। ओ.।

उस अदृश्य हाथ के स्पर्श

और मौन बाणों की ध्वनि

तेरी स्मृति कैसे भूलेगी ?

युवक-आन्दोलन के लिए तो वह शक्ति की एक मीनार थे।

भारत-युवक-संघ के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने भारत के युवकों की अनन्य भाव से सेवा की थी। संघ के देश-न्यायो केन्द्रों से सम्बद्ध हजारों नवयुवक आत्माएँ उनकी मृत्यु पर दुःख के आँसू बहायेंगी। अब उनका घर सूना है, उनकी प्रतिभा-शालिनी पत्नी और पत्नी की बहन के हृदय सूने हैं, उनके भाई बहन, सम्बन्धी और मित्रों के हृदय भी अपनी-अपनी हृदयनिधि खोकर सूने हैं। जिस समाज की उन्होंने एक पीढ़ी तक सेवा की, वह समाज भी सूना है। जिस युवक-संघ को उन्होंने अपने प्रेम और त्याग द्वारा सीखा, वह युवक-संघ भी सूना है।

दो वर्ष से कुछ कम हुए, मैं पहली बार उनसे हरद्वार में मिला था। शीघ्र ही मैं उनसे अपने अभिन्न हृदय भाई की तरह प्रेम करने लगा। प्रेम और सम्मान के वह सर्वथा योग्य थे। उनका मधुर स्वभाव, उनकी सादगी, उनकी विद्वत्ता और दूर-

दर्शिता पूर्ण शिक्षा, उनका प्रेमल स्वभाव, ईश्वर में उनकी श्रद्धा और उनका सेवा-भाव, आदि कई गुण उनमें ऐसे थे, जिनके कारण वह नवयुवका के प्यारे नेता बन सके थे।

एक महीने से कुछ ऊपर हुआ, अन्तिम बार मैं उनसे मिला था। वह बीमार थे। उनका शरीर निर्बल हो चुका था, लेकिन उन्होंने कभी अपने कष्टों की शिकायत न की, उन्होंने सब-कुछ चुपचाप वीरता-पूर्वक सह लिया। हिमाचल के अचल में अवस्थित राजपुर के स्वनिर्मित, सुन्दर, प्यारे शक्ति-आश्रम से जब मैं बिदा हुआ उन्होंने थोड़े प्रेम-भरे शब्दों में मुझसे बातचीत की। बातचीत क्या थी, मानो उनके आत्मसौन्दर्य की जगमगाती चमक थी।

जब इन प्यारे डॉक्टर की मृत्यु का संवाद घर-घर पहुँचेगा, कइयों के हृदय शोक-विकल हो उठेंगे। उनका भौतिक शरीर हमसे छिन गया है; ईश्वर करे, जीवन और मरण, हरहालत में सदा हमारे निकट रहने वाले उस विश्वात्मन् और उसकी विभूतियों में हम उन्हें फिरसे पा जायें।

उनके माथ चिताये सुखद दिनों की स्मृति बार-बार मुझे उनका स्मरण कराता है, उनकी दुःखद मृत्यु का विचार मुझे सताता है। हा, इन विचारों का प्रबल वेग ! अस्तु।

इस समय मैं उस अटल दैव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और चुपचाप अपने हृदय के कान से इस पवित्र गान का सन्देश सुन रहा हूँ—

Unspokeable is our sorrow !

But Thou O, Lord ! art the Ever-Good,

हमारी वेदना अकथनीय है। किन्तु, हे भगवन् ! तुम नित्य कल्याणस्वरूप हो।।

टी. एल. वास्वाना

युवकों के विचार

महात्माजी और उनके आक्षेपक

आजकल समाचारपत्रों में महात्मा गांधी के विषय में बड़ा आन्दोलन मचा हुआ है। ऐरे-रीरे पंच-कव्यानी भी नाना प्रकार के वलुपित विशेषणों से उन्हें भूषित कर रहे हैं। 'भारत' के किसी अंक में मैंने यह भी पढ़ा था—“बम्बई में एक सभा हुई थी, उसमें महात्मा गांधी के लिए बहुत घृणा के प्रस्ताव हुए थे। यहीं तक नहीं उनके नाम के अंग्रेजों का 'महात्मा' शब्द भी छान लेने का एक प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ था.. आदि।” मेरा कहना है कि इन सनातन-धर्म का ढोल पीटने वालों से महात्मा गांधी 'महात्मा' शब्द मागने गये थे? और यदि माँगने हा नहीं गये थे, तो उनसे छान लेने का क्या अभि-प्राय? मैंने तो जहाँ तक सुना है, सावधमूर्तों के सत्याग्रह-आश्रम में रहने वाले सभी लोगों से महात्माजी ने कह दिया था, 'मुझे कोई महात्मा न कहे' और इसके अनुसार उन्हें 'महात्मा' कोई भी नहीं कहता था और न आज ही कहता है। ऐसे मनुष्य के विषय में ऐसी बातें कहना निन्दास्पद ही नहीं, हास्यास्पद भी है। कम-से-कम उन्हें इतना तो अवश्य सोच लेना चाहिए था कि गांधी-सा व्यक्ति, जिसके जीवन का प्रधान लक्ष्य सत्य और अहिंसा ही है, कुछ सोचकर हाँ ऐसा काम कर रहा है। महात्माजी ने स्पष्ट रूप से कहा है—“मैं जानता था कि यह काम चालू लोकमत को पसन्द नहीं पड़ सकता। इसमें चालू लोकमत हिंसा हा देखेगा, किन्तु धर्म लोकमत का विचार नहीं करता। मैंने तो यह भाखा है और अनुभव के द्वारा अपने लिए सिद्ध भी किया है कि यही ठीक है जिसमें मैं धर्म देखता हूँ, मुझे उसी का आचरण करना चाहिए। चाहे भले ही उसमें दूसरा कोई अर्थ देखे।” अब यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह जानते हुए भी महात्माजी ने ऐसा क्यों किया? मेरी समझ में महात्माजी ने अच्छा ही नहीं प्रयत्न बहुत हा अच्छा किया। यदि महात्माजी ऐसा नहीं करते, तो यह उनका एक घोर पतन होता। एक महान् पुरुष पक्ष सत्यवादी के लिए अपने विचारों की

हत्या करना पाप ही नहीं, घोगतिघोर पाप है। उसे यह कभी विचार नहीं करना चाहिए कि साधारण जनता उसके पक्ष में रहेंगी या विरुद्ध में।

कमल वारासिंह विद्यार्थी,
हिन्दो-विद्यापीठ, पयाग।

दीवाली

“क्यों रे, तुझे कर्ज चुकाना है कि नहीं?”

“सेठजी, आज दीवाली है, आज छोड़ दीजिए। दो एक रुपये बचा पाया हूँ, अगले महीने आपको मात रुपये चुका दूंगा।”

“चल बर्हमान कहीं का। ये रोज-रोज टालता जाता है। पाँच महीने तो हो गये, अबतक देने का नाम नहीं।” लालू, इधर रख दो रुपये ही सही।” यह कह कर सेठजी ने रुपये के लिए हाथ पसारा।

X X X

रामदास एक गरीब किसान था। सेठजी से फसल के पहले दस रुपये उधार लिये थे। इस बार फसल अच्छी न हुई, इसलिए चुका न सका था। आजकल मजदूरी में आठ-दस रुपये महीना कमा जाता है और कुछ अनाज रक्खा है, उसीसे घर का काम चलाता है। घर में कमानवाला वह अकला है और खानेवाले सात हैं।

इस बार दीवाली आती देख उसने बड़ी मेहनत की थी। फल-स्वरूप किसी तरह दो रुपये बचा पाया था। किन्तु बड़ी आरजू मित्रन के बाद भी सेठजी को राश्री न कर सका। और वे दो रुपये भी उन्होंने छान लिये।

रामदास के एक लड़का था। उसका नाम मोहन था। जब वह अपने साथियों को गुड़ की रेंबड़ी खाने देखता, तो माँ के पास आकर रोता।

उसकी माँ दीवाली के दिन गुड़ का हलुआ खिलाने का लालच देकर किसी तरह उसे समझा देती थी।

मोहन ने रामदास से पूछा, “बाबा! आज तो दीवाली है न?” और इतने दिनों की चाह आज पूरी होने की आशा में हर्ष से नाचने लगा। बेचारा रामदास जी ममोस कर रह गया। उसकी एक जगह की मजदूरी बाकी थी, किन्तु दीवाली के कारण वह भी न मिल सकी। दीवाली की रात भूखी रहकर बितानी पड़ी। मोहन की माध मोहन के मन में रही।

दीप-राशि चारों ओर चमचमा रही थी। किसी-किसी के घर के सामने विशुद्धता भी लहरा रही थी। रोशनी के मारे आँखें चौंधिया जाती थीं। धन-कुमार बैठे आतिशबाजों का मजा लूट रहे थे। आकाश धूम्राच्छादित हो रहा था। यह शहर के नामी रईसों का मुहल्ला था। सारे शहर की दीवाली माना इमा मुहल्ले में आ बर्सी थी।

पटाखों का धड़ाधड़ की मर्दी बँधी हुई थी। बम-गोलो (गुब्बारों) के मारे कान सन-सनाने लगते थे। रामदास को मोपड़ी इस मुहल्ले के पास ही थी। एक गोला छत पर जा गिरा, और घास जल उठी। जब धनवानों के शाहजादा ने यह देखा तो मारे खुरी के उछल पड़े।

इधर श्री-कुमारों की आतिशबाजी का यह हाल था, उधर श्री-युन कमरे में बैठे दीपावली मना रहे थे। बिजली के झटके से कमरा जगमगा रहा था। बोतलों पर बोलें खाली हो रही थी। कमरे की वायु हिलकीयुत हो रही थी। “मैं जीता, वह मारा” की आवाजों से बीच-बीच में कमरा गूँज उठता था,

एकाएक महफिल में खलबली मच गई। “पुलिस पुलिस!” की आवाज से सब सिहर उठे। जिसे जिधर राह मिली, वह उधर ही भाग निकला। दो-

एक रुपये की थैलियाँ तक उठाना भूत गये। दारो-गाजी की बन आई। मुँह-मांगे दाम मिले। दोनों जब सोने की मुहरों से भर दी गई। घर जाकर उन्होंने भी दीपावली मनाई!

× × ×

मोहन एक चारपाई पर पड़ा कराह रहा है। और तो सब किसी तरह भागकर मोपड़ी से बाहर निकल आये थे, किन्तु वह भीतर ही छुट गया था। आग के घेरे में रामदास ने उसे बड़ी मुश्किल से निकाला तो सही, किन्तु वह मृतस गया था। जीवन की आशा कम थी।

मोहन ने एकबार पुकारकर कहा, “माँ, पानी” फिर सदा के लिए आँखें बंद कर लीं। घर में कुद-राम मच गया। रामदास को तो काठ मार गया। उसका वह इकलौता पुत्र था।

थोड़ी देर बाद मोहन की चिता भभक उठी और दीपावली की ज्योति में उसकी ज्योति मिल गई।

सेठो वाले मुहल्ले में अब भी आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी, एक बम-गोला आकाश में जाकर फूटा, और फूल वर्षा गया।

लक्ष्मी वाम बिड़ला

कहफना

देश-वेश में देह सर्वदा भूषित होवे ।
जीते जब तक आयु न दुर्गण दूषित होवे ॥
राम-नाम का सुधर मधुर फल रचना लूटे ।
मन्ते हो तो मरें किन्तु निज धर्म न छूटे ॥
सहकर दारुण क्लेश भी,

देश प्रेम की भावना ।
बनी रहे हृदय में,
है केवल यह कामना ॥

‘दिव्य’ कवि

साहित्य-संगीत-कला

हृदय की प्यास से

अरी, अरी, अन्तर की प्यास ?
रह गई प्यास अब भी, और—
गया यह जीवन-सरवर सूख ।
प्रलय की कोड़ा-सा अविरोध,
बढ़ी ही जाती तेरी भूख ।
तनिक लेने भी दे अब मौम,
मुझे, मेरी प्यारी प्यास ।

ओख का भूखी ओली छान,
मान सब, कुछ भी पायेगी न ।
छान सूने मसान की खाक,
हाथ तेरे कुछ आयेंगी न ।

लालसा का यह कहण बिलास,
हटा वे दूर, दुलारी प्यास ।

किसां कोने में छिप, चुपचाप
लगा दुःख का विमृति से लाग ।
बढ़ा अब और न विपुल अभाव,
नहीं सुलगा अतृप्ति का आग ।

जलेगा अपना ही आवास,
मान कहना, री पगली प्यास ।

एक सुख पान में है, और
लुटाने में सुख एक महान,
किन्तु सब से बढ़ कर सुख एक
सुखों के मूनेपन में जान ।

पासहा तो है पड़ा हुलास ।
मुझे दौड़ा न, हठांली प्यास ।

जन जनप्रसाद का 'त्रिज'

समर्पण

ठुकरा दे, यह छलक पड़ेगा
जीवन का लघु प्याला ।
यौवन-मदिरा पोकर,
क्यों बनता इतना मतवाला ।
जीवन के धागो की चादर
मैंने यहाँ बिछाई ।
तेरे चरणों में अर्पित है,
मेरी कठिन कमाई ॥

'पगला'

महादेव !

महादेव ! मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है । केवल तेरा नाम सुना है । तेरे गुणों का वर्णन सुना है । तेरी दया को बरसते देखा है । तेरे प्रेम को गंगा-जल की भाँति सब के लिए बहते हुए देखा है, मैंने भी दो घूँट पिये ।

इस पावन गंगा-जल को पीकर लोग चले जाते हैं । भूल जाते हैं । कोई यह नहीं सोचता, जहाँ से यह बही है वह कितना महान होगा । वह उस धारा को ही देखते हैं, आगे नहीं ।

मैंने जबसे उसके दो घूँट पिये हैं, मैं तेरी खोज में निकल पड़ा हूँ । तेरे चरणों को छुकर मैं भी गंगा की भाँति पवित्र, और पतित-पावन हो जाऊँगा ।

लेकिन तुम्हें तक पहुँचने के लिए कितने जगल, कितने पहाड़ पार करने पड़ेंगे ! फिर भी आशा और अभिलाषा के पैर मुझे तेरे चरणों तक पहुँचा देंगे ।

मैं फिर लौटूँगा लेकिन गंगा की धार बन कर ।

हरिकृष्ण विजयचगीय ' प्रेमी

कशिकायें

कोई नाम के लिए जीता है, काः ऐश्वर्य के लिए और कोई स्त्री के लिए जीता है । नीली-नीली पर्वत-मालाओं पर अकारण घुमने के लिए, मैं अकेला ही जीता हूँ ।

❁

❁

❁

ऊँचे से ऊँचे शिखर पर बैठने के लिए मैं एक हजार जीवन खोने को तैयार हूँ परन्तु शर्मा इतनी ही है कि वह शिखर ऊँचे से ऊँचा होना चाहिए ।

❁

❁

❁

दुनियाँ में सब से अधिक करुण नाटक तो मानव-हृदय में प्रत्येक क्षण होता रहता है ।

❁

❁

❁

जब रात्रि गंभीर होती है, और चमकते हुए तारे उसको अधिक गंभीर बना रहे होते हैं, तब हृदय में एक ही कल्पनातीत प्रश्न होता है—यह सब किस लिए ?

❁

❁

❁

'विजय'

बोध

(१)

जा दे के दिन थे। कमलाकान्त का पाठशाळा

छे डौटने का समय हो गया था। सुभद्रा जॉगन में बैठी बच्ची की प्रतीक्षा कर रही थी। हतने में बाहर जूतों की बटपट सुनाई पड़ी। “आ गये” कह वह उठकर खड़ी होगई। ओठों पर स्वागत की हँसी फूट पड़ी।

कमलाकान्त भीतर आया। सुभद्रा ने उसे देखते ही कहा—“और चादर कहाँ छोड़ आये ?”

“छोड़ नहीं आया।”

“फिर ?”

“दे आया हूँ”

“कैसे ?”

“एक भिखमंगे को।”

सुभद्रा ने अपनी दोनों भौहें मिलाकर कहा—“बलो, तुम तो हमेशा ऐसा ही करते हो। उस दिन न जाने किस लड़के के लिए घर से बनियान ले गये थे, आज भिखमंगे को ऊनी चादर दे आये। एकाध दिन किसी को अपनी कमीज और धोती उतार कर और दे दो तो मुझे बड़ी खुश हो।”

कमलाकान्त बोला—“मेरे पास और कुछ नहीं था। पैसे भी नहीं थे। इसा से चादर दे आया।”

“बलो अच्छा किया।” कह कर सुभद्रा कुटुम्बिकानी हुई भीतर चली गई।

वह कपड़े उतारने लगा, तब तक सुभद्रा उसके लिए बोझा सा जल पान ले आई।

(१)

कमलाकान्त ने प्रथम धोनी में एम० ए० पास किया था। सो भी गणित में। यदि चाहता तो सहज ही कहीं प्रोफेसर हो जाता। किन्तु पद के लिए प्रयत्न करना तो बुर रहा, उसने कभी इच्छा भी प्रकट नहीं की। हाँसी की अकुल-पाठशाला में एक अंग्रेजी शिक्षक की आवश्यकता थी। उसने बड़ी नौकरी कर ली। जगह वैसे चाकिस की थी किन्तु पाठ-शाळा की कमिटी ने उसकी योग्यता का खयाल करके उसे

सत्तर रुपया मासिक वेना स्वीकार कर लिया। मिश्री ने कहा—“तुम भी भ्रष्ट गधा हो। इससे तो कहीं भाड़ झोंकने तो अच्छा था। आजरल के जमाने में सत्तर से क्या होगा ?” कमलाकान्त कहता भाई, “हममें से बहुतों को तो सात भी नहीं मिलते।”

उसकी इसी प्रकार की बातों से होग उसे सनकी कहा करते थे। वह बहुत साँघे मिजाज का आदमी था। उसकी शकल देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह एम० ए० पाम है। चादी का मोटा कुर्ता पहनता था, जिसका एक छोर खडिया मिट्टी की सफेदी से रंजित रहता, क्योंकि गणित पढ़ाते समय वह कम-कभी अपने कुर्ते से ही साइन का काम ले लेता था। नगे मिर रहता था। बाल बड़े-बड़े थे। किन्तु उनमें तेल महीनों नहीं पड़ता था। गनीमत यह थी कि वे स्वभाव से कुछ चिकने थे। बोट पढ़ाना उसने बहुत दिनों से छोड़ दिया था। सर्दी से बचने के लिए एक चादर थी सो उस दिन रास्ते में न जाने कहाँ का एक अधा भिखारी मिल गया। हाथ पभार कर कहने लगा “बानूनी, एक कपड़ा मिल जाय।” कमलाकान्त से उसकी चीन दशा न देखा गई। भिखमंगे को चादर उतार कर दे दी। तब से वह चादर भी उसके पास नहीं रही। रास्ता चलते आठ रुपये की चादर एक भिखमंगे को दे डाली। अपने पति के इस सत्कीर्ण पर सुभद्रा मन ही मन नाराज हो लेने के सिवा और कर ही क्या सकती थी ? कभी-कभी इस तरह के प्रसंग आने पर वह उससे तर्क भी कर बैठती। किन्तु एम० ए० पाम पति से बहस करने में जीव की अपेक्षा हार ही की अधिक सम्भावना है, यह सोचकर चुप हो जाती थी।

(१)

उस दिन सूर्य भगवान् भी सर्दी के मारे सघरे से बावलों का छिद्राफ ओढ़े बैठे थे। कमलाकान्त भोजन करके पाठशाळा के लिए तैयार हुआ। सुभद्रा चौके के भीतर से चिखलाई—

“कुछ अपनी भी फिक्र है, या सब कुछ गरीबों को दे डालने का निश्चय किया है। ऐसी तो सर्दी पड़ रही है और आप सिर्फ एक कुर्ती पहन कर पाठशाला जा रहे हैं। पल्ला पर मेरा शाल पड़ा है, मेहरबानी करके उसे गले में शाल लीजिए।” फिर उसने दासी जो पुकार कर कहा... “अरी कहाँ चली गई। इन्हें वह शाल नहीं मिलेगा। उठाकर दे दे।”

दासी ने शाल लाकर दे दिया। कमलाकान्त उसे लपेट कर पाठशाला पहुँचा। यद्यपि टूट उसे लग रही थी। किन्तु अपनी सहनशीलता को परीक्षा की कड़ी से कड़ी कसौटी पर कसने की उसे कुछ शक-सी थी।

बर्ग में छोटे-छोटे बालकों को कुर्तों के भीतर सिमटा बैठा देखकर उसने शक्ति एक ओर फेंक दिया।

एक लड़के ने कहा “मास्टर साहब आज तो बड़ी सर्दी है।” दूसरा बोला “बाहर घाम में चलिए साहब।”

तीसरे ने कहा “आज घाम कहाँ निकला है।”

जिसने यह बात कही थी सर्दी से उसके दाँत बज रहे थे। कमलाकान्त ने उन्हें अपना शाल देकर कहा “घाम नहीं निकला है यहीं बैठो। लो यह कपड़ा ओढ़ लो।”

लड़के ने सकोच किया। कमलाकान्त ने शाल उसके पैरों पर डालकर कहा “सर्दी से मरेगा क्या।”

शाल लम्बा था। आस पास जो लड़के बैठे थे उन्होंने भी उसे पैरों पर डाल लिया। कमलाकान्त पढ़ाने लगा।

थोड़ा देर बाद जिस लड़के ने घाम में निकलने की बात कही थी वह बोला—“मास्टर साहब, सर्दी लग रही है।”

कमलाकान्त कुर्सी से उठकर उसके पास गया और उसके मस्तक पर हाथ फेर कर पूछने लगा—“क्यों।”

लड़का कर्पते-कर्पते बोला—

‘जाने क्यों।’

कमलाकान्त ने उसके बदन पर हाथ रक्खा। “ओढ़।” कहकर उसने हाथ हटा लिया। लड़के का शरीर तब की भाँति गरम था। उसे ज्वर चढ़ा था। कमलाकान्त ने पाठशाला के एक नौकर से तौंगा मँगवाया और लड़के को सावधानी से शाल में लपेट कर उसके घर भिजवा दिया।

संध्या को वह घर लौटा। उसके कंधे पर शाल न देखकर सुभद्रा की क्षण भर पहले की मुस्कराहट रोष में बदल गई। उसने कहा “शाल कहाँ डाल आये।”

कमलाकान्त बोला—“डाला कहाँ नहीं। बर्ग में एक लड़के को ज्वर चढ़ आया था। वही ओढ़ कर अपने घर गया है।”

सुभद्रा ने नाराज होकर कहा “तुम्हें क्या हो गया है। साठ रुपये का पश्मीने का शाल, न जाने किस भंगी के लड़के को दे आये।

“दे नहीं आया। कल आ जायगा।”

“हाँ। हाँ खूब आ जायगा।” कहकर सुभद्रा चुप हो गई।

कमलाकान्त ने कहा—“ऐसी टंकी हवा चल रही है, तिस पर भी उसे ज्वर था। शाल दे न देता तो और क्या करता।”

“चलिए, रहने दीजिए। कोरी-बमारों के लड़कों को ऐसी ठह नहीं लगती।” कहकर सुभद्रा उसके सामने खे चली गई।

उसे शाल का बड़ा पछतावा होने लगा। उसके पिता उसे कादमीर से लाये थे। एक तो पिता की दी हुई वस्तु दूसरे कीमता चीज। सोचने लगी “इन्हें न देती, तो अच्छा था।”

किन्तु शाल के बिना उसे थोड़ा-सा शारीरिक कष्ट भी हुआ। नौकरानी बीमार हो गई थी। इसलिए दूसरे दिन सबरे घर का सारा काम-काज उसे ही करना पड़ा। कम्बल था। उसे ओढ़ना उसने पसन्द नहीं किया। सर्दी से उसके अंग ठिठुर गये। जब भूष निकली तब कहाँ उससे भली प्रकार काम किया गया। कमलाकान्त जब पाठशाला जाने लगा तब उसने कह दिया “मेहरबानी करके मेरे लिए छौटते बच्चे एक रैपर लेते आइए।”

पाठशाला में पहुँचकर कमलाकान्त ने लड़के के सम्बन्ध में पूछा। पता चला, उसका ज्वर नहीं उतरा, वह पाठशाला नहीं आयेगा। “तब तो उसे शाल की सूरत पड़ेगी” सोच कर वह पढ़ाने बैठ गया।

संध्या को छौटते समय वह सुभद्रा के लिए बाज़ार से

एक ऊनी चादर खींच लाया। सुभद्रा ने कुछ नहीं कहा। चादर को उलट-पलट कर चार पाई पर रख दिया।

(४)

सात बज गये थे। किन्तु कुहरे के कारण बतों में अब भी कुछ अंधेरा-सा था। सदीं ऐसी थी कि हाथ रजाई से बाहर नहीं निकाले जाते थे।

हाथी अब भी स्वस्थ नहीं हुई थी। अतः आग बनाने के लिए सुभद्रा को स्वयं ही जाना पड़ा। वह अँगोठी के पास बैठो बड़ी देर तक अपने हाथ सँकती रही। उसकी सदीं फिर भी न छूटी। अन्त में वह उठी। जाकर घर के किवाड़ खोले। कुछ देर तक सुनसान सड़क की ओर देखती रही। सारा मुहल्ला कुहरे की चादर ओढ़े पड़ा था। फिर उसने द्धर-उधर देखने के लिए दरवाजे के बाहर सिर निकाला। बगल में हलवाई की दूकान थी। वह अभी उठता जा रहा था। चिलम पीकर खोस रहा था। फिर सुभद्रा ने दाहिनी ओर देखा। सहसा चबूतरे पर दीवार के पास एक गठरी-सी पड़ी देख कर वह चौंक पड़ी।

सुभद्रा ने पूछा “कौन है ?”

गठरी कुछमुड़ाई। तब उसे मालूम हुआ कि वह कोई आदमी है। बदन पर फटी कुर्ती थी और कमर में लँगोटी। सदीं की वजह से अपने हाथ-पैरों को समेटकर गठरी बना पड़ा था।

सुभद्रा ने फिर पूछा “कौन है ? बोलता क्यों नहीं ?”

गठरी के भीतर से आवाज आई, “मैं हूँ, माई जी !” सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा मानों वह आवाज समाधि के भीतर से आ रही हो।

“तू कौन ?”

“मँगता हूँ, माई जी। ओह, बड़ी सदीं है। हाथ पैर हूट रहे हैं।”

सुभद्रा ने पूछा “यहाँ क्यों लेटा है ?”

भिलमंगे ने कहा “रात में उस हलवाई की भटिया के पास पड़ा था, माईजी; किन्तु उसने मारकर अगा दिया।”

भिलमंगे की बात सुनकर सुभद्रा का मन न जाने कैसा हो गया। वह क्षणभर तक बैसी ही खड़ी उसकी

ओर देखती रही। कल शाल के अभाव में उसे कैसी सदीं मालूम हो रही थी, यह सोचकर मानो वह सदीं से और भी ठिठर उठी। आज भी वह ऊनी बनियान पहने थी, चादर ओढ़े थी, फिर भी उसके चेहरे का खून मानों जमा जा रहा था।

भिलमंगे ने उसकी ओर देखकर कातर स्वर में कहा “माईजी, कुछ कपड़ा हो तो दे दो। कल से बुखार बढ़ा है।”

सुभद्रा ने अपनी अखिं मूँटी और खोलीं। या तो उससे भिलमंगे का कष्ट नहीं देखा गया, या उसकी पलकें पानी से भीग आईं। अपनी नई चादर भिलमंगे पर डालकर उसने कहा “लो इसे ओढ़ लो। तब तक धूप निकल आयगी।”

“जब हो माईजी” कहकर भिलमंगे ने चादर के भीतर अपने पैर फैलाये। सुभद्रा एक साँस लेकर घर के अंदर चली गई।

कमलाकान्त उस समय शय्या से उठकर अपने ओढ़ने का मोटा कम्बल कंधे पर डाल बाहर घूमने जाने की तैयारी कर रहा था। सुभद्रा को देखकर कहने लगा “कहाँ गईं थी ?”

“कहीं नहीं।” फिर उसने पति के कंधे पर हाथ रखकर कहा—“देखो, उस लड़के से वह शाल मत लेना।”

“क्यों ?”

“तुम कहते थे वह बीमार है।”

कमलाकान्त ने कहा—“हाँ, बीमार ही है।” फिर बोला “और तुम इस तरह, सदीं क्यों खा रही हो ? चादर कहाँ गई ?”

“मुझे सदीं नहीं लग रही है।” कहकर सुभद्रा ने बताया कि वह अपनी चादर बाहर चबूतरे पर पड़े हुए एक आदमी को उढ़ा आई है।

“तो उसे दे आई !”

सुभद्रा अपने विशाल लोचनों से उसको देखती हुई बोली “क्यों ?”

प्रत्युत्तर में कमलाकान्त ने उसका मस्तक घूम लिया। उस दिन रविवार था। दो पहर को सात वर्ष के एक

छोटे बालक ने उसके मकान पर आवाज लगाई—“मास्टर साहब !” कमलाकान्त बाहर निकल आया । लड़का उसका हाथ लेकर आया था । कहने लगा, “मास्टर साहब, अपना बाल लीजिए, बापू बड़े नाराज होते थे कि हस्ते क्यों के आये ।”

कमलाकान्त ने लड़के की ओर देखकर पत्र “तुम्हारा खर उतर गया ?”

“हां !”

कमलाकान्त ने कहा “देखो, बापू से कह देना, यह सब मास्टरजी ने मुझे दे दिया है । समझे ।”

कृष्णानन्द गुप्त

तीन करुण काव्य

१

संस्कृत कवियों ने काव्य में नव रसों की कल्पना की है, उनमें भी शृंगार, वीर, और करुण

ये तीन स्वर्या तथा उन्नत होने के कारण मुख्य हैं । इन तीनों में भा और रस श्रेष्ठ हो इस विषय में मतभेद हो सकता है । किन्तु मानव-हृदय के विकास से प्रत्येक युग तथा प्रत्येक देश में जितना साहित्य तैयार हुआ है उसमें का उत्तमोत्तम कविस्वरूप करुण रस में ही निमग्न हुआ है । करुण रस इतना महत्वपूर्ण क्यों है ? दुःखगाथायें मनुष्य के हृदय को क्यों इतना स्पर्श कर जाती हैं ? प्रतिकूल वेदना हमें कैसे आनन्द दे सकती है ?

२

मनुष्य के आनन्द की समा आश्रय है । जब हम, हृदय के विकास के कारण, दूसरों के सुख-दुःखों के साथ समरस होत हैं तब हमें यह भाव होने लगता है—यह साक्षात्कार होने लगता है कि सर्वत्र एक ही आत्मा व्यापक है । करुण रस अहिंसा अर्थात् प्रेम में उत्पन्न होने के कारण हमें अस्वस्थ करता हुआ भी सङ्कुचित व्यक्तित्व की सीमा से निकालकर विकास का निराम आनन्द प्रदान करता है । मनुष्य की उन्नति का विन्हा अहिंसा-मय प्रेम है । और इसी लिए करुण रस मनुष्य को पशु में देवता बनाने में समर्थ है । यही कारण है कि प्रत्येक जन्माने ने फिर वह चाहे शान्ति-मय हो अथवा अशान्त हो करुण रस की ही कृत्र की है । भवभूति तो केवल एक करुण रस को ही मानते हैं—

एकै रसः करुण एव निमित्त भेदा

त्रिभिः पृथक् पृथगिवाभ्रयते विवर्तान् ।

भावर्तबुद्धवर्तगमयान्विकारा—

नमो यथा सलिलमेव हि तात्समस्तम् ॥

उत्तररामचरित्, तृ० अं० ४७

३

महर्षि वाल्मीकि का करुणाद्रं हृदय एक ‘अकारणा-विष्कृत वैरदाहण’ बहेलिये का क्रूर कर्म देखकर जल उठा । कारुण्य से प्रकोप को अग्नि उत्पन्न हुई । उस प्रकोप के फल-स्वरूप पक्षात्पात हुआ । वे शान्त हुए । उनके शान्त होने से ‘शाश्वती समा’ कल्याणकारी रामायण-महाकाव्य दुनिया को मिला । पक्षियों का जोड़ा आनन्द से क्रीड़ा कर रहा है, उनमें से एक को हत्यारे निषाद ने अपने बाण का निशाना बनाया । वह पक्षी नीचे गिर गया । उस दूसरे पक्षी के दुःख की तो सीमा ही न थी । वाल्मीकि ने यह सहन नहीं हुआ । उनके मुँह से आर्ष छन्द का बाण निकला—

मा निषाद प्रतिष्ठात्त्वमगमः शाश्वती समाः ।

षण्कोव मिथुनादेक अवधीः काममोहितम् ॥

यह शाप देकर ऋषि पछताये । किसी को शाप देना यह भा तो निषाद कर्म ही न है ? ऋषि ने खूब अमुताप किया । मैत्र, करुण, मुदित, और उपेक्षावाले षट्चन्दन ब्रह्मा के उन्हें दर्शन हुए । उनके आशीर्वात् से उनमें रामायण की रचना की स्फूर्ति हुई और संसार पण्डित बना ।

वाल्मीकि ने निषाद को शाप नहीं दिया किन्तु हिंसा-वृत्ति की अप्रतिष्ठा की । आनन्द वर्षों के लिए उसे अप्रतिष्ठित कर दिया और कारुण्य की प्रतिष्ठा की । समभाव का प्रवाह बहा दिया । यह कविता सृष्टि की भाव्य रचना कही जाती है ।

४

आदि कवि की यह आद्य और इष्ट-श्रेणी हमें निम्न-निम्न तीन प्रदेशों के आधुनिक तीन कवियों के छोटे-छोटे काव्यों में देखी हुई दीखती हैं। एक है स्कॉटलैण्ड का महादूर कवि बर्न्स, दूसरा है महाराष्ट्र का कवि-कुल-तिलक 'शेखरेण्ड' तिलक और तीसरा है लाठीका राजकवि कलापी। पहले हम कलापी को लें।

५

कोमल भावनाओंवाला कलापी उस कठोर प्रहार को जान-बूझकर मारे हुए बाण का सा रूप नहीं देता—

ते पंखानी ऊपर पथरी फेंकता फेंकी दीधो !

छुट्यो तेने अर् र् र् ! पक्षी फाट हैया महीं तो !

प्रहार चाहे जान-बूझकर किया गया हो या बरष्ठा प्रेरित हो, वह लगेगा जरूर।

रे रे ! लाग्यो दिलपर अने श्वास रुंधाई जातां।

माँचे आभ्युं तह उपरयी पाँख वीली थता मां।

यह कोई कहानियों में वर्णित ऋषिकुमार नहीं था, जिसे अपनी तपस्या का प्रभाव देखकर आनन्द हो और न वह पक्षी कोई क्रूर बाज़ या गीध ही था।

में पाठ्युं ते तरफड़ी मरे हस्त माराज थी भा !

पानी छिड़का और उसकी सार-संग्रहण की। समय जाने पर क्रूर हाथों द्वारा किया गया वह घाव भर गया। मौत के मुँह में पहुँचा हुआ वह पक्षी वापस आ गया। वह जी गया और अपने अकृत्रिम प्रकृति प्रेम के कारण प्राप्त फल का आनन्द वह अपने मधुर गानों द्वारा व्यक्त करने लगा। लेकिन उराके दिल में यह खयाल तो पत्थर की लकीर हो गया कि मनुष्य पर विश्वास करना भूल है। एक बार मुग्ध भाव से विश्वास किया तो उसका परिणाम यह हुआ। घाव तो भर सकता है पर वह अस्त्र कैसे रहे ?

रे रे ! अस्त्र गत भइ पछी कोई काले न आवे !

छाण्या घाने विसारी शकवा काई सामर्थ्य ना छे !"

इस उपदेश की अपेक्षा इसके पहले की पंक्ति अत्यंत निराशा-जनक है और इसीसे वह काव्यपूर्ण है।

आवे होये डरी डरी अने इच्छतु उड़वाने,

असहाय स्थिति, पुराना कर्मन्ध, आसानी से दाना प्राप्त

करने का लालच, इन सब से पक्षी अपने पास आ सकता है लेकिन फिर भी विश्वास कहीं लौट सकता है ?

रॉबर्ट बर्न्स के घायल खरगोश की कविता वास्तविक के समान पुण्य प्रकोप से ही शुरू होती है। मालूम होता है, जान बूझकर वास्तविक के शब्दों का ही रूपांतर तो नहीं कर दिया हो ?

Inhuman man ! Curse on thy barbarous art
And blasted be thy murder aiming eye
May never pity soothe thee with a sigh
Nor ever pleasure glad thy cruel heart.

इतना दारुण शाप दे देने के बाद कवि का हृदय उस मौत की घड़ियाँ गिनते खरगोश की ओर दीक्षता है। मोट के लगने ही वह खरगोश भागा। मौत का शिकार बेचारा यह जानवर इधर-उधर हाँफता हुआ कहाँ जाना चाहता होगा ? अपने घर पर बिछौने में गर्मी पाने के लिए तो नहीं ? लेकिन अब गर्मी कैसी ? कलेजे में से निकलता हुआ गर्म खून बात की बात में ठंडा हो जायगा और उसके गर्म बिछौने को ठंडी मृत्यु शय्या बना देगा। आतिथ्य-शील घास उसे सुखाने के लिए लोरियाँ गाने के बजाय अब शोक के गीत गावेगी। आँखें पथराने लगें, अब वे यह सुन्दर हरियाली कैसे देख सकेंगी ?

Go, live, poor wanderer of the wood and field,

The bitter little that of life remains

No more the thickening brakes and verdant plains

To thee shall home, or food or pastime yield
Seek mangled wretch some place of wanted

rest,

No more of rest, but now thy dying bed

The shuttering rushes whisking o'er thy head,

The cold earth with thy bloody bosom prest.

कोव और करुणा का कैसा संयोग ? दारुण और करुण दो वृत्तियाँ एक ही प्रसंग से उद्भूत हो हृदय को एक साथ अस्वस्थ कर देती हैं, और जो भाव हृदय में नहीं समा सकते वे मुँह से निकल कर चार पा छ शब्दों में ही अपने का प्रकट कर देते हैं।

And curse the ruffian's aim
And mourn thy hapless fate,

उस अभाग खरगोश की याद दुःखदायी है लेकिन मुलाये नहीं भूलती । इसलिए कवि ने छद्मोभंग की पर्वा न करते हुए अंतिम पंक्ति में पाँच के बदले छ. पद लिख दिये हैं और इस तरह शब्दों के साथ साथ छद्म को भी काव्य की सेवा द्वारा कृतार्थ कर दिया है ।

रॉबर्ट बर्न्स जहाँ क्रोध की धक्कती आग से निकल कर काव्य के सागर में कूदे, अपने पुण्य प्रकोप को निवापा-जलि में बदल दिया और अपने हृदय के एक भाग को प्रकट कर दिया, तहाँ कलापी ने एक ही साथ तीन प्रहारों का चित्र खींचा है । एक ध्वनि से जिस प्रकार दो प्रतिध्वनियाँ निकलती हैं या जैसे एक बिंब के दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं उसी प्रकार पक्षी को जो चाट लगी वही लौटकर पश्चात्ताप के रूप में फेकने वाले के हृदय में भी लगी और पक्षी के विश्रम्भ को अयोग्य साबित किया । पक्षी के अवज्ञा-भाजन होने का बाव तो सबसे अधिक समर्पित है । यही काव्य की उत्पत्ति है ।

(७)

श्री नारायण वामन तिलक का काव्य इन दोनों की अपेक्षा कुछ अधिक लम्बा और सुन्दर है । उन्होंने तो सारा प्रसंग ही बदल दिया है । रॉबर्ट बर्न्स ने तो घायल खरगोश को मृत्यु के पहले घर पहुँचने की धृष्ट चेष्टा करते देखा । कवि तिलक ने घायल पक्षिणी को मरने से पहले अपने बच्चों से अंतिम बिदा लेने के लिए भाई हुई देखा और उस अवसर वर्णन किया ।

पैरों में ताकृत नहीं । उड़ना चाहती है, पर फिर गिर पड़ती है । आँखा के सामने अँधेरा छा गया है । कोमल कलेजे में से लगभग सारा खून बह निकला है । मादा को तो निश्चय होगा कि अब मौत आ गई, देर भी नहीं है । लेकिन उसका तो संकल्प है कि बची हुई शक्ति और बचे हुए क्षणों का उपयोग अपने बच्चों को दर्शन देने में हो । और ईश्वर माँ उसके इस सत्य संकल्प में मदद करता है ।

क्षणोक्षण पड़े, उठे बल उठे बापड़ी,
जुके पथहि येडानं स्तिमित रहिला जापड़ी

कितनी छलछो गळे रुधिर कोमलांगतुनी,
तगीच निज कोटरा परत परतली पक्षिणी,

मूणे निज शिशू प्रति 'अधिक बोलवेना मला
तुम्हांस अजि अतिचा कवल एक मी आणिला,
करा मधुर हा ! चला ! भरवितें तुम्हां एकदा
करो जतन या पुढें प्रभु पिता बनाथा सदा !

"आओ बेटा, अब तो बोला नहीं जाता । अंतिम कौर लेती आई हूँ । फिर तो तुम हो और तुम्हारे सिरजन-हार प्रभु!"

अहा ! मधुर गाउन रमविल सकाळीं जनां,
कृतघ्न मज मारितील नच ही मनीं कल्पना !
तुम्हांस्तव मुखीं सुखे बहनि घास साबावरी,
क्षणैक बसलें न तों शिरत बाण माझ्या उरी !

हम मनुष्य के आसरे पड़े हैं । उसके खेत का दाना चुगते हैं । सोचा, चलो कुछ रिझावें, यह सोचकर सुबह से मैं गा रही थी । मैं क्या जानूँ कि वह कृतघ्न ऐसा बदला चुकावेगा ? साँस हुई तुम्हारे लिए अच्छे, बड़े और पुष्ट दाने खोंच में लिये । घर तक आने के पहले एक जगह कुछ क्षण आराम कर रही थी । इतने में तो बाण लगा और मैं गिर पड़ी ।

मिथून नर जातिला रमविण्यांत गेलें वय
मरण वधिलें मला ! किती दया ! कसा हा नय !
उदार बहुशूर हा नर खरोखरी जाहला,
वधून मज पांखरा निरपराध की तुर्बळा.

मैंने अपना सारा जीवन गाकर मनुष्य जाति को प्रसन्न रखने में बिताया । लेकिन इस बहादुर जाति ने उसका कैसा बदला चुकाया ? मुझ जैसा निरपराधिनी को मारकर इस वीर जाति के हाथ क्या लगा ?

इसके बाद का भाग निरंतर मधुर है.—

महाल भुलली जगा, विसरली प्रियां लेकरा,
मरण अति सकटे उडत परतलें मी घरा,
जसे लवहि उष्णता नच कुशीत माझ्या शिरा,
स्मरा मज बरोबरीं परि दयाघना ईश्वरा.

मनुष्य तो कृतघ्न ही ठहरा । किन्तु प्रभु के पक्षी के हृदय से भी अद्भुत उठ जाय तो दुनिया का अन्त व

हो जाय ? पक्षिणी सोचने लगी कि यदि मैं घर न गई तो बच्चे समझेंगे कि मैं इस दुनिया के लोभ में कैत गई है। हमारे प्रति का प्रेम अब कम हो गया है। हमें छोड़कर चली गई है। अश्रद्धा का यह जहर बच्चों के हृदय को स्पर्श न करे इसीलिए वह असह्य तकलीफ उठा कर भी किसी तरह अपने घोंसले पर जा पहुँची। बच्चे अपनी आदत के अनुसार उसकी पाँखों में घुसने लगे। मैं ने कहा—नही, बेटा अब नहीं, अब इन पंखों में वह गर्मी कहाँ ? अब तो मुझे और तुम्हें परमात्मा की ही.. -

इतना बोलते-बोलते बोली बन्द हो गई। लेकिन बाणी की अपेक्षा प्रेम बड़ा है, दीर्घजीवि है, अमर है। मैं ने सोचा अब यदि मैं इसी प्रकार इस घोंसले में और पड़ा रही तो खून बहेगा, घोंसला तर हो जायगा और बच्चों को घोंसले से जो स्वाभाविक गर्मी मिलती है वह भी न मिलेगी। वृक्ष के ऊपर ने जिस प्रकार एक सूखा फूल नीचे गिर जाता है उसी प्रकार वह जीवित बाणीवाला फूल स्वेच्छापूर्वक नीचे ढल पड़ा। उसके रम्य पंख मिट्टी में फैल गये। उसकी चोंच खुली रह गई मानों वह दुनिया को प्रेम और बलिदान का सन्देश सुना रही हो, और दुःखित हृदय से अखिल विश्व को देखने के लिए उसका निष्पाप, निष्कलक और निर्वैर धवल हृदय खुल गया हो। प्राण के साथ ही साथ अम और चिन्ता भी प्रस्थान कर गई। जो रहा सो तो कवि के काव्य में समा गया।

असो, रघिर बहनि न च भिजो सुशय्यातरा
गहन तरुण्या तळी निजलि तां द्विजा भूवरी
जिवत बहु बोलें किति सुख्य ते उत्पल
नं धरुनि नाशिल त्वचित थोर बुद्धिबल।

मार्तीत ते पसरले अति रम्य पंख
केले वरी उदर पांडुर निष्कलंक !
चचू तशीच उघड़ी पद् लांबवीले,
निष्पाप देह पडला अमही निमालें ॥

काका कालेलकर

॥ इस्तिलाखित गुजरातीपत्र 'मधुपूरी' से।

साहित्य की दुनियां में हो नोबल-पुरस्कार-विजेता

साहित्य के लिए १९२७ ई० का नोबल-पुरस्कार प्रसिद्ध फरासीसी दार्शनिक और बर्गसों (Henry Bergson) को और १९२८ ई० का, नार्वेकी प्रसिद्ध लेखिका सिग्निड ऊँदसे (Sigrid Undset) को उसके प्रसिद्ध उपन्यास 'मिट्टी का विकास' के लिए मिला है। जो लोग आधुनिक यूरोपीय साहित्य की दुनिया से परिचित हैं, उन्हें ये नाम बहुत पहचाने-से मालूम होंगे। दोनों ने अपने विचारों और रचनाओं द्वारा संसार-व्यापी ख्याति पाई है।

जॉरी बर्गसों का जन्म १८७९ ई० में हुआ था। लड़कपन से ही साहित्य और विज्ञान दोनों की ओर इनकी प्रवृत्ति थी पर अन्त में इन्होंने साहित्य को ही अपनाया। यद्यपि इनके माँ-बाप अंग्रेज और ज्यू थे पर फ्रांस में ही पैदा होने तथा बस जाने के कारण इन्हें प्रकृतिभूत (Naturalised) फ्रेंच कहना ही ठीक होगा। दर्शन में इनकी विशेष गति थी, बहुत दिनों तक अनेक कालेजों में यह इस विषय के अध्यापक रहे। १९१८ ई० में विद्व-विख्यात फरासीसी सभा 'एकेदमि फ्राँसे' ने इन्हें अपना सदस्य बनाया। महा-युद्ध के समय से अध्यापन-कार्य छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सहकारिता के लिए प्रयत्न करने लगे। अभी दो वर्ष पहले तक यह जेनेवा की 'बौद्धिक सहयोग की अन्तर्राष्ट्रीय सभा' के अध्यक्ष थे। दर्शन पर इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखा हैं जो समस्त संसार में पढ़ी-पढ़ाई जाती हैं। बर्गसों ने अपनी रचनाओं द्वारा यद्यपि किसी महान् क्रियाशील 'स्कूल' को जन्म नहीं दिया पर उनकी कान्तिकारिणी व्याख्याओं और नवीन मूलाधारों की सृष्टि करने वाली 'मैगनम् ओपस' आदि रचनाओं का आधुनिक यूरोपीय दर्शन के विकास में एक खास स्थान है। कहीं-कहीं विद्व-प्रपञ्च और उसके रहस्य की बड़ी गम्भीर व्याख्या बर्गसों ने की है। शान्ति-प्रसार और बौद्धिक विकास दोनों दृष्टियों से बर्गसों को नोबल-पुरस्कार देना उचित हुआ है।

श्रीमती ऊँदसे का जन्म १८८२ ई० में डेनमार्क के किसी नगर में हुआ था। इनके पिता एक बड़े 'आर्किटेक्टो-जिस्ट' थे। ऊँदसे का प्रारंभिक जीवन बड़ी गरीबी में बीता,

बहुत दिनों तक एक छोटे दफ्तर में क्लर्क का काम करके इस लड़की को गुजारा करना पड़ा था। उस समय कौन जानता था कि आगे चलकर यह गरीब लड़की भारती के स्नेहाञ्जल-तले वह स्थान पायेगी, जो दुनिया में बहुत बड़े लोगों को नसीब होता है।

शहर के दफ्तर में क्लर्क करते समय ऊँसे को अमिकों और गरीबों के नीरस और दलित जीवन का जो कुछ अनुभव प्राप्त हुआ उसका उपयोग उन्होंने अपनी पहली रचना (१९०७ ई०) में किया। १९११ ई० में उनका पहला महान् उपन्यास 'जैनी' निकला, जिससे उन्हें प्रथम श्रेणी के लेखकों में स्थान मिल गया।

वर्तमान सत्तार में बहुत बड़े लेखक ऐसे हैं जो श्रीमती ऊँसे से स्त्री-पात्रों के चित्रण और अन्तर के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में आगे निकल जायें। वह जब लिखती हैं, तो बहुत नीचे झुककर लिखती हैं। मध्यकालिक यूरोप के कथानक लेकर उन्होंने कई ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं। और बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है। अपने देश के ग्रामीण जीवन को उन्होंने सदैव बड़ी सफलता और गहराई के साथ व्यक्त किया है और इस बात में प्रेरणा द लेखिका (१९२६ की नोबल-पुरस्कार-विजेत्री) तथा स्वीडिश थामस हाबी से उनका तुलना की जा सकती है।

उनका पिछला उपन्यास 'मिही का विकास' इस बात का एक अच्छा उदाहरण है।

श्रीमती ऊँसे के निर्वाचन पर हम पुरस्कार के निर्णायकों को धन्यवाद देते हैं।

प्रगतिशील हिन्दी-साहित्य

इधर मालूम हुआ है कि गया के श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी' की कविताओं का एक संग्रह 'भारा' नाम से निकलने वाला है। इनकी एक और पुस्तक 'मेरे चुंधले चित्र' भी तैयार है। इसमें छोटे-छोट गद्य-काव्य हैं। 'वियोगी' जी ने कुछ अत्यन्त छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं, जिनका संग्रह 'रेखा' नाम से प्रकाशित होने वाला है।

उपन्यास और कहानी लिखने की ओर लोगों की रुचि अब अधिक दिखाई पड़ रही है। बहुत से लोग कविता का क्षेत्र छोड़ उपन्यास को अपना रहे हैं। इस विषय में उन्नति की बड़ी आशा है। 'मीठी-बुटकी' के एक लेखक

श्री 'बर्मा' ने 'बड़े बाबू' उपन्यास लिखा है। श्री शंभु-दयाल सरसेना अपनी अप्रकाशित कहानियों का संग्रह निकलवाने की चेष्टा में हैं। श्री केशवकुमार नामक एक उदीयमान लेखक ने एक सामाजिक उपन्यास लिखा है। हिन्दी के युवक कहानी-लेखक श्री प्रताप नारायण श्री-वास्तव का 'बिदा' नामक एक बड़ा उपन्यास हाल में गंगा, पुस्तक-माला कार्यालय से प्रकाशित हुआ है। श्री 'जय' 'सुम्न' नामक नाटक लिखने में व्यस्त हैं। श्री सुमिश्रानन्दन के जिस नाटक के सम्बन्ध में पिछले किसी अंक में मैंने सूचना की थी कि वह नवम्बर तक तैयार हो जायगा, वह अभी कुछ देर से पूरा हो सकेगा। अभी बहुत थोड़ा लिखा गया है। इस नाटक का नाम 'परी' है और मैंने इसका कुछ भाग लेखक के मुँह से सुना भी है। इनमें सौंदर्य और उसके रूप की व्याख्या की खोज है। कला एवं सौंदर्य-शास्त्र (Easthetics) की दृष्टि से यह एक बड़ा सुन्दर नाटक होगा, बशर्ते रचनाकार की स्वाभाविक सुस्ती और उदासीनता उसकी पूर्ति में बाधक न हुई।

अन्य विषयों पर भी पुस्तकें लिखी जा रही हैं। प्रयाग के श्री रामशंकर शुक्ल एम. ए. 'रसाल' अलंकार-शास्त्र पर एक पुस्तक लिख रहे हैं। इनकी कविताओं का एक संग्रह भी अभ्युदय प्रेस से निकलने वाला है। पता लगा है कि छायावाद पर भी दो विद्वान् लेखक कुछ लिख रहे हैं। इन में एक प्रयाग के श्री अवध उपाध्याय हैं और दूसरे 'छाया-वाद' के सम्बन्ध में व्यंग्यमय उक्तियाँ लिख 'हृदय के मधुर भार' उभेड़ चुन करनेवाले काशी के प० रामचन्द्र शुक्ल हैं। प्रयागकी हिन्दी-साहित्य-गोष्ठी के श्री श्रीनारायण सिंह स्व० काका राजपतराय की 'अनैपी इण्डिया' का अनुवाद कर रहे हैं, जो इण्डियन प्रेस से 'दुःखी भारत' नाम प्रारणकर निकलेगा।

क्या इन बातों से यह मालूम नहीं होता कि हिन्दी साहित्य की उन्नति का काम जारी है ?

रामनाथलाल 'सुमन'

[नोट—प्रत्येक अंक में प्रगति की ऐसी सफ़ि सूचनाएँ देने का प्रयत्न किया गया है। आशा है मेरे स्नेही मित्र और कप्तान लेखकगण अपनी यहत्वपूर्वक अप्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचित करते रहेंगे। 'सुमन']

[समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है। एक प्रति आने पर आलोचना न हो सकेगी। प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा—

आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी।]

समन्वय

लेखक—बाबू भगवानदा-
सजी एम ए। प्रकाशक—
भारती मन्दार, काशी। मूल्य
सजिल्द ३) ६०।

काशी के स्वनाम धन्य
दार्शनिक विद्वद्धार बाबू भग-
वानदासजी से सभी परि-
चित हैं। आपने अंग्रेजी में
समाज-शास्त्र तथा मनोवि-
ज्ञान पर कई उत्कृष्ट पुस्तकें
लिखी हैं, जिनमें से दो-एक

बहुत ही युक्तियुक्त तथा
सुन्दर प्रतीत हुए। हाँ,
वेदान्त विषय के प्रतिपा-
दक कई स्थल किंचित
जटिल और गूढ़ हो गये हैं।
'प्रणव की कहानी' शीर्षक
अध्याय बहुत दार्शनिक है।
पुस्तक की भाषा परिमार्जित
तथा बोधगम्य है। लेखन
शैली व्याख्यानानामक होने के
कारण भोजपूर्ण है, तथा उसमें
जहाँ-तहाँ हास्य-रस का

के हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित से चुके हैं। प्रस्तुत
पुस्तक आप ही के कुछ लेखों और व्याख्यानो का संग्रह
है। इन में मुख्यतः, गुरुकुल-कांगड़ी तथा हिन्दू विरह विद्या-
लय, काशी में दिये हुए आपके दीक्षान्त भाषण हैं।

जैसा कि पुस्तक के नाम से प्रकट है, इसमें वर्तमान
समाज तथा परिस्थिति से सम्बन्ध रखनेवाले—राजनीति,
धर्मनीति, समाजनीति इत्यादि—प्रायः सभी विषयों पर
समुचित प्रकाश डाला गया है, तथा सब नीतियों एवं धर्मों
की पारस्परिक अपेक्षा सिद्ध करके एक सार्वभौम सिद्धान्त
तथा धर्म का प्रतिपादन किया गया है। पुस्तक दार्शनिक
विचारों से परिपूर्ण है, तथा जिज्ञासुओं के मनन करने योग्य
है। जो लोग प्राचीन सस्कृत को अवज्ञा की दृष्टि से देखते
हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि इस पुस्तक को पढ़कर
आद्योपान्त पढ़ें। उनके अनेक अमो का निवारण हो जायगा
तथा उनको पता लगेगा कि सस्कृत ग्रन्थों में कैसे-कैसे रत्न
भरे पड़े हैं।

पुस्तक के सभी आख्यान गवेषणा-पूर्ण हैं—गणपति
पूजा तथा 'सब धर्मों की एकता' शीर्षक अध्याय तो हमें

समावेश हो जाने से पुस्तक की रोचकता कुछ बढ़ गई है।

हमारा विचार है कि हिन्दी में अपने ढंग की यह
पहली ही पुस्तक है। हम इसका हृदय से स्वागत करने हैं,
क्योंकि हिन्दी-साहित्य का यह अंग अभी तक बिल्कुल
अधूरा है। अथ यही है कि संस्कृत उद्धरणों के आधिक्य तथा
दार्शनिक सिद्धान्तों से रजित होने के कारण यह पुस्तक
सार्वजनिक अभिरुचि के अनुकूल सिद्ध होगी कि नहीं।
पुस्तक के दो-चार पृष्ठ देखकर सभ्य है पाठक जब कर
नाक-भौं सिकोड़ने लगे, परन्तु यदि वे इसे अन्त तक
पढ़ने का कष्ट उठावेंगे, तो अपने ज्ञान में वृद्धि तथा
अपने दृष्टि-कोण में परिवर्तन अवश्य पावेंगे।

पुस्तक जिज्ञासुओं के काम की है। मुख्य यदि कुछ
कम होता तथा पुस्तक की छपाई-सफाई इत्यादि पर अधिक
ध्यान दिया जाता, तो और भी अच्छा था। हमारी राय में
तो ऐसी पुस्तकों का मुख्य जान-बूझ कर कम रक्षणा चाहिये,
जिससे पाठक और कुछ नहीं तो मूष्य से हो आकृष्ट होकर
इन्हें संग्रह करें।

चन्द्रगुप्त वाष्णोय
(बी. एस.सी. सी० टी.)

भारतवर्ष का इतिहास

(खण्ड १)

लेखक—श्री रामदेवजी आचार्य, गुरुकुल विश्व-विद्यालय कागड़ी। प्रकाशक—गुरुकुल, कागड़ी, जिला बिजनौर (यूपी)।
आकार रायल अठ्ठपंजा, पृष्ठ संख्या ३००, मू० १॥)

भारतवर्ष अत्यन्त प्राचीन देश है। उसका दीर्घकालीन इतिहास बहुत अधिक विस्तृत है। जब आज का सम्य यूरोप जंगली था, उसे कपड़े पहनने तक की तमीज नहीं थी, भारत राष्ट्र की उच्च कल्पनाओं, बहुत गम्भीर अध्यात्म-तरव और आश्चर्यप्रद वैज्ञानिक उन्नति को प्राप्त कर चुका था। मिस्र, यूनान और रोम आदि एक-एक करके बड़े और कुछ समय के बाद अस्त हो गये, उन सब देशों के उत्थान से हजारों वर्ष पूर्व और उनके पतन के बाद भी भारत उन्नत रहा। भारत का इतिहास कई सदियों का नहीं, कई सहस्र वर्षों और हिन्दुओं के कथनानुसार कई लाख सालों का है। अत्यन्त प्राचीन भारत के जीवन में न जाने कितने प्रकार के परिवर्तन हुए और उसके जीवन का एक-एक भाग कितना दीर्घ है। इतने प्राचीन भारत का गृहलाभ और पूर्ण इतिहास नहीं मिलता और मिलने की संभावना भी नहीं की जा सकती। फिर भी आज जो कुछ उपलब्ध हो चुका है और भारतीय इतिहास का जो रूप बन सका है, वह उन पाश्चात्य विद्वानों के सतत और स्तुत्य परिश्रम का फल है, जिन्होंने केवल अगाध ज्ञान-प्रेम के खातिर भारतीय इतिहास का पुनरुद्धार किया है। उन्होंने प्राचीन शिला-लेखों, मिकों, विदेशी-यात्रियों के भारत-सम्बन्धी वर्णनों तथा अन्य सामग्री की खोज करके भारतीय इतिहास का निर्माण किया है। इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से भारतीय विद्वानों ने भी पाश्चात्य ऐतिहासिकों की पद्धति का अनुसरण करते हुए भारतीय इतिहास-सम्बन्धी बहुत सराहनीय परिश्रम किया है, और उनकी कई खोजों से भारतीय इतिहास की काया ही पलट गई है। इतिहास का वर्तमान रूप बहुत ही उज्ज्वल और गौरवपूर्ण है।

परन्तु यह सब होते हुए भी भारतीय इतिहास में

कुछ भारी दोष रह गये हैं। और वह उसके मूल में हैं। भारतीय इतिहास के निर्माता विदेशी और विधर्मी विद्वान हैं। उन्होंने उसको अपने दृष्टिकोण से बतलाया है। वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को, भारतीय विचारशैली को, भारतीय भाषा के मूलतत्त्व को नहीं समझ सके, इसलिए, उन्होंने जगह-जगह अनर्थ कर दिया है। भारतीय इतिहास के मूल में दूसरी बड़ी अशुद्धि यह है कि विदेशी विद्वानों ने दार्विन के विकासवाद को स्वयं-सिद्ध सत्य मान कर भारत का इतिहास लिखा है। वे यह मानने को तैयार ही नहीं कि विकासवाद का सिद्धांत किसी रूप में असत्य भी हो सकता है और यूनान, रोम से बहुत पूर्व आज के सम्य संसार से भी अधिक उन्नति हो सकती है। पर मोई जोड़वों के आविष्कार ने आज ऐतिहासिकों को ५,००० साल पहले के वर्तमान विकास पर विचार-क्रान्ति करने को बाध्य कर दिया है। तीसरी अशुद्धि भारतीय इतिहास के मूल में यह हुई कि विदेशी विद्वान् वास्तविक जाति के हैं। यह सिद्ध करने का आवश्यकता नहीं कि विजयी जाति पराजित जाति का इतिहास लिखने में पक्षपात करती है तथा सदा उसे असम्य दिखाया करती है। पर भारतीय विद्वानों ने भी इतिहास लिखते समय पाश्चात्य विद्वानों का ही अनुकरण किया। उनके विचार पारचात्य विचारों में ही रगे गये थे। यद्यपि कुछ भारतीय विद्वानों ने भारतीय इतिहास को शुद्ध करने का प्रयत्न किया है, परन्तु वह बहुत थोड़ा प्रयत्न है। अन्तिम नुटि यह हुई कि पाश्चात्य विद्वानों के भारतीय संस्कृति से अपरिचित होने के कारण उन्होंने भारत की केवल राजनैतिक घटनाओं को प्रधानता दी। आज भी भारत में प्रायः जितने इतिहास लिखे जाते हैं, उन सभी में राजनैतिक घटनाओं की मुख्यता दी जाती है, मानों सामाजिक घटनाएँ भारत में हुई ही नहीं।

यह सब कमियाँ हैं, जो भारतीय इतिहास को पूर्ण नहीं बनने देती। यह ठीक है कि अब इन नुटियों की ओर भारतीय विद्वानों का ध्यान जाने लगा है, परन्तु अभी इस ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सन्तोष की बात है कि गुरुकुल-कागड़ी-विश्वविद्यालय ने इस कमी को किसी अंश में पूर्ण करने का प्रयत्न किया है।

केम्ब्रिज और आक्सफोर्ड आदि यूनिवर्सिटियों की तरह गुरुकुल ने भी भारतीय इतिहास पर प्रामाणिक ग्रन्थमाला निकालना प्रारम्भ किया है। प्रस्तुत दो खंड इसी प्रयत्न के परिणाम हैं। हम यहाँ पाठकों को उक्त इतिहास का संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं।

प्रथम खण्ड के चार भाग हैं। प्रथम भाग में इतिहास का लक्षण और उसकी आवश्यकता पर संक्षिप्त विचार करके इस प्रश्न को उठाया गया है कि क्या प्राचीन आर्य इतिहास जानते थे? विद्वान् लेखक ने वेद, उपनिषद्-सूत्र तथा काव्य-ग्रन्थों के प्रमाण और युक्तियों देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि प्राचीन आर्य इतिहास से पूर्णतया अभिज्ञ थे। यदि प्राचीन आर्य इतिहास में रुचि न रखते तो पुराणों में विस्तृत रूप से इतिहास कैसे मिलता, अबुल-फ़जल कैसे बिना प्राचीन सामग्री की सहायता के इतिहास लिख सकता, और कन्दर्प अपने से पूर्व के ११ इतिहासज्ञों का किस तरह उल्लेख करता? शुनसांग क्यों अपने यात्रा-विवरण में भारत के प्रत्येक राज्य में सम्पूर्ण घटनाओं का नीलपत्रिकाओं (Blue books) में विवरण रखने वाले राजपुरुष का नाम लिखता? वस्तुन प्राचीन आर्य इतिहास लिखते थे, परन्तु मुसलमानों के सैकड़ों अत्याचारों और काल-प्रवाह के चक्र से भारत का अनन्त साहित्य नष्ट हो चुका है, उसी में ऐतिहासिक साहित्य नष्ट हुआ हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। इसके बाद तीसरे परिच्छेद में भारतीय इतिहास के निर्माण की सामग्री का विस्तार से विवेचन किया गया है कि अब किस-किस सामग्री से भारतीय इतिहास बन सकता है। चतुर्थ परिच्छेद में एक बहुत ही आवश्यक विषय पर प्रकाश डाला गया है। अबतक जितने पाश्चात्य या भारतीय ऐतिहासिक हुए हैं, उन सभी ने भारत के वैदिक काल की कल्पना कर वेद से ऐतिहासिक घटनाओं का उद्घरण दिया है, परन्तु प्रस्तुत पुस्तक के लेखक एक ओर्य-समाजी विद्वान् हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि वेद से इतिहास सिद्ध करना बड़ी भारी भूल है। वेद ऐतिहासिक पुस्तक नहीं, परन्तु अपौरुषेय और सृष्टि के आदि में बने हैं। लेखक ने प्रबल युक्तियों के आधार पर अपना मत सिद्ध करने का

प्रयत्न किया है, जिसे उल्टा कर केट्टर ऐतिहासिक भी एक बार जरा उल्टा कर सोचने लग जाता है कि क्या वेद से इतिहास निकालना बड़ा भारी असत्य तो नहीं है? यदि यह सिद्ध हो जाय कि वेद वस्तुन ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं हैं, तो भारतीय इतिहास में बड़ी उथल-पुथल हो जाय। और आज भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वेद इतिहास के ग्रन्थ हैं। यदि वस्तुतः वे ऐतिहासिक होते तो विकासवाद के सिद्धान्तानुसार आज से हजारों वर्ष पूर्व बने वेदों में वह आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक उन्नति का पराकाष्ठा के मन्त्र मिलने असंभव थे, जिन्हें देखकर आज के विद्वान् भी चकित हो जाते हैं। लेखक के इस प्रयत्न को धार्मिक अन्ध-विश्वास कह कर टाला नहीं जा सकता। यह प्रश्न वस्तुन बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वेद ऐतिहासिक ग्रन्थ हैं? इस प्रश्न पर हमें गर्भारता से विचार करना चाहिए, न कि पाश्चात्य ईसाई विद्वानों के चक्र में पड़ जाना चाहिए—जिनके धार्मिक विचार बिल्कुल दूरे हैं।

द्वितीय भाग में ब्राह्मण-काल पर विस्तृत विचार किया गया है। इस ग्रन्थ के लेखक भारतीय गौरव के बड़े भारी समर्थक और प्राचीनता के बहुत पक्षपाती हैं। ब्राह्मण-काल के सबब में वे लिखते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्तर्गत उपनिषद् की अनेक बातों से यह सिद्ध हो गया है कि उसके अनेक स्थल आज से १२,००० वर्ष पूर्व बने हुए हैं और हमारा विश्वास है कि ब्राह्मणों का जितनी आलाचना होगी, उतने ही वे अधिक प्राचीन सिद्ध होंगे। लेखक का यह पक्ष अभी बहुत अधिक विवादास्पद है, इस पर केवल उपर्युक्त चार-पाँच पंक्तियों लिखने से ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन सिद्ध नहीं हो जाते। इस मत की पुष्टि के लिए अनेक प्रमाण और युक्तियों का आवश्यकता थी, जो लेखक ने नहीं दिये हैं। शतपथ में महाभारत-कालीन घटनाओं का उल्लेख स्पष्ट सिद्ध करता है कि वे महाभारत के पाँचे बने हैं। आगे लेखक ने ब्राह्मण-कालीन भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। आज पादचार्य विद्वानों के कथन से यह सिद्धान्त माना जाने लगा है कि यज्ञों में हिंसा होती थी। इसका विरोध करना ऐतिहासिक अंगत में उपहा-

सास्पद माना जाता है, परन्तु प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने इस प्रचलित और सर्वमान्य बात का बड़े जोर से विरोध किया है। उन्होंने ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर विद्वत्ता-पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ब्राह्मण-कालीन यज्ञ हिंसात्मक नहीं होते थे। यज्ञ का पर्यायवाची शब्द 'अधर' यज्ञों के अहिंसात्मक होने का स्पष्ट प्रमाण है। पादचात्य विद्वानों के किये हुए ब्राह्मणों के अर्थ अयुक्ति संगत और अशुद्ध हैं। वर्तमान सर्वमान्य सिद्धान्त का विरोध करने के लिए जिसने बल का आवश्यकता थी, उतने बल से विरोध किया गया है और इसलिए कहीं-कहीं यह मालूम होने लगता है कि हम इतिहास नहीं, कोई धर्मग्रन्थ पढ़ रहे हैं।

(अपूर्ण)

कृष्णचन्द्र त्रिपालङ्कार

भावुक

लेखक—रायकृष्णदासजी। प्रकाशक—भारती-भण्डार, काशी। पृ० म० ६०। मूल्य ॥)

रायमाहव गद्य-काव्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। उनकी पद्य रचनायें देखकर बड़ा प्रसन्नता हुई। इस संग्रह में उनका १४ कवितायें हैं, जो समय-समय पर 'माधुरा', 'साम्बन्धी' इत्यादि पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुकी हैं। कवितायें सभी प्रथम श्रेणी का हैं, परन्तु हमें तो 'श्वेच्छवार' 'सम्बन्ध' और 'अनायास' बहुत पसन्द आईं।

इन कविताओं में से ९ कविताओं की ललित स्वर-लिपियाँ भी दी गई हैं; स्वरकार मुनीम लक्ष्मणरास जी हैं। हारमानियम शिक्षा की अधिकांश पुस्तकों में जो अष्ट शृंगार के गीत दिये रहते हैं, उनके स्थान पर यदि ऐसी स्वर-लिपियाँ रहे तो कहीं अच्छा हो।

गोपालस्वरूप मटनागर

ग्राम-सुधार

लेखक—श्री गिरिवरधर, बकाल, नमस्तपुर। प्रकाशक—सॉनरपांटेर-प्रेस, पटना। पृ० स० १६२, अर्पाई—अग्रज साधारण, मूल्य ॥)

पुस्तक के लेखक ग्राम के निवासी तथा सर्वजनिक

कार्य-कर्ता हैं। ग्रामों के सुधार के लिए उन्होंने कुछ किया भी है और ग्राम-सुधार की लगन उनके हृदय में दिन-दिन बलवती होती जाती है, ऐसा पता चलता है। ग्राम-सुधार का विषय एक ऐसा विषय है, जिसको भार देश और समाज के सेवकों का ध्यान अब आकर्षित होने लगा है; और अनेक समाज सेवा और देश-भक्त ऐसे हैं जिनके हृदय ग्राम-निवासियों के कष्टमय जीवन तथा उनकी मुसीबतों को देख कर चिह्न हो उठे हैं। परन्तु इनका सब-कुछ हाने पर भी ग्राम-सुधार का एक निश्चिन्त योजना अभी तक किसी को नहीं सूझी और यदि सूझा भी हो तो उसके अनुसार कहीं कार्य शुरू नहीं हुआ। पुस्तक की भूमिका पढ़कर हमें यह आता हुई था कि इसमें ग्राम-सुधार की कोई अनुमूलन कार्य-प्रणाली होगी। परन्तु हमें निराश होना पड़ा। पुस्तक को पढ़कर न तो ग्राम-निवासियों के वास्तविक कष्टमय जीवन का हो पता चलता है, और न उनके दूर करने का कोई तरीका ही मिलता है। हाँ, पुस्तकालय खोलने तथा पचायत का चुनाव करने का बात अवश्य लिखी है। परन्तु पंचलोग क्या कर, गाँव का क्या और कौन-सा सुधार करें, इसका उल्लेख कहीं नहीं है। धर्म, अधिशा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह और शका-समाधान आदि अनेक विषय पुस्तक में ऐसे लिखे हैं, जिनका ग्राम-सुधार से कोई सांधा सम्बन्ध नहीं। इसी प्रकार पदों आदि विषय भी अप्रासंगिक हैं। आशा है, लेखक महोदय पुस्तक के दूसरे संस्करण में अनावश्यक बात निकाल देंगे और ग्राम-सुधार की कोई समुचित योजना प्रस्तुत करेंगे।

शिवचरणनाथ शर्मा

हिंदो करोमा

लेख साक्षी फारसी-साहित्य में अपनी कुछ अमर कृतियाँ छोड़ गये हैं। उन्होंने से एक 'करोमा' है। श्री प्रेमचन्द्रजी के शब्दों में, यह "फारसी-साहित्य की जिनकी सर्व-विषय पुस्तक है उतनी कर्तव्य और कोई पुस्तक न होगी।" प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रकार से 'करोमा' का खड़ी बोली में साहित्यिक पद्यानुवाद है। अनुवादक श्री इकबाल बर्मा 'लेहर' मूल की सुन्दरता, शृंगार और सर्वप्राप्तता के धर्मों-का-स्वर्ग

अभिप्रेत करने में कहाँ तक सफल हुए हैं; यह तो दोनों भाषाओं का सुविश्व कोई कवि ही ठोक बतला सकता है, परन्तु अनुवाद सरल, सुबोध और रोचक तो जरूर है। हम यह मानते हैं कि 'करीमा' जैसी नीति और उपदेश की पुस्तक में ऐसी बातें न आती तो अच्छा होता—

“लाल रंग वाली मदिगा का सुन्दर स्वर्ण-खचित प्याला।

होता है ऐसा जीवन-प्रद जैसे अधर प्रेमिका का।”

“ऐसी मदिरा हो जीवन-प्रद जो प्रेमिका-अधर की-सी।

ऐसी मदिरा जिममें धुति हो उमो प्रेमिका के मुख की।”

“अपने वचन भग कर दना है स्वभाव महिलाओं का।

..... ।”

पर आशिक-माशूक और मदिरा के बिना फारसी शायरों की सावरी ही शाब्द पूर्ण नहीं होती—ऊँचे-से-ऊँचे और विविध-से-विविध विषय में भी वे बड़ी सुन्दरता के साथ उन्हे कहीं-न-कहीं गूँथ ही देते हैं। अस्तु। पुस्तक सुन्दर उपदेश से परिपूर्ण है। कहीं-कहीं तो भाव इतने सुन्दर हैं कि बार-बार पढ़ने पर भी तर्बायत नहीं आती। उपमा और अलंकार भी कमाल के हैं। नवयुवक माइयों को हम खास तौर पर इसके पढ़ने की सिफारिश करेंगे। पुस्तक एण्टिक पेपर पर छपी है और मूल्य है १-। मित्रों का पता—प्रकाश-पुस्तकालय, कानपुर।

मुकुट

वीणा (अहल्याङ्क)

मध्य-भारत-हिन्दी-साहित्य-समिति, तुकागंज इन्दौर, गत ११ महीनों से 'वीणा' नामक एक पत्रिका निकाल रही है। इसके सम्पादक हैं हिन्दी के सेवक पंडित अम्बिकाप्रसाद-जी त्रिपाठी। इन ११ महीनों में श्री त्रिपाठीजी ने 'वीणा' द्वारा मध्य-भारत की हिन्दी जनता की जिन कठिन और असुविधा-जनक परिस्थितियों में जैसी सेवा की है वह हृदय से अनुभव करने और सराहने को चाह है। हिन्दी-साहित्य सम्बन्धी व्यापक इच्छाओं से इन्दौर और वहाँ के साहित्य-सेवी वर्षों से, एक तरह, उदासीन रहे हैं और अत्युक्ति नहीं होगी, अगर यह कहा जाय कि आज भी कई जगहों में उनकी उदासीनता पूर्ववत् ही बनी हुई है। ऐसे स्थान से बाहर के साहित्य-सेवी दृष्ट-मित्रों को कह देकर ८० पृष्ठों की

'वीणा' को सज्जज के साथ निकालने के लिए श्री त्रिपाठीजी ही चाहिये थे।

'वीणा' का आवण का अंक 'अहल्याङ्क' के रूप में निकला है। हमें कहना होगा कि इन्दौर की साहित्यक-स्थिति को देखते हुए वह इसमें सफल हुई है। यह 'अहल्याङ्क' तो मानों स्वर्गीय देवी अहल्याबाई होकर के गद्यपद्य-मय उल्लूक जीवन-चरित्र का नमूना है। अहल्याबाई के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली अनेक प्रामाणिक और काव्य-मय बातों के संग्रह के कारण प्रस्तुत 'अहल्याङ्क' हिन्दी-साहित्य की एक संग्रहणीय वस्तु है।

'वीणा' के इन सौ पृष्ठों में कुल चौतास लेखकों और कवियों की अपने-अपने ढंग की अनूठी गद्य-पद्य और गल्प मयी रचनाएँ हैं। गद्य लेखों में श्री प० वामदेव वामन ठाकुर, अज्ञेय प० लज्जारागमती मेहना, श्री सरदार कीर्ति, श्री अध्यापक बालाप्रसादसिंहजी, श्री वैद्यनाथ शास्त्री, श्री अध्यापक प० रामाज्ञा द्विवेदी की रचनाएँ देवीजी की जीवनी पर और उनकी शिक्षाओं पर अच्छा प्रकाश डालती हैं।

अहल्याङ्क के पद्यों का चुनाव तो काफ़ी विविध और सन्तोष-जनक हुआ है। लगभग सब हिन्दी, मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी पद्यों में देवी अहल्याबाई के पवित्र गुणों का गान समाविष्ट है।

देवी अहल्याबाई के तिरगे चित्र के साथ 'वीणा' के इस अंक में देवी का राजप्रासाद, छत्री भाटि के चित्र और इंदौर के प्रसिद्ध कार्य-कर्ता तथा कुछ लेखक-लेखिकाओं के सादे चित्र भी हैं।

प्रस्तुत अंक में यत्र-तत्र छापे की अशुद्धियाँ जरूर रह गई हैं और कहाँ-कहाँ एक-दो लेखों में देवी के जन्मस्थान के नाम भ्रम पैदा करने वाले छापे हैं। श्रीमती कुमारी यमुनाबाई उनका जन्म अहमदनगर जिले के पास पाथर्दी ग्राम में होना लिखती हैं, और श्री बाबू त्रिरायल और गानाद जिले के चोट ग्राम में उनका जन्म होना बतलाते हैं। कहीं देवीजी की मृत्यु की उम्र ७० वर्ष है और कहीं ६० और कहीं ६५। जाना है, त्रिपाठी जी 'वीणा' के किसी अगले अंक में इस पर प्रकाश डालेंगे।

इन थोड़ी-सी श्रुतियों के होते हुए भी 'बीणा' का अह-ल्योफ पाठकों के काम की चीज़ है, वह सर्वथा संग्रहणीय और पठनीय है।

ऐसी सुन्दर सफलता के लिए हम श्री त्रिपाठीजी और समिति के कार्यकर्त्ताओं को धन्यवाद देते और जनता से अनुरोध करते हैं कि वह मध्य-भारत की इस उदीयमान बालिका 'बीणा' को हर तरह अपनाकर इसे चिरजीवी और सुन्दर बनावे।

'बीणा' का बारहवाँ अंक भी सन्तोषजनक निकला है।

भाषा है, इसका दूसरा वर्ष भी सफलता, उन्नति और लोक-प्रियता का वर्ष रहेगा।

'बीणा' का वार्षिक मूल्य ५) और इस अंक का ॥१) है।

त्रिवेदी

साहित्य-सत्कार

गुजराती

१—भारत ना वीर पुरुषो (भाग १)—प्रकाशन-स्थान—सस्तु-साहित्य-वर्धक-कार्यालय, अहमदाबाद। पृ० सं० २८८, मूल्य सजिद १)

२—बाल-साहित्य-माला की पुस्तकें—शब्द-पोथी, वाच्यपोथी, चिट्ठीपोथी, नानापाठो, मोटापाठो, नानीवातो, घरमा, आंगनाना, शेरीमां, बाळशाळामां, गाममां, फरवाजइए। लेखक—श्री गिजुभाई। सम्पादक—श्री गिजुभाई और श्रीमती ताराबेन। प्रकाशक—दक्षिणा-मूर्ति-प्रकाशन-मन्दिर, भावनगर। पृ० सं० प्रत्येक की ४०; मूल्य प्रत्येक का २)॥

हिन्दी

३—अफ़लतून की समाज-व्यवस्था—लेखक—श्री गोपाल दामोदर तामस्कर, एम ए. एल टी। प्रकाशक—श्री—काशी विद्यापीठ, ज्ञानमण्डल काशी। पृ० सं० १९५, मूल्य १।५)

४—भूषण प्रयावली (सटीक एवं सशोधित तोसपासंस्करण)—सम्पादक—श्री रामनरेश त्रिपाठी। प्रकाशक—हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग। पृ० सं० २०४, मूल्य १)

५—छत्र छत्रि—लेखक—श्री कुँवर राधाकृष्ण तोषनी-बाळ। प्रकाशक—हिन्दी-उपासक-मण्डल अजमेर। पृ० सं० ५१, मूल्य १।५)॥

६—स्वास्थ्य शिक्षा—लेखक और प्रकाशक—श्री दयाशकर पाठक, मेडलिस्ट जयपुर। पृ० सं० ११०, मू० १)

७—सच्ची आवाज़—लेखक—श्री एक सेवक। प्रकाशक—भारत-धर्म-राष्ट्रीय ग्रन्थमाला, देहली। पृ० सं० १९९, मूल्य ॥२)

८—वायोलिन शिक्षक—लेखक और प्रकाशक—श्री अप्पारक शंकर दत्तात्रय पाठक। प्राप्तिस्थान—अहमदाबाद। पृ० सं० ५७, मूल्य ॥१)

९—भक्त मोरध्वज (नाटक)—लेखक—श्री 'वास' और 'कृष्ण'। प्रकाशक—श्री शिवरामदास गुप्त, उपन्यास-बहार-आफिस, काशी। पृ० सं० १०७, मूल्य ॥१)

१०—सती सुकन्या, (उपाख्यान)—लेखक—श्री एक साहित्य-सेवी। प्रकाशक—वही। पृ० सं० ४८, मूल्य ॥१)

११—धीर लवकुश (उपाख्यान)—लेखक—श्री 'विमल' जी। प्रकाशक—वही। पृ० सं० ६६, मूल्य ॥१)

१२—भावक का अहिंसाग्रत—सम्पादक—श्री मुञ्जालाल जी शास्त्री। प्रकाशक—श्री इवे० सा० हितेश्वर भावक-मण्डल-रतलाम (मालवा)। पृ० सं० १०४, मू० ॥१)॥

पत्र-पात्रिकाये

सुधा (साहित्य संख्या) नं० १—प्रधान सम्पादक—श्री पद्मसिंह शर्मा। सम्पादक—श्री दुलारेलाल भागवत, श्री रूपनारायण पांडेय और श्री नन्दकिशोर तिवारी। प्रकाशन-स्थान—गंगा-पुस्तक-माला-कार्यालय, छत्तनऊ। पृ० सं० २५०।

चाद (फ़ार्सी अंक)—इस अंक के सम्पादक—श्री चतुरसेनजी शास्त्री। प्रकाशन-स्थान—फाइन-अर्ट-प्रिंटिंग प्रेस २८ एलगिन-रोड, अलाहाबाद। पृ० सं० ३२४, इस अंक का मूल्य २)

महारथो (राजपूत अंक)—सम्पादक—श्री राम-चन्द्र शर्मा बी० ए०। प्रकाशन-स्थान—महारथी-प्रेस, दिल्ली। पृ० सं० २००, इस अंक का मूल्य १), बा० मू० ५॥)

बुद्धि (मासिक)—सम्पादक—डा० आर० एच० बीटी, एम० ए० और श्री पं० दुर्गाप्रसाद। प्रकाशन-स्थान—बुद्धि कार्यालय, पी० ओ० बक्स २३५, सूबा फीजो। पृ० सं० ३५, बा० मू० ३ शिलिंग।

समाज के हाथ-पांव

किसान-मजदूर युग में राष्ट्र-भाषा

“अभी थोड़े दिन हुए तुर्किस्थान के अध्यक्ष श्री वार-घर कमाळपाशा ने अपने राज्य में अरबी लिपिका सर्वथा बहिष्कार और उसके बदल रोमन लिपि का अम प्रचार कर दिया है। अबसे सरकारी कन्हरीयों में, समाचार पत्रों में, पाठशालाओं तथा कालेजों में मारांश तुर्किस्थान के हर एक लेखन सम्बन्धा कार्य में रोमन लिपि प्रयोग किया जायगा। यह भी कहा जा रहा कि बारघर कमाल ने अरबी लिपि एकदम भूल जाने के लिए अरबी लिपि में लिखे पुराने पत्रों तथा सरकारी कागजों का न देखने का निश्चय किया है।”

उपर्युक्त समाचार में कुछ अतिशयाक्ति भूल ही हो पर इस में सन्देह नहीं कि श्री कमाल ने एक महत्वपूर्ण बात लोगों के सम्मुख रखी है और वह है, अधिक से अधिक लोगों में सुलभ साधन द्वारा ज्ञान और शिक्षा का प्रचार करना और तद्वारा तुर्की-राष्ट्र को संगठित करके उसे उन्नत बनाना। श्री कमाल ने इस कार्य द्वारा अपने सिद्धान्त के लिए बड़ा भारी त्याग किया है।

जन-साधारण की सुविधा और भलाई का दृष्टि में अरबी लिपि का इस प्रकार त्याग करना बहुत बड़ा त्याग है। हम या कह सकते हैं कि जन-साधारण की सुविधा और भलाई अन्य चीजों में श्रेष्ठ है।

अफ़ग़ानिस्थान के श्री अमीर अमानुल्लाखा ने अभी-अभी जो पत्रों प्रथा-तोदक कार्य किया है उसमें भी यही रहस्य है।

पेरिस के बदले नानकिंग को स्वतन्त्र चीनी-राष्ट्र की राजधानी बनाने में भा इसी रहस्य का हाथ है।

यदि एशिया के इतने राष्ट्र—जिनमें रूस-बोस्नोविक

रूस का भी समावेश अवश्य किया जायगा—जन-सुविधा के लिए इतना कर रहे हैं तो क्या उसी एशिया के अन्तर्गत भारत-राष्ट्र जन-सुविधा के लिए कुछ न करेगा ?

भारत में अंग्रेजी शासन होने के कारण आज इस किसानों, मजदूरों और स्त्रियों को हर तरह की सुविधायें देकर उनकी उन्नति में सहायक नहीं हो सकते, लेकिन जो थोड़ी सुविधायें सरलतापूर्वक उन्हें दे सकते हैं वे न देकर हम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। इन सुविधाओं में राष्ट्र-भाषा का प्रचार भी एक है।

आज बम्बई का एक मजदूर पंजाब के दूसरे मजदूर से अपने सुख-दुख नहीं कह सकता और इसी कारण उनमें परस्पर न तो प्रेम है और न सहानुभूति ही। परन्तु यदि वे समान-रूप से हिन्दी जानने लगें तो बड़ा सुविधा हो। एक मजदूर या किसान के लिए अंग्रेजी पढ़ना या उसे पढ़ाना उतना सरल नहीं है जितना हिन्दी का पढ़ना-पढ़ाना।

दूसरी बात यह है कि आज संसार-भर में जो लहर बह रही है अगर वह स्थिर रही तो एक न एक दिन हम स्वतन्त्र अवश्य होंगे। और उस समय हमें इन्हीं किसानों और मजदूरों के उद्यमशील प्रतिनिधियों के सम्मिलित सहयोग से राष्ट्र-निर्माण का ठोस काम करना होगा। ऐसी अवस्था में यदि इन्हें अपन विचारों को प्रकट करने के लिए कोई सुलभ भाषा अवगत न होगी तो राष्ट्र कार्य में बड़ी बाधा पड़ेगी। अतः अगर हम राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक राष्ट्र-भाषा का प्रसार अभी से नहीं करते तो उस समय हमें बड़ी अ-सुविधा होगी, हमारा काम रुक जायगा।

राष्ट्र-भाषा का प्रचार जितना आवश्यक है, राष्ट्र-भाषा जिनकी मातृभाषा है, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही अधिक है।

राष्ट्र-भाषा का सुलभ होना एक बात है, और उस सुलभता का महत्व लोगों के सम्मुख रख कर उन्हें उम्मेद पढ़ने के लिए उत्साहित और प्रेरित करना दूसरी बात है। इस दूसरी बात की पूर्ति का सारा भार उन सज्जनों पर है, सष्ट भाषा हिन्दी जिनकी मातृभाषा है।

अन्य प्रान्तों की अपेक्षा हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों पर इस बात का विशेष उत्साह/दायित्व है। अभी जब मैं पूज्य महात्माजी से उनके आश्रम पर मिला था, उन्होंने मुझ से इसी उत्तरदायित्व की चर्चा की थी।

श्री महात्माजी की बात का स्मरण करते हुए तथा परिस्थिति को देखते हुए हिन्दी भाषा-भाषी उत्साही नवयुवकों से यह निवेदन करने की इच्छा-सा होती है कि थोड़े उत्साही नवयुवक इसी एक कार्य के लिए अपना जीवन अर्पण कर दें।

जहाँ राजनीति, धर्म और शिक्षा आदि क्षेत्रों में आज अनेक त्यागवीर दिखाई पड़ते हैं वहाँ क्या हमारी राष्ट्र-भाषा—जो भारतीय राष्ट्र को एकबद्ध करने का एकमात्र साधन है और समय आनेपर जो विश्व-भर की भाषा होने का दावा रखती है—इन त्यागवीरों से वंचित रहेगी ?

सिन्ध, आसाम, उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, मद्रास, कर्नाटक, आदि प्रान्त में राष्ट्र-भाषा के प्रसार की अत्यन्त आवश्यकता है। इनमें भी पूज्य महात्माजी के शब्दों में सिन्ध, बंगाल, उड़ीसा और आसाम का आवश्यकता बहुत बड़ी है। मद्रास प्रान्त में तो दक्षिण-भारत-राष्ट्र-भाषा-प्रसार-समिति, देशभक्त श्री हरिहर शर्माजी के नेतृत्व में बड़े उसाह के साथ यह कार्य कर रही है।

कुछ नवयुवक जो सुशिक्षित तो हैं पर कहीं अपनी योग्यतानुसार स्थान न मिलने के कारण किर्कृत्य विमूढ़ होकर घर बैठे हैं यदि यह गाएक एव पवित्र कार्य अपने हाथों में ले ले तो स्वयं उनका तथा राष्ट्र का बड़ा उपकार हो।

प्रयाग का हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन—जो इस राष्ट्र-कार्य को विशेष रूप से करने का इच्छुक है—राष्ट्र-भाषा की सेवा के इच्छुक सज्जनों से आशा रखता है कि वे इस सम्बन्ध में अपनी-अपनी राय ज़ाहिर करेंगे। अगर इस तरह के विचार-

परामर्श के परिणाम-स्वरूप एक राष्ट्र-भाषा प्रचारक-संघ की स्थापना होनाय तो सम्मेलन इस कार्य को विशिष्ट रीति से पूरा करने की आयोजना कर सकेगा।

प्रस्तुत कार्य महत्वपूर्ण है और समयानुकूल भी। अतः इसका आरम्भ जितना शीघ्र किया जाय उतना ही अच्छा होगा। आशा है, देश के विचारक और नवयुवा सेवक इस योजना पर बिचार करेंगे और इस पर पर्याप्त प्रकाश डालेंगे।

गद्यपदास

गावों में गरीबी

भारतवर्ष के गाँवों में रहने वाले लोग—मुख्यतः काश्तकार और मजदूर—कितने गरीब हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। भारत की प्रति शत ७६ के लगभग जनता गाँवों में रहती है। और गाँवों में रहने वाले सैकड़ों ९५ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे खेती पर जीवन-निर्वाह करते हैं। इन लोगों की दैनिक ज़ाय बहुत ही कम है; कारण अधिकांश गावों में साल में चार पाँच महीने कोई काम ही नहीं रहता और कुछ गावों में तो साल में छ महीने काश्तकार और मजदूरों को बेकार बैठे रहना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि उनको छ महीने की कमाई पर हाँ सारा साल बिताना पड़ता है। जिससे कज़' लेकर या भूखों मरकर गुजर बसर करनी पड़ती है।

मालवा और राजस्थान की हालत देखकर कलेजा मुँह को आता है। अतिवृष्टि, अनवृष्टि, अल्पवृष्टि आदि के कारण एक न एक ज़िले या राज्य में अकाल बना ही रहता है। इन प्रान्तों में दरिद्रता का अटल साम्राज्य छाया हुआ है। अतएव प्रत्येक देश-हितैषी भारतीय का सर्व-प्रथम कर्तव्य है कि वह किमानों और मजदूर पेशा लोगों की माली हालत सुधारने की कोशिश करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहरों और कस्बों तथा सड़क और रेल के पास वाले मौज़ों में ही काम करने से काम नहीं चल सकेगा। सबकों और रेल से बहुत दूर घोर दरिद्र और कम आबाद गावों में जाकर काम करना होगा।

भारत और राजस्थान के अधिकांश गावों में रबी की

फल होती नहीं या बहुत ही कम होती है। इन गानों के कारतकारों को साल में पाँच छ महीने बेकार बैठना पड़ता है। इसलिये यह जरूरी है कि देहातियों को ऐसे काम-धंधे सिखावाये जायें, जिनके द्वारा वे बेकारी के दिनों में थोड़ा-बहुत कमा सकें। सूत कातना और खादी बुनना ही एक ऐसा उत्तम धन्धा है, जो हर एक गांव में नाम-मात्र की पूँजी से जारी किया जा सकता है और स्त्री-पुरुष और बालक सभी इसे कर सकते हैं। महात्माजी के प्रयत्न से खादी-प्रचार का कार्य ओरों से जारी है। सूत कातने और खादी बुनने के अलावा और भी कई ऐसे धन्धे हैं, जो थोड़ी पूँजी से देहात में चल सकते हैं।

कपड़ों की छपाई, दरी, मोजे, गुलुबन्व, बनियान आदि बनाना; मोम, लकड़ी आदि के खिलौने बनाना; सूत, नरेटी, हड्डी, लकड़ी, सींग, आदि से बटन, कपा कपी वगैरह तैयार करना; लकड़ी के होकर, दीयासलाई की डिब्बियाँ, कार्ड-बोर्ड के डिब्बे, टीन के बटन आदि बनाना आदि व्यवसाय देहातों में चल सकते हैं और थोड़े से परिश्रम से देहाती जनता इनको आसानी से सीख भी सकते हैं। कहीं-कहीं सुगन्धित तेल, अगरबत्ती, कपड़े धोने का साबुन, कागज के छिफाफे, लकड़ीके कलमदान, स्याही-सोख के दस्ते आदि बनाने की विशेष सुविधा है।

यहाँ सवाल उठ सकता है कि पूँजी के बिना कैसे काम चल सकेगा और देहात में पूँजी मिलना मुमकिन नहीं है। हमारा निज का अनुभव है कि सच्ची लगन से काम करने वाला हजार पाँच सौ की पूँजी से बहुत कुछ काम कर सकता है। हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जिसने सौ की पूँजी से स्लेट पट्टी व पेंसिल बनाने का कार्य आरम्भ किया और दो ही वर्ष में उसका काम अच्छी तरह चल निकला।

देहात में इन व्यवसायों को शुरू कर देने-मात्र से काम नहीं चल सकता है। इनकी जब मजबूती से जमाने के लिए यह भी जरूरी है कि तैयार माल की बिक्री का प्रबन्ध किया जाय। धीरे-धीरे स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार बढ़ रहा है और इस ओर लोगों की रुचि भी बढ़ती जा रही है। यदि स्वदेशी वस्तु बेचने के लिए मण्डार कोठे

आर्थ तो माल अच्छी प्रकार बेचा जा सकता है। हमारा निज का अनुभव है कि देशी माल शहरों में भी पड़ा रहना है और देहात में विदेशी माल-खूब बिकता है। यदि प्रारम्भ में देहात में बिकनेवाला माल ही तैयार किया जाय तो भी कोई हानि नहीं। बटन, दरियाँ, नाड़े, कपड़े धोने का साबुन, सीने का धागा, छपे कपड़े, अगरबत्ती, मोम व लकड़ी के खिलौने, बटन पोंछने के तौलिये आदि चीजें देहात में सस्ते में बन सकतीं और खूब बिक सकती हैं। तौलिये, अगरबत्ती, बटन, खिलौने, और नाड़े तो शहरों में दूनी तिगुनी कीमत पर बेचे जा सकते हैं। नरेटी, खजूर की गुठली और सीप के बटनों की कीमत भी शहरों में खूब आती है। यदि सहयोग-संस्थाओं द्वारा ज़रीदी बिक्री की जाय तो ज्यादा फायदा हो सकता है।

इन्दौर रियासत में रामपुरा और खडावडा में कैची, सरोते, चाक, गुसियाँ अच्छी बनती हैं, किन्तु माल की बिक्री न होने से यह व्यवसाय सूट-प्राय सा हो रहा है। नारायण गढ़ में स्लेट व पेंसिल बनती हैं। बोलिया, कुकडेश्वर आदि में जाजमें अच्छी होती हैं। ग्वालियर में गुलाना के सरोते अच्छे होते हैं। सारगपुर, महेश्वर आदि का हाथ का बुना कपड़ा अपना सानी नहीं रहता। ग्वालियर और इन्दौर में निजोरियाँ, फनीचर वगैरा भी बनते हैं। रायपूताने में हाथी-दंत और चन्दन की नक्काशी का काम होता है। कहीं-कहीं चित्रकारी भी अच्छी होती है। किन्तु भारत का बाजार विदेशी चीजों से भरा पड़ा है। और अभी तक लोग विख्याती चीजों का इस्तेमाल करने में गौरव समझते हैं। लोगों के दिलों से इस थोथे गौरव को मिटाना होगा। मैसूर, किशनगढ़, गोदरेज आदि देशी साबुन छोड़कर 'पीयर्स-सोप' का इस्तेमाल खूब होता है। हमारे नेताओं और व्यापारियों को देहात में देशी चीजों का प्रचार करने की कोशिश करनी चाहिए। देहात में हर जगह 'सन लाइट सोप' मिल सकता है मगर मैसूर का साबुन उज्जैन, सारगपुर, मन्दसौर, नीमच, उदयपुर जैसे शहरों तक में नहीं मिलता। बिना उद्यम और प्रयत्न के कुछ न हो सकेगा। जबतक देहात में बिक्री का प्रबन्ध न किया जायगा देशी माल का प्रचार होना असम्भव सा है। शंकरराव जोशी

संघर्ष और जायति

कृषि-सुधार पर भारत-सरकार का खर्च !

‘भारत में कृषि-काम की आलोचना’ (१९२६-२७) नाम का पुस्तक में कृषि-विभाग के आय-व्यय के अंक दिये गये हैं। उनसे पता चलता है कि भारत में कृषि-सुधार पर भारत-सरकार क्या खर्च करती है।

बम्बई प्रान्त में प्रतिवर्ष खेती पर कुल १६,८३,२००) खर्च किये जाते हैं। भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारें सब मिलाकर कुल १०३,५०,१७३) कृषि-काम के लिए खर्च करती हैं। भारत में जर्मनी की लागत का औसत देखते हुए पता चलता है कि हमारे यहाँ एकड़ पीछे जो खर्च किया जाता है, उसका पाँच गुना जापान और ८ गुना अमेरिका में होता है। यहाँ भारत में खर्च की औसत की एकड़ ५ पाउंड है, वहाँ अमेरिका में वही ६ आना है। फिर मजे की बात यह है कि अमेरिका में कृषि पर निर्भर करने वाले लोग प्रतिशत ३० हैं, दूसरे शब्दों में भारत के आध भा नहीं है। भारत की तुलना में जापान में खेती कुछ नहीं के बराबर होती है फिर भी जापान-सरकार कृषि-सुधार के लिए प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपये खर्च करती है, अर्थात् भारत-सरकार से ५ गुना अधिक।

सुतन्त्र और परतन्त्र राष्ट्र में यही न फर्क है ?

जगह-जगह पर बाढ़ें और अकाल

‘न्यायवृत्ति’ के शास्त्र अरु में देश में खेती की दशा का वर्णन करने हुए सरकारी रिपोर्ट के आधार पर हमने यह बताने का चेष्टा किया कि कुछ प्रान्तों को छोड़कर ज़ेब कई प्रान्तों में पानी न बरसने में खेती का कितना बिगाड़ हो रहा है। तब से अबतक में इस ओर कई परिवर्तन हुए हैं। पंजाब में तो पिछले दिनों आनागर और कादमीर के आसपास एसी घनघोर वर्षा हुई कि कई दिनों तक रेल, तार, डाक सब स्थगित रहे। यात्री जहाँ के तहाँ रह गये। कई ज़ोनों के प्राण संकट में पड़े। नदियों में एसी भयंकर बाढ़ आई कि कई गाँवों और शहरों को नुकसान पहुँचा। धन, जन और मवेशी का नाश हुआ तथा

खेती बिगड़ गई। इतने पर भी यह सन्तोष की बात है कि इस बाढ़ से ज़िम्ना आशका थी उतना नुकसान नहीं हुआ। बिहार और बंगाल में तो कहीं अतिवृष्टि और तड़जन्म बाढ़ के कारण तो कहा अनावृष्टि और तड़जन्म दुर्भिक्ष के कारण अब तक लोगों का हालत सकट में है। खेती की हालत आशाजनक नहीं कही जा सकती। धनीमानी मजदूर, मार्व-जनिक सन्धाय और कायकर्ता ग्राह एवं अकाल-पीड़ितों के कष्ट-निवारणार्थ तरह-तरह के उद्योग कर रहे हैं लेकिन आखिर जनता जनता के लिए कितना कर सकती है ? भारत की गरीबी प्रसिद्धी है। ऐसी हालत में एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त का भार अधिक कष्ट को नर करना सम्भव नहीं। प्रान्तीय सरकारें इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर सकती हैं, उन्हें काना चाहिए, लेकिन मुख्य के साथ कहना पड़ता है, अबतक उन्होंने ना कुछ किया है वह बहुत थोड़ा और अपर्याप्त है। गरीबी के घर उडीसा की दशा भी कुछ ऐसी ही है। इधर मद्रास में गत २०-२१ अक्टूबर के दिन घोर वर्षा हुई जिसके फल-स्वरूप कई दिनों तक रेल, तार, और डाक का काम में अव्यवस्था बनी रही। रेल के कई पुल टूट गये। लोगों को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। ५ आदमी डूब मरे। मैकडों मवेशी बह गये। ५०० छोटे-छोटे मकान गिर गये और कई हज़ार का नुकसान हुआ। लोगों की वृक्षों और मकान की छतों पर रहना पड़ा। विजगापट्टम और पूर्व गादावरी के जिलों में इस बाढ़ से जनता की विशेष हानि हुई। तिसपर भी मद्रास-सरकार ने दोनों जिलों को क्रमशः १०,०००) और २०,०००) का सहायता देना मंजूर किया था।

इस सगुक्तप्रान्त में भी इस बार धार अकाल पड़ने की सम्भावना थी। परन्तु भगवान ने लोगों की सुन ली। ‘मेह बरस गया और इतना बरस गया कि जिससे रबी की फसल मजम हो सकेगी, अच्छी हो सकेगी।’ फिर भी किसानों के कष्ट का अन्त नहीं हुआ है। किसी को बीज की जरूरत है और किसी को बरत, पुर आदि सामान की। कई लाचार अपने मवेशी बेच चुके हैं। उन्हें बैला और भैंसों को फिरसे खरीदने के लिए रुपये चाहिए। जनता को अपने अज्ञाता किसानों की मदद के

लिए दौड़ पड़ना चाहिए था और वह दौड़ भी पड़ी। झोसी के प्रान्तिक सम्मेलन में अकाल-पीड़िता की सहायता के लिए प्रान्त के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की एक समिति का संगठन हुआ है और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। प्रान्त की सरकार ने अत्यन्त कुल गक करोड़ १० लाख की नफाबी बाँटी है। बुन्देलखण्ड में डेढ़ लाख का अनाज बाँटा है और रबीवाली किस्म की ३,४४,०००) का मालगुजारी माफ़ और २७,०००) की मुअत्तल कर दी है। अधरी शारदा नहर से ८० हजार एरंड धान और ईब की सिचाई की गई है। जंगल से पास कटवाने का हक़ मिला दिया है। लेकिन इनसे से सारे प्रान्त की भूख नहीं मिट सकती। सरकार को चाहिए था कि वह जनता की उसके इस कष्ट में दिल खोल कर मदद करती। नहरों के होते भी लोग अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकने। जो थोड़ा बहुत उपयोग कर पाये हैं, वे सिचाई के कर के भार से लद गये हैं। मवेशी के लिए काफी तालाब में घास नहीं है। इन सब कष्टों का दूर करने में सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और लोक नेताओं की भी। एक अपना कर्त्तव्य पाले दूसरे अपना फर्ज अदा करें, तभी न यह समस्या हल होगी ?

बम्बई प्रान्त में निम्न को छोड़ कर और सब जगहों की हालत अगर अन्तःप्रान्तिक नहीं तो चिन्ताजनक भी नहीं है। यहाँ बात राजपूताना, मध्यप्रान्त, मध्यभारत आदि के सम्बन्ध में कुछ फेर बदल के साथ की जा सकती है।

सक्षप में पिछले महीना देश की कृषि-सम्बन्धी अवस्था का यही चित्र है। यहाँ यह चित्र नयनानन्दकर नहीं तथापि इसके अर्थकता में से एक सुफल भी मिला है जो वह है देशभर के किसानों में अपनी अवस्था और अधिकार के विषय में जागृति। पिछले महीने बम्बई प्रान्त में दो तीन

बारडोलियाँ पैदा हो गईं

जिनका सक्रिय परिचय पाठकों के लिए मनोरंजक और शिक्षाप्रद होगा। नामिक जिले में बागलाण और सालेगाव नामक दो तालुके हैं। बंदोबस्त-विभाग के अधिकारियों ने यह भी बहुत अधिक याने ३४ से ४८ प्रति शत लगान-वृद्धि

की सिफारिश की है। इसके फल-स्वरूप दोनों तालुकों की जनता बड़ी विकल हो उठी है और उसने जगह-जगह सभायें करके सरकार के इस अन्याय-कार्य का तीव्र प्रतिरोध किया है। सारा महाराष्ट्र इन लोगों के साथ है और प्रान्त के कई जिम्मेदार नेता किसानों की सहायता के लिए तत्पर हैं। 'टाइम्स' के पन्नों में बागलाण का बारडोली का दूसरा संस्करण कहा गया है और जनता के नेताओं को अनाध-कारा तथा बाहरा। किमान हर तरह की कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं, फिर भी सरकार चुप है और अपने घातक निश्चय पर कायम है। किसान भी लगान-घटती के निर्णय के अभाव में लगान न जमा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्याग्रह छेड़ दिया है। हमें आशा है, इस अन्याय के विषय में जनता और उसके नेताओं की विजय होगी और सरकार को विवश होकर उसकी बात कबूल करनी पड़ेगी। बस कि जनता बिलकुल दान्त और न्याय्य उपायों से लटती रहे और लगान न देने का अपना निश्चय कायम रखे।

दूसरी या तीसरी बारडोली इसी प्रान्त के मिर्जठिखाने में जन्मी है। यहाँ के अधिकारी सरकारी अधिकारियों से भा दो कदम आगे बढ़ गये हैं और उन्हें ने ठिकाने की जनता पर कहीं ६० ता कहीं ७८ प्रति शत लगान-वृद्धि की सिफारिशों की हैं। गुलाम भारत के अन्नदानाओं की दुर्दशा का इससे बढ़कर और क्या उदाहरण होगा ? अखिर अत्याचार की भी हद होती है। जनता इस अन्याय का सह न सकेगी और उसने ठिखाने के अधिपति के पास अपने प्रतिनिधियों का एक डेपुटेशन भेजा। अधिपति ने डेपुटेशन में मिलना मजूर न किया। इसपर जिन गांधी में लगान-वृद्धि बसूल करने का काम शीघ्र ही शुरू होनेवाला था उनकी समस्त जनता महर्षों की सूर्या से मिर्जठिखाने के लिए रवाना होगई और अधिपति के राजमहल के सामने अकर पड़ाव डाल दिया। जनता में हर जाति और हर स्थिति के लोग थे। सब तीन-तीन चार-चार दिन की रोटों अपने साथ बांध लाये थे। फिर से लगान-वृद्धि की जोच करने या करवाने का वचन पाकर ही वहाँ से हटने के लिए जनता कृत निश्चय हो चुकी थी। जनता के नेताओं ने, जिनमें श्री दिखरे, श्री पुण्डलीक और श्री डयकर के नाम उल्लेखनीय हैं, जनता

को पूर्ण शांति और अहिंसात्मक रहने का एवं हरतरह के कष्ट सेलने का उपदेश दिया। बल-बी-दल जनता राज-व्योधी पर जाकर अपनी शिक्षापत्तें मुनाने लगी, बड़ी प्रतीक्षा टा-मटोल और अनुनय के बाद मिरज ठिकाने के अधिपति श्री बाला साहब ने जनता के प्रतिनिधियों से मिलना स्वीकार किया और जनता के दृढ़ सकल्प और प्रतिनिधियों के सच्चे सेवा भाव का पता पाकर विवश हो उन्हें पीड़ित किन्तु न्याय पर तुल्य हुए किसानों की बात स्वीकारनी पड़ी। स्वयं अधिपति बाला साहब व्योधी तक आये और हजारों की सख्या में उपस्थित जनता के सामने फिर से जाँच करने की प्रतिज्ञा की। श्री बाला साहब ने कहा 'मैं और श्री पुण्डलीक आग लाग के गावों में आकर लगान-वृद्धि ही जाँच करेंगे और जब तक जाँच पूरी न होगी लगान वसूल नहीं किया जायगा।' जाँच समिति में किसानों के दस प्रतिनिधि और नामर स्वयं बाला साहब हैं। दानों प्रतिनिधियों को बरा बरा से जाँच में भाग लेने का अधिकार होता और किसानों की यह विजय बारडोली की विजय से भी बढ़ जाती अगर श्री बाला साहब अपना प्रतिज्ञा भंगन करते। उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ी और जनता बाल-बच्चा और स्त्रियों के साथ हजारों की सख्या में फिर मिरज आ धमका। उसने विरोध किया और शान्त सत्याग्रह छेड़ दिया। हमें आशा है, जनता जातगा और इससे देश के कृषक को अपने अधिकारों के लिए अधिक तत्परता और शान्ति पूर्वक लड़ने की स्फूर्ति पैदा होगी और उसके देश-व्यापी सगठन में बल आवेगा।

खास बारडोली में

सरकारी और गैर सरकारी जाँच आरम्भ होगई है। इनमें से दूसरी ने तो अपना सिफारिश भी प्रकट कर दी हैं। सरकारी जाँच के कार्य-क्रम का जो समाचार 'नवजीवन' में छपा है वह बड़ा ही शिक्षाप्रद व स्फूर्ति-दायक है, बारडोली-सत्याग्रह के बाद बारडोली तालुक की सामाजिक, धार्मिक, अधिक, और राजनैतिक अवस्था में इतना परिवर्तन हुआ है कि सुनकर दंग रह जाना पड़ता है। अगर सारा देश और खास कर देश के सार्वजनिक नेता इस सम्बन्ध में बारडोली का अनुकरण करें तो देश भर के

किसानों में अपूर्व जीवन, जागृति, बल और बलिदान की भावनाये पैदा हो और देश की स्वाधीनता का मार्ग सारल और निरापद हो गया।

बिहार में पश्चिमी पटना, शिवहर और बेलसण्ड स्थानों के किसान भाइयों ने सम्मेलन और सभाये करके कई उप-योगी और अनुकरणीय प्रस्ताव पास किये हैं, अगर इन प्रस्तावों को अमल में लाया जाय तो अच्छा हो।

काठियावाड़ के भावनगर राज्य की प्रजापरिपक्व का वार्षिक सम्मेलन अभी थोड़े दिन पहले होकर चुका है। इस सम्मेलन में राज्य से लगान-वृद्धि का जो ब करवाने का प्रार्थना की गई है और किसानों की हरतरह की उन्नति में सम्बन्ध रखने वाले कई उपयोगी प्रस्ताव और मांगें पास हुई हैं। जिनमें, किसानों को जमीन पर पूर्ण अधिकार देने, उन्हें ऋणमुक्त करने, उचित मूल्य पर ऋण मिलने के लिए सहकारिता बैंक खोलने, सामाजिक कुतियों नष्ट करने, प्राथमिक शिक्षा देने, गाँवों में बिना की शिक्षा का प्रचार करने, पटेलों का वेतन बढ़ाने, हथियार रखने, आरोग्य और ज्ञानवृद्धि के लिए औषधालय तथा पुस्तकालय खोलने, गोचरभूमि छुड़वाने और मवेशी की नस्ल सुधारने आदि के प्रस्ताव मुख्य और विचारणीय हैं।

मजदूर ससार

उस दिन शर्मा के प्रान्तीय सम्मेलन में मजदूरों की समस्या पर बोलते हुए श्री शाबुदास ने कहा—

“बड़े आश्चर्य की बात है कि खेतों पर अन्न पैदा करने-वाले और मिलों में कपड़े बनानेवाले भूखे और नंगे रहें। और जमींदारों तथा मालिकों के भण्डार भरे पूर। यह अन्याय है और इसका प्रतीकार होना चाहिए। वर्तमान सरकार की शासन नीति ही अन्यायपूर्ण है। जनता को चाहिए कि मौका मिलते ही वह इस फौजारी चौखट का उलट-पलट दे और ऐसी शासन-पद्धति कायम करे जिसमें २८ करोड़ देश-भाई सुखपूर्वक रहे सकें। खेद की बात है कि हमारा मजदूर भाइयों को टूट्टरी लड़ाई लड़ना पड़ती है एक अग्रजी साम्राज्यवाद से और दूसरी भारतीय पूँजीपतियों से। इसमें शक नहीं कि भारत के मजदूर सारे ससार का शान्तिपूर्ण स्वतन्त्रता देने योग्य हैं। बम्बई की अभूतपूर्व लम्बी हड़-

ताल इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर उन्हें देश-वासियों की ओर से थोड़ी भी मदद या प्रोत्साहन मिले तो वे बहुत-कुछ कर सकते हैं। लेकिन खेद है कि देश इस ओर से उदासीन है। सारे भारत के श्रमी-ससार में इस समय भीतर ही भीतर क्रांति का आग सुलग रही है, अन जो लोग उन्हें दबाना चाहते हैं उन्हें सान गन होकर मजदूरों की समानता का हक देना चाहिए। इस समय देश-भर के मजदूरों का एक प्रान्तात्मक संगठन होना चाहिए। इस संगठन का मुख्य कार्य कम यह रहे—(१) बेगार या जबरदस्ती में मजदूरी कराने की प्रथा का उन्मूलन, (२) साहूकारों की लूट में रक्षा, (३) ग्राम-पंचायतों का निर्माण और जमींदारों के अत्याचार से सुरक्षा।”

पंडित जवाहरलाल ने कहा—

“कितने ही श्रमजीवी उपर्युक्त भोजन वस्त्र और गृह नहीं पाते। हमें वृद्धों, मरीजों, गर्भवती स्त्रियाँ आदि का भी धिक्का करना है। इनका कैसे प्रबन्ध हो सकता है ? बिना भक्ति धनी का धन लिए आप यह कदापि नहीं कर सकते। जिनके पास जरूरत से ज्यादा है उनसे लेकर उन्हें देना चाहिए जिनके पास जरूरत से कम है। ठीक प्रकार से कर का प्रबंध करने में ऐसा किया जा सकता है।

“श्रमजीवियों का शक्ति बंटाने के लिए आवश्यक है कि श्रमजीवी-सङ्घ बन सकें। श्रमजीवियों को अपना उत्थान करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उचित है कि कर्मियों भी श्रमजीवी से उद्योग-प्रतिष्ठान से अधिक काम न लिया जाए और हर सप्ताह में १॥ दिन उसे छुट्टा मिले। उसके स्वास्थ्य आदि के लिए भी पूरा ध्यान दिया जाय। हमारा कर्तव्य है कि हम जन-साधारण की शक्ति बढ़ावे और स्वराज्य के लिए यत्न कर।

उस दिन राष्ट्रीय महासभा की दिल्लीवाले अधिवेशन में पंडित जी ने देशभर में यह मन्त्र-सर्वश्रवण दडताल करने वाले मजदूर भाइयों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और भूख, प्यास तथा कष्ट सहन करके अपने अधिकारों के लिए सरकार और मिल-मालिकों से लड़ने की उनका शक्ति को प्रशंसा करने की भाषा का एक प्रस्ताव पत्र किया था और वह बहुमत से पास भी हुआ।

बम्बई के मजदूर

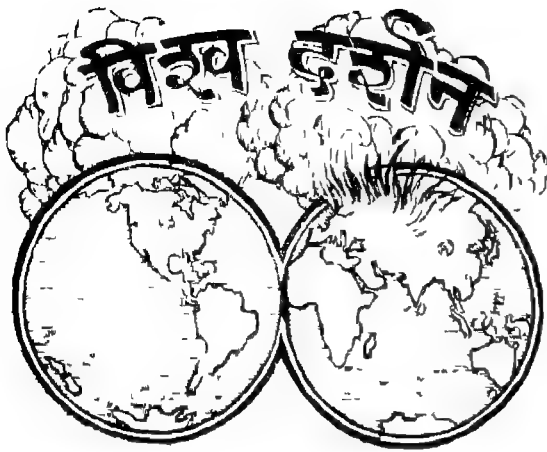
सन् १९२७ की कैटरी रिपोर्ट हाल में प्रकाशित हुई है। उसे पढ़ने से पता चलता है कि एकन्दर हाकित संतोषजनक है और अहमदाबाद आदि शहरों की मिलों ने मजदूरों के हितार्थ कई तरह की सुविधाएँ कर दी हैं। छोटी उम्र के लड़के मिलों में भर्ती नहीं किये जाते। मजदूरों की बस्ता की और उनकी जिम्माना सफाई के लिए समुचित प्रबन्ध किया जा रहा है। कुछ कारखानों में हवा के लिए पखे लगाये गये हैं। कुछ हट्टाल भी हुई। दुर्घटनाओं की संख्या बड़ा पर गर्भार दुर्घटनाएँ कम हुई। मजदूरों के लिए स्वतन्त्र भोजन और चाल अधिक राख्या में घनाई गई है। अस्पताल भी खोल गये हैं। अहमदाबाद का जुबिली मिल में मानवृद्धों की व्यवस्था है वहाँ बच्चों और गर्भवती स्त्रियों का इलाज विशेष रूप से किया जाता है। अहमदाबाद की आठ मिलों में लड़कों की शिक्षा का प्रबन्ध भी है। प्रान्त की जो-जो मिलों में जाड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी पाठ-पठाने खोला गये हैं।

अर्थात् यह पूर्ण सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं है, हर विभाग में मजदूरों की दशा सुधारने के लिए काफी गुत्ताझण है, और हम आशा करते हैं कि अगले वर्षों में ये कमियाँ दूर की जायेंगी।

ऊपर का वाता स पता चलता है कि देश में मजदूरों का आन्दोलन जाग पड़ रहा है और एक प्रभावशाली संगठन द्वारा वे स्वायत्त और स्वावलम्ब्य होना चाहते हैं। अगर यह ठीक है तो हमारा मन्त्र सम्मति में मजदूर भाइयों से अपने उद्धार के लिए आप प्रयत्न करना चाहिए। बड़ी आवश्यकता और महत्त्व का यत्न यह है कि उनके ज्ञान का प्रचार हो और वे अपना संगठन और नतुन आप करने लायक हो जायें। आदमी अपना काम स्वयं जिस परिधम और लगन से कर सकता है वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए अन्य शान्तिनैतिक नेताओं के द्वारा श्रम-जीवियों का उत्थान और कष्टों में कमी भूल हा हो सके, पर भारी समाज में उनका अपना और सर्वोपरि स्थान नहीं हो सकता जबतक वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े न हो जायें। सरकार का शरण लेने केवल नेताओं पर आधार रखने या पृथीपतियों की दया की आशा रखने से उनका मनचाहा हित न हो सकेगा।

त्रिवेदी

सम्पादकीय

युगोस्लेविया का भविष्य

गत यूरोपीय महायुद्ध के परिणाम-स्वरूप जो राष्ट्र बने हैं, उनमें युगोस्लेविया भी एक है। इसे बहुत से छोटे-छोटे प्रान्त मिलाकर बनाया गया है। सबसे पहले १९१८ के नवम्बर में क्राटिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, बोस्निया, हर्जि-विना और दक्षिणी हंगरी, भाविश और माडिनिग्रो आदि के स्लेवों ने इकट्ठे होकर एक कौंसिल की। यहीं से इस राष्ट्र-निर्माण का सूत्रपात हुआ। इसके ठीक दो साल बाद १९२० में उपर्युक्त सब जिलों से ४०० प्रतिनिधि चुने गये और युगोस्लेविया का राष्ट्र-सभा बना। सर्बिया का राजा अलैक्जेंडर ही उस नवीन राष्ट्र का राजा नियत हुआ। उपर्युक्त प्रदेशों के नामों के देखने से स्पष्ट हो जायगा कि इस राष्ट्र का निर्माण 'बहा का ईट कहा का रोडा, मानु-मती ने कुनवा जोडा' इस विद्वात पर हुआ है। इस राष्ट्र में एक जाति नहीं है, किन्तु तीन जातियाँ—सर्ब, क्रोट और स्लोवन—हैं। जिनका भिन्न-भिन्न भाषाय है। इनमें इन आठ-दस सालों तक झगड़ा रहने पर भी एक-राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न नहीं हो सका है। तीनों अपनी-अपनी पृथक् सत्ता बनाये रखना चाहते हैं। इसलिए वहाँ का आन्तरिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्रोट लोग ना स्वतन्त्रता के लिए बहुत अधिक आन्दोलन कर रहे हैं, उनके आन्दोलन की तीव्रता को देखकर कभी-कभी यह स्पन्द होने लगता है कि यह जड़बर्दस्ती बनाया गया राष्ट्र अब टूट जाय।

यह विरोध वैसे तो कई साल से चल रहा था, परन्तु इसके बढ़ाने में जो अभी कारण हुआ, वह यह है कि इटली के दबाव में आकर युगोस्लेविया ने नेटुनो (Nelluno) की सन्धि करके एडियाटिक के तट पर के तीस भौनों में जो प्राचीन क्राट-राज्य का एक भाग है, इटली को उपनिवेश-स्थापना का अधिकार दे दिया है। इसके विरुद्ध क्रोटजनता कुछ समय से आन्दोलन कर रही है। क्रोटजनता के किसान-दल के नेता स्टेफन रैटिच (Stefan Raditch) ने उसका बहुत जोर से विरोध किया। इसी प्रयत्न पर एक बार युगोस्लेविया का पार्लामेंट में इनका झगडा हो गया कि सर्व लोगो ने क्रोट-प्रतिनिधियों पर हमला कर दिया। दो सदस्य मर गये और रैटिच घायल हो गया। इस तरह टना से क्रुद्ध होकर रैटिच ने क्राटिया की राजधानी जेगर्व में 'जेवर' नाम से अपना पार्लामेंट स्थापित की। क्रोटजनता ने गिटोह का दिया। बहुत से सरकारें मरान तोड़ गये। पुलिस ने बड़ा क्रुता से उसका किया। कई मार गये, बहुत से घायल हुए, ५०० पकड़ गये और क्राटिया में मार्शल्ला जारी कर दिया। तीन मास पूर्व रैटिच का देहान्त भी हो गया। क्राटजनता सर्बिया में पृथक् होने का बहुत कोशिश कर रही है।

इस स्थिति की चर्चा यूरोप के समाचारपत्रों में बहुत अधिक हो रहा है। लण्डन के 'मार्निंग पाम्ट' ने तो लिखा है कि रैटिच का मृत्यु केवल युगोस्लेविया ही नहीं परन्तु यूरोप की शान्ति के लिए भी अमाम प्रभाव रखता है।

पाठकों को याद रखना चाहिए कि गत युद्ध का सूत्र-पात भी सर्बिया में प्रारम्भ हुआ था।

इस नवीन राष्ट्र के निर्माण में इंग्लैण्ड का बड़ा भारी हाथ था, इसलिए उनमान विकट स्थिति में उसे कुछ होना आवश्यक है। इसी सम्बन्ध में आयुत रिक्स स्टैंड ने युगोस्लेविया के राजा अलक्जेंडर को एक लम्बा पत्र लिखा है। हम पाठकों की जानकारी के लिए उसका संक्षिप्त आशय नीचे देते हैं।

तीनों जातियाँ बहुत समय पूर्व ही हवी सदी में ही पृथक् पृथक् थीं। तीनों की प्रवृत्तियाँ भी भिन्न-भिन्न रही। समय पाकर आस्ट्रिया ने क्रोटिया और स्लोवानिया ले लिया।

युगोस्लेविया का वर्तमान राजा अलेक्जण्डर

तब तो इन जातियों में कोई एकता का भाव न रहा । १९०५ में आस्ट्रिया हंगरी राज्य के सर्व और क्रोट लोगों ने परस्पर एकता का प्रचार किया । इनके परिणाम-स्वरूप दोनों की एक सम्मिलित संस्था भी बन गई । परन्तु उस समय उन्होंने एक दूसरे के भेदों को दूर करने का यत्न नहीं किया, केवल उन्हें ढाँप करके ही रह गये । उस समय सर्बिया ने इस आन्दोलन में कोई भाग नहीं लिया । उस समय वह बल्गेरिया से व्यापारिक संधि करने के प्रयत्न में लगा हुआ था । १९०५ ई० के शीतकाल में वह संधि होगई । इसमें अपनी स्वार्थ-हानि देखकर आस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर बुरी तरह बिगड़ा । सर्बिया के साथ की गई सन्धिया तोड़ दी गई और उसके लिए अपने बाजार भी बन्द कर दिये गये । सर्बिया ने इसमें निगल न होकर दूसरे बाजार ढूँढ लिये । इससे आस्ट्रिया में सर्बिया के विरुद्ध भाव फैल गये ।

इधर उन दिनों सर्व और क्रोट लोगों के परस्पर मिलने के आन्दोलन ने बहुत जोर पकड़ लिया । इस आन्दोलन को कुचलने के उद्देश्य से आस्ट्रिया की सरकार ने दोनों में परस्पर फूट डालने के बहुत प्रयत्न किये । उसने इसे तथा दक्षिणी स्लैवों के आन्दोलन को दबाने के लिए भी कई षड्यन्त्र किये, परन्तु उनका परिणाम अच्छा ही हुआ । क्रोट जनता को यह निश्चय हो गया कि आस्ट्रिया हंगरी के शासन में हमारे साथ न्याय न होगा, सर्बिया से धार्मिक और राजनैतिक समानता के सिद्धांत पर मिल कर रहना ही अच्छा है । यह प्रवृत्ति शनैः-शनैः बढ़ने लगी । आस्ट्रिया हंगरी की क्रोट, सर्व और स्लोवन जनता सर्बिया को अपना हितैषी समझने लगी । इस अवसर पर आस्ट्रिया की सरकार ने ठीक उसी तरह इस आन्दोलन को सर्बिया का घृणित सर्व (Pan-serb) आन्दोलन कह कर बदनाम करना शुरू किया, जिस तरह भारतीय सरकार स्वराज्य-आन्दोलन को ब्राह्मण आन्दोलन कहकर अब्राह्मणों को इससे पृथक् रखने की चेष्टा करती है । इस फूट-नाति का यद्यपि अर्भाष्ट फल न हुआ तथापि इसने इस नये आन्दोलन के प्रारम्भ में ही तीनों जातियों में परस्पर विरुद्ध भाव कुछ न कुछ घर जन्म कर गये । और वे भाव आज तक भी—एक राष्ट्र में तीनों व आठ दस साल तक डकड़े रहने के बाद भी—दूर नहीं दृष्ट । कुछ सर्व युगोस्लेविया कर्नातन राष्ट्र को बृहत्तर सर्बिया (Greater Serbia) कह कर क्रोट जनता के दिल में असन्तोष पैदा कर रहा है । यह पारस्परिक विद्वेष यहाँ तक बढ़ा कि युगोस्लेविया की राष्ट्र-सभा (Skupshina) में दो सदस्यों की हत्या तक हो गई ।

इतना लिखने के बाद श्रीयुक्त विक्रम ग्रीड ने बड़ी मार्मिक भाषा में युगोस्लेविया की तीनों जातियों को झुट्टा रहने का उपदेश किया है और लिखा है कि गत यूरोपाय युद्ध में मारे गये वीरों ने अपने रक्त में इस राष्ट्र का निर्माण किया है, इसलिए इस राष्ट्र को बचाये रखना उनका कर्तव्य है ।

इस पत्र का आशय लिखने से हमारा मुख्य अभिप्राय केवल युगोस्लेविया के भविष्य को पाठकों के सामने रखना

नहीं है परन्तु उपर्युक्त इतिहास से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, यह दिखाना भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर्व और क्रोट लोगो के एकता के प्रयत्न के आन्दोलन से प्रयुक्त की गई आस्ट्रियन सरकार की कृत-नीति का प्रभाव अवतक दूर नहीं हुआ। राष्ट्र-

निर्माण के लम्बे काल में जो आन्दोलन भरे या धुर चलते हैं, वे जाति के विशेष चरित्र (Character) को बना देते हैं। आज का काल भारतीय राष्ट्र के निर्माण का काल है, इसलिए हमें सगृह्य कर प्रत्येक कदम रखना होगा। संप्रदायिकता को जड़ से नष्ट करना होगा।

आज के आन्दोलनमाना भारतीय राष्ट्र के चरित्र (Character) को बनावेगे, यह खयाल हमें हर समय रखना होगा।

संयुक्त-राष्ट्र के नये राष्ट्रपति

गत ६ नवम्बर को अमेरिका का नया चुनाव हो गया। वर्तमान राष्ट्रपति कूलिज तो इस चुनाव में नहीं लड़े हुए थे। वहाँ के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दल ने क्रमशः श्रीयुत हर्बर्ट ह्वर और श्रीयुत ए. स्मिथ को उम्मीदवार अर्द्ध किया था। रिपब्लिकन दल की विजय हुई। इस

चुनाव में करीब ३,५०,००,००० व्यक्तियों ने मत दिये, जिनमें से करीब २,००,००,००० मत ह्वरके पक्ष में और १,५०,००,००० मत स्मिथ के पक्ष में मिले। आगामी माघ में नये राष्ट्रपति श्रीयुत ह्वर काम करेंगे, सीनेट में

रिपब्लिकन दल का अधिकमत १३ और साधारण जन-सभा में ८१ होगा। ४ मार्च तक श्रीयुत कूलिज ही काम करेंगे।

नये राष्ट्रपति का कार्य-नीति क्या होगा, इस पर अभी विस्तार से निर्दिष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, फिर भी चुनाव के दिनों में दिये हुए श्रीयुत ह्वर के भाषणों से भाषा नीति पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। इस समय संयुक्त-राष्ट्र में जो समस्याएँ उपस्थित हैं, उनके सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्हीं के आधार पर यहाँ कुछ लिखा जाता है।

श्रीयुत ह्वर प्या-पार-संरक्षणनीति-बा-हर के माल-पर तट-

कर लगाने के पक्ष में हैं और श्रमियों से सहानुभूति रखते हैं। उनका विचार है कि अमेरिका में बकारी को न बढ़ने देने के लिए दूसरे देशों से लोगों को यहाँ नहीं बसने देना चाहिए,

अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कूलिज जिनका कार्यकाल १ मार्च १९२९ को समाप्त होगा

परन्तु इस सम्बन्ध के नियमों को अधिक मनुष्यतापूर्ण बना देना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि हूवर के कार्य-काल में भी वहाँ भारतीयों को विशेष सुविधाये न मिलेगी। शराब का प्रदन अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण है। श्रियुत हूवर शराब-प्रतिरोध के पक्ष में है। वह व्यापार या व्यवसाय में जनता की स्पर्धा में सरकार को खड़ा करने—सरकार के स्वयं व्यापार व्यवसाय करने—के पक्ष में नहीं हैं। जल-स्रोतों को उपयोगी बनाने के लिए वे विशेष प्रयत्न करना चाहते हैं। एक भाषण में उन्होंने कहा कि समुद्रों के जल की प्रत्येक बूँद, यदि वह आर्थिक उपयोग में नहीं आती तो, व्यर्थ है। कुछ समय से वहाँ किसानों की समस्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगई है। इसके सम्बन्ध में उनके दल के तीन कार्यक्रम हैं—१ कृषिजन्य माल पर कार्फा कर लगाया जाय, २ देश में उसके घातायान को कम किया जाय, और ३ स्थिर आर्थिक पद्धति पर बाजार का पुनः संगठन किया जाय। इस व्यवस्था में खर्च भी काफी होगा।

उसके विषय में हूवर ने एक भाषण में कहा था कि जहाँ संयुक्त-राष्ट्र प्रतिवर्ष ९० बिलियन डॉलर खर्च करता है वहाँ कुछ सौ मिलियन इमलिए खर्च करना कौनसी बड़ी बात है, अगर उससे देश की तिहाई जनसंख्या को भी राष्ट्र की समृद्धि का पूरा-पूरा हिस्सा मिल जाय ? श्रियुत हूवर कृषि में भी सहयोग-संस्था को प्रचलित करना चाहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सम्बन्ध में उन्होंने अधिक नहीं कहा। वह किलौग के शाति-प्रस्ताव से पूर्ण सहमत है।

पर जबतक वह स्वयं कार्य न करने लगे, कुछ अधिक निश्चिन्ता कहना कठिन हो

१४

अमेरिका के नये राष्ट्रपति श्री हूवर

कृष्ण

सामान्य वार्तावरण

गत मास की देश की प्रगति को बढ़ाने वाले कोई नये

विशेष आंदोलन शुरू नहीं हुए।

गत मास साइमन-कमीशन के बहिष्कार और नेहरू-रिपोर्ट की चर्चा सम्पूर्ण भारतीय आन्दोलन के मुख्य विषय रहे हैं। इन्हीं दो प्रबन्धों को लेकर आजकल देश कई दलों में विभक्त हो गया है। एक डल साइमन-कमीशन का बहिष्कार करता है, तो दूसरा दल, जिसमें देशद्रोही, सरकारी नौकर, जाहज़र, एंग्लो-इण्डियन और अंग्रेज अधिक हैं, साइमन-कमीशन से सहयोग करता है। एक ऐसा दल है, जो कमीशन का तो बहिष्कार करना चाहता है, परन्तु

नेहरू-रिपोर्ट से सहमत नहीं अधिक और हिन्दू कम हैं।

हैं। इस दल में मुसलमान

हमरा दल कमीशन के बहिष्कार और नेहरू-रिपोर्ट का समर्थन करता है। इन दो चर्चाओं के अनिर्णित तीसरी मुख्य चर्चा है पूर्ण स्वाधीनता की। आज का युग भी इसी का युग है। युवक भारत इतना अधीर हो गया है कि अब वह इसके विरुद्ध कुछ नेताओं की बात सुनना भी नहीं चाहता। हम यहाँ इन प्रगतियों का पृथक्-पृथक् संक्षिप्त परिचय देने का यत्न करेंगे।

इनके सिवा पौर्णिक रूढ़ियों के गढ़ कार्शा में भी कुछ सामाजिक हल-चल होने के समाचार मिले हैं। पं० प्रमथनाथ तर्क-भूषण और मालवीय जी प्रभृति अनेक विद्वान् हिन्दू-धर्म की वर्तमान अवस्था देखकर उसमें और स्मृतियों में सुधार करना चाहते हैं। गत मकर-संक्रांति के समय प्रयाग में अखिल-भारतीय सनातन-धर्म-महासभा का अधिवेशन इसी प्रयत्न का उदाहरण था। परन्तु इससे काशी के पण्डित-समाज में खलबली मच गई और उसने ब्राह्मण-महासभा की आयोजना कर धार्मिक प्रगतियों का विरोध शुरू किया है। इसके लिए बाहर से भी सनातन-धर्म के पण्डित और साम्प्रदायिक आचार्य बुलाये गये थे। हम समाज में कोई नियम था, न व्यवस्था। केवल सुधार-विरोधी ही बोलने पाये। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह कि हम विशुद्ध गमिक (१) सभा ने भी, जिसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं, साइमन-कमीशन के स्वागत का प्रस्ताव पाम किया है। क्या इससे यह प्रकट नहीं होता कि इसमें कोई रइख है ?

साइमन-कमीशन की प्रगति (१)

साइमन-कमीशन के पूना-वाम का वृत्तान्त हम गतांक में दे चुके हैं। वहाँ से चलकर वह ता० ३० अक्टूबर को लाहोर पहुँचा। गोरे और अन्यथासिद्ध भारतीय सदस्यों के लिए अलग-अलग स्पेशल गाड़ियाँ थीं। लाहोर में भी हम-के दो प्रकार के स्वागत की तैयारियाँ थीं। सरकार के स्वागत में भूमधाम नहीं थी। कुछ विशेष सरकारी तथा गैर-सरकारी सज्जन ही स्टेशन पर उपस्थित थे। परन्तु जनता काले झण्डों को लेकर लाला लाजपत राय, रायजादा हंसराज, डाक्टर मुहम्मद आलम आदि नेताओं के नेतृत्व में बड़ी

भूमधाम से जलूस निकालकर कमीशन का 'स्वागत' करने स्टेशन को तरफ बघी। इस जलूस को आगे न बढ़ने देने के लिए पुलिस स्टेशन के पास काटेदार तार लगाकर रास्ता रोके खड़ी होगई। जनता के नेता उसे उलंघन करना उचित न समझकर तारों के सिरे पर जहाँ कुछ सुली जगाई थी, इसलिए जाकर खड़े होगये कि जनता घुसने का प्रयत्न न करे।

पुलिस का नीच आक्रमण

बस इतने में सबने आश्चर्य से देखा कि पुलिस ने नेताओं पर चिना कोई सूचना किये आक्रमण प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ गोरे अफसरों ने किया और उनकी नकल पीछे देशी सिपाहियों ने। लालाजी सबसे आगे थे, इसलिए उन-पर ही लाठियों का प्रथम वार हुआ। वह बहुत अधिक घायल होजाते, यदि डाक्टर सत्यपाल, रायजादा हंसराज आदि उन पर होनेवाले वारों को अपन ऊपर न लेते। इनके अनिर्णित डाक्टर आलम लाला बोधराज, डाक्टर गोपीचन्द्र और मौलाना दाऊद गजनवी पर भी वार हुए। लालाजी के सीने पर चोट के कारण खाल टिल गई और सूजन भी होगई। रायजादा हंसराज के अंगुठे से खून बहने लगा। अपने नेताओं पर इतना नीच आक्रमण देखकर भी जनता पूर्ण शान्त रही।

शाम को फिर जलूस निकला। इस बार मालवीय जी उसके नेता थे। पुलिस ने उस सड़कपर आगे जाने से रोका और दो-तीन मिनट दो अन्दर जलूस को तितर-बितर होने की आज्ञा दी और ऐसा न होने पर उसे जबरदस्ती ताड़ने की धमकी भी दी। परन्तु जनता स्थिर रही और पौन घण्टे तक पुलिस के आक्रमण की प्रतिक्षा कर लौट गई।

जब पीछे से पुलिस के इस आक्रमण की चर्चा होने लगी, तब सरकार ने एक झूठी विश्वासि प्रकाशित की और कुछ समय बाद एक सरकारी अफसर श्रीयुक्त बाँयड को इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया। उसमें किसी लाभ की संभावना नहीं है।

लाहोर में दलितों ने भी एक आवेदनपत्र भेजा, जिसमें

● चोर दुःख है कि यह टिप्पणी लिखने के बाद लालाजी के देशान्त का समाचार मालूम हुआ !

लिखा कि सरकार हमारे लिए कहती तो बहुत-कुछ है, पर करती कुछ नहीं। दलित-प्रतिनिधियों को साइमन-कमीशन से मिलने भी नहीं दिया गया, जिससे उनसे सरकार के प्रति असंतोष फैल गया है। कुछ जीहजूर हिन्दुओं, मुसलमानों, सरकारी अफसरों और एंग्लो-इण्डियनों ने कमीशन के सामने गवाहियाँ दीं, जिनके लिखने की यहाँ आवश्यकता नष्ट है।

पुलिस के इस आक्रमण से बहिष्कारान्दोलन को बहुत सहायता मिली है। सम्पूर्ण भारतीय जनता में नवीन रूप में फिर उत्साह पैदा हो गया और इस आन्दोलन में जो कुछ शिथिलता आ गई थी वह दूर हो गई है। दिल्ली की जनता ने कमीशन का शानदार बहिष्कार किया है और लखनऊ में भी कमीशन के आने के समय के लिए नैयारियाँ हाँ रही हैं। स्व० लालाजी ने एक भाषण में ठीक ही कहा था कि ये लाठीया ब्रिटिश-शासन के जनाशे की कीलें हैं।

नेहरू-रिपोर्ट का समर्थन

कमीशन-बहिष्कार के साथ नेहरू-रिपोर्ट का समर्थन बहुत अंश तक जरूरी-सा हो गया है। गत २८ अक्टूबर को अकोला में प्रान्तीय सर्वदल सम्मेलन ने, जो श्रीयुत अणु के सभापतित्व में हुआ, सर्व-सम्मति से नेहरू-रिपोर्ट का समर्थन किया। पंजाब-प्रान्तीय खिलाफत-कमिटी, सिन्ध-खिलाफत-सम्मेलन तथा बिहार-प्रान्तीय मुस्लिम-लीग ने भी नेहरू-रिपोर्ट का समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में उसे सबसे अधिक सफलता तब मिली जब कि

अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी

ने इसे स्वीकृत कर लिया। गत तीन नवम्बर को दिल्ली के अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमिटी का अधिवेशन डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में हुआ। लगभग १५० सदस्य उपस्थित थे। पहले-पहल श्री मगनलाल गाँधी, श्री गोपबन्धु दास आदि की मृत्यु पर शोक प्रकट करने, लाहौर में नेताओं पर पुलिस के नीच आक्रमण और मद्रास-सरकार के भारती-गीत जन्त करने के कारण सरकार की निन्दा के प्रस्ताव पास हुए। इस अधिवेशन का सब-

से मुख्य और महत्वपूर्ण प्रस्ताव श्री श्रीनिवास आयरंगर ने पेश किया—

“अखिल भारतीय-कांग्रेस कमिटी की बैठक मद्रास-कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रतावाले प्रस्ताव पर अपना विचार स्थिर रखती है। कमिटी की सम्मति है कि जबतक इंग्लैण्ड से सम्बन्ध-विच्छेद न किया जायगा, तबतक वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। यह कमिटी नेहरू-कमिटी की साम्प्रदायिक भेद-भावों का मिटानेवाली सिफारिशों को स्वीकार करती है, और नेहरू-कमिटी को उसके प्रयत्न, देश-प्रेम तथा दूर-दर्शिता के लिए साधुवाद देती है तथा पूर्ण स्वतंत्रता के अपने ध्येय को लक्ष्य में रख कर इस रिपोर्ट की सिफारिशों को देश की राजनैतिक प्रगति के लिए एक उत्तम कार्य समझती है और सामान्य रूप से इसकी सिफारिशों को पसन्द करता है।”

इस प्रस्ताव के पूर्ण स्वतंत्रता के प्रदन पर बहुत विचार हुआ। श्रीमती एनीबेलेण्ट ने पहले तो इसका विरोध किया, परन्तु फिर यह अंश निकाल देने को कहा कि ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद किये बिना सच्चा स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। मूल प्रस्ताव के समर्थन में श्री जे. एम. मेन गुप्त, पं० जवाहरलाल नेहरू, स्वामी कुमारानन्द और श्री सत्यमूर्ति तथा श्रीयुत मोतीलाल नेहरू ने भाषण दिये।

सम्मति लेने पर श्रीनिवास आयरंगर का उक्त प्रस्ताव पास हो गया। स्व० लाला लाजपतराय और श्रीमती बेसेंट ने किसी तरफ मत नहीं दिया।

दूसरे दिन पं० मालवीयजी ने आकर श्री० बेसेंट का सशोधन पेश करने का प्रस्ताव रखा, परन्तु सभापति ने उसे अनियमित कह कर पेश नहीं होने दिया। जवाहरलाल नेहरू ने गत हफ्तालों में किये गये मजदूरो के हड़ साहस के लिए उनसे सहायभूति का प्रस्ताव रखा। इसके बाद साइमन-कमीशन के बहिष्कार को हट करने, कांग्रेस-स्वयं-विभाग स्थापित करने, लन्दन की कांग्रेस-कमिटी को सम्बद्ध करने, साम्राज्य-विरोधी-परिषद् के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मन्त्री को देने आदि के प्रस्ताव पास हुए।

इसमें सन्देह नहीं कि उक्त परिषद् में पूर्ण स्वाधीनता-वादीयों का जोर रहा। पं० मोतीलाल नेहरू ने भी उक्त

प्रस्ताव का समर्थन कर कांग्रेस की स्थिति को गिरने नहीं दिया ।

स्वतन्त्रता-संघ का संगठन

इन्हीं दिनों वहीं स्वतन्त्रता-संघ की बैठक श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई । मण्डल का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना तथा सामाजिक, और आर्थिक समानता के आधार पर भारतीय समाज का संगठन करना निश्चय हुआ । इसके सदस्य वहाँ हों सकेंगे, जो कांग्रेस के सदस्य होंगे । एक प्रस्ताव द्वारा साम्राज्य विरोधा-संघ से इसका सम्बन्ध जोड़ने और उसके अधिवेशन में अपना प्रतिनिधि, भेजने का निश्चय हुआ । देश भर में इस संघ की शाखाएँ खोलने और सदस्य बढ़ाने के लिए एक अस्थायी समिति बनाई गई । मण्डल का आगामी अधिवेशन कलकत्ते में होगा और वही स्थायी कमिटीयों तथा नियमों का निर्णय होगा ।

वह समय दूर नहीं है, जब पूर्ण स्वतन्त्रता का आन्दोलन सब आन्दोलनों में अधिक जोर पकड़ेगा और वही एकमात्र आन्दोलन रह जायगा । इसके कार्य-क्रम पर हम उस के आगामी अधिवेशन के बाद अपने विचार प्रकट करेंगे ।

यहाँ तक की प्रगति को प्रगति कहा जा सकता है, परन्तु अब दूसरी ओर भी देखिए ।

एक दुष्ट मनोवृत्ति

लखनऊ-सम्मेलन के बाद में एक दुष्ट मनोवृत्ति भी पैदा होगई है । बहुत से सुप्रसिद्ध नेता नेहरू-रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं और साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं । श्री शौकतअली, मुहम्मद याकूब आदि हम घातक आन्दोलन के नेता हैं । उनकी इस मनोवृत्ति को देखकर कोई समझदार व्यक्ति दुःखित हुए बिना नहीं रह सकता । मुसलमानों में बहुत अवसरों पर भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को धक्का लगाया है । हिन्दुओं के उन्हें इतनी रियायत देने के बाद भी वे अभी तक सन्तुष्ट नहीं हुए । पंजाब, बंगाल, और सिन्ध में बहुमत लेने के बाद भी उनकी सन्तोष नहीं हुआ । लखनऊ के सम्मेलन के अनुसार इन्हे युक्तप्रान्त में ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला था, परन्तु अब नेहरू-रिपोर्ट के

अनुसार १५ रह गया है । इसमें कमिटी का कोई कसूर नहीं । लखनऊ में मुसलमानों ने हिन्दुओं को पंजाब और बंगाल में अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया था । इसीलिए युक्तप्रान्त में उन्हें ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया था । परन्तु अब जब कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का बहुमत है, यह रियायत मांगना व्यर्थ है—तुच्छता है । फिर नेहरू-रिपोर्ट ने कलकत्ते की मुस्लिम लीग के ६ प्रस्तावों में से चार तो स्वीकृत कर लिये हैं और पाचवें (पंजाब और बंगाल में अधिक प्रतिनिधित्व) को उन दोनों प्रांतों के प्रतिनिधियों ने स्वयं ही नहीं चाहा । सब बालिगों को मताधिकार मिल जाने पर छठे (बड़ी कौंसिल में एक तिहाई निर्वाचित मुसलमान सदस्य) प्रस्ताव की आवश्यकता ही नहीं । इन अराष्ट्रीय मुसलमानों न मुस्लिम जनता को बढ़कान के लिए एक मुस्लिम कांग्रेस की भी योजना की है, जिसके सभापति आयुक्त सर आगाखा होंगे । उनकी सम्मति नेहरू-रिपोर्ट के विरुद्ध है । वे उसे मुसलमानों के लिए घातक कहते हैं ।

संयुक्त प्रान्तीय मुस्लिम सम्मेलन

देश-विद्रोही मुस्लिम मनोवृत्ति का सब से अच्छा उदाहरण कानपुर में होने वाली संयुक्त प्रान्तीय सर्वदल मुस्लिम परिषद् है । इसके अध्यक्ष थे असहयोग आन्दोलन के प्रसिद्ध नेता श्रीशौकतअली, जिन्होंने लखनऊ-सम्मेलन में कहा था कि यदि मैं नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ कोई शब्द निकालूँ तो मेरी जान कट जाय । उस परिषद् की सारी कार्यवाही का सार है हिन्दुओं का और नेहरू-रिपोर्ट का पूर्ण विरोध । मौलाना हसन मोहम्मदी, जो अपने को पूर्ण स्वतन्त्रता का समर्थक मानते हैं, अपने भाषण में नेहरू-रिपोर्ट का इस आधार पर विरोध किया कि उसमें दिल्ली वाले जिन्ना-प्रस्तावों के मुताबिक सिफारिशें नहीं हुईं और सिन्ध, बलूचिस्तान और मरहट्टा सूबों को अलग करने के संबंध में भी यह शर्त कर दी गई कि औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त होने पर ही वे प्रांत अलग किये जायें । दिल्ली के मज़हदीन साद्व ने भी अपने भाषण में नेहरू-रिपोर्ट का निन्दा करते हुए कहा कि मुसलमान-प्रांतों को उसने कोई कानूनी अधिकार ही नहीं दिये, सब अधिकार केन्द्रीय सरकार के

पास रखे है, इसलिए वे प्रातः कुतूहल के आधार पर विवाह, जायदाद आदि कानूनों को नहीं बना सकेंगे । यदि कोई प्रांत बनायगा भी तो केन्द्रीय सरकार उसे रद्द करेगा । मसूदुल हसन चार-पट-ला ने मुसलमानों का सम्बोधन करते हुए कहा कि अगर तुमने अपने अधिकारों की रक्षा की कोई चेष्टा नहीं की, तो वह दिन दूर नहीं, जब हिन्दु-स्तान हिन्दु-मुसलमानों के संयुक्त हिन्दुस्तान के बजाय 'भारत माता का खम्भ' (केवल हिन्दुओं का) रह जायगा । सभी भाषण इसी तरह के थे । उनके प्रत्येक वाक्य में हिन्दु जाति, हिन्दु नेता, नेहरू-रिपोर्ट और राष्ट्रीय प्रगति के विरुद्ध जहर उगला गया था ।

सबसे अधिक दुःख तो यह है कि सभापति श्री शौकेन-अली ने—जो हिन्दु मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक समझे जाने थे—भी अपने भाषण में वही जहर उगला और सबसे आगे उड़ गये । उन्होंने कहा कि नेहरू-रिपोर्ट तो हिन्दु सभा की सन्तुष्टि के लिए बनाई गई है । फिर उन्होंने हिन्दुओं को ललकारते हुए कहा कि वे साफ-साफ कह दें कि वे क्या चाहते हैं ? अगर वे लड़ाई चाहते हैं, तो मुसलमान उसके लिए भी तैयार हैं ।

इस परिपद में कई प्रस्ताव पास हुए । भारत के शासन-विधान को संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की तरह बनाने, प्रांतों तथा देशी रियासतों का आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र रखने के आशय का प्रस्ताव पास हुआ । एक प्रस्ताव द्वारा परिपद ने निश्चित किया कि वर्तमान अवस्था को देखते हुए मुसलमान पृथक् निर्वाचन छोड़ने का तैयार नहीं हैं । एक लम्बे प्रस्ताव में मुसलमानों की हित-रक्षा की दृष्टि में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक बताया गया—

(१) सब व्यवस्थापिका सभाओं में पृथक् प्रतिनिधित्व के आधार पर मुसलमानों का कम-से-कम एक तिहाई काफी प्रतिनिधित्व होना चाहिए । (२) प्रांतीय और केन्द्रीय शासन के मन्त्रिमण्डल में मुसलमानों का संख्या एक तिहाई हो । (३) कोई भी व्यवस्थापिका सभा ऐसा कानून न बनावेगी, जो मुसलमानों के जातीय कानून के खिलाफ पड़ेगा । (४) मुसलमानों को उर्दू, फारसी और अरबी के पढ़ने-पढ़ाने के लिए काफी सुविधाएँ दी जायेंगी ।

(५) मस्जिदों, दरगाहों, कब्रस्तानों, वृक्षस्थानों (१) या अन्य स्थलों की हमेशा रक्षा की जायगी । (६) मुसलमानों में कोई ऐसी बात न फ़राई जायगी, जिसके कारण उनके धर्म की हानि हो । (७) मुसलमानों को नोकरीयों में काफी हिस्सा दिया जायगा । (८) शिक्षा-विषयक, औद्योगिक, धार्मिक, सामाजिक और धर्मोद-विषयक जां रूपया दिया जायगा, उसमें मुसलमानों का भी काफी हिस्सा होगा । (९) वायसराय को यह हक होगा कि वह किसी भी कानून को उपर्युक्त धाराओं के प्रतिकूल कहकर उसे रद्द कर दे । (१०) भारतीय व्यवस्थापिका सभा को ऐसे कानून बनाने का हक न होगा जिसमें शासन-विधान के उन मूलभूत सिद्धान्तों पर प्रहार हो जिनके बल पर अल्पमत वालों की रक्षा निर्भर है । इत्यादि । मालाना आजाद सुभानी ने पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पेश किया । पहले तो कुछ सचिवों ने मुस्लिम हित का विरोध बनाते हुए प्रस्ताव का विरोध किया, परन्तु जब पदोन्नति-स्त्रियों ने यह लिखकर सभापति को दिया कि यदि पुरुषों में इतनी हिम्मत नहीं है, तो हम पदों से निकलकर लटकेगी, तब प्रस्ताव पास हो गया ।

इस सम्मेलन की आलोचना करना व्यर्थ है, क्योंकि उन मुसलमानों में, जो देश-विद्रोह, स्वार्थ और नुच्यता पर कमर कसे बैठे हो यह आशा करना कि वे समझौता करना चाहते हैं, भूल है । ऊपर की कार्रवाई पढ़ने में स्पष्ट हो जाता है, कि किसी वक्ता ने नेहरू-रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ा ही नहीं ।

मुसलमानों का राष्ट्रीयदल

परन्तु हमें इस बात की आवश्यकता है कि मुसलमानों में एक ऐसा भी दल है, जो इस बातक लहर का वार विरोध कर रहा है । इनमें डाक्टर अन्सारी, महागजा महमूदाबाद, श्रीरफी अहमद किल्बई, श्री यूसुफ इमाम, श्री तसद्दुद अहमद शेर-वानी आदि हैं । पंजाब के मुसलमानों में भी राष्ट्रीयभाव फैल चुके हैं । अब यदि कुछ अधिक जोर से काम लिया जाय, तो बहुत अधिक संभव है कि अराष्ट्रीय मुसलमान कुछ न कर सकें । श्री जिन्ना से आशा थी कि वे यूरोप से

भाकर बुरी मनोवृत्ति को दूर कर देंगे, परन्तु उन्होंने अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। वे स्वयं अभी बीच में पड़े हुए हैं।

अभी कुछ दिन हुए लखनऊ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें दबी आवाज में नेहरू रिपोर्ट के समर्थन में निम्न-लिखित प्रस्ताव पाम किया गया है—

“अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की यह परिषद् नेहरू-कमिटी का मुस्लिम लीग के १९२७ के कलकत्ता-अधिवेशन में स्वीकृत मुसलमानों की माँग को पूरा करने का प्रयत्न करने पर धन्यवाद देती है। और इस रिपोर्ट पर लीग के आगामी कलकत्ता के अधिवेशन में विचार करने के लिए सिफारिश करती है।”

यह तो हुई मुसलमानों का प्रगति, अब हिन्दुओं की गति भा देखिए।

दुःख की बात है कि अराष्ट्रीय मुसलमानों के उपर्युक्त व्यवहार से ही कुछ हिन्दुओं का भी धीरे-धीरे दृष्टि दूर हो गई, और वे भी देश का खयाल छोड़ कर साम्प्रदायिकता का समर्थन करते हुए नेहरू-रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। इन में आई परमानन्द मुख्य हैं। मिलाप आदि कतिपय उर्दू के पत्र भी इस देश-द्रोह में भाग ले रहे हैं, परन्तु ऐसे छोटा-छोटा हिन्दू बहुत थोड़े हैं। अधिकांश हिन्दू राष्ट्रीय और देश-भक्त हैं। वे देश-हित की दृष्टि से साम्प्रदायिकता को उखाड़ देना चाहते हैं और मुसलमानों से उचित गतों पर समझौता करने की हर समय तैयार हैं। परन्तु मुसलमानों की स्वार्थपूर्ण माँगों को, जिनसे साम्प्रदायिकता का रोग बढ़ता है, स्वीकार करते-करते अब वे उसके दुष्परिणाम से परिचित हो गये हैं, इसलिए उनकी अन्यायपूर्ण माँगों को स्वीकृत करने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं। इसका एक उत्तम उदाहरण गत मास इटावा में होने वाली

आगरा प्रान्तीय हिन्दू सभा

थी इसके सभापति थे स्व० लाला लाजपत राय। इसका हाल विस्तार-पूर्वक न लिखकर इतना ही लिखना काफी होगा

कि कानपुर की मुस्लिम कॉंग्रेस की दुष्ट मनोवृत्ति के प्रति-फल इसमें केवल राष्ट्रीयता की लहर देखनी थी।

कृष्ण

विजय के बाद

विजय के बाद तो आमोद-प्रमोद होता है। परन्तु बारडोली के किसान इसके विपरीत कर रहे हैं। वे आमोद-प्रमोद नहीं करते। वे शराब, ताड़ी तथा अन्य नशीली चीजें छोड़ रहे हैं, मद्य-भोज, विवाह-शादी आदि अवसरों पर होनेवाली फिजूलखर्ची को रोक रहे हैं, और देश तथा जाति के स्वास्थ्य एवं अभ्युदय की जड़ में कूड़ापात करने वाली बाल-विवाह जैसी दुष्ट प्रथा के विरुद्ध उन्होंने धर्मयुद्ध छेड़ दिया है। सरदार वल्लभभाई को मानपत्र अभातक दिये जा रहे हैं। पर मानपत्र का तो बहाना-मात्र है। प्रत्येक जाति के खास-खास लोग इकट्ठे होने हैं, अपनी कुप्रथाओं पर विचार करते हैं, उनमें से एक-एक को लेकर उसे दूर करने का निश्चय करते हैं और सरदार वल्लभभाई को बुलाकर उनके मानपत्र देते हुए उनके सामने अपने निश्चय को गर्भीर प्रतिज्ञा के रूप में प्रकट करने हैं। बारडोली के निवासी लेवा और कडवा पाटादारा में गांव-गाँव सभाये हो रही हैं और उपर्युक्त सामाजिक सुधारों की प्रतिज्ञायें की जा रही हैं। बाल-विवाह-निषेधक प्रस्ताव में यह निश्चय किया गया है कि वर और वधू का विवाह-योग्य अवस्था अब से क्रमशः १८ और १४ वर्ष का समझी जाय। जिस जाति में जन्म होते ही बच्चों के विवाह कर दिये जाते थे उसमें विवाह की यह वयस बुरी नहीं कहा जा सकती। फिर भी प्रस्ताव में इस बात की सिफारिश की गई है कि जहाँ तक हो सके लड़कों का विवाह, १६ वर्ष में कम और लड़कियों का २० वर्ष से कम अवस्था में न हो। यदि किसी कारण लाचार हो जहाँ विवाह करना ही पड़े तो लड़कों को १५ वर्ष से कम उम्र में तो किसी हालत में पतिगृह को न भेजा जाय।

स्त्रियों में भी काफी जागृति फैल गई है। अब कहीं-कहीं खिया इकट्ठी होकर गहने और चाय छोड़ने का भी व्रत लेने लगी हैं। शादी पहना तो अब मामूली बात होगई है

इसलिए उसका पृथक् उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

सब से बड़ी क्रांति रानीपरज और दुबला नामक दलित जातियों में हो रहा है। मैरडों की संख्या में वे शराब न पीने की प्रतिज्ञायें कर रहे हैं "मैं श्रीराम का स्मरण करके यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं शराब, ताड़ी अथवा अन्य किसी प्रकार की भी नशीली चीज का सेवन न करूँगा विवाह अथवा मरण या ऐसे ही अन्य किसी प्रसंग पर मैं अपने यहाँ शराब ताड़ी का उपयोग नहीं करूँगा और न और किसी के यहाँ ऐसे प्रसंग या कार्य में शरीक होऊँगा, जिसमें इन निषिद्ध चीजों का उपयोग होता हो। हे प्रभु, मुझे इस प्रतिज्ञा का पूरा पूरा पालन करने की शक्ति दो।"

शराब न पीने की प्रतिज्ञा के मानी केवल पीना छोड़ देना ही नहीं है, उसके मानी है उस व्यवसाय में किसी तरह से भी सहयोग न दिया जाय। इसके फल-स्वरूप शराब-ताड़ी के व्यवसायी और राज्य के तथा सरकारी आच-कारी विभाग के अधिकारी बड़े अधीर हो रहे हैं। मुरत के कलेक्टर ने शराब-बन्दा के आन्दोलन को गैर-कानूनी करार देते हुए एक घोषणा निकाली है कि शराब-ताड़ी पीना, न पीना प्रत्येक नागरिक के स्वतन्त्र अधिकार की बात है— उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वह है हमारी सरकार का राजधर्म। कोई यह न भूले कि शराब और ताड़ी पीने के व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन करने वाली यह सरकार वही है जो भारतीयों के जन्मसिद्ध अधिकार को अपने पैरों तले कुचल रही है।

पर बारडोली दूरदर्शी जनता सरकार की इस चाल को खूब समझती हैं। अपना सामाजिक संगठन कर के वह बराबर उस शलस से दण्ड लेती है जो समाज का अपराधी है। अगर उसे समाज में रहना मन्जूर है तो वह दण्ड देता है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस प्रकार बारडोली में समाज-सुधार बड़ी तेजी से हो रहा है। उधर सरकार द्वारा नियुक्त जाँच-समिति बारडोली पहुँच गई है और १५ नवम्बर से गाँव-गाँव घूम कर उसने जाँच करना शुरू कर दिया है। इसमें रेवेन्यू आफिसर श्री मैक्सवेल और जज श्री जमशेद हैं। कम्बई के सुप्रसिद्ध

एडवोकेट श्री भूलाभाई देसाई ने सेवा-भाव से किसानों की पैरवी करना स्वीकार किया है।

च० म०

मैसूर-दरबार की उदारता

मैसूर-दरबार ने अभी हाल में दलित जातियों की शिक्षा के लिए (५०,०००) और स्वीकृत किये हैं, जिनमें से बहुत और पिछड़ी हुई जाति के बालकों को उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्र-वृत्तियाँ दी जायेंगी। शास्त्रीय एवं औद्योगिक शिक्षा के लिए भी (१०,०००) की वृत्ति इसी में से दी जायेंगी। इस तरह अब से आगे मैसूर-दरबार इस मद में (१,१०,०००) रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगा। गत दश वर्षों के अनुभव से सरकार इस निश्चय पर पहुँची है कि इस सहायता के कारण राज्य की पिछड़ी हुई जनता की क्वालिटी उन्नति हुई है। हम मैसूर-दरबार को इस निर्णय पर बधाई देते तथा आशा रखते हैं कि अन्य देशी सरकारें भी मैसूर-दरबार का अनुकरण कर अपने दलित-हित को मूर्त रूप देंगी।

त्रिवेदी

स्थानीय हल-चल

इस महीने, कुछ तो विभिन्न सम्मेलनों से और कुछ पुष्कर के प्रसिद्ध मेले के सबब, अजमेर के जीवन में काफी हलचल रही। "राजपूताना महिला-सम्मेलन" की-कर्मि-द्वार की परी श्रीमती रेनाल्ड्स के सभापतित्व में हुआ। प्रान्तीय शिक्षा सम्मेलन सरकारी आयोजना थी, पर कार्य-वाही से प्रतीत होता था कि जमल में न सही तो भी कमसे कम मनोवृत्ति में वहाँ भी राष्ट्रीय-जागृति की नूतन भावना का बोझ बहुत प्रवेश हो रहा है। भगवान् करे, यह स्याही हो। इधर २३, २४ नवम्बर को राणपुर के गुजराती पत्र सौराष्ट्र के सम्पादक श्री अमृतलाल मेठ के सभापतित्व में राजपूताना प्रजा-परिषद् का प्रथम सम्मेलन हुआ। इसमें गरमागरम भाषण और प्रस्ताव हुए। उधर पुष्कर में भा० मा० क्षत्रिय महासभा, राजस्थान हिन्दू-सभा और राजपूताना मध्यभारत म-ता के अधिवेशन भी होने वाले थे।

मुकुट

विवाद-युग

भारत की राजनैतिक प्रगति में वर्तमान काल को हम विवाद-युग भी कह सकते हैं। आये दिन एक न-एक नया विवाद खड़ा होता है और उसे सुलझाने में आला दिमागों को थक जाना पड़ता है। परिवर्तन-वादी और अपरिवर्तन-वादियों का विवाद खतम हुआ नहीं कि स्वराजी और प्रति-सहयोगियों का विवाद बढ़ा। वह पूरा हुआ नहीं था कि स्वराज्य और स्वाधीनता का विवाद सामने आया। वह किसी तरह बुझा तो अब औपनिवेशिक स्वराज्य और स्वाधीनता का विवाद फिर जोर मार रहा है। और हिन्दुओं और मुसलमानों का सबसे बड़ा विवाद तो वैतरणी की तरह खन का धारा अब भी बहा ही रहा है। जब इस दुःखद स्थिति के मूल कारण की ओर मेरी दृष्टि जाती है तो बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमें बातें करने और नये-नये विवादों को खड़े करने का जितना शौक है उतनी काम करने की उम्र नहीं है। इनमें अधिकांश लोग तो जरूर ऐसे हैं, जो बातें करने और परस्पर बुद्धि लड़ाने में प्रवीण हैं, और यही उनके किये हो सकता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सचमुच काम करना चाहते हैं, काम की व्याकुलता और अधारता ही उन्हें ऐसे विवादों में खींच लाती है, पर मुझे कहना होगा कि जब तक वे अपना अधारता और उतावली में नई नई बौद्धिक समस्याएँ खड़ी करत रहेंगे और विवाद में पड़ते रहेंगे तब तक वास्तविक काम उनसे दूर भागता जायगा। एक समस्या बना लेना, उसके नियम-उप-नियम बना लेना, अथवा बढ़-बढ़ कर गरमागरम बात की घात में लगे रहने वाल देशभक्तों को उसमें एकत्र कर लेना, कोई भारी काम नहीं है। जबतक जनता के संगठन का, ग्रामों में सोये बल को संग्रह और पुष्ट करने का काम नहीं उठाया जाता और उसमें हमारे बलिदान के उत्सुक युष्क-

बन्धु कद नहीं पड़ने, तबतक इन विवादों का अन्त होना कठिन है और न तबतक हमारे नये-नये और बड़े-बड़े नामों में कोई स्थायी प्रभाव ही आ सकता है। मेरी अन्तरात्मा तो बार-बार कहती है कि यदि हम अगले ५-७ वरस कुछ भी न बोलें और चुपचाप गाँवों में बैठ कर काम करते रहे तो देश का कुछ बिगाड़ न होगा, उल्टे वह चमत्कार नजर आवेगा, जिसकी प्रतीक्षा इतनी उत्सुकता के साथ हम सब कर रहे हैं। अपरिवर्तन-वादी चर्खा लेकर गाँवों में घुस गये और जम गये तो स्वादी जैसे क्रान्तिकारों काम की जड़ जमाने के अलावा एक चारडोर्ला भी दिखा सके। हम स्वराज्य, औप-निवेशिक स्वराज्य, स्वाधीनता इन नामों और शब्दों की खोजतातानी में क्यों इतना अमूल्य समय, शक्ति और रुपया खर्च करें ? क्यों न असली चीज उन्हें प्राप्त करने के बल और संगठन पर ही अपनी मारी शक्ति केन्द्रित कर दें ? जिसके पाम चल होता है वह नामों के विवाद में नहीं पड़ता। उसका बल अभीष्ट वस्तु को खींच कर सामने ले आता है और लोग कहते और मानते हैं—यह एक काम का आदर्श है, इसकी बात सुनो। परमात्मा इस अभाग देश में ऐसे काम के हजारों लाल कब पैदा करेगा ?

मय में बड़ी शर्त

निबली की, गरीबों की, तपस्या अब फूलने-फलने लगी है। भारतवर्ष आदर्श का पुजारी है। उसने क्या राजा और क्या प्रजा, क्या साहूकार और क्या किसान, दोनों में पिता पुत्र का संबंध रहने का बड़ा उच्च कल्पना समाज के सामने रखी थी। इसका अर्थ यह है कि दोनों अपने अपने सुख और हित पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के हितों पर ध्यान रखते और अपने-अपने कर्तव्य का पालन, दूसरे से बदले की भांश न रखत हुए नेकनीयता और ईमानदारी से करें। अंग्रेजों का राज्य, भारत में होने के बाद, पश्चिमी सभ्यता की स्वार्थी लहर यहाँ पहुँची और उसने हर एक को अपना-अपना स्वार्थ साधने का विद्या सिखाई, जिसका कु-फल हम आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं और आगे देखेंगे। आज देश के किसी भी दो दल या श्रेणी में एक का दूसरे पर शुद्ध विश्वास नहीं है। राजनैतिक क्षेत्र में जो समझौते हो रहे हैं वे इसी अपने-अपने स्वार्थ की रक्षा की अपरिमित चिन्ता के साथ हो रहे

हैं जिससे दूसरे की असुविधा पर ध्यान जाकर उसके साथ न्याय करने की बुद्धि का पूरा परिचय नहीं मिलता है। किसी तरह खीचा-तानी करके हिन्दू-मुसलमान समझौते का रास्ता निकालते हैं, तो सिख अड जाते हैं, और सिख राजी हुए, तो ब्राह्मण-अब्राह्मण या छूत-अछूत का प्रश्न खड़ा हो जाता है; अथवा देशी राजा और प्रजा के बीच आन्दोलन खड़ा हो जाता है। मजूरों और मालिकों के झगड़े और हड़ताले तो मानों आये दिन के मिहमान हो रहे हैं। जहाँ हमारा किमी से मत-भेद या झगड़ा हुआ कि हम एक अलग संस्था बनाने लगते हैं, अलग दल खड़ा करते हैं, अलग अखबार निकाल देते हैं, और आपस में द्वेष फैलाते हैं। ऐसा जान पड़ता है, मानों हमने असहयोग के महासिद्धांत को या तो समझा ही नहीं है, या समझना चाहते नहीं हैं, या उसका पालन करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य प्राप्त करने से चकराते हैं। एकमात्र ब्रिटिश सरकार को अपना मोर्चा बनाने के बजाय हमने अपने घर के ही अन्दर, छुद्र और अर्द्ध-दक्षिण बुद्धि से प्रेरित हो, अनेक पाप्मर लड़नेवाले बल खड़े कर लिये हैं, जिससे कि ब्रिटिश सरकार से लड़ने की तरफ हमारा वास्तविक ध्यान बहुत कम जा रहा है। ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने के मानी ही यह हैं कि हमारे आपस में ज्यादा सहयोग हो—आपस के झगड़ों और प्रदनों को हम बिना सरकार की सहायता के सुलझा लें। परन्तु सेवा-भाव की कमी और व्यक्तिगत महावाकांक्षाओं का भूत हमारी स्वार्थ-साधना का पुष्ट करता रहता है और राष्ट्रीयता की बुद्धि में रोड़ा अटका रहा है। यह विषय यहाँ तक फैल गया है कि एक राष्ट्रीय या सार्वजनिक सस्था में दो महावाकांक्षी व्यक्तियों का मिलकर काम करना अशक्य-सा हो रहा है और हम नित-नये दलों और आपसों के झगड़ों के समाचार अखबारों में पढ़ते हैं। बात बघारने और डींगें मारने में हम निपुण हो रहे हैं और शायद समझते हैं कि जवानी और कागजी कार्यवाहियों से स्वराज्य और स्वाधीनता पालतू गाय की तरह हमारे पीछे-पीछे दौड़ते चले आवेंगे। इससे हम स्पष्टतः इस नर्त में पर पहुँच रहे हैं कि देश जाग खड़ा है, पर अभी उसे अपनी स्थिति को समझने, अपने रास्ते को निश्चित करने, अपने बल को एकत्र और संगठित करने

के लिए बहुत-कुछ करना बाकी है। हमारे अन्दर देश-भक्ति का भाव तो आशा है; पर अभी शुद्ध सेवा का भाव या आजादी की मस्ती पूरी पूरी नहीं आ पाई है—अपनेको होम देने और झोंक देने की तैयारी तो देश के कुछ नवयुवक लाक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, पर अपनेका 'स्वपाने' से अभी हम घबराते हैं, इसका रास्ता हमें मिल नहीं रहा है।

मेरी छुद्र बुद्धि के अनुसार पहले हमें देश-सेवा या स्वाधीनता-संग्राम की एक सब से बड़ी शान को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। वह यह कि इनमें व्यक्तिगत महावाकांक्षाओं के लिए कतई स्थान नहीं है। हाँ, सेवा के योग्य अपने को बनाने के लिए अपने गुणों और शक्तियों को बढ़ाना तो आवश्यक है, परन्तु केवल अपनी महत्ता बढ़ाने की वेदी पर अपने कार्य या सस्था को कुरबान कर देना देश-सेवा की विरोधिनी मनोवृत्ति है और इससे देश को आज अपरिमित हानि हो रही है। यदि हम देखें कि दो व्यक्तियों के संघर्ष से कार्य और सस्था को हानि पहुँच रही है। तो सेवा-भाव और स्वाधीनता का प्रेम हमसे तत्काज करता है कि दो में से एक पीछे हट जायें और दूसरे को आगे बढ़ने का अवसर दें, एवं खुद दूसरा कार्य या दूसरा क्षेत्र स्वीकार कर लें। यदि दोनों वास्तव में योग्य या सेवा-परायण होंगे, तो दोनों अपने-अपने क्षेत्र में चमक उठेंगे और फल-स्वरूप दोनों के हाथों देश की अच्छी सेवा होगी, अन्यथा जो अयोग्य होगा, पाखण्डी होगा, वह अपने आप दुनिया के सामने आ जायगा। अतएव यदि हमें देश-सेवा सचमुच प्यारी है, तो सबसे पहले हमें इस कसौटी पर सौ टंच साबित होना होगा। बिना इसके देश-भक्ति का दावा एक ठकोसला है, एक माया है। सिर्फ सरकार के मुक़ाबले में तो अभी हम अपने अधिकारों को जताने और उससे लोहा लेने में अग्रसर होते रहे, पर आपस के झगड़े और प्रदनों में झुक जाने की वृत्ति से काम ले, और सरकार की शरण तो उसके लिए हमें ग़िज़ न जावे—इस नियम का पालन जबतक हम अच्छी तरह न करेंगे तबतक न राष्ट्रीय एकता होगी और न स्वराज्य या स्वाधीनता के दर्शन होंगे। आज का अतुर्दिक सामना जबतक एक दिशा में केन्द्रित न होगा तबतक ब्रिटिश सरकार से पार पाना आसान नहीं

है। हमारी धार्मिक, सामाजिक, या राष्ट्रीय श्रुति अथवा दुर्गुण को दूर करने के लिए हमें आपस में लड़ना पड़े तो यह एक बात है और केवल अपने-अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए अथवा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वृत्ति के लिए हमारा एक-दूसरे के खून का प्यासा बन जाना दूसरी बात है। पहली लड़ाई हित-मूलक अतएव प्रेम-मय और परिणाम में सद्भाव बद्धक होगी, और दूसरी स्वार्थ-मूलक अतएव कटुता और विद्वेष-मय। देश की वर्तमान नाजुक स्थिति में, हमारे अन्दर परस्पर कटुता और विद्वेष फैलना उसका गला घोटने के समान है।

धनी और देश-सेवक

एक देश-सेवेच्छु मित्र पूछते हैं—“मैंने आपसे एक बार कहा था कि असल काम तब होगा जब कार्य-कर्ताओं को धनिकों के रुपये का अपेक्षा नहीं रहेगी और आप इस बात के तथ्यांश को स्वीकार करते हुए मालूम हुए थे। मैं अभी तक साम्यवाद के पूरे तत्त्व को नहीं समझ पाया हूँ तथापि मुझको हमारे समाज की वर्तमान विषमता असह्य मालूम होती जा रही है। इस विषमता को मिटा देने की बात में और मिल-मालिक धन-कुबेरों का लोप कर देने की बात में आप सहमत हों तब तो धनिकों के रुपये से काम करना उल्टे मार्ग पर चलना है, क्योंकि उनसे रुपया लेकर हम उनके रहने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं और उनके बने रहने में सहायता पहुँचाते हैं। + + आपका यह विचार है क्या, कि वर्तमान परिस्थिति में धनिकों के रुपये बिना काम होना असम्भव है इसलिए अभी शुरू शुरू में उनके रुपये से काम निकाल लेना चाहिए और जब देखेंगे कि उनके रुपये बिना काम चल जायगा तो उनसे किनारा कर लेंगे ? अथवा आपका यह विचार है कि धनिकों का साफ तौर से समर्थन नहीं करना चाहिए, परन्तु उनसे रुपया लेकर अपने आदर्श के अनुसार कार्य कर लेना चाहिए ?”

आजकल यह प्रश्न बहुतेरे देश-सेवकों के मन में उठने लगा है। इसलिए इन मित्रों को जो उत्तर मैंने भेजा है, वह भी 'व्यागभूमि' में छाप देता हूँ, जिससे संभव है

उन्हें अपने विचारों को सुलझाने में कुछ सहायता मिले। उत्तर इस प्रकार है—

“मैंने अपने सामने अभी धनी और निर्धन के प्रश्न को उतनी तीव्रता से नहीं आने दिया है, जितनी से कि स्वराज्य के प्रश्न को अविचल रूप से सामने रक्खा है। क्योंकि स्वराज्य तो धनी-निर्धन, हिन्दू-मुसलमान, सब चाहते हैं। स्वराज्य-प्राप्ति का उपाय है ब्रिटिश सरकार से असहयोग—फलतः हिन्दुस्थानी-मात्र का परस्पर सहयोग। अतएव अभी हमारी शक्ति ब्रिटिश-सरकार को सुधारने या मिटाने में और हिन्दुस्थान में धनी-निर्धन, हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्मण-अब्राह्मण, देशी राजा और उनकी प्रजा आदि विवादों को न बढ़ने देने में लगनी चाहिए। जब स्वराज्य अथवा स्वराज्य प्राप्त कर लेने की सत्ता हमारे हाथ आ जायगी, तब हम धनी-निर्धन या मालिक-मजूर के प्रश्न को अच्छी तरह हल करने की स्थिति में अपने को पावेंगे। तबतक हम इन प्रश्नों में उतना ही रस लें, जितना कि परस्पर के सहयोग में बाधक न हो।

“आज देश पराधीन है और स्वाधीन होना चाहता है। सब दल और श्रेणी के लोग अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार इसमें सहयोग कर रहे हैं। मेरे पास शरीर है, विद्या-बुद्धि थोड़ी-सी है—मैं उसे अपने देश को चढ़ा रहा हूँ। जिनके पास धन है, वे उसे अपनी शक्ति-भर देश के कामों में दे रहे हैं। दोनों के सहयोग से दोनों की अभीष्ट वस्तु स्वराज्य की प्राप्ति का उद्योग हो रहा है।

“हिन्दुस्थान में अधिकांश लोग निर्धन हैं। अतएव हिन्दुस्थान का स्वराज्य ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें निर्धनों के हित की रक्षा हो। पर यह प्रश्न तो तभी उत्पन्न होगा, जब स्वराज्य-संगठन की शक्ति हमारे हाथ में आ जायगी। आज तो हम, अपने स्वराज्य के स्वरूप को ध्यान में रखकर, धनी लोगों के मन पर ऐसे स्फूर्क डालते जायें कि वे खुद-ब-खुद देश की इस आवश्यकता को समझने लगे और अपने आप निर्धनों के प्रति न्याय और मनुष्यता का बर्ताव रखने लगे। इधर निर्धनों की परमुखापेक्षिता हमें कम करना है और उनमें अनेक प्रकार के सुधार करने हैं—अतएव इनको एक दूसरे के खिलाफ उद्योजित करके हम इस

कार्य को भली भाँति नहीं साथ सकते। बल्कि दोनों को उनके कर्तव्य और स्थिति का ज्ञान कराके, और यदि किसी बात पर किसी को दूसरे से लड़ना पड़ा तो प्रेम और सह-सुभूति-पूर्वक लड़के, करा सकते हैं। हमारे काम का आधार प्रेम-मानवता होना चाहिए—अधिकार की एकांगी पुकार नहीं। अधिकार की पुकार के साथ कर्तव्य का बन्धन अभिन्न रूप में लगा हुआ है, पर उसे हम अक्सर मुलायेते हैं, इसलिए अधिकार की मांग ग़ैर-जिम्मेदारी का स्वरूप धारण कर लेती है।

साम्यवाद का तत्त्व जो मैं समझ पाया हूँ वह यह है कि समाज में अपनी उन्नति और सुख के साधन सबके लिए समान रूप से सुलभ होने चाहिए। धन, विद्या या सत्ता के कारण किसीके साथ कोई रियायत न होनी चाहिए, न किसीको इन कारणों से समाज में कोई विशेष अधिकार होना चाहिए। जो जन-समाज की सेवा करेगा—फिर वह धन के द्वारा हो, सत्ता के द्वारा हो, या विद्या के द्वारा हो—उसका आदर समाज में अपने आप होगा। उसके लिए हमें किसी विशेष नियम या प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। यह आदर्श मुझे प्रिय है। पर सबसे पहले यह तत्त्व हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अपनेसे पिछड़े लोगों की अवस्था देख कर हमें अपना जीवन उनके अनुकूल बनाने का यत्न करना चाहिए। नब हम अपनेसे अधिक रियायत चाहने वालों या उनसे लाभ उठाने वालों से कुछ कह सकते हैं और उसका उनपर कुछ असर हो सकता है एवं तभी हमसे पिछड़े हुए लोग हमें अपना समझ कर हमारा साथ दे सकते हैं—अन्यथा हम दोनों तरफ़ के नहीं रहेंगे।

“हम निर्धनों की श्रेणी में हैं। अतएव एक ओर जहाँ निर्धनों की सेवा हमारा द्यत होना चाहिए, वहीं धनियों के साथ अन्याय न हो, इस बात की जिम्मेदारी भी हम पर विशेष रूप से आती है। काम करने में यदि हम यह भावना (Spirit) रखेंगे तो धनियों को हमारी बात सुननी पड़ेगी और बिना वर्ग-कलह के हम सुन्दर क्रान्ति करा सकेंगे।”

मालिक और मजूर

मालिक और मजूर की समस्या देश में दिन-दिन जटिल होती जा रही है। यह निर्विवाद सिद्ध है कि जब-तक देश में बड़े कारखाने हैं, या उनकी आवश्यकता रहेगी, तबतक मालिक और मजदूर भी कृपा-न-किसी रूप में रहे बिना नहीं रह सकते। और यदि इन दो दलों का रहना अनिवार्य है, तो यह भी माना दुई बात है कि उनका आपस में सम्बन्ध सब तरह अच्छा रहना भी परम आवश्यक है—इसके बिना कारखाना एक मिनट अच्छी तरह नहीं चल सकता। यह हमका सबसे अच्छा उपाय है कि मालिक खुद-ब-खुद मजूरों के हितों पर, अपने हित से अधिक, ध्यान रखें, अपने मुनाफे से अधिक ध्यान उनके लाभ और सुख का रखें। इसमें मजूरों में अपने आप कार्य-क्षमता और जिम्मेदारी का तथा कारखाने और मालिकों के प्रति प्रेम का भाव पैदा हुए और बड़े बिना नहीं रह सकेगा। पर इतना हाँते हुए भी उनमें आपस में समय-समय पर झगड़ा और टक्का होना सम्भवनीय है। क्योंकि यह तो मजूरों का ग़राबों का युग है, अब कही जा कर परमात्मा ने उनकी कुछ सुनी है, तो वे अपना जोर जताये बिना रहने के नहीं। इधर मालिक भी सब कहाँ इतने देशभक्त, सहृदय और तूरदर्शी हैं कि समय को पहचान कर आगे बढ जायें? ऐसी अवस्था में आपस के झगड़ों का निबटारा करने के लिए एक पंचायत बना लेनी चाहिए। मेरी राय में कांग्रेस सबसे अच्छी पंचायत हो सकती है। अन्यथा मालिक और मजूर मिलकर अपने प्रतिनिधियों की एक पंचायत बना सकते हैं। ऐसा न करके जब दो में से कोई दल, मौजूदा हालत में, सरकार की शरण जाकर उसके दबाव में कोई ऐसा बिल या कानून बनाना चाहे, जिससे किसी एक दल के साथ पक्षपात होने का सम्भावना हो, तो इसे मैं अनुचित समझता हूँ। एक तो इसमें सरकार को पूर्तीपतियों और मजूरों में फूट डालने का अच्छा अवसर मिलेगा, दूसरे वर्तमान सरकार खुद एक भारी मालिक—पूर्तीपति है, इसलिए कानून की रचना में, तथा बाद को उसके व्यवहार में, पूर्तीपतियों का पक्षपात किये बिना और मजूरों को दबाये बिना रह नहीं सकती। और सरकार

के हाथ में ऐसा हथियार या अवसर देना मैं किसी तरह उचित नहीं समझता। वर्तमान 'ट्रेड डिस्प्यूट बिल' यदि सरकार की अपनी उपज है तो, मेरी राय में, पूँजीपतियों को—कम से कम हिन्दुस्थानी मालिकों को—उसका शिकार होने से बचना चाहिए था। यदि खुद मालिकों की प्रेरणा का यह फल हो, तो इस तरह पूँजीपतियों के द्वारा सरकार की शक्ति और नियंत्रण का बढ़ना देश-हित के लिए हानिकर है। इसी तरह मजदूरों का संगठन भी महज राजनैतिक आन्दोलन के लिए करना अथवा उन्हें उसके निमित्त भड़काते रहना भी मैं पसन्द नहीं करता। मालिकों में जैसे कई महान्वार्थी और 'शायलक' हैं, तहाँ मजदूरों के नेताओं में स्वार्थ-साधु और अयोग्य पुरुष न हो सो बात नहीं। परन्तु इसमें भी कोई शक नहीं है कि सबल और और निर्बल के मुकाबले में, धनी और निर्धन के मुकाबले में, सबल और धनी के ही पाम दमरे को दबाने के साधन विपुल होते हैं और दोनों की झगड़ पड़ने की अवस्था में ज्यादा टोषी वही समुदाय माना जाता है, जो धन, बल, विद्या में बड़ा-बड़ा हो। जब कि मौजूदा सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है और दिन-दिन कम हो रहा है—मजबूरी से उसे उसका जूआ अपने कंधे पर रखना पड़ रहा है, यह बात जुदी है—तब उसके बल और प्रभाव से कोई ऐसा कानून बनवाना। जिसमें खुद उसका भी गहरा स्वार्थ है। मैं भयकर समझता हूँ, फिर उसकी धाराओं के लिए व्यवस्थापक सभा में लड़ना या उनमें सुधार कराने का चेष्टा करना मुझे तो व्यर्थ मालूम होता है। इसपर यह कहा जा सकता है कि ये तो केवल तर्कों और सिद्धान्तों की बातें हैं, व्यवहार में इतने काम नहीं चल सकता, तो जघनक इस अभाग्य देश के नसीब में गुलामी बढ़ी है तब-तक ऐसे आक्षेपों का सुन लेना भी हम जैसों के नसीब में लिखा हुआ है—यही समझ लेना बेहतर है।

गैर-जिम्मेदारी के नमूने

समाचारपत्रों की गैर-जिम्मेदारी, खेद है, बढ़ती पर है। यह गुण नहीं दोष है, बल नहीं कमजोरी का लक्षण है। महात्मा गांधी किसी शब्द का उच्चारण तक बिना सोचे-

समझे नहीं करते, फिर किसी काम को करने के लिए वह कितना सोचते-विचारते होंगे इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। फिर भी अखबारों में हाल ही दो बातें ऐसी छपीं कि जिन्हें पढ़ते ही मैंने मित्रों से कह दिया था—ऐसा हो नहीं सकता, यह गलत है। पहली बात तो यह कि साबरमती के सत्याग्रहाश्रम में अब सयम के कड़े नियम उठा दिये गये और वहाँ अब लोग जो चाहे खा सकेंगे, जैसे चाहे रह सकेंगे, और जिनने चाहे बाल-बच्चे पैदा कर सकेंगे, दूसरी बात यह कि महात्माजी ने कहा, देश में मेरे सिवा कोई राष्ट्रीय नेता ही नहीं है। महात्माजी के कान तक दोनों बातें पहुँचते हैं उन्होंने दोनों का खण्डन किया है और बताया है कि ये दोनों समाचार किम तरह निराधार हैं। सत्याग्रहाश्रम आदर्श के रूप में रहकर उसका बाहरी प्रवृत्तियों के समूह का नाम उद्योग-मन्दिर रखने और स्त्रियों का भोजन में हलदी, जौरा ऐसे मामूली मसालों को खाने का छुट्टी के अलावा किम नियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

हमारे सचादवाना और उनपर सारा आधार रखने-वाले सम्पादकबन्धु यदि ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा सावधानी से काम ले तो इसमें बुराई नहीं है। उनके अन्व-बारी की बिक्री चाहे कुछ कम हो, पर प्रभाव और प्रतिष्ठा तो अवश्य बढ़ेगी। अण्डगण्ट बातें लिखकर प्रचार बढ़ाने की अपेक्षा सच्ची, तथ्य की और आवश्यक बातें लिखकर प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ाना क्या बुरा है? वे इस बात को भूल जाते हैं कि प्रतिष्ठा और प्रभाव के अभावे स्थायी बिक्री बढ़ना असम्भव है और महज बिक्री पर हा-ध्यान रखना तो पत्रकारका जीवन-कार्य नहीं हो सकता—न होना चाहिए।

धर्म बनाम शास्त्र

उस दिन जयपुर में दो त्वटान् धर्म-शास्त्रज्ञों से शास्त्र-चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विधवा विवाह तथा अस्पृश्यता-निवारण, इन दो विषयों पर धर्म शास्त्र की दृष्टि से बात-चीत चल पड़ी। हमारे सामने जीवन-दृष्टि, समाज-दृष्टि या यों कहें कि धर्म-दृष्टि प्रधान था, उनके सामने शास्त्र-दृष्टि। इसलिए स्वभावतः हमारी बातें युक्ति-प्रधान होती थी,

उनकी शास्त्र प्रमाण-प्रधान। हमारे कथन का जोर इस बात पर था कि धर्म का पालन, धर्म की वृद्धि, जीवन की उन्नति और सुख प्रधान है और शास्त्र गौण बात है। उनका जोर इस बात पर था कि धर्म-शास्त्र का अक्षरशः पालन काके ही हम धर्म का पालन और जीवन की उन्नति कर सकते हैं। इनमें एक जो व्योवृद्ध थे, व्यावहारिक या सामाजिक दृष्टि के बल को बीच-बीच में मान लेते थे, पर दूसरे महा-पाप को शास्त्र-शब्दों का आग्रह विशेष था। इस वार्तालाप का उल्लेख मैंने यहाँ उनके प्रमाणों या प्रमेयों का खण्डन-मण्डन करने के लिए नहीं किया है, बल्कि धर्म और शास्त्र की मर्यादा के संबंध में जो भाव और विचार मेरे मन में बढते रहते हैं, और जो उस समय विशेष रूप से जागृत हुए, उन्हें अपने पाठकों तक पहुँचा देने के लिए किया है।

मेरी राय में 'धर्म' और 'शास्त्र' दो बिल्कुल जुड़ी बातें हैं। धर्म माक्ष का—पूर्ण स्वतन्त्रता का—राजमार्ग है और धर्म-शास्त्र उस मार्ग पर चलने के नियमों का संग्रह है, जो कि समय-समय पर बने हैं। अतएव धर्म शास्त्र धर्म के अनुयायी हैं, न कि धर्म धर्म-शास्त्रों का। दूसरे शब्दों में यों कि धर्म के त्रिकालावधि सत्यो—सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के सम्बन्ध में बनाये गये विधि-विधानों के संग्रह का नाम है धर्म-शास्त्र, जिनमें स्मृतियों का समावेश हो जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि धर्म के मूलभूत सिद्धांत जिस अर्थ में अटल हैं उस अर्थ में शास्त्र के नियम अटल और अपरिवर्तनीय नहीं हो सकते। जैसे सत्य और अस्तेय का अवलंबन करना पुण्य है, धर्म है—इस आदर्श में परिवर्तन नहीं हो सकता। परन्तु १२ वर्ष के अदर कन्या का विवाह करना, या दिन में तीन ठफें ही नित्य नहाना, या त्रिपुण्ड्र तिलक लगाना, आदि विधि-विधान ऐसे नहीं हैं, जिन्हें समय की और समाज की आवश्यकता को देख कर अधिकारी पुरुष बदल नहीं सकता। यदि किसी प्रणाली में, रीति से, या रूढ़ि में, फिर वह अपने प्रचलन-काल में चाहे कितनी ही उपयोगी और लाभप्रद क्यों न रही हो, आज सरोदस्त हम भीषण हानि दे रहे हैं—एक मोटा बुद्धि रखने वाला राह चलता आदमी भी जिस बुराई में काँप उठता है और ग्राहि-ग्राहि करने लगता है—उसे न बदलना, केवल इस

विचार से कि हमारे प्राचीन शास्त्रकारों के वचन के विरुद्ध पड़ता है, कहाँ तक बुद्धि और युक्ति-संगत है? यदि आगे जन्म-जन्मान्तों के लिए हमारे शास्त्रकारों ने हमारे लिए सब प्रकारके विधि-विधान बना रखे हैं, और वे ब्रह्मा की लकीर की तरह अटल हैं तो फिर परमात्मा ने उसके बाद मनुष्यों के और स्वास कर एक हिन्दू के दिमाग में सारासार-विचार करने की शक्तियाँ रख छोड़ी हैं? यह समझ में नहीं आता। और जब परमात्मा ने, गलती से ही सही, वह बुद्धि किसी को दे रखी है, और उसमें कुरीतियों के कारण होने वाले समाज का दुःख और अधःपतन देखा नहीं जाता, धर्म का प्रत्यक्ष सर्वनाश होता हुआ उसे अपह्न लगता है और इसके लिए उसे धर्म-शास्त्र के कुछ वचनों के प्रतिकूल चलना पड़ता है, तो इसका दोषभागी ईश्वर स्वयं है और हमारे धर्म-शास्त्रियों को पहले उसे सजा देने की तजवीज करना चाहिए। समझ में नहीं आता कि जीवन-भर विद्यार्जन करने और विद्या-दान देने से जिनकी बुद्धि प्रखर और विद्वत्ता लोकमान्य है, वे इस प्रकार अन्धालुगमन को क्यों और किस प्रकार पसन्द करते हैं और उचित समझते हैं। अपने पूर्वजों और शास्त्रकारों के प्रति हमारा आदर-भाव सदैव रहेगा, पर इसका अर्थ यदि यह हो कि हम उनकी आज्ञाओं का अक्षर-अक्षर पालन करने के लिए अन्धे की तरह बंधे हुए हैं, तो जब तक कोई हमारे दिमाग को काटकर उसमें हमारी भ्रष्ट बुद्धि को, जो सदैव समाज के दुःखा पर खून के आंसू बहाती रहती है और धर्म-वृद्धि के लिए भूखे भिलारी की तरह आतुर और अतृप्त रहती है, काटकर बाहर न फेंक दे, हम इस बात में बग़ावत इन्कार करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि धर्म-शास्त्र की जिन आज्ञाओं के पालन में आज समाज में पाप की वृद्धि हो रही है उनको न मानना हमारा धर्म है और आज इसी तरह धर्म की रक्षा हो सकती है।

देशी राज्य प्रजा-परिषद्

परिषद् के प्रधान मंत्री ने परिषद् की सहायता के लिए एक अपील प्रकाशनार्थ भेजी है, जिसे स्थानाभाव से प्रकाशित करने में असमर्थ हैं। समाचारपत्रों के पाठकों से यह लिखा नहीं है कि इस परिषद् का ओर से एक प्रतिनिधि-

मण्डल इंग्लैंड में प्रचार कार्य कर रहा है, जिसके फल-स्वरूप, मन्त्रीजी लिखते हैं, देशों नरेशों के प्रतिनिधियों को उनसे समझौते की बातें करने पर मजबूर होना पड़ा है। इस कार्य को अधिक उत्साह-पूर्वक चलाने के लिए परिषद् को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। मैं स्वयं विदेशों में इस प्रकार के प्रचार-कार्य से सहमत नहीं हूँ, परन्तु 'त्याग-भूमि' के जो पाठक उससे सहमत हों, उनका कर्तव्य है कि इस समग्र परिषद् के आर्थिक भार को उठाने में अपना भी हाथ आगे बढ़ावे।

लालाजी, हम लुट गये !

पूज्य लालाजी की मृत्यु के अचानक समाचार सुनकर मानों पाँवों के नीचे से धरती खिसक गई। मानों घड़ों टडा पानी किसी ने सिर पर उँडेल दिया। हृदय से वेदना फूटी—हा, लालाजी, हम लुट गये। बड़े नेताओं ने यह

स्व० लाला लाजपतराय

क्या ठान ली ? भारत का मानों एक छत्र टूट गया। भारत-माना की मानो कमर टूट गई। हे ईश्वर ! साहमन-ससक को इतनी बड़ी, ऐसी पवित्र भेंट ! !

लालाजी की मृत्यु के सम्बन्ध में जो अधिकार-युक्त वक्तव्य उनके पुत्र और डाक्टरों की ओर से प्रकाशित हुआ है उससे जाना जाता है कि ३० अक्टूबर को लाहौर के रेल्वे-स्टेशन पर गोरी पुलिस ने अपनी लाठियों से लाहौर के इस राजा का जो सत्कार किया था उसके कारण लालाजी दिन-दिन थकते जाते थे और अन्त को (१७ नवंबर के सवेरे) उनके स्वतन्त्र और मनमर्चा प्राण इस परार्धान और आत्मग्लानि में परिपूर्ण भूमि से उखर कर चल ही बसे। १ लाख जन-समुदाय ने अपनी आँसुओं की अंजुली से अपने पूज्य नेता के शव को स्पर्शन में अंतिम अर्घ्य दिया।

पू० लालाजी के गुजर जाने से इस समय दशा की जो अपार हानि हुई, उसके लिए गेते रहना लालाजी की चोट की दवा नहीं है। लालाजी का नांव आँखें, तनी हुई औहों के साथ बरसती हुई चिनगारियों में, विकल होकर देख रही हैं कि मृत्यु को खेल समझन के ज्ञान का प्रचारक यह भाग्य सूखे आँसू ही बहा रहा है या उनके रहे काम—स्वगय की प्राप्ति—को पूरा करने में जुट पड़ा है ? अरे, कर्मवीर लालाजी की अन्तिम पूजा क्या कोरे आँसुओं से होकर रह जायगी ? आँसू बरसाना हो तो लालाजी की मौत पर नहीं, अपनी असहाय दशा पर श्रमाओ—वीर लालाजी क्या राने की चाँज है ?

लालाजी की उज्ज्वल देशभक्ति, सजीव स्वार्थत्याग, विवेकपूर्ण राष्ट्रीयता, निरलस समाज-सेवा, विशाल अनुभव, व्यापक जीवन, यादों की वृत्ति, स्वतन्त्र स्पष्टवादिता, नायक समय-सूचकता, व्यावहारिक बुद्धि, अदम्य मनस्विता, किन-किन गुणों का स्मरण काके आज अपने हृदय का पवित्र और अनुप्राणित करे ? ओफ ! पंजाब के इस शेर-बखर की हुंकार और टटकार अब सुनने को न मिलेगी ! तीग जैसे सीधे और खरे लेख अब पढ़ने को कहाँ मिलेंगे ? 'पीपुल्स सोसायटी' का झण्डा अब कौन इसी लगन,

इसी अकड़, और इसी जर्जर्मर्दों के साथ खड़ा
रखेगा ?

देश की नवयुवक और प्रज्वलित आत्मा इन दुःख के
और कमजोरी के उद्गारों को सुनने और बरदाश्त करने के
लिए तैयार नहीं है। वह झुँसला कर कहना चाहती है कि
लालाजी ने हमारी बहती हुई स्वाधीन आकाशाओं के लिए
केवल राजनीति का ही नहीं, बल्कि इस भूमि का ही मैदान
छोड़ दिया है—हमारे ह्म बुजुर्ग ने यदि हम वृन्देशों
और आत्म-त्याग का परिचय दिया है, तो मैं भी अपने
तमाम परमाणुओं को खींचकर उस स्वाधीनता की बलि-
बेदी पर अपनेको चढ़ने के लिए मचली बैठी हूँ।

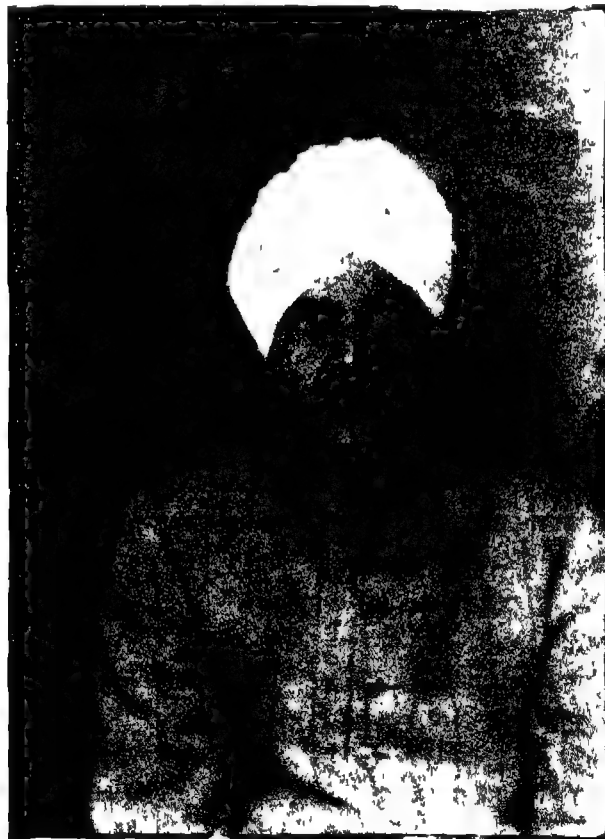
लालाजी का खुटीली आत्मा, कसक पर हाथ रखते

हुए, मूक अँगुली से उसी अकड़ के साथ सकेत करती है,
कोरी बातें मत करो—काम में अपना जीवन खपा दो।

X X X

'त्यागभूमि' के हृदय के लाला ! 'त्यागभूमि' आपको
श्रद्धा सहित अन्तिम प्रणाम करता है। जिस सप्ताह में
हम, अजमेर-वासी, आपकी सिंह-गर्जना सुनने का आशा
लगाये हुए थे, उम्मी सप्ताह यह लेखनी अपने काले खून
से आपकी मृत्यु को कोस रहा है—जिस सप्ताह का आरम्भ
आपके अग्रलेख में होता है उसीका अन्त आपके चिर-
वियोग की वेदना में हो रहा है। उस खिलाड़ी के इन
खेलों पर उसे क्या रहे ? पुनः एक बार आपकी उज्ज्वल
और व्याकुल आत्मा को अन्तिम प्रणाम !

हृ० उ०

स्व० डॉ० केशवदेव शर्मा

विषय-सूची

	पृष्ठ
१. प्रसात-चिन्ता (कविता)—[श्री जगन्नाथप्रसाद खत्री 'मिलिन्द'	३८५
२. रावी से कुमारी तक (४)—[स्व० लाला लाजपत राय	३८६
३. मुस्लिमकाल में हिन्दू-मुस्लिम समस्या (१)—[श्री भीमसेन विद्यालंकार ..	३८८
४. अभिलाषा (कविता)—[रं० रामनेरश त्रिपाठी	३६२
५. प्राचीन भारतीय उपनिवेश (२)—[श्री हरि रामचन्द्र दिवेकर, एम० ए०, साहित्याचार्य (पेरिस)	३९३
६. बृहत्तर भागवत (४)—[डा० विजयराज चटर्जी, पी० एच०डी०, डी० लिट्	३९५
७. 'म' 'तु' और 'घह' (कविता)—[श्री 'प्रियहंस'	३९६
८. शरणागति (कहानी)—[श्री हरिहरनिवास द्विवेदी 'प्रेम-योगी'	३९७
९. चिन्त-चंार (कविता)—[ठाकुर गोपालशरणसिंह	४००
१०. ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश साम्राज्य में सम्बन्ध—[श्री दयाशंकर दुबे, एम. ए. एल०एल० बी, तथा श्री भगवानदास केला	४०१
११. स्व का वेणुविक डल—[श्री बी० एस० सिन्धु	४०४
१२. प्रान्तों का पुनर्विभाग—[श्री कन्हैयालाल शास्त्री	४११
१३. विस्मृता उर्मिला (काव्य)—[श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'	४१७
१४. भारतवर्ष का ऋण—[श्री जी०एस० पथिक, बी० कॉम	४२०
१५. तक्ष्मी-प्रजा का पर्व—[श्री देव शर्मा अभय, उपाचार्य गुरुकुल कांगड़ी	४२४
१६. नृसिंह लाजपत—[श्री काशीनाथ नारायण त्रिवेदी, बी. ए	४२८
१७. ज्वाला (कविता)—[श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी'	४३६
१८. जीवन (गद्यग्रन्थ)—[श्री वात्सिप्रसाद वर्मा	४३६
१९. आधी दुनिया—	४३७
१. शिक्षा-समस्या—(४)—[मुकुटबिहारी वर्मा	४३७
२. स्नेह (कविता)—[श्री 'लहरी'	४३९
३. स्त्री और पुरुष—[श्रीदेवकीलन्दन 'विभव'	४४०
४. जनन-प्रक्रिया—[अध्यापक सत्यमत सिद्धान्तालंकार	४४३
५. शिशु (कविता)—[श्री रामसेवक त्रिपाठी, मेनेजिंग एडीटर 'माधुरी'	४४७
६. हिन्दू-अवलम्बन कथकता—[श्री 'विकल-हृदय'	४४८
७. स्फुट-प्रसंग—अजमेर-प्रान्त में स्त्री-शिक्षा, स्त्री-शिक्षा कैसी हो ? : कुमारी यमनाबाई माटे	४५१

	पृष्ठ
२०. उगता राखू—	४५४
१. देश के दिवाने (कविता)—[श्री सोहनलाल द्विवेदी	४५४
२. अनुकरणोद्य—[एक देशभक्त की डायरी से	४५४
३. शक्ति के पुत्र—[साधु टी० एल० बास्थाना	४५४
४. 'द्विद्वनारायण' का पुजारी—[रेवरेंड कमलया यमि आनन्द, बी० ए० (सॉलोन	४५६
५. विज्ञानाचार्य बोस—[श्री सूर्यनारायण व्यास, ज्योतिषाचार्य,	४५९
६. विप्लवी (कविता)—[श्री बालकृष्ण पलदूवा	४६१
२१. साहित्य-संगीत-कला—	४६२
१. अपूर्णता के चरणों पर (कविता)—[श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी'	४६२
२. कला और विज्ञान—[श्री नृसिंह पाठक 'अमर' निशारद	४६३
३. कोपल (कविता)—[श्री सीताराम वर्मा 'साधक'	४६५
४. कला, कला के लिए—[श्री अर्थ उपाध्याय	४७६
५. दुर्लभ दर्शन (गद्य काव्य)—[श्री देवदत्त शर्मा, 'पशु हृदय'	४६८
६. साहित्य की दुनिया में—बुद्ध से महान् मे, रूसी छायाचित्र, उपनामों का दुरुपयोग	४६८
२२. नीर-सीर-विवेक—अधर्ववेद, भारतवर्ष का इतिहास, सरल भारतीय शासन, गांधी-न्यायी कविता- कुसुम, आर्य-मार्तण्ड; साहित्य-संस्कार	४७१
२३. पहला मुख—	४७६
१. सौर-चिकित्सा—[श्री बासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए०	४७६
२. अन्न की कमी से शरीर की हानि—[श्री 'भारतवाला'	४७८
३. छुट्टियाँ शक्ति की जननी हैं—[श्री विवेका	४७९
२४. युग-निर्माण—पूर्ण या आंशिक स्वतन्त्रता; कर्मण्यों और तपस्वियों की जरूरत है 'और कितने दिन ?'	४८०
२५. विश्व-दर्शन—यूरोप (१, २, ३); गान्ति-दशक; इटली और अलबानिया, अफगानिस्तान में उद्भव	४८२
२६. जनता का स्वराज्य—आदर्श खादी-कार्यकर्ता के कुछ नियम (एक खादी सेवक की नियम-पुस्तक से); काश्मीर का ऊनी वस्त्र-व्यवसाय; सहयोग-समितियों और खादी. सैमूर में खादी ने जड़ पकड़ ली है, खादी और समाज-सुधार, नर्वे का प्रभाव, नेताओं के उद्गार, हमारी विपत्ति का कारण	४८६
२७. विविध—	४९०
१. 'स्वास्तिर'—[श्री हरि रामचन्द्र द्विवेकर, एम० ए०, साहित्याचार्य (पेरिस)	४९०
२. चन्देरी—[श्री आम्बक दामोदर पुस्तके, बी० ए०, एल० एल० बी० कला (उज्जैन)	४९२
३. पश्चिम में भारत-विरोधी प्रचार—[सुप्रसिद्ध भारतीय नर्तकी श्रीमती रागिनीदेवी (अमेरिका)	४९४
२८. स्व-गत—[हरिभाऊ उपाध्याय	४९५
२९. हमारे अलुत भाई—	४९७
३०. चक्रम—महासभा के सामने कार्य, सत्ता या सज्जनता ? नीतिमत्ता की पुकार, वर्तमान खुर-आन्दोलन, जिम्मेवार कार्यकर्ताओं के लिए, सुधार की भाषा; विचार बनाम विकास	४९५

' त्यागभूमि

कुरुक्षेत्र !

संस्कृत-संस्कृत

(जीवन, जागृति, बल और बलिदान की पत्रिका)

आत्मसमर्पण होत जहँ, जहँ विशुद्ध बलिदान ।
मर मिटवे की साथ जहँ, तहँ हैं श्रीभगवान ॥

वर्ष २
खण्ड १

मस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर ।
प्राग्वत् १९८५

अक्षा ४
पूर्ण अक्षा १६

प्रभात-चिन्ता

“मा के सिर पर स्वतंत्रता का मुकुट रखेगा लाकर कौन ?”

—इसी चिन्तना में क्या प्रातः रहते हैं तरु तन्मय-मौन ?

भावी स्वर्ण-काल का सपना देख-देख सुंदर सुख-मूल;

खोल-खोल मादक पखुडियां खिल-खिल उठते हैं क्यों फूल ?

कर्म-योग का सरस सदेशा गिरि से लेकर आते हैं,

क्या निर्भर दिन-रात इसीसे हमें लगन सिखलाते हैं ?

भारत के जीवन से अपना जीवन सुखमय पाते हैं,

क्या स्वच्छन्द विहंग इसीसे नभ में गाते जाते हैं ?

जगन्नाथप्रसाद खत्री 'मिलिन्द'

रावी से कुमारी तक

['त्यागभूमि' के लिए]

(४)

दक्षिण का ब्राह्मण-अब्राह्मणवाद मूलतः राज-नैतिक और आर्थिक है, लेकिन एक तरह इसकी पैदाइश का कारण ब्राह्मणों का बह अत्याचार है जो उन्होंने धार्मिक और सामाजिक मामलों में अब्राह्मणों पर किया है। इस झगड़े में बचाव हो जाता, अगर भी रामानुजाचार्य की शिक्षा का ब्राह्मणों के प्रभुत्व को बढ़ाने में दुरुपयोग न किया जाता। लेकिन अब तो ब्राह्मणों का बह्मपन जर्जर किया जा रहा है और फिर से उसके उद्धार की कोई आशा नहीं है। अब्राह्मणों का बहुमत काफी मजबूत, काफी पढ़ा-लिखा और काफी संगठित है और यही कारण है कि आगे ब्राह्मणों की प्रभुता की कोई आशा नहीं रह गई है।

मेरी राय में ब्राह्मण-नेता धार्मिक और सामाजिक अन्ध-विश्वासों के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा करके अच्छा करेंगे। राजनैतिक प्रजातन्त्र सामाजिक प्रजातन्त्र पर ही अच्छी तरह टिक सकता है। अथक समाज-सुधार के लिए मद्रास में जा कुछ प्रयत्न किये गये हैं वे बहुत उपयोगी हैं। भारत भर में मद्रासी तीर्थ एवं सूक्ष्म बुद्धि की दृष्टि से अपने ढंग के अकेले ही है, मेरी राय में गणित में उनका बड़ी-चढ़ी लियाकत और अजीब याददाश्त का कारण भी यही है। नौकरागी नौकरियों और राजनैतिक क्षेत्र में दिन-दिन वे ऊँचे चढ़ रहे हैं।

बड़ा भारी जरूरत और बह्मपन तो इस बात में है कि ब्राह्मण अपने विद्वत्पण-पटु दिमाग को दर्शन, वेदान्त में खपाने और बाल-विवाह तथा अस्पृश्यता जैसे बुरे रीति-रस्मों और खयालों को ठीक साबित करने में लगाने के बदल अपनी महान् बुद्धिमत्ता को संरक्षणार्थक कामों में लगाना शुरू करें। पैदाइशी बह्मपन का नाम न हो, समाज-शास्त्र के पुराने विचारों के मुताबिक जो लोग छोटे और नीचे समझे गये हैं उनके साथ आगे से कोई सम्बन्ध

न हो; की और पुरुष, ब्राह्मण और अब्राह्मण, छूत और अछूत, ऊँचे के लिए समानता और भाई चारे का व्यवहार हो—भविष्य में हमारे काम की यही धुन और यही आवाज रहे। की और पुरुष की हैसियत से, सामूहिक रूप में, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में जागृति फैलानी चाहिए, पैदा कानी चाहिए। वेदान्तिक या वैज्ञानिक समरक्षर की अधिक-से-अधिक मात्रा भी परिस्थिति की किसी तरह सुधार न संवेगी।

सब अङ्गों की समानता जरूरी है

नेतागण तो बह्मपन के रोग के मरीज हैं और जनता अपने हलकेपन के विचारों से दबी जा रही है। दोनों में फेर-बदल की जरूरत है, दोनों उलट दिये जाने चाहिए। सब तरह के तार्किक हकों के सम्बन्ध में मनुष्यों को समानता का भाव रखना चाहिए। आत्रकल की गुलाम मनोवृत्ति या लोगों का स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति उस धार्मिक और सामाजिक घातावरण का सहज और तर्क-सम्मत नतीजा है, जो जीवन के चारों ओर व्याप्त है। धार्मिक जीवन के उस पद की, जिसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता, व्याख्या करना अकेले कुटिल वेदान्त और खोबे-तने विज्ञान के लिए ही सम्भव है, जिसके फल-स्वरूप ऐसे राजनैतिक पैदा हो सकते हैं, जो राजनैतिक जीवन में असंगति की बिना किसी हिच-किचाहट के व्याख्या कर सकते हैं। शुद्ध प्रामाणिकता और स्पष्टवादिता जीवन के तमाम क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त होने चाहिए। अगर किसीके ऊपर धर्म में कुटिलता से काम केना सम्भव है तो वह राजनीति में भी वसी कुटिलता से काम लेकर रहेगा।

'धर्म को राजनीति से अलग कर दो', यह कहना सरल है। लेकिन जहाँ साक्ष्य जीवन-क्रम ही धर्म पर टिका हो

वहाँ यह काम सरकता-पूर्वक नहीं किया जा सकता। अगर आप धर्म से राजनीति को अलग करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि सामाजिक जीवन के नियमों को धर्म से अलग बनाना शुरू करें। विवाह के नियम, स्त्री-पुरुषों के सामाजिक संसर्ग के नियम, व्यवहार-शुद्धि और विज्ञान के तथ्यों पर बनाए जाने चाहिए। इनका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। जब तक मेरे मद्रासी मित्र इस तरह की मनोवृत्ति पैदा करने के लिए कोई सक्रिय प्रयत्न नहीं करते और न सारी जनता को हमबान के लिए तैयार करते हैं, राजनैतिक तथ्यों का एक समान भावना पैदा करना बहुत मुश्किल हो पड़ेगा।

अगर जगद्गुरु अपनी मनोवृत्ति नहीं पलटते हैं तो उन्हें अपने आप पीछे हटना या नष्ट होना पड़ेगा। यह समय नहीं है जब कि सूक्ष्म वा कुटिल बेदान्त और धर्म के आधार पर बालविवाह, अस्पृश्यता और देवदासी-प्रथाएँ उन्निवृत्त ठहराई जायें। शास्त्रों की संख्या की हद नहीं है, वे अनेक हैं। अगर इन प्रथाओं के समर्थक अपने पक्ष के समर्थन में कुछ शास्त्रीय उदाहरण दे सकते हैं तो दूसरी बाजू के लोग भी अपने पक्ष के लिए, कई शास्त्र-प्रमाण दे सकते हैं। इसलिए खास-खास शास्त्र-ग्रन्थों के प्रमाणों पर कम या अधिक जोर देना फिज़ूल है। जितने भी शास्त्र-प्रमाण दक्षिण-भारत में ब्राह्मणों की अधिकृत ऊँची स्थिति, पद या सम्मान का समर्थन करते हैं, वे सब प्रक्षिप्त या क्षेपक हैं। प्राचीन सूत्र ग्रन्थों एवं वैदिक शास्त्रों में उनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। यही बात उन शास्त्र-प्रमाणों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है जिनके द्वारा बाल-विवाह, अस्पृश्यता और दूरितावस्था जैसी प्रथाओं का समर्थन किया जाता है। ओफ़ ! एक देशभक्त के लिए ये प्रथाएँ कितनी निराशा-जनक और दुःख-पूर्ण हैं। लेकिन इस दुःख की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है जब देखते हैं कि इन प्रथाओं को कायम रखने के लिए और इन्हें उचित ठहराने के लिए बड़े-बड़े आचार्य और पण्डित तक कोशिश करते रहते हैं। मुझे साफ़-साफ़ यह कबूल कर लेना चाहिए कि मद्रास और मलबार की यात्रा का परिणाम मेरे लिए बहुत ज्यादा दुःखद हुआ है।

मनुस्मृति

मैं अपने दक्षिण के अ ब्राह्मण देश-भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वे कोई ऐसा काम न करें जिसका घाव भरना मुश्किल हो जाय। मद्रास में कई जगह मनुस्मृति जला डालने की बात पर मेरी राय पूछी गई थी। एक जगह (कोयम्बटूर) मैंने इस सवाल का इस तरह जवाब दिया कि जिससे 'जस्टिस' पत्र के स्तम्भों में इस पर आक्षेप किया गया, वह अपवाद माना गया। इसमें शक नहीं कि मनुस्मृति में कुछ ऐसे पत्र हैं जो आक्षेप योग्य प्रथाओं का आदेश करते या उनका समर्थन करते हैं। इनका हर तरह विरोध और तिरस्कार किया जाना चाहिए, लेकिन एक ऐसा किताब को जलाकर जा कई दूषणों के होते हुए भी इतनी अच्छाई है कि उस पर किसी भी राष्ट्र को नाज (गर्व) हो सकता है, वर्तमान कटुता से ज्यादा क्यों बढ़ाया जाय ?

इस लेख-माला को समाप्त करने से पहले मैं मद्रास के शिक्षा-सचिव से एक अर्ज़ करूँगा। मुझे भय है कि धर्म का संरक्षक (Protector of Labour) पिंडी हुई या नीच जातियों की शिक्षा सम्बन्धी जरूरतों और आवश्यकताओं के साथ ध्यान नहीं कर सकता। जरूरत इस बात की है कि एक स्वतंत्र हिन्दुस्तानी अधिकारी हो जिसे अर्थों और दृष्टियों की शिक्षा और शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति से प्रेम या सहानुभूति हो। जिस तरह ब्रिटिश राज्य के आरंभ में लड़कों को हर तरह (छात्रवृत्ति, पुरस्कार, मिठाई, खान-काम आदि से) उत्साहित और प्रेरित किया जाता, फुसलाया जाता था उसी तरह इन जातियों में शिक्षा-प्रसार के लिए खास कोशिश करनी और विशेष सुविधायें एवं प्रलोभन खड़े करने पड़ेंगे। आजकल यह नहीं हो रहा है। मलबार में आर्यसमाज द्वारा और एक दूसरे सज्जन द्वारा, जो हिन्दू-महासभा से हर महीने ५०) सहायता पाते हैं, कुछ काम हो रहा है, किन्तु वहाँ के स्थानीय नेताओं या संगठन-कर्त्ताओं द्वारा किसी तरह का ठोस काम नहीं हो रहा है, न सरकार ही इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है।

'समाप्त' (स्व०) लाजपतराय

मुस्लिम काल में हिन्दू-मुस्लिम समस्या

['ध्यागप्रमि' के लिए ।

(१)

इस समय भारतवर्ष में हिन्दू-मुस्लिम-एकता का प्रश्न प्रत्येक क्षेत्र में बाधाओं उपस्थित कर रहा है। सुख शान्ति पाने के लिए, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, राष्ट्र में एकता की आवश्यकता को सब अनुभव कर रहे हैं, परन्तु इस एकता तक पहुँचने के लिए कोई सीधा मार्ग दिखाई नहीं देता। सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक एकता के लिए जब कोई प्रयत्न होने लगता है तब इस प्रकार की बाधाएँ सुनाई देती हैं कि भारतवर्ष में आज तक कभी भी धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक एकता स्थापित नहीं हुई, इसलिए इस समय उस एकता के लिए उद्योग करना निरर्थक है। भारतवर्ष में रहनेवाली जनता में हिन्दुओं और मुसलमानों की बड़ी सख्या है। दोनों जातियों की एकता ही भारतीय-राष्ट्र की एकता को पूर्ण कर सकती है! जबतक इन दो जातियों के अन्दर एकता या सद्भाव स्थापित नहीं होते, तबतक राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकती।

कहा जाता है कि चिरकाल से हिन्दू-मुसलमान राजनैतिक अधिकारों के लिए, आपस में एक-दूसरे पर आक्रमण करते रहे हैं, चिरकाल से वे एक दूसरे के अनुयायियों को अपने-अपने गिरोह में लाकर, सख्या बढ़ाने का यत्न करते रहे हैं। दोनों एक दूसरे को काफिर और म्लेच्छ समझते आये हैं और दोनों के पारिवारिक जीवन एक दूसरे से नहीं मिलते। इस भावात्मक अविश्वास का भारतीय इतिहास के बिल्लेरे हुए असम्बद्ध उदाहरणों से समर्थन करने का यत्न किया जाना है।

अग्नेयी विदेशी शासन की विपैली अमन-चैन की बेसुध करने वाली परिस्थिति में कुछ लोग भारतीय इतिहास के बिल्लेरे हुए असम्बद्ध उदाहरणों को याद करा, इस बात की दुहाई मचाते हैं कि हिन्दू-मुसलमानों का सम्बन्ध सौँप-

नेवले का-सा है। अपनी इस स्थापना को वर्तमान में तीसरी शक्ति के अप्रत्यक्ष इसारे से होने वाली घटनाओं (दंगे आदि) से पुष्ट किया जाता है, और कहा जाता है कि हिन्दू राज्य और मुसलमान-राज्य में से किसी एक में रहने की अपेक्षा अग्नेयी राज्य में, यूरोपाय छत्र-छाया में, रहना अच्छा है। यह भाव, यह विचार, कुछ समय से अधिक बल पकड़ रहा है।

इस लेख में मुसलमानों के शासन-काल के हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्धों का आलाचनात्मक विश्लेषण राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि-कोण से किया जायगा। किसी जाति या राष्ट्र के सामाजिक तथा धार्मिक सम्बन्धों में जबतक सहिष्णुता का भाव पैदा नहीं होता, तबतक वहाँ राजनैतिक एकता स्थापित नहीं हो सकती। लगभग ईसा की सातवीं सदा से मुसलमान भारतवर्ष में आने लगे थे। इसी समय से हिन्दुओं और मुसलमानों में परस्पर सम्बन्ध होना प्रारम्भ हुआ था। मुसलमानों का भारत-वासियों से दो मागों से सम्बन्ध हुआ था। एक उत्तर की तरफ से और दूसरा पश्चिम की तरफ से। पश्चिम से आने वाले मुसलमान अरब थे। इनमें अरब जाति की स्वाभाविक तीव्रता विद्यमान थी, परन्तु व्यापारिक बुद्धि ने इनकी इन तीव्रता को मन्द कर दिया था। पश्चिम की तरफ से आनेवाले मुसलमानों के हृदयों में विजय तथा महत्वाकांक्षा की तृष्णा-ज्वाला नहीं धधक रही थी। इनमें व्यापार के साथ-साथ धार्मिक भाव काम कर रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में तथा गुजरात में रहने वाले मुसलमानों में धार्मिक असहिष्णुता नहीं पाई जाती। गुजरात में जिन सुलतानों ने भयंकर अत्याचार किये थे वे उत्तर की तरफ से आने वालों में से थे। अरब में जिन लोगों ने इसकाम का झण्डा अरब से बाहर पहुँचाया

था, उनकी तीव्रता तथा धार्मिक अन्ध भ्रष्टा को बढ़ानेवाले अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण यह था कि उन्होंने आसानी से फ़ारस आदि देशों को इस्लाम में दीक्षित कर लिया था। मदीना, दमिश्क और बग़दाद के खलीफ़ाओं की सेनाओं ने भारत के सिवा अन्य देशों में जो कामयाबी हासिल की थी उसका मुख्य कारण यह था कि उन देशों के अन्दर मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी। उनके पास कोई ऐसा ऊँचा दर्शन या सिद्धान्त नहीं था, जिसके प्रभाव से वे मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करते। फिर भी यह बात इतिहास के विद्यार्थियों से छिपी नहीं कि मदीना, दमिश्क और बग़दाद के खलीफ़ाओं में क्रमशः स्थानीय सभ्यता के कारण तीव्रता मन्द होती गई थी। परन्तु बग़दाद के खलीफ़ा के राजदूतों ने अफ़ग़ानिस्तान तथा गजनी आदि के पहाड़ी तीव्र स्वभाववाले सिपाहियों को इस्लाम में दीक्षित कर भारतवासियों के सामने इस्लाम को खूनी इस्लाम के रूप में प्रकट करने की भूमिका बाँधी थी। इस्लाम के यही नये खूँखार अफ़ग़ान सिपाही आपस में ईर्ष्या-वश लड़ते हुए भारत की तरफ़ बड़े थे। भारत के निधिल राष्ट्र में इन सिपाहियों को राजा बनने का मौका मिला। इनमें धार्मिक कट्टरपन की अपेक्षा राजनैतिक महत्वाकांक्षा की प्रबलता थी। इस राजनैतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए इन्होंने मज़हबी कट्टरपन को स्वीकार किया था। परन्तु धीरे-धीरे यह कट्टरपन भी दूर होता गया था। नीचे लिखा उदाहरण हमारे इस भाव को स्पष्ट करेगा।

फ़ासिम के सिन्ध को जीत लेने पर यह प्रश्न उठा कि जीते हुए शहरों में ब्राह्मणों तथा उनके टूटे हुए मन्दिरों के साथ क्या व्यवहार किया जाय ? विजित प्रजाओं के धार्मिक अधिकारों को कुचल दिया जाय या उनकी रक्षा की जाय ? फ़ासिम ने बग़दाद के खलीफ़ा से इस सम्बन्ध में सलाह लेना उचित समझा। खलीफ़ा ने इसका जो जवाब दिया वह प्रसिद्ध इतिहासज्ञ एलफ़िन्स्टन के शब्दों में इस प्रकार है (पृ० ३०३).—

The answer was that as the people of the towns in question had paid tribute they

were entitled to all the privileges of subjects, that they should be allowed to rebuild their temples and reform their rites, that the land and money of the Brahmans be restored, and that three per cent, on the revenue which had been allowed to them by the Hindu Government should be continued by the Musalmans.

अर्थात् 'क्योंकि प्रस्तुत शहरों के लोगो ने कर दे दिये हैं, इसलिए वे प्रजा के सब अधिकारों के अधिकारी हैं, उन्हें अपने मन्दिर फिर से बनाने और अपने सत्कार करने का अधिकार है। मुसलमानों को ब्राह्मणों की सम्पत्ति और भूमि फिर दे देनी चाहिए और उनसे हिन्दू शासन के अनुसार विहित तीन प्रति शत कर लेते रहना चाहिए।'

यही इतिहासज्ञ पृष्ठ ३०३ पर लिखते हैं—

Then chiefs, from fanatical missionaries became politic Governors' more intent on the aggrandizement of their families than the propagation of their faith, and by the same degrees they altered from rude soldiers to magnificent and luxurious princes, who had other occupations besides war, and other pleasures as attractive as those of Victory.

अर्थात् "उन (मुसलमानों) के सरदार कट्टर धर्म-प्रचारकों से राजनैतिक शासक बन गये थे। अपने धर्म-प्रचार की अपेक्षा उनका ध्यान अपने परिवार की वृद्धि की तरफ़ झुक गया था, और वे उद्यत सिपाहियों से शानदार और विलासी राजाओं में बदल गये थे तथा वे युद्ध के सिवा दूसरे काम भी करते थे और विजय के समान ही दूसरे सुख भी उनके लिए आनन्ददायक थे।"

फ़ासिम के आक्रमण के बाद १०वीं सदी तक मुसलमानों ने भारत पर विशेष आक्रमण नहीं किये, केवल सिन्ध तथा पंजाब के कुछ शहरों व पश्चिमी गुजरात में इनका असर था। उस समय तक हिन्दुओं तथा मुसलमानों के

पारस्परिक सम्बन्ध जटिल नहीं हुए थे। इन तीन सदियों में अरब के मुसलमान व्यापारियों का भारत से जो सम्बन्ध रहा था उसके विषय में अरब के यात्रियों के वृत्तान्त तथा दक्षिण-भारत के इतिहास में निम्नलिखित उदाहरण दिये जाते हैं जिनसे पता लगगा कि इस समय के मुसलमान तथा हिन्दू आपस में किस तरह रहते थे।

८५७ ई० में मुलेमान अरब-यात्री भारत में आया था। उसने भारत की राजनैतिक तथा साधारण अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है—*The Balhara is Partial to the Arabs and his subjects follow his example* अर्थात्, बल्हार अरबों का पक्षपात करता है और उसको प्रजा उसका अनुकरण करती है। बल्हार राष्ट्र की राजधानी के राजा बल्हार कहते थे। यही यात्री कन्नौज का वर्णन करता हुआ लिखता है कि कन्नौज के राजा ने समय-समय पर आने वाले मुसलमानों को मुकतान तक पाठे हटाया था। यही यात्री लिखता है कि जब कभी मुसलमान सरदार या सिपाही कन्नौज आदि के राजाओं के साथ लड़त हुए अपने आपको अशक्त पाते थे, तब वे सूर्य की मूर्ति को तोड़ने का भय दिखा कर, हिन्दू सेनाओं को पाठे हटाते थे। इसमें मालूम होता है कि हिन्दुओं के अन्दर कायरनापूर्ण धर्म-भक्तता चर कर रही थी। परन्तु देश का अवस्था अच्छी थी, राज-पूताने में नये शत्रु राजवंश उज्जान कर रहे थे, अतः यह कमजोरी इस समय कोई बुरा परिणाम नहीं लाई।

दक्षिण में ८ वीं सदी में इरान के मुसलमान आये थे। ये लग यहाँ हाथ दात तथा भिन्न-भिन्न तरह के मसालों का व्यापार करते थे। इसी सिलसिले में पश्चिम के किनारे पर मुसलमान भारी संख्या में भारत में आकर बस गये। इन लोगों के कारण यहाँ मित्र आबादा बस गई। जियानलदीन ऐतिहासिक का उद्धरण देते हुए आर्नल्ड (*Precising of Islam*) में लिखत है—“मुसलमान व्यापारियों और हिन्दू शासकों के बीच बहुत अच्छे सम्बन्ध थे। हिन्दू राजा उन्हें अपने सरभण में रखते थे, ताकि उनके द्वारा व्यापार को वृद्धि हो और देश की सम्पत्ति बढ़े और मुसलमानों के अपने धर्म के प्रचार—छोटी जाति के हिन्दुओं को

मुसलमान बनाने—में कोई बाधा उपस्थित नहीं करते थे।

मालाबार में इस्लाम का प्रचार शान्तिमय उपाय से हुआ था। वहाँ के लोग ऊँची जाति के अत्याचारों से तंग थे। कालीकट के जमोरिन ने समुद्र व्यापार बढ़ाने के लिए मच्छीमारों को इस्लाम स्वीकार काने की छुट्टी दी थी।

हिन्दू-मुस्लिम-वैमनस्य या पारस्परिक ईर्ष्या का आरम्भ १०वीं सदी से होता है। १० वीं सदी में अफगानिस्तान तथा गुजनी के नये तीव्र स्वाभाव वाले मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किये। हिन्दू-मुसलिम-वैमनस्य पर दो दृष्टियों से विचार करना चाहिए। प्रथम शासक-वर्ग या राजवंशों की दृष्टि से, और दूसरा जनता की दृष्टि से। इस समय भारतवर्ष में श्रेणीतंत्र (*the caste system*) अथवा जागीरदारी प्रथा (*Feudal system of Government*) का समय था। जनता और शासक-वर्ग में एक ही मानभूमि के पुत्र होने के सिवा दूसरा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था। राजशक्ति तथा प्रजाशक्त एक दूसरे से निरपेक्ष थी। प्रजा या जनता गाँवों में अपनी पचायतो में मस्त थी। देश में राजशक्ति किस के हाथ में है, इसकी उन्हें विशेष चिन्ता नहीं थी। जबतक कोई राजशक्ति उनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती था तबतक वे बेचिफ रहते थे। जाति तथा उपजातियों के पैदा हो जाने से भारत के क्षत्रिय असर्गात थे। उनको एक सूत्र में पिरानवाला कोई भाव न था। विदेशी आक्रमणकारी यह समझते थे कि किसी प्रान्त व देश की जाति के लिए सारे नगर-वासियों का जीतना जरूरी नहीं है, केवल उसके राजा तथा राज-दरबारियों का जीतना ही पर्याप्त है। समय-समय पर साधारण जनता को अपने साथ मरने के लिए वे उनके धार्मिक भावों को उशेजित करने की कोशिश करते थे। परन्तु भारत में भिन्न-भिन्न धार्मिक भावों (वैष्णव, शैव, शाक्त, आदि) के कारण जनता का किसी एक धार्मिक भाव के लिए उत्साहित करना मुश्किल था। परन्तु विदेशी आक्रमणकारियों में धार्मिक मत-भेद न था। गुजनी अफगानिस्तान तथा फारस की जनता इस्लाम के नाम पर एक हो जाता थी। हिन्दुस्तान के राजाओं के पास कोई ऐसा सिद्धान्त न था, जिस के द्वारा वे छोटी स्थिति के लोगों को उच्च स्थिति तक पहुँचाने का मौका दें। इस-

लिए इस काल के इतिहास का अध्ययन करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि जिन लड़ाइयों या युद्धों का हम भारतीय इतिहास में वर्णन पढ़ते हैं, वे युद्ध केवल राजाओं में ही हुए थे, जनता का उनसे विशेष सम्बन्ध न था।

भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान् श्री चिन्तामण विनायक वैद्य (Medieval Hindu India) की तीनरी जिह्व में लिखते हैं—

“राजवंशों ने, विशेषतः राजपूतों ने अपने आपको केवल अन्य वर्णों से ही नहीं परन्तु कृषि करने वाले श्रमियों से भी बहुत अधिक अलग कर लिया था। इसलिए जनता राजनैतिक बाता से उदासीन हो गई थी। उस समय यह माना जाता था कि राजा तो राजा की निजी सम्पत्ति है। यदि राजपूत राजाओं ने अपनी सम्पत्ति खो दी, तो जनता अपनी राजशक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति चाहे वह कोई हो, बदल देगा था। शासक का अपने अधिकारों की रक्षा करते थे।”

राजपूताने में प्रत्येक वंश के प्रसिद्ध सरदार इस ठकुराई के उदाहरण थे। इसलिए वहाँ भक्त-भक्त राजवंश आपस में लड़ते रहते थे। मुसलमान आक्रमणकारियों की लड़ाई इन राजाओं तथा उनके दरबारियों से थी। पराजित होकर वे राज तथा उनके दरबारी विजेताओं के अधिन सरदार बन गये। राजपूतों के शासन-काल में राष्ट्र की यह अवस्था शोचनीय थी ही, परन्तु मुसलमानों के शासक बनने पर यह अवस्था देश के लिए और भी अधिक खतरनाक बन गई। राजा या बादशाह अपनी राजनैतिक शक्ति को हथ तथा सुरक्षित रखने के लिए जनता के हितों की उपेक्षा करते रहे। जनता में राजनैतिक उदासीनता दिन दिन बढ़ती गई। और-गज़ेब के शासन-काल में भारत में टैक्सियर तथा बर्नियर नाम के यात्री आये थे। उनके यात्रा-वृत्तान्तों के उद्धरण हमारी इस स्थापना को पुष्ट करते हैं।

जर्मन यात्री विंलिम्ब मैथोल्ड भी गोलकुण्डा की रियासत का वर्णन करते हुए राजा और प्रजा की पारस्परिक निरपेक्ष वृत्ति का उल्लेख करता है।

इस काल के इतिहास-लेखक प्रायः मुसलमान ही हुए हैं। ये मुसलमान इतिहासज्ञ मुसलमान शासकों की

राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को मज़हबी रंग देने में कभी नहीं करते थे। महमूद तथा बाबर आदि दो गज़ी सिद्ध करने में, उनको कट्टर मुसलमान विचित्र करने से ही इन्हें आनन्द आता था। इसलिए मुसलमान इतिहासज्ञों द्वारा लिखे गये इतिहास-ग्रन्थों का अध्ययन करते हुए हमें आक्रमणकर्ताओं की विजय यात्राओं के अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णनों का सावधानी से अध्ययन करना चाहिए। ऐसा न करने का परिणाम यह है कि आज हम यह समझते हैं कि भारत में जितने भी मुसलमान बादशाह आये थे वे सब इस्लाम के लिए मरने-मिटने वाले थे। हम यह नहीं सोचते कि यदि वे सच्चे मुसलमान होते तो आपस में ही क्यों लड़ते। गजनी, गोरी, दाम तथा अफगान और सब मुसलमान राजवंश अपने से प्रथम मुसलमान व राजवंश को नष्ट कर के ही निर्माण किये गये थे। श्री गाराशकर हीराचन्द ओझा ने राजपूताने के इतिहास (प्रथम भाग) में यह स्पष्ट किया है कि कुतुबुद्दीन मुसलमान इतिहासज्ञों ने सोमनाथ की मूर्ति का जो वर्णन किया है, वह अयथार्थ, मनगढ़न्त तथा मुसलमान ऐतिहासिकों की झूठी आत्मश्लाभा की धोतक है।

हमें यह भी देखना चाहिए कि इस शासन-काल के मुसलमान बादशाहों का बाहर के मुसलमान बादशाहों तथा मुसलमान राष्ट्रों के साथ क्या सम्बन्ध था। क्या वे बाहर के मुसलमान राष्ट्रों की तरफ, या मक्का-मदीना की तरफ सदा टकटकी लगाये रहते थे? क्या इन बादशाहों ने अरब देश के इस्लाम को भारतीय इस्लाम का रूप दिया था? यदि दिया था तो भारत के रीति-रिवाजों ने इस्लाम पर क्या प्रभाव डाला?

मुसलमान राजवंशों तथा भारत के हिन्दू राजवंशों के पारस्परिक युद्धों का समालोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने से पहले ‘सूचिकटह न्याय’ से उस काल की जनता की मनो-वृत्ति या पारस्परिक स्थिति को स्पष्ट करना ठीक होगा। राजसत्तावाद के जमाने में लेखक तथा इतिहासज्ञ राजाओं को पुष्ट करने का ध्यान करते थे और जनता की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते थे। इसलिए हमें स्वतन्त्र रूप से इस विषय पर विचार करना होगा। इस विचार के लिए हमारे पास दो मुख्य साधन हैं—

(१) इस काल का नैतिक साहित्य—हिन्दी तथा फारसी का साहित्य और संस्कृत साहित्य के अवशेष ।

(२) भारतवर्ष में आनेवाले भिन्न-भिन्न यात्रियों के यात्रा-वृत्तान्त ।

इस काल में सबसे पहले हमें अलबेरूनी यात्री की पुस्तक मिलती है उसने भारतीय साहित्य-वाङ्मय पर प्रकाश डालने में कमी नहीं की, परन्तु उसने जनता के, हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्धों पर विशेष प्रकाश नहीं डाला । उसने इस विषय में विशेष नहीं लिखा कि महमूद गजनी ने इस्लाम का जो प्रचार किया था, उसका साधारण जनता पर क्या असर हुआ । उसने केवल यही लिखा है कि हिन्दू मुसलमान आपस में एक दूसरे को समझने का यत्न नहीं करते—इसीलिए थोड़ी-बहुत ज्ञानमिति दिखाई देती है, साहित्य-द्वारा ही वे एक-दूसरे को समझ सकते हैं । इस समय के यात्रियों के वृत्तान्त से पता चलता है कि साधारण जनता न तो कट्टर हिन्दू ही थी न कट्टर मुसलमान । जैसी राजशक्ति होती थी जनता वैसी ही बन जाती थी । जनता में पारस्परिक मजहबी मतभेद के कारण होने वाले दंगों का वर्णन तत्कालीन भारतीय इतिहास में नहीं मिलता । इस दीर्घ काल के इतिहास में केवल एक स्थल ऐसा आया है, जहाँ दुर्गा-पूजा तथा मुहर्रम के जलूस के कारण दंगा हुआ हो । फ्रेंच सेना के अफसर एल. डी. ग्रैण्ड पो ने Voyage in the Indian ocean and to Bengal (१७८९-१७९०, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १० पर) लिखा है कि हिन्दू और मू

सलमानों में दुर्गा माता और मुहर्रम के त्यौहार के एक दिन आजाने से दोनों एक दूसरे के लिए रास्ता नहीं छोड़ते थे । इसका जिक्र करते हुए लेखक लिखता है कि दोनों ने एक दूसरे के साज-सामान को तोड़ दिया और स्थानीय हाकिम ही इसको शान्त कर सके ।

जनता में दंगे न होने के तीन कारण थे ।

(१) हिन्दू मुसलमान दोनों नागरिकों के पास आत्म-रक्षा के साधन थे । प्रान्तीय-शासकों की सहायता की उन्हें आवश्यकता न थी, न ही शासकों को फुसंत थी । हिन्दू मुसलमान राजाओं के पारस्परिक झगड़ों की जाँच राजधानी तथा उसके आसपास तक ही रहती थी । वहाँ भी जनता की उदासीन वृत्ति इन दंगों को पैदा नहीं होने देती थी ।

(२) यदि कोई दिलचले मुसलमान तथा हिन्दू एक दूसरे से द्वेष करते थे, तो उन्हें राजनैतिक स्वार्थों को सिद्ध करने पर तुले हुए, आपस में लड़ते हुए । हिन्दू राजाओं तथा मुसलमान राजाओं की सेना में भर्ती होकर बदला लेने का मौका मिल जाता था । यहाँ तक कि वे अपने शत्रु को एक पक्ष में देखकर उससे दूसरे पक्ष में, चाहे वह विधर्मी ही क्यों न हो, मिलना बुरा नहीं समझने थे ।

(३) हिन्दुओं के मुसलमानों को और मुसलमानों के हिन्दुओं को सहायता देने के अनेक उदाहरण मिलते हैं । उस समय कोई ऐसी तीसरी शक्ति न थी जो हिन्दू-मुस्लिम जनता को आपस में लड़ाकर स्वार्थ सिद्ध करने में दक्षिण हो ।

भीमसेन विद्यालङ्कार

अभिलाषा

(१)

करुणामय ! कर कृपा खालसो

मेरे विमल विवेक विलोचन ।

मेरे जीवन में ऋषियों का

तप भरवो भव-भीति-विमोचन ॥

आर्यों के आदर्श मार्ग पर

मेरा हो प्रयत्न अबलम्बित ।

मेरे बहिर्जगत में मेरा

अन्तर्जीवन हो प्रतिबिम्बित ॥

(२)

मुझको निज भविष्य में हे हरि ।
बना रहे विश्वास अचंचल,
तेरे अन्वेषण में हे प्रभु ।
बीते मेरा एक-एक पल ॥

हाय ! कहीं है वह दिन, जब मैं
प्रियतम की तलाश में चलकर,
आऊँगा घर पर न लौटकर,
फिर सुगंध की भोंति निकलकर ॥ ॐ
गामनरेश त्रिपाठी

प्राचीन भारतीय उपनिवेश

['त्यागभूमि' के लिए]

(२)

कं दर्पधर्म महाराज के पश्चात् चम्पा देश के राज्या-
सन पर उनके पुत्र प्रभासधर्म आरुढ़ हुए ।
प्रभासधर्म महाराज का विशेष वर्णन शिलालेखों में नहीं
मिलता । लेकिन इनकी बहन का वर्णन पाया जाता है ।
उसका विवाह वैदिक सत्यकौशिक स्वामी नाम के एक ब्राह्मण
के साथ हुआ था । इस ब्रह्म-क्षेत्र-संयोग से भद्रेश्वरवर्मा,
अनंगरूप और विद्वत् रूप नाम के तीन पुत्र हुए । पर न इन
तीनों में मे कोई राजा हुआ और न इनकी संतति में से ही ।
चीनी इतिहास-लेखक कहते हैं कि प्रभासधर्म महाराज अपने
सेनापति के हाथ मारे गये और कुछ दिनों तक चम्पा देश में
एक प्रकार की अराजकता ही रही । शिलालेख से पता
चलता है कि भद्रेश्वरवर्मा के पुत्र जगद्धर्म किसी कारणवश
भवपुर (कबोज की राजधानी) गये थे ।

इस स्थान पर शिलालेख का लेखक कबोज देश का कुछ
इतिहास देता है, जो ध्यान में रखने योग्य है । उसका
कथन है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से एक शूल पा-
कर कौण्डिन्य नाम का एक ब्राह्मण कबोज में आया और वह
शूल उसने वहाँ स्थापित किया । उस स्थान पर सोमा
नामक एक नाग-कन्या से कौण्डिन्य का विवाह हुआ । कहीं
ब्राह्मण कौण्डिन्य और कहीं नाग-कन्या सोमा ! पर
'भविष्यनोऽर्थस्य निमित्तभावे । विधेरचित्यं खलु
चेष्टितं हि ।' इसके पश्चात् मधवर्मा, उसके छोटे भाई
महेन्द्रवर्मा, तथा महेन्द्रवर्मा के पुत्र ईशानवर्मा, इन तीन

कबोजाधीन राजाओं का वर्णन देकर शिलालेख का लेखक
कहता है कि ईशानवर्मा की लड़की शर्वाणी का जगद्धर्म से
विवाह हुआ और इनका पुत्र प्रकाशधर्म चम्पापुर की गद्दी
पर बैठा ।

प्रकाशधर्म ने राज्याभिषेक के समय विक्रान्तवर्मा नाम
धारण किया । इस प्रकाशधर्म उर्फ विक्रान्तवर्मा का राज्य
एकबार फिर बड़ा शान्तिपूर्ण हुआ । इसने कई देवाल्यों की
स्थापना की । प्रभासेश्वर नाम के शिवलिंग की प्रतिष्ठा की ।
'महेश्वर-सखा' कुबेर का भी एक देवालय बनवाया ।
'भनादि निधन अशेष भुवन गुरु भगवान् पुरुषोत्तम विष्णु'
का एक पूजास्थान स्थापित किया और परमेश्वरीदेवी की
भी एक मूर्ति स्थापित की । इसके शक संवत् ५७९ से लेकर
६०९ तक के लेख मिलते हैं । इसके लेखों की एक विशेषता
यह है कि उनमें केवल वर्ष और महीने ही नहीं दिये गये हैं
बल्कि पूरा पंचांग उतारा गया है । 'त्यागभूमि' का कोई भी
ज्योतिर्विद् पाठक नीचे दी हुई बातों की जाँच करके उनकी
प्राकृतिकता निश्चित कर सकता है । ईशानेश्वर महादेव
की स्थापना का काल यों दिया हुआ है—

"श्रानन्दाम्बर षट्शत नियमित शकप्रभुजागते समये,
शुचि शुक्ल द्वैत दिन प्रपन्न सुपुनर्वसु व्यस्ते ॥
सिंह निविष्ट सूर्यगुरौ वृषभोपगतार्क भौमसोमद्वते
सौरा ध्यासित तौले मेवायते सुरेन्द्रगुरौ ॥

ॐ अग्रकाशित 'स्वप्न' से

उपचयकद्विवारे पुमायातोपकारिचक्रमाभि
विश्वपद्वर्तापञ्चा त्रयोदशी नालिकामभित ॥”

प्रशासकवर्मा-विक्रांतवर्मा के बाद उनका पुत्र नरवाहन-
वर्मा राजा हुआ। उसके समय का केवल एक शिलालेख
पाया जाता है। अपने पिता की इच्छानुसार उसने एक वेदी
पर स्वर्णरौप्यमयी लक्ष्मी की एक प्रतिमा स्थापित की थी।
इसके बाद इसका पुत्र विक्रांतवर्मा (द्वितीय) राजसिंहासन
पर बैठा। इसका भी केवल एक ही शिलालेख मिलता है,
और वह भी अधून-अपूर्ण। बीच-बीच में केवल कुछ अक्षरों
का पता लगता है। उन्हांसे यह जान पड़ता है कि उसने
‘राजाधिराज’ तथा धि धारण की थी। इसके समय में ‘वाम
भूतेश्वर’ नामक महादेव की भी स्थापना हुई। उसने चीनी
सम्राट् के दरबार में कई बार अपने मंत्रियों को भेजा, जिसका
वर्णन चीनी इतिहास में अच्छे ढंग से किया गया है। परन्तु
इसके पश्चात् चम्पापुत्री का राज्य हम वश में न रहा। शक
संवत् ६५३ में इसका अन्त हुआ। इसके बाद के सब लेख
विशेषतः चम्पादेश के कुठार नामक भाग में मिलते हैं और
इन लेखों में भिन्न पूर्वपीठिका (वंशावली) दी हुई है। इसलिए
अब हम उस पीठिका पर विचार करेंगे।

कंयोज राजार्था की पूर्वपीठिका का सम्बन्ध अकेले
अश्वस्थाना में है। पर उस नये वंश ने अपनी पूर्वपीठिका
का काल और भी पहले का बतलाया है। इर्मा वंश के एक
शिलालेख में यो लिखा मिलता है कि इस कुठार देश में
हापर युग के ४८१ वर्ष बीत जाने पर विचित्रसगर नाम
के राजा ने शिवजी के मुखलिंग की स्थापना की थी। बहुत
सम्भव है कि गुप्त राजाओं के राज्य में भारतवर्ष में संस्कृत-
ग्रंथों का और विशेषतः पुराणों का जो पुनरुद्धार हुआ, उसी-
का प्रभाव हम उपनिवेश तक पहुँचते हो और वहाँ उपर्युक्त
कल्पना का गई हो। इस विचित्र सगर राजा का और कुछ
पता नहीं मिलता। केवल उक्त मुखलिंग की स्थापना से
उसका सम्बन्ध था। परन्तु इस कुल के महाराज पृथिवीन्द्र-
वर्मा इतिहासिक महत्व के व्यक्ति थे। विक्रांतवर्मा (द्वितीय)
के पश्चात् चम्पा देश में जो अराजकता फैली उसका अन्त
करके यह अपने स्वपराक्रम से राजा हुए। प्रशस्ति-लेखक
लिखता है कि इन्होंने देश में फैले हुए चोरों और लुटेरों को

मार अगाया तथा कई दिन तक सम्पूर्ण चम्पा देश पर राज्य
किया और अन्त में कल्लोक को प्रयाण किया।

पृथिवीन्द्रवर्मा के कोई पुत्र न था। इनका भागिनेय
(भाजा), जिसका नाम सत्यवर्मा था, इनके बाद राजा
हुआ। पूर्वोक्त मुखलिंग शकर ही इस कुल के कुलदेवता थे।
पर हम देवालय पर जावा द्वीप से नावों में बैठकर आये हुए
शत्रुओं ने चढ़ाई की, मन्दिर को तोड़ा फोड़ा और मुखलिंग उठाकर
बे लोग मन्दिर के सब द्रव्य के साथ भाग गये। इस समा-
चार के मिलते ही सत्यवर्मा ने अपने योद्धाओं को एकत्र
किया और अपने जहाजों का लंगर उठाकर उन लुटेरे लोगों
का पीछा किया। समुद्र पर ही उसने उनमें युद्ध किया और
अपने शस्त्रास्त्रों का जीहर दिखाकर उन कृष्णवर्ण मनुष्य-भोजी
लोगों का पराभव किया। भारतीय भाषों के समुद्र पर
लड़ाई करने का इससे प्राचीन उदाहरण शायद ही कोई हो।
पर जिस मुखलिंग की प्राप्ति के लिए सत्यवर्मा ने इतने कष्ट
उठाये, वह हाथ न आया। लुटेरों के जहाजों के साथ शिवजी
का मुखलिंग भी समुद्र में डूब गया। यह घटना शक संवत्
६९३ में हुई। अतः सत्यवर्मा ने उसी प्राचीन देवस्थान
का जीर्णोद्धार करने का विचार किया और शक संवत् ७०३
में वैशाख शुक्ल ७ को उसने वैसे ही मुखलिंग की उसी
स्थान पर बड़े समारोह में स्थापना की। तब से उसका नाम
मुखलिंग के बजाय श्री सत्यमुखलिंग रक्खा गया।

यद्यपि सत्यवर्मा ने जावा के लोगों को परास्त किया
तथापि जो कुछ लूट का भाग वे अपने साथ देश ले गये
उसका चाट उन्हें जरूर लगी। सत्यवर्मा की मृत्यु के बाद
शक संवत् ७०९ में उन्हीं लोगों ने फिर चम्पा पर चढ़ाई
की और इस बार कुठार भाग तक ही नहीं किन्तु ठेठ चम्पा-
नगर तक बढ़कर सम्पूर्ण चम्पा देश के मुख्य देवालय
‘भद्रेश्वर’ को भी जला दिया। इस समय सत्यवर्मा के
छोटे भाई इन्द्रवर्मा चम्पा के राजा थे। यह भी बड़े परा-
क्रमी थे। शत्रुओं को फिर से भगाकर इन्होंने राज्य में
शान्ति स्थापित की और भद्रेश्वरजी का मन्दिर बनवा कर
शक संवत् ७२१ में फिर से ईश-स्थापना की। शिवजी का
नाम भद्रेश्वर से बदल कर इन्द्रभद्रेश्वर हो गया। मन्दिर
की देवा के लिए केवल गाय, घोड़े और आदमी ही नहीं

किन्तु अन्तःपुर-निवासिनी दासियाँ भी ही गईं । इनके राज्य में फिर से प्रजा सुखी हुई । इन्होंने यज्ञ किये और वर्णाश्रमधर्म की भली-भाँति स्थापना की । इन्द्र-मन्त्रेश्वर के सिवा धीरपुर में इन्द्र-भोगेश्वर और सत्यवर्मा के निवास-

स्थान में इन्द्र-परमेश्वर तथा एक शकर-नारायण नाम के हरिहरेश्वर भी इन्हाके हाथों प्रस्थापित हुए । इनका राज्य लगभग शक संवत् ७३० तक रहा । (अपूर्ण)

हांग रामचन्द्र दिवेंकर

बृहत्तर भारत

['यागधर्म' के लिए]

(३)

कम्बोज का जयवर्मन । द्वितीय ।

जयवर्मन द्वितीय के कम्बोडिया राज-सिंहासन पर आरूढ़ होने के साथ ही (शक संवत् ७२४, मन ८०० ई०) उस देश के इतिहास के एक बहुत ही धुँधले काल का अन्त होता है, क्योंकि, वहाँ का आठवीं शताब्दी की घटनाओं का हमें कुछ भी पता नहीं चलता ।

जयवर्मन किस प्रकार कम्बोडिया आया, इसका वर्णन हमें एक महत्वपूर्ण शिला-लेख से मिलता है । इस शिला-लेख में एक ऐसे वंश का हाल वर्णित है, जिसके वंशज कई शताब्दियों तक राज-पुराहित रह चुके थे । (जयवर्मन द्वितीय अपनी मृत्यु के बाद परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसके वंशजों में से अधिकांश की मृत्यु के बाद ऐसी ही उपाधियाँ रही ।)

“राज-पुराहितों का उक्त वंश इन्द्रपुर जिले के भद्रयोगी गाँव में रहता था । ऐसे समय महाराज परमेश्वर (मृत्यु के बाद जयवर्मन द्वितीय का नाम) जावा से इन्द्रपुर में राज्य करने आये । वहाँ उक्त ब्राह्मण वंश का मुखिया—शिवकैवल्य—महाराज परमेश्वर का राज-पुराहित बना । ...तब महाराज परमेश्वर ने इन्द्रपुर छोड़ दिया और अपनी नई राजधानी हरिहरालय में राज्य करने बैठे गये ।

शिवकैवल्य भी सकुटुम्ब इसा नगर में आबसा ।

इसके बाद महाराज ने अमरेन्द्रपुर नाम का शहर बसाया और शिवकैवल्य वहाँ भी महाराज की सेवा के लिए गया । वहाँ से महाराज महेन्द्र पर्वत में राज्य करने चले गये और शिवकैवल्य भी वहीं रहने लगा । यहाँ जनपद से हिरण्यदास नाम का एक ब्राह्मण आया, जो तन्त्र-शास्त्र-विशारद था और जिससे महाराज ने एक ऐसी पूजा-विधि के लिए बुलाया था, जिससे कम्बोज देश फिर कर्मा जावा की परतन्त्रता में न रह सके और महाराज के वंश में एक चक्रवर्ती सम्राट् उत्पन्न हो । उस ब्राह्मण ने देव-राज (सम्भवत एक शिव-लिंग) की प्राण-प्रतिष्ठा की और शिवकैवल्य को विनाशिक, नयात्तर, सम्मोद और शिरच्छेद की तान्त्रिक क्रियाये एवं देवराज की पूजन-विधि भी सिखलाई । बाद में यह देव-राज राज्य के अधिष्ठाता-देवता बने और शिवकैवल्य के वंशज इन 'देव-राज' के वंशगत पुजारी हुए ।

सम्भव है, जावा—जहाँ से महाराज जयवर्मन आये थे—सुमात्रा के श्रीविजय स्थान से मिलता-जुलता कोई स्थान हो । कम्बोडिया में बस जाने के बाद जयवर्मन ने विदेशी शासन का जुआ उतार फेंका ।

इन महाराज ने एक-के-बाद-एक जो चार राज-धानियाँ बनाई, उनके सुविशाल एवं सुन्दर म्पावशेष आज भी पुरातत्त्ववेत्ताओं को आश्चर्य में डालते हैं। 'प्रः केतु मी ली' (स्वामि केतुमाला) पौराणिक के नाम से कम्बोडिया-वासियों के हृदय में जयवर्मन द्वितीय की स्मृति आज भी ताज़ा बनी हुई है। वर्तमान कम्बोडिया-वासी देश के कई भव्य एवं प्राचीन देव-मन्दिरों को जयवर्मन द्वारा बनवाये हुए बतलाते हैं। वहाँ की जन-गाथा के अनुसार केतुमाला (यानी पौराणिक जय-वर्मन) इन्द्रपुत्र थे। उनके माने हुए पिता एक महा-बत कहे जाते हैं, जिन्हें राज के एक हाथी (१) ने देश की अराजक दशा में वहाँ का राजा चुना था। इसी समय किसी निर्धन चीन-वासी के उद्यान से फूल तोड़ लेने के अपराध पर इन्द्र की एक अप्सरा मृत्यु-लोक में निर्वासित कर दी गई थी। उसे उस चीनी की पत्नी बनना पड़ा। इनके संयोग से एक बालक पैदा हुआ, जो 'पोपुसनोकर' कहलाया। इस पुत्र प्रसव के बाद अप्सरा स्वर्ग को लौट गई, लेकिन एक बार मृत्युलोक की यात्रा के अवसर पर उसके पुत्र ने उसे

पकड़ लिया—क्योंकि, वह अपनी माँ की खोज में दूर-दूर भटक चुका था। पुत्र की प्रार्थना पर वह अप्सरा पोपुसनोकर को इन्द्र की सभा में ले गई—यहाँ उसने देव-पुत्रों से शिल्प-शास्त्र सीखा। इसी बीच इन्द्र भी अपने पुत्र केतुमाला को स्वर्ग में ले आया था, जिससे स्वर्ग के आकाश उसे दीर्घायु होने की आशोष दे सकें। जब केतुमाला वापस कम्बोडिया पहुँचाया गया तो इन्द्र ने पोपुसनोकर को भी उसके साथ कर दिया, जिससे वह उसका विश्वकर्मा बनकर रह सके। चीनी उद्यानपति और स्वर्ग की अप्सरा के इसी पुत्र ने महाराज केतुमाला की आज्ञानुसार कम्बोडिया के ये भव्य स्मारक बनाये थे।

इन्हीं जयवर्मन द्वितीय के समय से कम्बोडिया की वह पवित्र तलवार राजवंश में अब तक चली आती है, जिसकी अहर्निश सरज्ञा का भार बाकुओ—प्राचीन ब्राह्मणों के वंशजों—पर है। इस तलवार की भार पर अगर थोड़ा भी जग चढ़ जाता है तो वह देश के लिए भयंकर विपत्ति की सूचना समझी जाती है।

विजयनगर नटजी

‘मैं’ ‘तू’ और ‘वह’

(१)

साँफ़ हुई, चलना बाक़ी है महासिन्धु के पार
कैसे पहुँच मिले ऐसे मे उस कुटिया के द्वार ॥
'तू' बत्ती, 'मैं' स्नेह बनूँ, 'वह' बन जावे चिनगारी
इस असीम जल-पथ के ऊपर तब फैले वजियारी।

(२)

हम तीनों का हृदय-पात्र फिर दीपक बन तिर लेंगा
इस उर्मिमल सागर के उर पर निधड़क नृत्य करेगा।
पर यह तो बतला दो साधक ! चल देंगे जब ऐसे
उस निस्तब्ध निशा-बेला में पन्थ कटेगा कैसे ?

(३)

'तू' कहना राजा-रानी की कोई प्रेम-कहानी
'वह' बैठे-बैठे सुन लेगा नयनों में भर पानी
'मैं' केवल उद्धान्त भाव से लहरें गिना करूँगा
और एक-दो उच्छ्वासों से मन की कसक हरूँगा।

‘प्रियहंस’

शरत्पौर्णिमा

(१)

“कौन जानता था, जय मे भी पराजय होगी—किसी दुःखी हृदय के दो आँसू जीवन के समस्त जय-चिन्हों को क्षणभर में धो डालने के लिए पर्याप्त होंगे—किसीका मलिन मुख विजय-विकसित मुख-कमल पर तुषार का काम कर जायगा ? उस उल्लास को हृदय तक ले जाते समय किसीने न रोका, जिसमें पराजय—दुःख—पश्चात्ताप के कीट थे । आह, कितने अच्छे थे वे दिन, जब मैं सेनापति के पद पर सानन्द, शान्ति से, अपना समय बिताता था । आज, सारा भारत मेरे इंगित पर नाचता है, राज-लक्ष्मी मेरे पैरों-तले मेरी चरण-रज का स्थान पाने के लिए लालायिता हो रही है, किन्तु, । वही जयोत्सास, जो ईश्वर के भी सम्मुख मेरा मस्तक नत न होने देता था, इस समय मुझे दुःख के गहरे सागर में गोते लगवा रहा है । मेरा सारा वैभव, मेरे इस क्षुब्ध हृदय को शान्ति देने के लिए, अपर्याप्त है । नन्द की सारी शक्ति भी जिस चन्द्रगुप्त को किंचित् भी विचलित न कर सकी, आज उसी चन्द्रगुप्त के पाषाण-हृदय में एक भोली बालिका की आर्द्र आँखों ने करुणा की जल-धारा—नहीं-नहीं, पश्चात्ताप की बाला—निकलवा दी ।”

शरत्पौर्णिमा का दिन था । आधी रात का समय । भारत के विजया महाराज चन्द्रगुप्त—उस समय, जब एक निर्धन भिखारी गली में आनन्द की नींद सो रहा था—अपने राजप्रासाद के सुन्दर शयनागार में, क्षुब्ध हृदय से, करवटें बदलते हुए, उपर्युक्त मनस्ताप कर रहे थे ।

(२)

गुरु चाणक्य की कृपा से चन्द्रगुप्त नन्द-वंश का नाश करने में सफल हुए । महाराज नन्द अपने किसी निकटवर्ती राजा को जीत कर उसकी कन्या हर लाये थे । उसका नाम था ‘विजया’ ।

नन्दिनी विजया चन्द्रगुप्त के सम्मुख लाई गई । नन्द विजया के पिता के शत्रु थे । पहले वह उनसे घृणा करती थी, किन्तु, उनके अकाल-वध ने उस घृणा को शोक और सहानुभूति में परिणत कर दिया । उसे नन्द के वध का शोक पिता की पराजय से भी अधिक हुआ । उसने एक बार मलिन मुख से चन्द्रगुप्त की ओर देखा—और, फिर, आँखें नीची कर ली ।

महाराज ने देखा, विजया का मलिन मुख, पृथ्वी की ओर देखनेवाले आर्द्र नयन, बिखरे बाल, आभूषणहीन अंग, और सूखे अधर ।

महाराज ने सोचा—“मैंने ही तो इस उत्फुल्ल पुष्प को रम्य वाटिका से तोड़कर प्रखर सूर्य से तप्त मरुभूमि में फेंक दिया है—क्यों न इसे हृदय के अन्तरतम प्रदेश में छिपा लूँ ? छि-छि . . . यह विचार मुझे राजसिंहासन पर शोभा नहीं देता ! अरे, यह तो नन्द की विजय-निरासी विजया है ।” —महाराज क्रोध से काँप उठे !

महाराज ने फिर सोचा—“नन्द मेरा शत्रु था, विजया तो नहीं । नन्द काँटा था और विजया फूल है । काँटा निकाल फेंका गया, फूल क्यों न आँखों से लगा लिया जाय ?” —महाराज के शरीर में बिजली दौड़ गई ।

“पर विजया अपना हृदय-पुष्प नन्द की पाषाण-

प्रतिमा पर चढ़ा चुकी होगी ।” —महाराज की आँखें लाल हो गई ।

“पर, हाय, मेरा हृदय कहता है, जिस फूल को तोड़ लिया, उसे मरुभूमि में तपने को न छोड़ें — उसे हृदय का हार बना लें ।”

महाराज विचार में मग्न थे । सेनापति, जो विजया को लिये खड़ा था, बोला — “महाराज, यह विजया, जिसे नंद अंतःकर लाये थे, श्रीचरणों में उपस्थित है । क्या आज्ञा है ?”

महाराज की विचार-शृंखला टूट गई । वह चौक कर बोले — “इन्हे हमारे महल में आदर के साथ रक्खा ।”

महाराज आज उदास थे । इसी रात को महाराज वह मनस्ताप कर रहे थे । आज ही शरत्पौर्णिमा थी ।

(२)

चंद्रगुप्त ने प्रायश्चित्त करना चाहा — नद-वश को नष्ट करने का और नद को मार कर विजया के हृदय में भारी चोट पहुँचाने का । क्या करना होगा ? — इस प्रश्न का उत्तर सोचने में उन्हें अधिक समय न लगा । उन्होंने माचा — “विजया का अपनी वह चीज सौंप दूँगा जा युद्ध में घर पर रख जाता था, जिसका नद-वश नष्ट करते समय जरा भी प्रयोग न किया था और जिसे पाने के लिए राजकुमारियों ईश्वर से दिन-रात प्रार्थना करता रहती हैं, वही — “महाराज चंद्रगुप्त का हृदय ।”

×

×

×

विजया चंद्रगुप्त को चाहता था, चंद्रगुप्त विजया को । पर चंद्रगुप्त सोचते थे कि विजया उन्हें क्यों चाहने लगी — उन्होंने ही ता उसके हृदय पर, नद को मारकर, भारी आघात पहुँचाया है ।

विजया सोचती थी कि महाराज चंद्रगुप्त की प्रेमपात्री बनना उसके भाग्य में कहाँ ?

आह, क्या ही अच्छा होता, यदि उनमें से कोई अन्तर्यामी होता । जरा मात्स्य होते ही वह पर्दा, जो उन्हें अलग किये हुए था, फट जाता । किन्तु.

(४)

मध्य-रात्रि की हलकी हवा कोमल गति में चल रही थी । कभी-कभी उसका कोमल झोका प्रासाद के कठोर प्राचीर का स्पर्श कर सिहर उठता था । ऐसे समय, चौदनी से धुलें हुए पथ पर, एक युवती अकेली चली जा रही थी । उसके प्रत्येक पदक्षेप में करुण शिथिलता थी, और प्रत्येक उच्छ्वास में विवश वेदना ।

नदी के समीप आकर युवती रुक गई । उसने एक बार सजल नयनों से स्तब्ध प्रासाद की ओर देखा, और दूसरी बार कल-कल-कल्लोलिना स्रोत-स्विनी की ओर । उसके उच्छ्वासों की अस्फुट भाषा में मानो यह ख निकल रहा था — “हाय री उल-झल, मर जाने पर भी उलझी ही रहेगी ? कैसी अभगिनी हूँ मैं ! नंद, आश्रय पर पिता की परा-जय निष्काबर करके भी सुखी न रह सकी ! चंद्र-गुप्त के चंद्रमुख ने, बीच में आकर, हृदय-सागर में कैसी निष्ठुर ज्वार उत्पन्न कर दी, जिसमें पड़ कर साग अपमान-सारा आघात भूल गई ! किन्तु, क्या मिलनोन्मुखी ज्वार हज़ारों बार बढ़-बढ़ कर भी चंद्र का स्पर्श पा सकी ? नहीं ! इसी ‘नहीं’ में यह जीवन अब लीन हुआ चाहता है । जिसपर प्राणों का सार बार चुकी थी, उसे अच्छी तरह . . . हाय. . . अच्छी तरह पहचान भी तो न पाई ! न जाने, जन्मान्तर में भी यह साध पूरी होगी या नहीं ! शत्रु की पालिता विजया को आदर से महल

में रख लेने में 'सम्राट् की दया' थी या 'प्रेमी का प्रेम'—यह आज तक समझ न पाई हूँ। यदि उस समय महल के बदले जेल में रखी गई होती तो कितनी सुखी रही होती मैं ? किन्तु..... "

X X X

मद-मंद वाहिनी मदाकिनी के मोहक प्रवाह में कितनी स्निग्धता थी—कितनी शीलता और कितनी मधुरता थी। तिसपर चंद्र-किरणों की अजस्र वर्षा ने उसे और भी उज्ज्वल बना रक्खा था।

महसा, एक छपाके का शब्द हुआ। अभागिनी विजया—प्रेम की एक मतवाली योगिनी हृदय में प्रणय की अबूझ उलझन और अन्तरतम में अज्ञान का एक पर्दा छिपाये—गंगा की गोद में मदैव को लीन हो गई। संसार उसके हृदय का हाल क्या जानता था ? हैंसनेवाले चंद्र को यदि उसके हृदय की करुणा का एक भी कण मिल जाता, तो क्या वह यों ही हँसा करता ?

उसके इस नवीन जीवन का आज ही आरम्भ हुआ था, और आज ही अन्त हो गया। आज शरत्पौर्णिमा थी।

(५)

बरसों बीत गये। सम्राट् चंद्रगुप्त के प्रासाद पर चंद्र कितनी बार आकर हँसी बखेर गया। मेघ कितनी बार आकर हृदय का भार हलका कर गये। पर महाराज के जीवन में उदासी थी और हृदय में दुःख का भार।

सुन्दरी विजया के सजल-सलज्ज नयनों की नन्त-चितवन अमिट रेखा बनकर उनके हृदय में अब तक अङ्कित थी। विभव और विलासों की अजस्र वर्षा भी क्या उसे पिटा सकती थी ? सम्राट् विकल थे और सचिव चिन्तित।

“सुप्रसिद्ध ग्रीक योद्धा सैल्युकस से समर की

संभावना है।”—सचिवों ने संवाद सुनाया। सम्राट् के वेदना-व्यथित मुख पर सहसा वीर-प्रीति की तंजस्वी रेखा दिखाई दी, नयना में अरुणिमा और अधरो में स्फुरण। कम्पित भुजाये बारम्बार खड्ग का स्पर्श करने लगी। रणभूमि में जाने के पहले विजया की कोमल स्मृति की वीरता के कठोर कवच के अन्तराल में यत्न में छिपाकर सम्राट् निश्चिन्त हो गये। उनकी विजया, अब, वहाँ एकान्त में सुरक्षित थी।

युद्ध आरंभ हुआ। सैल्युकस के भाग्य का पासा पलट गया। वह हार गया—न केवल धन, जन, जंगल और साम्राज्य, न केवल मान, प्रतिष्ठा, यश और स्वाभिमान, अपितु अपनी प्राणों से प्रिय कन्या भी। ग्रीक विजय-लक्ष्मी के साथ-साथ सुन्दरी हैलेन सम्राट् चंद्रगुप्त की सेवा में उपस्थित की गई।

(६)

प्रासाद की खिड़कियाँ खुली हुई थी। उनमें से राज-वैभव झोंक-झोंक कर भँपती-सी चितवन से लहरो की लीला देख रहा था। कल्लोलिनी आज अपने ही मद में मस्त थी। उसका जल चाँदी से भी उज्ज्वल था और हिम से भी शीतल। उसकी हिलोरे किसी अज्ञात ताल पर धिरक रही थीं। मध्य-रात्रि की नीरवता में तारागण की मृदु हँसी से मूक सगीत फूट रहा था और सुमनों से सौरभ।

महसा एक खिड़की में दो सजल नयन दिखाई पड़े। उनमें आकुलता थी, जलन थी, विषाद था, और उन्माद भी। सम्राट् कुछ देर तक नदी की ओर देखकर एकदम अधीर हो उठे। किसीकी स्मृति का दशन तीव्र से तीव्रतर हो उठा। हृदय से बरबस गहरा उच्छ्वास निकल पड़ा। उसके बाद, उसके बाद क्षण भर शान्ति रही।

दूसरे ही क्षण, महाराज चन्द्रगुप्त के नेत्र

अन्तर में तीव्र पिपासा भर कर नदी के बलस्थल पर स्थिर हो गये । वह किसे खोज रहे थे ? किसे बाहर निकाल लाने के लिए लहरों के अन्तरतम में गड़ जाना चाहते थे ?

❀ ❀ ❀
बड़े-बड़े नयनों के कोनों में सकोच की रेखा और हृदय में धीमी धड़कन लेकर सरल हृदया हैलेन ने सम्राट् के शयनागार के द्वार पर हलका हाथ रक्खा । तनिक रुक कर, उसने धीरे-धीरे भीतर प्रवेश किया । देखा, सम्राट् गंगा की ओर दृष्टि किये खिड़की में स्थिर बैठे हैं । हैलेन के आगमन से उनकी गहरी तन्मयता में जरा भी बाधा न पड़ी । प्रशांत महासागर की गंभीर स्थिरता में निर्झरिणी की मृदुल तरल तरंगें क्या हल-चल मचा सकती थीं ? हैलेन विस्मित चितवन से चंद्रगुप्त की ओर देख रही थी और चंद्रगुप्त स्थिर दृष्टि से गंगा का ओर ।

थोड़ी देर में सम्राट् की तन्मयता ने उन्माद का रूप धारण कर लिया । उन्होंने देखा, मानों उनकी विजया लहरो के श्यामल आँचल में से रह-रह कर उनकी ओर झोंक रही है । लजीली विजया की इतनी चपल चितवन उन्होंने कभी न देखी थी । वह अधीर होकर उत्तेजित स्वर में बोल उठे, “विजया, विजया, हृदेश्वरी, आओ ! इस पाषाण-हृदय में तुम्हारे लिए फूल बिछाऊँगा—

लहरों से भी निर्मल, तरंगों से भी कोमल । ”

महाराज ने अपनी दोनों विशाल भुजायें किसके आलिंगन के लिए आगे बढ़ा दीं ? भोली हैलेन अवाक् होकर चकित चितवन से सम्राट् का यह उन्माद—यह काल्पनिक प्रेमलीला—देख रही थी । किसी अप्रिय आशका से उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई । मुख मलिन पड़ गया । अधर सूख गये ।

“अहा ! तुम आ रही हो ? आओ, किन्तु, इतने धीरे-धीरे क्यों विजया ?”—सम्राट् ने फिर कहा ।

हैलेन बबरा गई । उसने डरते-डरते अपना कोमल कपित कर पीछे से उनके कंधे पर रख दिया । महाराज ने चौंक कर पीछे देखा । हैलेन की आँखों में भय, लज्जा और जिज्ञासा, तीनों घुलकर एक हो रहे थे । सम्राट् ने आतुर होकर उसे बाहुपाश में कसते हुए कहा, “तुम लौट आईं विजया ? तुम्ही तो मेरी सर्वस्व विजया हो, वह स्वप्न जिसे जी भर कर देख भी तो न पाया था, किन्तु, यह मलिन मुख, पीत-वर्ण, और सूखे अधर, प्रथम-दर्शन से लेकर अब तक न भूला हूँ । न भूँछूँगा ! अहा, तुम आ गई, अब तुम्हें न जाने दूँगा, विजया । ”

सरल-हृदया हैलेन, नयनों की नीरव भाषा में, सहसा, एक बार, चंद्रगुप्त से “यह क्या ?” कहकर अवाक् हो गई । गंगा में चंद्र का प्रतिबिम्ब मृदु-हँसी हँस रहा था । आज भी शरत्पौर्णिमा थी !

‘प्रेमयोगी’

चित्त-चोर

हर उठा क्यों तरु-पुञ्ज यों अचानक है,
किसलिए चहर उठा यो घन-चोर है ।
कँप उठे हर्ष से बिभोर हो क्यों शैल सभी,
मच गया सागर में क्यों बड़ा दिलोर है ।

बोल उठे पाप के कोटरों में क्यों विहङ्ग,
मोद-मद-मत्त हो क्यों नाच उठा मोर है ।
मैंने देख पाया नहीं आया किस ओर से था,
और किस ओर गया मेरा चित्त-चोर है ॥

गोपालशरण सिंह

ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध

“समग्र-पार उपनिवेशों की राजभक्ति का उदय किसी सस्था के कारण नहीं होता, वरन् एक व्यक्ति के कारण होता है, पार्लियामेंट के कारण नहीं होता, जो केवल नाम से ही साम्राज्यिक है, वरन् सम्राट्—बादशाह—के कारण होता है। मंच पर मैं ब्रिटिश मण्ड एक विशेष अर्थ में एक नये विचार अर्थात् साम्राज्यिक एकता के भाव का मरजक और पोषक हो गया हूँ।”
—जे. ए. आर. मेरियट

इस लेख में हम यह बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में ब्रिटिश सरकार का क्या सम्बन्ध है। इस विषय में समय-समय पर साम्राज्य-परिषद् में विचार होता है, अतः पहले उसीका कुछ हाल जान लेना चाहिए।

साम्राज्य परिषद्—सन् १८८७ ई० में महारानी विक्टोरिया की जयन्ती (जुबिली) के उपलक्ष्य में भिन्न-भिन्न स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के मन्त्री अपने-अपने राज्य के प्रतिनिधि होकर इंग्लैण्ड पहुँचे थे, उस समय वहाँ के औपनिवेशिक मन्त्री के सभापतिव में उनकी एक “औपनिवेशिक समिति” बनाई गई थी। सन् १८९७ ई० और १९०२ ई० के अधिवेशनों के पश्चात् १९०९ ई० के अधिवेशन में इस समिति के कुछ नियम बदले गये तथा इसका नाम भी साम्राज्य-परिषद् हो गया।

इस सस्था का उद्देश्य उपनिवेशों के स्वार्थों के विषय में विचार करना निश्चित हुआ। इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री इसके सभापति हुए। उनके अतिरिक्त इंग्लैण्ड के औपनिवेशिक मन्त्री तथा स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मन्त्रियों की यह सभा सगठित हुई। यह भी निश्चय हुआ कि यदि ब्रिटिश सरकार और औपनिवेशिक सरकारें नितान्त आवश्यक समझें, तो साम्राज्य-परिषद् में और मन्त्रियों को भी ले सकती हैं। यह भी नियम हुए कि परिषद् की विशेष आज्ञा बिना किसी सरकार की ओर से एक से अधिक मत न लिखा जाय। परिषद् में भारत-मन्त्री

एक दिन उपस्थित थे, परन्तु किसी खास अधिकार से नहीं। इंग्लैण्ड और स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों को ही इस परिषद् के सदस्य चुनने का अधिकार था। परिषद् को अपने नियमों में परिवर्तन और परिवर्द्धन करने का अधिकार रहा। महायुद्ध के समय में इसमें भारतवर्ष को भी कुछ स्थान मिला है, इसका उल्लेख आगे किया जायगा।

आनुानिक सगठन—इस परिषद् का अधिवेशन तीसरे वर्ष होता है। पिछला अधिवेशन १९२६ में हुआ था। परिषद् के सदस्य इंग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री, ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल के कुछ सदस्य स्वतन्त्र भागों के मन्त्री, साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की ओर से ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश-मन्त्री, और भारतवर्ष की ओर से भारत-मन्त्री होते हैं। इंग्लैण्ड का प्रधानमन्त्री इस परिषद् का सभापति होता है। परिषद् के स्वीकृत प्रस्ताव केवल परामर्श के रूप में होते हैं, वे विरुद्ध मत रखने वालों पर बाध्य नहीं होते।

अब, ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों से सम्बन्ध जानने के लिए, पहले स्वतन्त्र उपनिवेशों पर विचार करना चाहिए।

स्वतन्त्र उपनिवेश—अपनी आन्तरिक प्रबन्ध-सम्बन्धी बातों में ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र उपनिवेश चिरकाल से स्वतन्त्रता-पूर्वक कार्य करते आये हैं। किसी भाग की शासन-सम्बन्धी जिन बातों का सम्बन्ध साम्राज्य के दूसरे स्वतन्त्र या परतन्त्र भाग से अथवा साम्राज्य के बाहर किसी अन्य देश से होता था, उसका निश्चय पहले ब्रिटिश सरकार करता थी। पर, अब कुछ समय से साम्राज्य के स्वतन्त्र भाग उनमें भी बहुत कुछ स्वतन्त्रता-पूर्वक कार्य करने लगे हैं। इस सम्बन्ध में समय-समय पर साम्राज्य-परिषद् में विचार होता है। अन्तिम (१९२६ के) अधिवेशन में सर्व-सम्मति से यह स्वीकृत हुआ है कि साम्राज्य में ग्रेट-ब्रिटेन तथा साम्राज्य के स्वतन्त्र भागों का स्थान समान है। आन्तरिक अथवा वैदेशिक विषयों में

कोई दूसरे के अधीन नहीं है।* बादशाह के प्रति राजभक्ति रखते हुए सब एक सम्मेलन-सूत्र में बँधे हैं, और ब्रिटिश जनपद (कामनवेल्थ) के सदस्यों की हैसियत से स्वतंत्रता-पूर्वक सम्बन्धित हैं।

साम्राज्य का प्रत्येक स्वतन्त्र भाग अब स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, किसी भाग पर दूसरे भाग का कोई दबाव नहीं है। प्रत्येक भाग अब यह निश्चय स्वयं करता है कि वह दूसरे भागों से कहाँ तक सहयोग करे। जल-सेना बढ़ाने के लिए ग्रेटब्रिटेन की सहायता न करके, अपनी-अपना जल-सेना अलग-अलग रख कर, वे अपनी स्वतन्त्रता का प्रत्यक्ष परिचय देने भी लगे हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे पान्तु हृदय-पूर्वक उपनिवेश अपनी-अपनी स्वतन्त्रता बढ़ाते जा रहे हैं। दक्षिण आफ्रिका में तो बहुत-से भाग्यी अपने राज्य का झण्डा भी अलग रखना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि अपने राष्ट्रीय झण्डे के रूप-रंग को ऐसा बदल दें कि वह किसी तरह भी ग्रेटब्रिटेन के 'यूनियन जेक' झंडे से न मिले। उनका विचार है कि 'यूनियन जेक' को अपने झंडे में सम्मिलित करना स्वयं अपनी अधीनता स्वीकार कर लेना है।†

गवर्नर-जनरल का स्थान—यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड का बादशाह एक सच्चा-शून्य पूजनीय प्रतिमा

लकुट राजनीतिज्ञ इसका यह आशय समझते हैं कि भविष्य में इंग्लैंड का किसी राष्ट्र से युद्ध होने पर उपनिवेशों को उसमें तटस्थ या निष्पक्ष रहने का पूर्ण अधिकार है।

† दक्षिण आफ्रिका के यूनियन में ब्रिटिश सम्बन्ध-विच्छेदात्मक आन्दोलन चल रहा है। राष्ट्रीय दल ने अपनी नीति की घोषणा करते हुए यह दिया है कि दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश साम्राज्य के साथ रहने या न रहने के प्रश्न पर पुन विचार कर सकता है, और यदि वह चाहे तो उससे अलग भी हो सकता है। ... यूनियन के नागरिकों के लिए यह स्वाभाविक और बिल्कुल वैध है कि वे यूनियन के इन प्रकार प्रभुता-प्राप्त तथा स्वतन्त्र होने के लिए यत्न करें, जिससे यूनियन ब्रिटिश संयुक्त राज्य से पूर्णतः पृथक् हो सके।

की भाँति होता है। जब साम्राज्य के स्वतन्त्र भागों में गवर्नर-जनरल का (न्यूज़लैण्ड के गवर्नर का) वही स्थान है, जो बादशाह का इंग्लैंड की शासन-व्यवस्था में है। वह बादशाह का प्रतिनिधि है, न कि ब्रिटिश सरकार या उसके किसी अंग का। अब ब्रिटिश सरकार और साम्राज्य के अन्य स्वतंत्र भागों की सरकारों में जो पत्र-व्यवहार होता है, वह प्रधानमन्त्रियों द्वारा होता है, न कि गवर्नर-जनरल-द्वारा। गवर्नर-जनरल को मुख्य-मुख्य सरकारी कामों की नक़ल भेज दी जाती है, और उसे प्रबन्धकारिणी सभा के निश्चयों की सूचना उसी प्रकार दी जाती है जिस प्रकार इंग्लैंड के बादशाह को वहाँ के मन्त्रि-मण्डल के निश्चयों की।

बादशाह के कानूनी मसविदों-सम्बन्धी अधि-कार—अब बादशाह साम्राज्य के किसी स्वतंत्र भाग की पार्लमेंट से स्वीकृत कानूनी मसविदों को केवल वहाँ के ही प्रधानमन्त्री की सलाह से रद्द कर सकता है, न कि ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री की सलाह से।

यदि किसी स्वतन्त्र भाग की पार्लमेंट कोई ऐसा कानूनी मसविदा स्वीकार करना चाहे जिससे साम्राज्य के दूसरे स्वतन्त्र भाग की हानि हो, तो उक्त दोनों भागों के प्रधान-मन्त्री परस्पर परामर्श कर लेंगे। ब्रिटिश सरकार को बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

वैदेशिक नीति—साम्राज्य के प्रत्येक स्वतन्त्र भाग को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य देश से किसी विषय की संधि का पत्र-व्यवहार कर सके और ऐसा करते समय साम्राज्य के जिस-जिस स्वतंत्र भाग से उसका संबंध हो उसे भी सूचित करे। यदि कोई मत-भेद न हो, तो बादशाह के नाम से उक्त दोनों भागों की ओर से संधि हो जायगी। उक्त संधि का सम्बन्ध उन्हीं भागों से होगा जिनकी ओर से वह हुई है। इसी प्रकार, यदि ब्रिटिश सरकार कोई संधि करे तो वह संधि साम्राज्य के किसी स्वतंत्र भाग पर उक्त समय तक लागू न होगी, जबतक उक्त स्वतंत्र भाग की सरकार भी उसपर अपनी स्वीकृति न दे दे। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सन् १९१२ ई० की पेरिस की संधि-सभा में स्वतन्त्र भागों ने अपने-

अपने प्रतिनिधि भेजे थे, और उन्होंने वहाँ जाते हुए अन्य विविध स्वतन्त्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। स्वतन्त्र उपनिवेश अपनी स्वतन्त्र हैसियत से राष्ट्र-संघ के सदस्य हैं।

साम्राज्य परिषद् में वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष हुआ है कि इसका अधिकांश उत्तरदायित्व अभी कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार पर रहना चाहिए। परन्तु यह ध्यान रखा जायगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का कोई स्वतन्त्र भाग अपनी सरकार की स्वीकृति के बिना किसी बन्धन (Obligation) को मानने के लिए बाध्य न होगा। दो उपनिवेशों ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यद्यपि हमने गत यूरोपीय महायुद्ध में इंग्लैण्ड की सहायता की है, पर भविष्य में हम उस समय तक ऐसा कदापि नहीं करेंगे, जब तक कि पहले से ही हमारा युद्ध-विषय में परामर्श न ले लिया जायगा और हम उससे सहमत न हो जायेंगे।

स्वतन्त्र उपनिवेश विदेशी राष्ट्रों में अपने राजदूत रख सकते हैं। उदाहरणार्थ, कनाडा का अपना राजदूत वाशिंगटन (अमेरिका के संयुक्तराज्य) में रहता है।

आयरिश फ्री स्टेट और ब्रिटिश सरकार—सन १९२१ ई० में आयरिश फ्री स्टेट ने भी ब्रिटिश साम्राज्य में स्वतंत्र उपनिवेशों के समान अधिकार और पद प्राप्त कर लिया है। अतः उसका ब्रिटिश सरकार से वही सम्बन्ध है, जो स्वतन्त्र उपनिवेशों का है। स्मरण रहे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अग होते हुए भी यहाँ के शासन-विधान में जनता के प्रतिनिधि के लिए शपथ का जो रूप है, वह बादशाह के प्रति भक्ति-सूचक नहीं, केवल सम्मान-सूचक है। यहाँ प्रतिनिधि कहता है कि “मैं गम्भीरतापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं आयरिश फ्री स्टेट के विधान के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखूँगा। मैं बादशाह और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति सद्भाव रखूँगा।”

साम्राज्य में भारतवर्ष—साम्राज्य-परिषद् का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। महायुद्ध से पहले इसमें भारतवर्ष की ओर से कोई व्यक्ति भाग नहीं लेता था। अब भारत-मंत्री तथा भारत-सरकार से नामजद किये हुए दो और

आदमी इसके अधिवेशनों में शामिल होते हैं। परन्तु जब कि स्वतन्त्र उपनिवेशों की ओर से इसमें सम्मिलित होने वाले उनके मंत्री अपने अपने राष्ट्रों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इसलिए उनका मत प्रकट करते हैं, भारत-मंत्री और उसके सलाहकार निर्वाचित न होने के कारण भारतवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वे वास्तव में भारतवर्ष के प्रति-निधि नहीं कहे जा सकते, वे तो ब्रिटिश सरकार का ही मत प्रकट करते हैं।

यह तो हुई साम्राज्य-परिषद् की बात। पर ब्रिटिश साम्राज्य में भारतवर्ष की स्थिति क्या है? ब्रिटिश भारत की स्थिति सन् १९१९ ई० के ‘गवर्मेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट’ से निश्चित की गई है। इसके अनुसार वह स्थिति है—उत्तरदायी शासन-पद्धति का क्रमशः विकास और इस विकास को मजिलें तथा समय निर्धारित करने का अधिकार ब्रिटिश पार्लमेण्ट को है, भारतीय जनता को नहीं। इस प्रकार ब्रिटिश भारत-वर्ष जैसे विशाल भूखण्ड के विषय में ‘स्वयंनिर्णय’ का वह सिद्धान्त लागू नहीं किया जाता, जिसकी सभ्य राष्ट्रों ने और ब्रिटिश साम्राज्य के सूत्रधारों ने इतनी घोषणा की थी, और जो अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रों के लिए मान्य किया जाता है। वर्तमान अवस्था में ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश सरकार के ही प्रति उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं। प्रान्तों में, पन्द्रह में से केवल नौ में—कुछ अंश में—उत्तरदायी शासन है।

भारतवर्ष की देशी रियासतों की यह स्थिति है कि यद्यपि नरेशों को प्राचीन संधियों के अनुसार अपना आन्तरिक प्रबन्ध करने की कुछ-कुछ स्वतन्त्रता है, परन्तु ब्रिटिश सरकार शान्ति, और सुव्यवस्था के लिए जब और जैसा जैचे, उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, कोई संधिपत्र उसमें बाधक नहीं हो सकता।

साम्राज्य के अन्य भागों से ब्रिटिश सरकार का सम्बन्ध—ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र भागों और भारतवर्ष का विचार हो चुका। साम्राज्य के शेष भागों के शासन का नियंत्रण ब्रिटेन का उपनिवेश-मंत्री करता है, जो इनके सुशासन के लिए इंग्लैण्ड की पार्लमेण्ट के प्रति उत्तरदायी होता है। इन भागों के शासकों को सब महत्व-

पूर्ण विषयों में उपनिवेश-मंत्री की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है।

ब्रिटिश उपनिवेश-विभाग की एक शाखा तो साम्राज्य के स्वतन्त्र भागों सम्बन्धी कार्य करती है। उसकी दूसरी शाखा राजकीय उपनिवेशों तथा परतन्त्र भागों के राजनैतिक तथा शासन-सम्बन्धी कार्य का नियंत्रण करती है। उसकी तीसरी शाखा इन भागों के मुद्रा, रेल, डाक, नार, शिक्षा आदि सम्बन्धी कार्य की देख-भाल करती है। इस कार्य में सहा-

यता देने के लिए स्थायी समितियाँ नियत हैं। उपनिवेश-विभाग की चौथी शाखा १९२१ में मध्य-पूर्वीय देशों (Middle East) की समस्याओं पर विचार करने के लिए स्थापित हुई है। यह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव-क्षेत्रों (Spheres of influence) सम्बन्धी विषयों पर भी विचार करती है।

दयाशंकर दुबे

मंगलानदास केला

रूस का वैज्ञानिक दल

निहिलिस्टों का इतिहास

आइवेन टर्गेनव (Ivan Turgenev) रूस के बड़े ओजस्वी उपन्यास-लेखक हो गये हैं। उन्होंने "पिता-पुत्र" (Fathers & sons) नाम का एक उपन्यास लिखा था। वह उपन्यास १८६२ ई० में प्रकाशित हुआ था। उसके प्रकाशित होते ही देशभर में हलचल मच गई थी। बड़े-बड़े उसके विरोधी हो गये, इस ख्याल से कि इससे नौजवान ठीठ और उच्छृंखल होजायेंगे। तरुण-समुदाय तडपा, इसलिए कि उसमें उनके विचारों को ऐसे रूप में पेश किया गया था कि उसमें वे अपनी हतक या तौहीन समझते थे। बात वास्तव में यह थी कि उसमें उन्होंने 'निहिलिस्ट' युवक का चित्र चित्रित किया था। सबसे पहले इसी उपन्यास में और उन्होंने ही 'निहिलिस्ट' शब्द का प्रयोग किया था। टर्गेनव महाशय का कहना है कि यह चरित्र एकदम कार्पनिक नहीं था, वरन् उन्होंने ठीक उसके नायक 'बैज़ेव' सा एक युवक डाक्टर देखा था और वह उसीसे युवकों के उठते हुए विचारों के प्रवाह को समझ पाये थे।

बैज़ेव बड़ा स्वतन्त्रता-भक्त था और स्वतन्त्रता भी सर्वांगण। वह मानसिक स्वतन्त्रता के लिए मजहब का विरोधी था और राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए 'जार-शाही' का विरोधी था। वह अनुश्रुतियों का फिजूल और व्यर्थ कह कर उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। वह माता-पिता के प्रति उच्चिन् में अति भक्ति-भाव दिखाने का विरोधी था।

ठूठ वैज्ञानिक होने के कारण ललित-कला—सर्गात और कविता—से भी वह कोसों भागता था। सत्य की तलाश में वह एकदम निडुर होकर डट जाता था, वह बड़ा मुँह-फट था। उसे बातचीत की लीपापोती बिलकुल न आती थी। यह सब चरित्र कुछ स्वभाविक था, और कही-कही उसे मानव-प्रकृति से इन्द्र लडना पड़ना था। ऐसे ही मानसिक सग्राम में वह तडपता-तडपता इस संसार से सदा-सर्वदा के लिए बिदा हो जाता है।

उसके साथ-ही-साथ उसके एक शिष्य 'आर्केड' का चरित्र है। वह एक साधारण युवक है। वैज्ञानिक बनना चाहता है। परन्तु जरा ऐसे ढंग से कि अधिक लोभ विरोध न कर पायें। चाहने पर भी वह बैसा कट्टर वैज्ञानिक, नीरस तथा सग्रामपूर्ण जीवन नहीं बना सकता।

युवकों ने कहा, 'यह चरित्र अच्छा है। इसे ही जरा और सुन्दर बनाकर नायक बनाया जाता, तो ठीक होता।' परन्तु टर्गेनव महाशय निजु हानि लाभ देखकर उपन्यास नहीं लिखते थे, वरन् जो वह सर्वसाधारण के लिए लाभ-दायक समझते वही लिखते थे।

१८६२ ई० में उनकी पुस्तक का विरोध हुआ, और विरोध भी साधारण नहीं—एक नूफन खड़ा हो गया। टर्गेनव महाशय भी विचलित नहीं हुए। फलतः, कुछ ही वर्ष गुजरे कि रूस में निहिलिस्ट-समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया, और नारशाही से मुठभेद हो जानेपर इतना

भयंकर हो गया कि समस्त रूस और रूस का मजदूर शासन कौंप उठा। बात यह थी कि रूस में अन्ध-विश्वास इतना जोरों पर था, वहम और मिथ्या भ्रम इतने बढ़ गये थे, मजहब ने लोगों को इतना दबा दिया था, कि जीवन असह्य हो उठा था। मजहब के नाम पर, खुदा के नाम पर, खुदा के एजेंट पादरी लोगों के नाम पर, खुदा के सीधे प्रतिनिधि जार के नाम पर इतना अत्याचार बाधा जाने लगा था कि रूस में हाहाकार मच गया था। लोग घर-घर कौंप उठे थे।

सर्वसाधारण दृष्टि हुआ करते हैं। वे लोग किसी भी सुदृढ़ सस्था का विरोध कर सिर पर विपक्ष लेने का साहस नहीं किया करते। परन्तु तरुण-समुदाय में जब एक बार जागृति पैदा हो जाती है तब ऐसे-ऐसे वैप्लविक वीर पैदा हो जाते हैं, जो अकेले ही कर्म-क्षेत्र में कूद पड़ते हैं और लोक-हित के लिए अज्ञान रहकर पुढ करते हुए प्राणोत्सर्ग कर देते हैं।

यही दशा रूस की थी। समझदार लोग स्थापित सस्थाओं के अकथनीय अत्याचार चुप-चाप सहन कर रहे थे, परन्तु विप्लव का भयानक रूप देखने में बबराते थे। तरुण-समुदाय में अशान्ति फैल गई। वे लोग कर्म-क्षेत्र में अग्रसर हुए। समझदारों के ठंकेदार लोगों ने कहा, “अच्छा ! इन सस्थाओं का विनाश करके वे कौनसी सस्थायें स्थापित कर पूर्ण सुख फैला सकेंगे, जरा बताओ तो सही ?” कर्मयोगी अधिक बातें नहीं बनाया करते। उस समय ऐसा भाव छा जाता है कि भविष्य में न्या होगा, तो न कह सकने पर भी इतना तो कहा जा सकता है कि वर्तमान युग एकदम पलट देने लायक है—कम-से-कम जो अत्याचार आज हो रहे हैं वे अवश्यमेव बन्द किये जाने चाहिये—भाष्य की फिर देखी जायगी। ऐसे ही विचार उस समय रूसी युवकों के थे। राजकुमार क्रोपाटकिन एक स्थान पर उनके बारे में लिखते हैं— *The Nihilism of 1861, a philosophical system specially dealing with what Mr. Herbert Spencer would call religious, governmental and social fetishism.* अर्थात्, १८६१ का निहिलिज्म तो केवल एक प्रकार की दार्शनिक

प्रवृत्ति थी, जो—हरबर्ट स्पेंसर के शब्दों में—सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक अन्ध-विश्वास को उखाड़ फेंकना चाहती थी।

जैसा ऊपर कहा गया है, वे लोग भविष्य के बारे में उस समय कोई अच्छा खासा विधान सामने ला कर नहीं खड़ा करते थे इसीसे उनके विरोधी उन्हें विनाशकारी और विध्वंस चाहने वाले बताते थे। परन्तु निष्पक्ष लोगो का कहना है कि “निहिलिज्म विनाशात्मक था, क्योंकि वह सम्पूर्ण विनाश चाहता था, परन्तु उसमें निर्माण का भाव विद्यमान था” और दूसरे लोगों के शब्दों में, उन लोगों का ध्येय था—“लोगों को रूढ़ियों की जंजीरों से मानसिक और जार की गुलामी से राजनैतिक स्वतंत्रता दिलाना” (*To liberate the people from the chains of traditions and autocracy of Czar*)। वे लोग इन्हीं विचारों को धर निकले थे। उस समय वे केवल प्रचार-कार्य करते थे, यही उनका मुख्य कार्य था।

परन्तु देश की परिस्थिति बदल गई। उन्हीं दिनों गुलामों को स्वतन्त्र किया गया था, परन्तु उनको अपनी खेती करके पेट भरने के लिए ज़मीन नहीं दी गई थी। वे भूखों मरने लगे। और १८६७ में बड़ा भारी दुर्मिष्ट पड़ गया। उस समय ‘जार’-सरकार का प्रबन्ध इतना खराब था कि लोगों के लिए जीना असह्य हो उठा था, सरकार के कुप्रबन्ध, अत्याचार, अफसरो की घूसखोरी और कर्तव्य के प्रति उनकी लापरवाही देखकर तथा लोगों का हाहाकार सुनकर कई सरकारी अफसर वैप्लविक बन गये। ओसिंस्की (Ossinsky) और व्याट्कोव्स्की (Kavtchovsky) जिन्हें कि बाद में १८८० ई० में फाँसी हुई थी, वे भी पहले सरकारी अफसर थे और ऊँचे पदों पर कार्य करते थे। कई जज तक सरकारी नौकरी छोड़ कर विप्लव-दल में सम्मिलित हो गये थे।

उधर युवकों में अच्छी-अच्छी पुस्तकों के प्रचार की विशेष यत्न से रोक-थाम की जाती थी, परन्तु इन तरुण-समितियों ने प्रकाशकों से ऐसा प्रबन्ध कर लिया था कि वे सारा-का-सारा संस्करण खरीद लेते और उन्हें या तो लागन

पर बेच डालते या मुफ्त में बाँट देते। वे सभी पुस्तकें 'सेसर' की स्वीकृति पर ही छपा करती थी, परन्तु जब सरकार ने देखा कि ये पुस्तकें प्रचार-कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, तब उसने प्रकाशकों तथा बाँटने वालों पर बे-बे अत्याचार दाने शुरू किये कि जिन्हें मुन कर मनुष्य काँप उठता है। मतलब यह कि उनका सर्वनाश करके सरकार ने यह प्रचार बन्द करना चाहा।

१८६१ से १८७१ तक शान्ति-पूर्वक लोगों में जागृति पैदा करने और सरकार को ठीक राह पर लाने का यत्न किया गया। परन्तु सरकार ने ऐसा दमन-चक्र चलाया कि सम्पूर्ण वैध आन्दोलन दबा दिया गया। परिणाम कुछ भी न निकल सका। जार और जार के पिटुओं की लाल आँखें देख कर 'समझदार' लोग थर-थर काँप उठे। अब क्या हो सकता था। बहुत लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठ गये। अज्ञात भविष्य से कुछ आशा का उदय होगा, इसी आशा पर उन्होंने विल को तसल्ली दी। परन्तु युवक-हृदय इन बातों से शान्त न हो सके। वे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहकर वह सब न देख सके। उन्हें अज्ञात भविष्य की अज्ञात आशाएँ शान्ति न दे सकीं। ठीक उन्हीं दिनों के बारे में क्रोपाटकिन ने अपने लेख में लिखा था—

"There are periods when whole generations are penetrated with the noble feelings of altruism and self sacrifice, when life becomes utterly impossible—morally and physically impossible—for the man (or woman) who feels that he is not doing his duty and so it was with the young Russia."

अर्थात्, कभी-कभी ऐसा समय आ जाता है कि जब लोक-सेवा के भाव इतने प्रबल हो उठते हैं कि युवकों और युवतियों के लिए आराम से बैठना असम्भव हो जाता है। वे धीमे जीवन में उकता जाते हैं। ठीक ऐसी ही दगा डम समय तरुण रूस की थी।

ये सब अत्याचार करते हुए जार ने समझदार लोगों की आँखों में धूल झाँकने के लिए कुछ सुधारों की आवाज उठाकर उनको शांति कर दिया। पिछले आन्दोलन में जो

युवक-युवतियाँ विदेशों को भागकर चले गये थे, उन्हें फिर से देश में लौटने की आज्ञा मिल गई। उनमें से अधिकतर स्विट्ज़र्लैण्ड में ही थे। वे सभी लौट आये। परन्तु अपने साथ कार्ल मार्क्स आदि लोगों के साम्यवाद के विचार भी ले आये। यह बात १८७१ ई० की है। भला वे साम्यवादी लोग—जिन्होंने सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अन्याय और अत्याचारों से तग आकर साम्यवाद के विचार अपनाये थे—देश में लौट कर किस तरह चुपचाप सब अन्याय देख सकते थे? उनके तो अन्तस्तल में आग-सी जल जड़ी थी। उन्होंने आते ही प्रचार-कार्य फिर से शुरू कर दिया। परन्तु, जार यह कत देख सकता था? एक-डम सभी पकड़ कर जेलों में ठूस दिये गये।

अब कार्य गुप्त रूप से होने लगा। उस समय तीन विभिन्न दल कार्य कर रहे थे, जिनका नेतृत्व तीन विभिन्न नेताओं चरनी शेवस्की, ईश्टिन और नेचायफ के हाथ में था। पहले-पहल उन लोगों का आदर्श वाक्य था—'With the People'—अर्थात्, लोगों के साथ सहानुभूति पैदा करो। अब वे कहने लगे—'Vnord=Be the People' कि जन-साधारण बन कर उन्हीं लोगों में जा मिलो। इस समय में जिस असाधारण त्याग और आत्म-बलिदान के दृष्टान्त मिलते हैं वैसे सप्ताह-भर में और कहाँ मिल सकेंगे? उनकी इन महिमाभरी कृतियों का रोमांचकारी वृत्तान्त लिखने में पहले इस आवाज के उठाने का मूल कारण बता देना अनुचित न होगा।

मिस क्रोपाटकिन लिखते हैं—“इस समय रूसी कृषक 'ढाले-ढाले खोगे' और फ़ूँशनदार वस्त्र पहनने-वाले लोगों को, जो कि उनके साथ हल नहीं चलाते थे, या हयोड़ा नहीं चलाते थे, लकड़ी काटते-काटते या जर्मन से उखाड़ते-उखाड़ते जिनके हाथ थक नहीं गये थे, उन लोगों को वे अपना शत्रु समझने लगे थे। हमें उनका विश्वास और प्रेम चाहिए था। और वह उनके साथ मिलकर उन्हीं का-सा जीवन बिताते हुए और उन्हीं का-सा कार्य करते हुए ही मिल सकता था। इसीलिए, युवकों ने अपने स्कूल छोड़ दिये, सेना की नौकरियाँ छोड़ दीं, आरामकुर्सियाँ छोड़ दीं, और किसान की तरह हल

चलाना और छुहार या बर्बाद का काम सीख लिया, या मोची के काम में ही निपुण हो गये और फिर गांवों में फैल गये, ताकि उन लोगों में वे विधवस्त बनकर अपने विचारों का प्रचार कर सकें। बड़े-बड़े अमीर घरानों की नाजुक युवतियाँ भी इसी दल में आ मिलीं, जो बेचारी १५ या १६ घण्टे निम्न मशीन पर कार्य करतीं, फिर गन्दी व लंग कोठरियों में अन्य मजदूरों की भाँति सोतीं, कढ़ाके की सर्दी में अन्य मजदूरनियों की भाँति नगे पाँव नदी से घर के लिए जल लातीं।” केवल एक धुन थी, एक लगन थी, एक चाह थी, उन गरीब मजदूरों को उनकी दीन-हीन दशा में परिचित करवा कर उसका इलाज बता सकें। ओह ! कितनी कठिन तपस्या है ! आज हमारे नेता भी “ग्राम संगठन” “ग्राम-संगठन” चलावा करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, जो उन युवक-युवतियों की भाँति अपने देश-आराम छोड़कर दूर गांव में निकल जायें और किसानों और मजदूरों में मिल कर रहने लगे ? हमारे देश की परिस्थिति रूस से किसी प्रकार भी अच्छी नहीं, कि उनसे कम बलिदान दिये बिना या उसी तरह यत्न किये बिना स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी। रूस की राज्य-क्रान्ति का इतिहास इतना सुन्दर, इतना महिमा-मय है कि समस्त ससार के इतिहास में उसकी उपमा मिलना मुश्किल है। स्त्रियों ने तो और भी कमाल कर दिया। रूस की वह देवी कैथेरिन् भी एक बड़े अमीर घराने की थी। बड़ी सुन्दर थी, इस कार्य में सम्मिलित होते ही उसने अपने सुन्दर मुख पर तेजाव डाल कर अपना सौंदर्य नष्ट कर दिया इसलिए कि कहीं साथी युवक अपने मार्ग से फिसल न जायें, और मजदूरों में शामिल होने में कोई दिक्कत पेश न आये। ओह, कितना त्याग है—कैसा अपूर्व आत्मदान है। उन दिनों युवक-युवतियाँ पागलों की भाँति घर-बार छोड़ कर निकल पड़ती थीं, ताकि किसी वैयक्तिक दल में सम्मिलित होकर स्वतन्त्रता के संग्राम में जो बन पड़े, वह सेवा करें। उन दिनों तरुण-समुदाय में एक प्रकार की बेचैनी फैल गई थी। वे आराम से अपना जीवन नहीं बिता सकते थे। आज भारत में कितने युवक उसी तरह पागल हुए फिरते हैं ? चारों ओर बुद्धि-बादी लोग ही नजर आते हैं, जिन्हें ज्यों-ज्यों सुख से जीवन

बिताने की चिन्ता ही व्याकुल कर रही है। पिछली शताब्दी का आखिरी हिस्सा रूस के इन युवक-युवतियों के अपूर्व त्याग का ही सुन्दर इतिहास है।

पी-लुकर साहब लिखित ‘रूस के वीर और वीरांगनायें’ (Heroes and Heroines of Russia) नामक पुस्तक में इन लोगों का बड़ा सुन्दर वर्णन दिया गया है। उसीका अनुवाद “स्वाधीनता के पुजारी” नाम से हिन्दी में भी प्रकाशित हो चुका है। उसमें एक पादरी की लड़की सोनिया की बड़ी सुन्दर कहानी दी गई है। वह भी उसी दल में मिलकर कार्य करने के लिए दो बार घर से निकलने का निष्फल प्रयत्न कर चुकी थी। अन्त में दल ने उसके निकालने का प्रयत्न किया। एक युवक सिनेगव—जिसने उसे कभी देखा भी न था—एक गवर्नर का लड़का और उसका प्रेमी बनकर उसके घर पहुँचा। सब तैयार पहले से की गई थी। सोनिया उससे चिरपरिचित प्रेमिका की भाँति मिली—जैसे-तैसे उनका विवाह हो गया और वह उसे साथ ले अपने दल में आ मिली। बिल्कुल औपन्यासिक घटना दीखती है, परन्तु है सब सच। फिर वे दोनों गाँवों में प्रचार-कार्य के लिए भेजे दिये जाते हैं, वहाँ पर उनका बहुत प्रेम बढ़ गया और सचमुच उनका विवाह हो गया। जरा युवक देखें नो, क्या यह विवाह हूँप्या करने लायक नहीं ? सरकार भी इस दल को कहीं देख सकती थी ? ज़रा-से सन्देह पर हजारों युवकों को बिना वारंट गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता। वहाँ वे चार-पाँच साल तक अपने मुकद्दमे की प्रतीक्षा में कोठरियों में बन्द रखे जाते। अनेक ऐसे मुकद्दमों में से ‘१९३ का मुकद्दमा’ (Trial of the Hundred and Ninety three) ज़रा अधिक प्रसिद्ध है। उसी के सम्बन्ध में सरकार की अपनी रिपोर्ट के अनुसार एक हजार से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार करके जेलों में ठूस दिये गये, जिनमें से कभी किसी को और कभी किसी को रिहा किया जाता रहा। इनमें तीन सौ तो पाँच वर्ष तक बिना अभियोग ही जेल में बन्द रखे गये। उनमें से ११ तपेदिक डे मर गये। ४ ने आत्महत्या कर ली। बहुतों ने मरने का प्रयत्न किया, पर सफल न हो सके। शेष सभी का स्वास्थ एकदम टूट गया। अन्त में १९३ व्यक्तियों पर

अभियोग चलाया गया। अदालत बड़ी जालिम थी। केवल इस अपराध में कि ये प्रचार करते थे, १०-१० वर्ष कैद और निर्वासन तक के ठंड दिये गये। उस अदालत को भी सबूत न मिल सकने के कारण उनमें से ९० आदमी बरी करने ही पड़े। शेष सब को ७ साल से १० साल तक की कैद हुई और बाद में आजीवन साहूबेरिया में निर्वासन का दण्ड मिला। एक दूसरे अभियोग में एक लड़की को केवल इस अपराध में कि उसने एक मजदूर को साम्यवादी विचारों की एक विज्ञप्ति दी थी, १० वर्षों की मरुत कैद हुई थी। इस प्रकार के अत्याचार होते देखकर कार्य और भी गुप्त रूप से होने लगा। अब और भी फूँक-फूँक कर कदम धरा जाने लगा। परन्तु कार्य छोड़कर नहीं बैठ गये। उन विनों गुप्त चरों को बहुत अधिकार दे दिये गये थे। ज़रा-से सन्देह पर गुप्तचर किसी को भी कैद करवा देते थे। उसे तो बदले में पुरस्कार मिल जाता। इधर बेचारे युवक का जीवन नष्ट हो जाता। अन्त में विचार हुआ कि इसका कुछ इलाज होना चाहिए।

लोग तो यह कहते हैं कि अप्रैल १८९६ में काराका-जोफ़ (Karakazoff) ने जार पर जो गोली चलाई थी और अगले वर्ष पेरिस में पोलैण्ड के युवक बैरेजोवेस्की (Biezowski) ने जार पर गोली चला उसे मार डालने का जो प्रयत्न किया था, वे भी इसी दल के काम थे, परन्तु यह ठीक नहीं है।

क्रोपाट्किन ने लिखा है कि उनके गुरु-गुरु के दिनों में ज़ात जितना सुरक्षित था, उतना कभी भी नहीं रहा होगा। एक बार का जिक्र है कि एक प्रान्तिक दल का एक युवक राजधानी में जार को मारने के लिए आ पहुँचा। इस दल को भी पता चला। उस समय उसे हम कार्य में रोक दिया गया। पर बाद में तो अत्याचारों से तंग आकर उन लोगों ने कुछ प्रतिहिंसा और कुछ निज-रक्षा के भाव में प्रेरित हो कर एक प्रकार से युद्ध छेड़ ही दिया। उसका भी विशेष ढंग में आरम्भ होता है।

१८७९ की बात है। उन दिना कुछ लोग जेल में ठूस दिये गये थे। कौन कह सकता था कि उनपर कब अभि-योग चलाया जायगा? एक दिन पुलिस-अफसर-जनरल

ट्रेपोफ़ [Trepoff] जेल में गया। एक राजनैतिक अभि-युक्त ने उठ कर सलाम नहीं किया, इसपर उसे उसी समय जेल की सजा दी गई। इस अत्याचार पर गोर मचावे वाले अन्य सभी राजनैतिक कैदियों को ट्रेपोफ़ के कहने पर बुरी तरह पीटा गया। बेचारे कैदी मजबूर थे—क्या करते? चुपचाप सब सहन करना पड़ा।

कुछ दिन बाद एक वीर बालिका वीरा जैसुलिच (Vera Zassonitch) ने जेनरल ट्रेपोफ़ पर गोली दाग दी। वह मरा नहीं, पर घायल हो गया। लड़की पर अभियोग चला। उसने बड़ा सुन्दर बयान दिया। उसने कहा, “मैं प्रसन्न हूँ कि ट्रेपोफ़ महाशय मरे नहीं। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। मैं तो केवल सरकार और जनता की दृष्टि राजनैतिक कैदियों पर किय जाने वाले अमानुषिक अत्याचारों की ओर आकृष्ट करना चाहती थी।”

लड़की बरी हो गई। अदालत में निकलने पर पुलिस ने फिर गिरफ्तार काने की कोशिश की, परन्तु जन-समूह ने उसे गिरफ्तार न होने दिया।

अब बेचारे बैरुनिको ने देखा कि उनका कोई सहायक नहीं—न्याय के नाम पर उनके साथ घोर अन्याय किया जाता है, नियम और व्यवस्था (Law & Order) के नाम पर उनपर अमानुषिक अत्याचार दिये जाते हैं, और कोई उनका सहायक नहीं होता, कोई कानून उनकी रक्षा नहीं करता। तब उन्होंने स्वयं अपनी रक्षा करने का निश्चय किया। पुलिस बहुत सबेरे किसी भी सन्दिग्ध बैरुनिक का घर घेर लेता। एकदम अन्धर घुसकर तलाशी शुरू कर देती। बियाँ तक के कपड़े सिपाही लोग उतारकर तलाशी लेते। तब इन लोगों में कुछ धीमी-धीमी आवाज़ उठने लगी—‘दूसरे देशों में तो ऐसा नहीं हो सकता, हम भी इसे बन्द करेंगे।’ बहुत विचार हुआ। इसे स्व-रक्षा में किया जाने वाला काम (Defensive) कहकर युद्ध करने की आज्ञा दी गई। सबसे पहले ओडेसा (Odessa) में कोवाव्स्की (Kovalsky) ने पुलिस का सामना किया और खूब युद्ध किया। एक और व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। बम्, फिर क्या था, सरकार की ओर से बड़-बड़ अत्याचार दिये जाने लगे कि तोषा भली!

हससे अब 'रक्षा में शक्ति-प्रयोग' की भी सीमा तोड़ दी गई। प्रतिहिंसा का भाव जोर पकड़ गया। पहले-पहल पाँच जासूस और उनके तीन अफसर मार दिये गये। उसके बदले में जार-सरकार ने १७ युवकों को मृत्यु-दंड दिया। फिर क्या था ? जगह-जगह बम चलने लगे। गोली चलने लगी। और १८७६ में तो निहिलिज्म के मानी बम फेंकना, गोली चलाना ही समझा जाने लगा। अब तक वे जार के व्यक्तिष्व को नहीं छूना चाहते थे। परन्तु तंग आकर उन्होंने उसे भी ठीक ठिकाने लगाने का ह्रादा किया।

बस, फिर क्या था ? अब सब लोग इसी कार्य में जुट गये। १४ अप्रैल १८७९ को सोलोव्यूफ (Solovioff) ने जार पर गोली चला दी, पर जार बच गया। उसी वर्ष जार के शीत-महल (Winter Palace) को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। परन्तु जिस भाग में जार था, वह सुरक्षित रहा और जार बच गया। अगले वर्ष जार पैट्रोग्रेड से मास्को जा रहा था। उसकी गाड़ी उड़ा दी गई, परन्तु जिस डिब्बे में जार बैठा था, वह डिब्बा बच गया और जार महानायक फिर बचे रहे। परन्तु बार-बार निष्फल होने पर भी वे लोग घबराये नहीं। १९२१ में १३ मार्च के दिन जार अपनी विशेष घुडसवार सेना देखकर लौट रहा था। एक सड़क के नीचे सुरंग लगा कर डायनामाइट से उड़ा देने का प्रयत्न किया जा चुका था। परन्तु जार ने तुरन्त चौक से रुक मोड़ दिया। और दूसरे मार्ग से चलने लगे। तुरन्त सोफिया पैरोवस्कीया ने अपने अन्य साथियों को सकेत कर दिया। उधर जाने पर उसपर बम फेंका गया। बम से गाड़ी टूट गई। एक नौकर सख्त ज़ख्मी हो गया, जार बच गया। वह तुरन्त नौकर की ओर बढ़ा और कहा, "Thank God ! I am saved" —शुक्र है खुदा का, मैं बच गया। ग्रेंटज़्की (Grentzky) नामक एक तरुण वैप्लविक ने भागे बच कर कहा, "Czar ! It is too early to thank God" —जार ! इतनी जल्दी ईश्वर को धन्यवाद मत दो। और फिर बम फेंक दिया। वह मरा स्वयं भी, परन्तु साथ ही जार भी घरा-घरा हो गया। हजारों गिरफ्तारियाँ हुईं। दर्जनों आदमी फाँसी पर लट-

काये गये। पाँच को तो विशेष तौर से जन-साधारण के सामने फाँसी दी गई। उनमें ही सोफिया पैरोवस्कीया को भी फाँसी हुई थी। उस समय एक प्रकार से वह वैप्लविक दल, जो 'निहिलिस्ट' कहलाता था, दब गया। फिर और कई दल उठे। फिर १८८७ में हम अगले जार पर आक्रमण करने की तैयारियाँ देखते हैं। उसीमें लेनिन के भाई को भी फाँसी होती है।

पाठकों ने निहिलिस्ट दल के विचारों और कार्य-क्रम का विकास देख लिया। परन्तु उस समय लोगों ने उन्हें बहुत गलत समझा। उनके दल का नाम तो था (Will of the people party) लोगों की इच्छा को व्यावहारिक रूप देनेवाला दल, परन्तु उन लोगों को निहिलिस्ट कहकर बड़ा भयकर जीव बना कर दिखाया गया। वास्तव में देखा जाय तो निहिलिस्ट के अर्थ होते हैं (Nihil=Nothing) कुछ भी न मानने-वाला। परन्तु हमने दिखाया है कि प्रारम्भ में भले ही उनके सामने भविष्य-निर्माण सम्बन्धी कोई अच्छा खासा कार्यक्रम मौजूद न था, परन्तु अन्त में तो वे साम्यवाद और मजदूर-राज्य के आदर्श को सन्मुख रख कर कार्य करते रहे। एक अंग्रेजी पत्र ने उनकी भयकरता का भीषण चित्र एक कार्टून में तो दिखा कर उनके प्रति अज्ञानता की चरम सीमा का परिचय दिया। उसमें दो निहिलिस्ट बम् आदि विस्फोटक पदार्थ लिये एक उजड़े हुए स्थान में खड़े हैं, जहाँ कि चारों ओर उनकी कृपा से महानाश का दृश्य दीख रहा है। एक निहिलिस्ट पूछता है, "क्यों जी ! क्या कोई चीज नाश होने से बच गई है ?" दूसरे ने उत्तर दिया, "हा अभी पृथिवी का गोला तो जोष है।" पहले ने फिर कहा, "अच्छा ! तो लगाओ डायनामाइट ! और उड़ा दो उसे भी।" यह चित्र एकदम भ्रम-मूलक है। हमने ऊपर लिखा है कि वे पहले शक्ति-प्रयोग के विरोधी थे और जार के रक्षक थे। परन्तु अत्याचारों से तंग आकर उन लोगों ने जब अपने बचाव का कोई उपाय न देखा, तब कहीं वे शक्ति-प्रयोग के पक्षपाती बने उसमें भी उन लोगों की ओर से कर्मा कोई उदात्तता न हुई। लोगों को जार के अत्याचार क्यों पागल नहीं कर

देते ? क्या इसलिए कि उस डाकू और अत्याचारी के हाथ में अधिक शक्ति थी और वह शान्ति और व्यवस्था का ठेकेदार बना बैठा था ? लोग देखें कि शक्ति-प्रयोग में विश्वास करनेवाले इन दलों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। मूल कारण दूर किये बिना वृक्ष की शाखाएँ काटने से वह बुराई दूर नहीं हो सकती।

आस्कर वाइल्ड ने एक नाटक लिखा था ("Verax the Nihilist") । उसमें उन्होंने उन लोगों का अच्छा चित्र-चित्रण करने का प्रयत्न किया है, परन्तु वह भी मज़ी प्रकार या तो उन्हें स्वयं ही समझ नहीं पाये या समझा नहीं पाये। उन्होंने उनकी शपथ इस प्रकार लिखी है—
“ मानव प्रयत्न को अपनेमें से नष्ट कर देना। न किसीमें प्रेम करना और न किसीके प्यारे बनना, न किसी पर दया करना, न स्वयं किसीसे दया की आशा करना, न किसीसे विवाह करना, न विवाह में किसीको दिया जाना—जब तक कि अन्त न आ जाय। गुप्त रूप से छुरी चला देना या छिपे हुए गिलास में विष मिला देना, पिता को पुत्र के विरुद्ध, और पति को पत्नी के विरुद्ध भड़का देना—यह सब बिना आशा, आशका तथा भावध्व के विचार में, केवल विपत्ति सहन करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए और प्रतिहिंसा के लिए। ”

इस पुराने में प्रतिहिंसा का बड़ा कुत्सित रूप दिखाया गया है। अर्थात्, स्वार्थ-वश जो लोग ज़ार से बदला लिया चाहते थे, वे मरानाच और ज़नता के परम शत्रु रहने पर भा उस दर में मिल सकें थे और उन्हें अपनी इच्छानुसार चला सकें थे। यह एकदम भ्रम-मूलक चित्र है। उनके चित्र-चित्रण में आस्कर वाइल्ड महाशय बहुत भूल कर गये, घटुन मी बातें उनकी सुन्दर भाषा में दब गई हैं, परन्तु फिर भी स्थान-स्थान पर यह भूल खटकती है। वे प्रतिहिंसा अवश्य चाहते थे, पुगानी शासन-पद्धति और सामाजिक प्रबन्ध का नाश अवश्य चाहते थे, और उसमें बेतरह जुट भी गये थे, परन्तु वे लोग भी सर्वनाश (End) नहीं चाहते थे, विश्वास के बाद वे निर्माण भी चाहते थे।

प्रतिहिंसा की आग शक उठनेपर भी वे अपना आदर्श छोड़ निरे आतम्बादी नहीं बन गये थे। इन बातों का ठीक ज्ञान निहिलिस्ट का जीवन (Career of a Nihilist) और दलित रूस (Underground Russia) के पढ़ने से ही मिल सकता है। काकोरी के शहीद श्री रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित 'बोलशेविकों की करतूत' या भी रामचन्द्र बी० ए० का 'निहिलिस्ट-रहस्य' भी मनोरञ्जक उपन्यास अवश्य हैं, परन्तु वही आस्कर वाइल्ड की मूल इनमें भी अवरती है।

निहिलिस्ट दल का ज़ार ने एड़ी से चोटी का जोर लगा कर विध्वंस कर दिया था। 'विल ऑफ़ दी पीपुल पार्टी' (Will of the People Party) का भी ज़ारशाही ने अस्तित्व मिटा दिया था। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों-हज़ारों युवकों को फाँसी पर लटका कर ज़ार के सिंहासन को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया गया, हज़ारों नहीं, लाखों युवकों और युवतियों को साइबेरिया में तिल-तिल कर मरनेपर मजबूर कर ज़ार अपने शासन को चिर-काल तक अविच्छन्न रखने का प्रयत्न करते रहे, हज़ारों लोगों के समूहों पर गोलियाँ चला-चला कर सार्वजनिक आन्दोलन को कुचलने के यत्न होते रहे और क्षणिक सफलता भी होती रही, परन्तु आज ज़ार कहाँ हैं ? उनका शासन और सिंहासन कहाँ है ? उनका जासूमी विभाग कहाँ है ? उनकी फाँसी, उनका साइबेरिया कहाँ है ? आज अनेक वैप्लविक दलों में से निहिलिस्ट दल की इच्छा पूर्ण हुई दीख रही है। निहिलिज्म का अस्तित्व मिटा कर ज़ारशाही को चिर-स्थायी बनाने का प्रयत्न किया गया। बल दबाये जा सकते हैं, वैप्लविक समस्याओं और व्यक्तियों का अस्तित्व मिटाया जा सकता है, परन्तु विप्लव को मिटाने की शक्ति किसमें है ? निहिलिस्ट दल मर गया था, परन्तु उसका विप्लव जीता है। वन्य थे वे निहिलिस्ट व्यक्ति ! वन्य था उनका अपूर्व आत्मदान !!

बी० एस्० सिन्धु

प्रान्तों का पुनर्विभाग

सन् १९१५ के शासन-सुधारों के बाद से ही इस बात की चर्चा होती आ रही है कि हमारे देश के प्रान्तों की सीमा फिर से निश्चित करने की आवश्यकता है। इधर कुछ दिनों से इस आन्दोलन ने और भी जोर पकड़ा है। सन् १९२७ के मार्च में कुछ प्रमुख मुसलमान नेताओं ने दिल्ली में एक सभा करके यह इच्छा प्रकट की कि यदि उनकी कुछ शर्तें मान ली जायें तो वे पृथक्-निर्वाचन-प्रणाली को हटाकर संयुक्त-निर्वाचन प्रणाली कायम करने का समर्थन करेंगे। उनकी शर्तों में एक यह भी थी कि सिन्ध को बम्बई अहाते से निष्काटकर एक अलग प्रान्त बना दिया जाय। वास्तव में निर्वाचन-प्रणाली और सिन्ध के अलग प्रान्त बनाये जाने में कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया। इसके दो मुख्य कारण थे। एक तो यह कि पृथक्-निर्वाचन-प्रणाली राष्ट्र-निर्माण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करने वाली साबित हुई है और उससे हिन्दू मुसलिम-वैमनस्य भी बढ़ा है, अतः इसे दूर करने के लिए सभी राष्ट्रवादी उत्सुक हैं। और जब एक शर्त के साथ मुसलमानों ने भी इसका समर्थन करने की इच्छा प्रकट की, तब उनकी शर्तों पर विचार करना आवश्यक हो गया। दूसरे यह कि भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के सिद्धान्त को मानते हुए कांग्रेस ने सन् १९२० से ही अपने संघटन के भीतर सिन्ध को एक अलग प्रान्त बना रखा है। और यद्यपि देश में कभी इस बातपर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया कि प्रान्तों का पुनर्विभाग करते समय किन किन बातों का खयाल रखा जाना चाहिये, तो भी यह बात साधारण-तया मान ली गई थी कि इस प्रश्न को हल करने में भाषा का खयाल रखना आवश्यक होगा। इस प्रकार सिन्ध को अलग प्रान्त बनाने अथवा न बनाने की समस्या उपस्थित होने पर अधिक तत्परता से इस बात की खोज होने लगी कि प्रान्तों का पुनर्विभाग किन सिद्धान्तों पर होना चाहिये। उड़ीसा, कर्नाटक आदि के लोग पहले से ही अपना अलग

प्रान्त बनवाने का आन्दोलन करते आ रहे थे। इस समय उन लोगों ने भी अपनी आवाज उठाई और यह प्रश्न हल करने में महत्व का हो गया कि भारतीय शासन-विधान के सिद्धान्तों को निश्चित करते समय नेहरू-कमिटी को इरा पर भी विशेष रूप से विचार करके अपनी सन्मति देना पड़ी। भारत-सरकार ने साइमन-कमिशन के सामने जो वक्तव्य पेश किया है उसमें भी इस प्रश्न का महत्व प्रकट करते हुए यह बतलाया गया है कि उड़ीसा, तामिल, आन्ध्र, कर्नाटक आदि को अलग प्रान्त बनाने पर वहाँ के रहनेवाले जोर दे रहे हैं। अस्तु।

प्रान्तों के पुनर्विभाग के सिद्धान्त निश्चित करने के पहले यह देखने की आवश्यकता है कि उनका वर्तमान विभाग किन सिद्धान्तों के आधार पर हुआ है।

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम होने लगा। ज्यों-ज्यों उनका राज्य फैलता गया, ज्यों-ज्यों वे उसे अपनी सुविधानुसार प्रान्तों में बाँटते गये। प्रान्तों की सीमा निश्चित करते समय केवल शासन करने वाले अफसरों की सुविधा का खयाल रखा जाता था, वहाँ के रहनेवाले लोगों की सुविधा का नहीं। सन् १७७२ ईस्वी तक देश का जितना हिस्सा अंग्रेजों के अधिकार में आया था, उसे उन्होंने तीन प्रेसिडेन्सियों में विभक्त कर रखा था—बंगाल, बम्बई और मद्रास। प्रत्येक प्रेसिडेन्सी का शासन एक गवर्नर की मातहतता में होता था, जिसपर ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के 'कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स' का नियंत्रण रहता था। सन् १७७३ ई० में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 'रेगुलेशन एक्ट' के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल की उपाधि मिली और वह प्रत्यक्ष रूप से बंगाल का शासन करने के अतिरिक्त मद्रास और बम्बई के गवर्नरों पर नियंत्रण भी रखने लगा। इसके बाद लगभग साठ बरसों तक जो-जो नये हिस्से अंग्रेजों की मातहतता में आत गये, वे सुविधानुसार तीनों में से किसी एक प्रेसिडेन्सी में मिला दिये जाते रहे। इस प्रकार इन प्रेसिडेन्सियों की सीमा

बढ़ती गई। सन् १७९९ में टीपू सुलतान की हार के बाद मद्रास प्रेसिडेन्सी को उसका वर्तमान रूप मिला। इसी प्रकार सन् १८१८ में तृतीय मराठा-युद्ध के पश्चात् बम्बई प्रेसिडेन्सी भी लगभग अपने वर्तमान रूप को पहुँच गई। इसके बाद उसकी सीमा में केवल एक ही मुख्य परिवर्तन हुआ। सन् १८४३ में सिन्ध को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लिया और बम्बई के निकट होने के कारण उसे बम्बई प्रेसिडेन्सी में मिला दिया। बंगाल-प्रेसिडेन्सी के रूप में कई बार परिवर्तन हुआ है। सन् १७७५ में बनारस इस प्रेसिडेन्सी में मिलाया गया। इसके बाद सन् १८०० से १८०३ तक पश्चिमोत्तर दिशा में जहाँ तक अंग्रेजी अमल-द्वारा फैली वहाँ तक का सारा देश इसी प्रेसिडेन्सी की मातहतता में रखा गया। सन् १८२४ में आसाम, अराकान और टेनेरीस भा अंग्रेजों के अधिकार में आये और बंगाल प्रेसिडेन्सी में जोड़ दिये गये। इस प्रकार यह प्रेसिडेन्सी बहुत बड़ी होगई।

पूर्व में ब्रह्मा के किनारे से लगाकर पश्चिम में अवध की सरहद तक का सारा देश एक गवर्नर-जनरल की मातहतता में था, जिसे प्रत्यक्ष रूप से इस हिस्से का शासन-कार्य देखने के आतिरिक्त बम्बई और मद्रास के गवर्नरों पर नियंत्रण भी रखना पड़ता था। उनकी कठिनाइयों को देखते हुए १८३६ ई० में पश्चिमी हिस्से का शासन इस प्रेसिडेन्सी से अलग करके पश्चिमोत्तर प्रान्त के नाम से एक अलग प्रान्त बनाया गया और उसका शासन-कार्य एक लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर के सुपुर्द किया गया। १८५४ ई० में बंगाल प्रेसिडेन्सी का शासन भी गवर्नर-जनरल के हाथ से निकाल कर एक लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर के सुपुर्द किया गया। अबसे गवर्नर-जनरल का कार्य सब प्रान्तों के गवर्नरों अथवा लेफ्टिनेण्ट-गवर्नरों के कार्यों का निरीक्षण करना और उनपर नियंत्रण रखना ही रह गया। १८७४ ई० में आसाम, बङ्गाल प्रेसिडेन्सी से निकाल कर, अलग एक चीफ-कमिशनर के मातहत कर दिया गया। १९०५ ई० में बंगाल प्रेसिडेन्सी के दो टुकड़े किये गये। पूर्वी हिस्से के साथ आसाम को मिलाकर एक प्रान्त बनाया गया। इसका नाम रखा गया 'पूर्वी बंगाल और आसाम'। पश्चिमी

हिस्से का नाम रखा गया 'बंगाल'। ये दोनों ही प्रान्त एक-एक लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर की मातहतता में रखे गये। इस विभाग से जनता में बहुत असन्तोष बढ़ा और सन् १९१२ में सरकार को इसे बदलना पड़ा। आसाम फिर से एक चीफ-कमिशनरी बना दिया गया, बिहार और उड़ीसा एक लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर की और बंगाल एक गवर्नर की मातहतता में रखे गये। यही व्यवस्था अद्यतक चली आ रही है।

हम ऊपर कह चुके हैं कि सन् १८३६ में पश्चिमोत्तर प्रान्त के नाम से एक नया सूबा, लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर की मातहतता में, कायम किया गया था। सन् १८५६ से अवध अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया और उसका शासन एक चीफ-कमिशनर के सुपुर्द हुआ। सन् १८७७ में यह पश्चिमोत्तर प्रान्त (वर्तमान, संयुक्त-प्रदेश-आगरा व अवध) की लेफ्टिनेण्ट-गवर्नरी में मिला दिया गया। झाड़ कर्जन के समय में इसका नाम बदल कर 'आगरा और अवध का संयुक्त-प्रान्त' रखा गया। पंजाब सन् १८४९ में मिलाया गया। योद्धे दिनों तक इसका शासन एक बोर्ड की मातहतता में रखा गया, बाद को एक चीफ-कमिशनर की नियुक्ति हुई। सन् १८५७ की लड़ाई के बाद दिल्ली भी उसमें मिला दिया गया और उसका शासन एक लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर के सुपुर्द किया गया। १९१२ ई० में दिल्ली को पंजाब से अलग करके चीफ-कमिशनरी बना दिया गया। पश्चिमोत्तर-प्रान्त के कुछ हिस्से और मध्य-भारत की कुछ जगह रियासतों को मिलाकर सन् १८६१ ई० में मध्यप्रदेश की चीफ-कमिशनरी कायम की गई, सन् १९०३ ई० में बरार उस में मिला दिया गया। अजमेर १८१८ में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। इसका शासन गवर्नर-जनरल के राजपूताना वाले एजेंट करते हैं। कुर्ग १८३४ में मिलाया गया। यह मैसूर के रेजिडेण्ट की मातहतता में है। १८२२ में लोअर ब्रह्मा की चीफ-कमिशनरी कायम हुई। उसमें सन् १८८६ में अपर ब्रह्मा भी मिला दिया गया। सन् १८९७ में यह लेफ्टिनेण्ट-गवर्नरी बना दिया गया। १८८७ ई० में ब्रिटिश बलोचिस्तान की चीफ-कमिशनरी कायम हुई। सैनिक और राजनैतिक कारणों से पंजाब के कुछ जिलों को अलग करके सन् १९०१ में पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त बनाया गया था।

कालेपानी की सजा पाये हुए लोगों की बस्ती के सुपरिटेण्डेण्ट की मातहत में अन्दमान-निकोबार द्वीपों का शासन होता है।

उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रान्तों का वर्तमान विभाग किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। सैनिक, राजनैतिक तथा शासन-सम्बन्धी तत्कालीन सुविधाओं का ख्याल करते हुए ही प्रान्तों का रूप निश्चित किया गया था। स्थान के सादृश्य अथवा लोगों की इच्छा की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट में भी यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई है। * * * जबतक शासन का कार्य एक व्यक्ति के अधीन हो, और उसमें जनता का कोई हाथ न हो, तबतक प्रान्तों की बनावट के सम्बन्ध में छान-बीन करने का प्रश्न बहुत महत्व का नहीं रहता। पर ज्यों-ज्यों शासन-कार्य में प्रजा का हाथ बढ़ता जाता है त्यों-त्यों इस बात की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है कि प्रान्तों का रूप प्रजासत्तात्मक शासन-प्रणाली के अनुकूल बनाया जाय। प्रान्त ऐसे बनाये जायें, जहाँ के लोगों की राजनैतिक समस्याएँ एक प्रकार की हो, साथ ही वहाँ के रहने वाले एक ही प्रान्त के भीतर रहना पसन्द भी करते हों। सन् १९१९ से प्रान्तों में उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन का श्रीगणेश किया गया और इसलिए उस समय प्रान्तों के पुनर्विभाग का प्रश्न भी उपस्थित हुआ। पर अपनी जाँच के बाद तत्कालीन भारत-सचिव और वाहसराय इस नतीजे पर पहुँचे कि अभी प्रान्तों के रूप में कोई परिवर्तन न किया जाय। इसके कई कारण थे। एक तो यह कि लोगों की इच्छा जाने बिना प्रान्तों की

सीमा में परिवर्तन करना उचित नहीं था। बल्लभ पटेल के बाद जो आन्दोलन हुआ था, उससे सरकार सशक के चुकी थी और यही ठीक समझती थी कि लोगों के कहने पर और उनकी सम्मति के अनुकूल ही इस सम्बन्ध में कोई काम किया जाना चाहिए। दूसरे, शासन-विधान में कौन-कौन से परिवर्तन किये जायें, इस प्रश्न का निपटारा करना ही उस समय बहुत कठिन हो रहा था। उसके साथ प्रान्तों के पुनर्विभाग का कठिन प्रश्न शामिल कर देने से समस्या और भी जटिल हो जाती। अतः उन्होंने सिफारिश की कि प्रान्तों के पुनर्विभाग का प्रश्न बहुत आवश्यक है, और नई प्रान्तीय सरकारों को चाहिए कि इस सम्बन्ध में जनता की इच्छा का पता लगा कर उसके अनुकूल कार्य करें। इसी सिफारिश के अनुसार मौजूदा 'गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट' में इस बात की व्यवस्था की गई है कि किसी प्रान्त की प्रान्तीय सरकार तथा व्यवस्थापक सभा की सम्मति तथा भारत-सचिव की मार्फत 'महाराज' की अनुमति ले कर गवर्नर-जनरल कोई नया 'गवर्नरी सूबा' बना सकेंगे, अथवा किसी सूबे के किसी हिस्से को अलग एक डिप्टी-गवर्नर की मातहत में रख सकेंगे। 'आइन्ट सिलेक्ट कमिटी' ने इस विषय पर अपनी यह सम्मति दी है कि प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की सम्मति के बिना किसी प्रान्त की सीमा में कोई परिवर्तन न किया जाय, और किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा के (एकभाषी और एकसम्पत्ता वाले) बहुसंख्यक सदस्य यदि अपना प्रान्त अलग कराना चाहें तो एक कमीशन के द्वारा इसकी जाँच कराई जाय। यदि अलग प्रान्त बनवाने की माँग पेश करनेवाले सदस्य अल्पसंख्यक हों, पर उनकी भाषा और सभ्यता एक हो तो भी उनकी माँग के सम्बन्ध में जाँच कराई जाय। सन् १९२४ की 'रिफार्म्स इनक्वायरी कमिटी' ने इस प्रश्न पर सरसरी तौर से विचार किया। कमिटी के

* In this way the present map of British India was shaped by the military, political, or administrative exigencies or conveniences of the moment and (except in the case of the reconstitution of Bengal) with small regard to the natural affinities or wishes of the People.—Report on Indian Constitutional Reforms, para 39, page 28

1 Report on Indian Constitutional Reforms, para 246, pages 158 and 159

2 Government of India Act Section 25 A (1) and 60

3 Report of the joint Select Committee on the Government of India bill 1919, clause 15

बहुसंख्यक सदस्यों ने यह रिपोर्ट दी कि प्रान्तों के पुनर्विभाग का प्रश्न महत्व का है और आगे चलकर शासन-प्रणाली में सुधार करने के पहले इसे हल करना आवश्यक होगा । पर अल्पसंख्यक सदस्यों ने इस प्रश्न को शासन-सुधार के प्रश्न से अलग बतलाया और यह राय दी कि शासन-सुधार की अगली क़िमत मिलने के पहले प्रान्तों का पुनर्विभाग होना आवश्यक नहीं है २ ।

ऊपर के वर्णन से केवल सरकार की नीति का परिचय मिलता है । अब लोकमत की ओर दृष्टि डालिए । सन् १९१९ के पहले जनता ने सिद्धान्त की दृष्टि से कोई स्पष्ट और जोरदार माँग नहीं पेश की थी । समय-समय पर सरकार की व्यवस्था का विरोध करना अथवा ह्दय-उधर कुछ सुधार की प्रार्थना करना दूसरी बात है । पर इस विषय को लेकर देश-भर में अथवा किसी प्रान्त-विशेष में कोई आन्दोलन नहीं किया गया था । ऐसा होना सम्भव भी नहीं था । क्योंकि उस समय तक देश के शासन में न तो जनता का कोई हाथ ही था और न उसमें इतनी ताकत ही थी कि अपनी माँग को स्वीकार करने के लिए सरकार को मजबूर कर सके । १९१९ ई० के बाद यद्यपि राज-कार्य में जनता को विशेष भाग नहीं मिला, पर शासन-सम्बन्धी मामलों में अपनी राय और अपना असन्तोष प्रकट करने के लिए कौंसिलों के भीतर मौफ़ा मिला । इससे फ़ायदा उठाकर नरमदल के नेताओं ने शासन-सम्बन्धी विस्तार की छोटी-छोटी बातों पर विचार करना आरम्भ किया । आन्तरिक बातों पर विचार होते देखकर उकीसा और कर्नाटक आदि के लोगों ने अपने-अपने समस्त भागों को एक ही प्रान्तीय शासन के भीतर रखने का आन्दोलन शुरू किया । कांग्रेस की प्रान्तीय कमिटियों में कभी-कभी यह विषय उठाया गया, पर इस ओर कुछ विशेष काम नहीं हुआ । आखिर मार्च सन् १९२० ई० की मुसलमानों की सिन्ध-सम्बन्धी माँग ने इस प्रश्न को एकाएक अधिक महत्वपूर्ण बना दिया और, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं,

नेहरू-कमिटी को भारतीय शासन-विधान के सिद्धान्तों के साथ-साथ इस प्रश्न पर भी अपनी राय देनी पड़ी ।

कुछ लोगों की राय है कि इस वक्त शासन-विधान की योजना पर विचार करते समय इस प्रश्न को नहीं उठाना चाहिए । क्योंकि इससे मुख्य बात की ओर से ध्यान हटकर छोटी-छोटी बातों की ओर बँट जायगा । दूसरे इस प्रश्न पर दो प्रान्तों के बीच अथवा एक ही प्रान्त में रहनेवालों के बीच मतभेद हो जाने से असली और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर राष्ट्र का एकमत स्थापित न हो सकेगा । पहला ध्येय होना चाहिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति । उसके बाद ये सब बातें आसानी से तय हो जायेंगी । मद्रास प्रान्त की कार्यकारिणी-सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा नरमदल के एक विद्वान् नेता सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर ने अपनी नवीन पुस्तक 'इण्डियन कांस्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स' (भारतीय शासन-विधान-सम्बन्धी समस्याएँ) में यही राय प्रकट की है । किन्तु सिन्ध को अलग प्रान्त बनाने के प्रश्न को निर्वाचन-प्रणाली-सम्बन्धी प्रश्न से इस प्रकार जोड़ दिया गया है कि इसपर विचार किये बिना शासन-विधान पर विचार करना असम्भव हो गया है ।

नेहरू-कमिटी ने प्रान्तों के पुनर्विभाग के सम्बन्ध में मुख्य रूप से दो बातों का ख्याल रखना आवश्यक समझा है । एक तो वहाँ रहनेवालों की इच्छा और दूसरे उनकी भाषा । किसी विशेष परिधि के भीतर रहनेवाले लोग यदि यह चाहे कि उतना हिस्सा एक अलग प्रान्त बना दिया जाय, तो उनकी यह इच्छा ही इस कार्य के लिए एक प्रधान कारण समझी जानी चाहिए । लोकतंत्र शासन-प्रणाली में जनता की इच्छा ही मुख्य वस्तु है । प्रत्येक कार्य में उसका ध्यान रखना आवश्यक है । एक प्रान्त के लिए एक भाषा की भी आवश्यकता है । आजकल तो देश-भर में राजकीय कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है । पर अपने आन्तरिक कार्यों के लिए एक विदेशी भाषा का माध्यम देश की उन्नति में सहायक नहीं हो सकता । यद्यपि

1 Report of the Reforms Enquiry Committee, 1924, para 58 pages 49 51

2. Ibid, page 180

1 Indian Constitutional Problems by Sir, P. S. Sivaswamy Aiyer, page 75

भारतीय व्यवस्थापक सभा में कुछ दिनों तक इसके बिना काम नहीं चलेगा, पर प्रत्यक्ष इस बात का होना चाहिए कि यह काम हिन्दी के द्वारा हो। प्रान्तीय कारबार उस प्रान्त की भाषा में होना चाहिए। ऐसा होने से प्रान्त की साधारण जनता राजकीय कार्यों से परिचित रहेगी और अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रख सकेगी। एक प्रान्त के भीतर एक से अधिक भाषाओं के होने से खर्च बहुत बढ़ेगा और असुविधा भी बहुत होगी। सरकारी दफ्तर तो किसी एक भाषा में ही रक्खा जा सकता है, पर एक प्रान्त के भीतर कई भाषाओं के होने से सरकार को अपने मन्तव्य उन सभी भाषाओं में प्रकाशित करने होंगे। ऐसा न होने से प्रान्त की जनता सरकारी काम-काज से वाकफ न रहेगी। शिक्षा का माध्यम भी मातृ-भाषा ही होना चाहिए। और यदि प्रत्येक प्रान्त में एक से अधिक भाषायें होंगी तो यह कार्य बहुत कठिन और खर्चीला हो जायगा। लोकमत और भाषा—इन दो प्रधान बातों के अतिरिक्त और भी कुछ बातों का खयाल रखना आवश्यक है। जैसे क्षेत्रफल, भौगोलिक परिस्थिति, जनता की आर्थिक अवस्था, राजकीय आय-व्यय तथा शासन-सम्बन्धी सुविधा।

लोक-तन्त्र शासन-प्रणाली में प्रान्तों का क्षेत्रफल अधिक बढ़ा नहीं देना चाहिए। छोटे प्रान्तों में वहाँ के रहनेवाले एक दूसरे से अधिक परिचित रहते हैं और इस प्रकार प्रतिनिधियों के निर्वाचन में तथा उनके कार्यों और सरकार की नीति पर नियंत्रण रखने में जनता को सुविधा होती है। पर इस सम्बन्ध में दो बातें और भी ध्यान रखने की हैं—एक तो यह कि प्रान्त इतना छोटा न हो कि वह अपना खर्च खुद बर्दाश्त न कर सके और दूसरे यह कि यदि किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से बहुत दिनों से कोई बहुत बड़ा प्रान्त चला आता हो तो खामखवाह उसे कई भागों में विभक्त करना भी ठीक नहीं। प्रान्त की भौगोलिक परिस्थिति और शासन-सम्बन्धी सुविधाओं का धनित सम्बन्ध है। प्रान्त की परिस्थिति में जितनी ही अधिक भौगोलिक एकता होगी उतनी ही उसके शासन में सुविधा होगी। भौगोलिक परिस्थिति में समानता होने से कृषि तथा व्यापार आदि की समस्याओं में भी समानता

रहेगी। इसलिए उनका नियमन मही प्रकार से किया जा सकेगा। पुराने ज़माने में यह भी आवश्यक समझा जाता था कि प्रान्त के भीतर रहनेवाले लोगों में धर्म और संस्कृति की एकता भी होनी चाहिए। पर इस ज़माने में इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में एक तो यह सम्भव ही नहीं है, और दूसरे इस प्रकार का विभाग करना अनुचित भी है। भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग एक ही दायरे के भीतर इस तरह निहित हो गये हैं कि उनके अलग-अलग विभाग बनाना मुश्किल है। और यदि इसके लिए प्रयत्न भी किया जाय तो उससे लाभ के बजाय हानि ही होगी। इससे अनुचित प्रतिद्वन्द्विता बढ़ेगी और राष्ट्रीय कार्यों के लिए प्रान्तों में पारस्परिक सहयोग न होकर विरोध बढ़ेगा, जिससे राष्ट्र की शक्ति कमजोर होगी। सारे संसार में और विशेषकर हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि भिन्न-भिन्न धर्मों के माननेवाले एक-दूसरे के संसर्ग में ज्यादा रहें, एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करें, और यह देखते हुए कि सबका मूल-तत्त्व एक ही है, ऊपरी भेदभाव के कारण वैमनस्य न बढ़ावें। एक ही प्रान्त में भिन्न-भिन्न धर्म के मानने वालों के रहने से पारस्परिक सहिष्णुता का भाव बढ़ेगा, संकुचित साम्प्रदायिक विचार दूर होंगे और समाज की दृष्टि विशाल होगी।

इन सिद्धान्तों के आधारपर भारतवर्ष के प्रान्तों का विभाग करने के मार्ग में एक बहुत बड़ी कठिनाई यह है कि सारा देश प्रत्यक्ष-रूप से एक ही राजसत्ता के अधीन नहीं है। कुछ अंशपर प्रत्यक्षरूप से अंग्रेजों का अधिकार है और कुछपर उनकी मातहतता में देशी नरेशों का राज्य है। ये दोनों तरह के राज्य एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। और देश के कई हिस्से—जो और सब प्रकार से एक प्रान्त बनाने योग्य हैं—इन दोनों राज्यों के अधीन बँट गये हैं, और इस समय उन्हें मिलाकर एक प्रान्त नहीं बनाया जा सकता।

यहाँ पर हमें केवल ब्रिटिश भारत के सम्बन्ध में विचार करना है। नेहरू-कमिटी ने प्रान्तों के विभाग के सम्बन्ध में सिद्धान्त तो बतला दिया, पर नये प्रान्त बनाने के सम्बन्ध में अपनी राय उन्हीं हिस्सों के सम्बन्ध में दी है, जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी राय पेश की थी। उड़ीसा के सम्बन्ध

में कमिटी के सामने पूरे प्रमाण नहीं पेश हुए, इसलिए वह कुछ निश्चय न कर सकी। पर उसके एक सदस्य श्री सुभाष-चन्द्र बोस की राय थी कि उडिया-भाषा-भाषियों का एक अलग प्रान्त बना दिया जाय, बशर्ते कि वे अपनी प्रान्तीय सरकार का खर्च बर्दाश्त कर सकें। इस समय ये लोग बंगाल, बिहार और आन्ध्र प्रान्तों में विभक्त हैं। कुछ बंगाली भी आसाम और बिहार की सीमा में पड़े जाते हैं, जिन्हें इन प्रान्तों से निकाल कर बंगाल में मिला देने की सिफारिश की गई है। केरल का बहुत-कुछ हिस्सा त्रावणकोर और कोचीन रियासतों में है। उसे छोड़ देने पर बहुत छोटा-सा हिस्सा बच जाता है और कमिटी की राय में इस समय वह अलग प्रान्त बनाये जाने के योग्य नहीं है। कर्नाटक को एक अलग प्रान्त बनाने के सम्बन्ध में बहुत दिनों से आन्दोलन चल रहा है। ये लोग ब्रिटिश भारत के बम्बई और मद्रास अहातों तथा मैसूर और निजाम की रियासतों में बँटे हुए हैं। रियासतों के हिस्से को छोड़ देने पर भी इसका इतना बड़ा हिस्सा बच रहता है कि कमिटी की राय में जाँच-पड़ताल के बाद वह एक प्रान्त बना दिया जाना चाहिए। सबसे कठिन प्रश्न सिन्ध का था। मुसलमान नेताओं ने सिन्ध को एक अलग प्रान्त बनाने की माँग जिस रूप में पेश की उसमें साम्प्रदायिकता की बात आती थी। इसीलिए इसका विरोध भी हुआ। पर नेहरू कमिटी ने प्रान्तों के विभाग के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त निश्चित किया है, उसके अनुसार सिन्ध एक अलग प्रान्त बना दिया जाना चाहिए। उसकी भाषा भी एक है और वहाँ के रहने वालों का बहुत बड़ा बहुमत अर्थात् लगभग ७५ यह चाहता है कि सिन्ध एक अलग प्रान्त बना दिया जाय। यह सच है कि इस ७५ की आबादी मुसलमानों की है और केवल वही यह माँग पेश करते हैं। लेकिन इस कारण उनकी माँग का जोर कम नहीं होता। हाँ, वह प्रश्न महत्व का जरूर है कि सिन्ध अपना खर्च अपने आप बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं? इसके सम्बन्ध में मतभेद है। कई विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि खर्च के मामले में सिन्ध अपने पैरों पर खड़ा न हो सकेगा। पर कमिटी को इस बात की भी उम्मीद दिखाई देती है कि आगे चल-

कर उसकी आमदनी बढ़ जायगी, इसलिए उसने सिफारिश की है कि यदि कोई बहुत बड़ी अड़चन न आ जाय—जिसकी इस समय कोई आशंका नहीं है—तो सिंध एक अलग प्रान्त बना ही दिया जाय। कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदल-सम्मेलन का जो अधिवेशन लखनऊ में गत १८ से ३१ अगस्त तक हुआ उसने भी कमिटी की इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए यह प्रस्ताव पास किया कि देश में नेहरू-योजना के अनुसार शासन-प्रणाली स्थापित होने पर सरकार एक कमीशन नियुक्त करे। यह कमीशन कर्नाटक और आन्ध्र को अलग-अलग प्रान्त बना दे, भिन्न-भिन्न प्रान्तों के उडिया-भाषा-भाषियों को एकत्र कर उनका एक प्रान्त बना दे, बशर्ते कि वे अपना खर्च खुद बर्दाश्त कर सकें, हिन्दुस्थानी मध्य-प्रान्त, केरल तथा और जिस हिस्से के लोग अपना अलग प्रान्त बनवाना चाहें उनके सबंध में रिपोर्ट करे; और नेहरू-कमिटी के सिद्धान्तों के अनुसार आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हिन्दुस्थानी मध्यप्रान्त, केरल और कर्नाटक की सीमा निश्चित करे। सिंध के अलग किये जाने के सम्बन्ध में वहाँ के हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भी एक समझौता हो गया, जिसे सर्वदल सम्मेलन ने भी स्वीकार कर लिया। वह समझौता इस प्रकार है—देश में नेहरू-योजना के अनुसार शासन-प्रणाली स्थापित होने पर सिंध बम्बई से निकाल कर एक अलग प्रांत बना दिया जाय, बशर्ते कि

(१) जाँच के बाद यह मालूम हो कि

(क) खर्च के सम्बन्ध में वह स्वालम्बी होगा।

(ख) यह मालूम होने पर कि वह स्वालम्बी न होगा, यह बात वहाँ के लोगों के सामने रखी जाय। इसपर भी वहाँ का बहुमत उसे अलग प्रान्त बनाने पर जोर दे और खर्च की जिम्मेदारी लेने पर तैयार हो।

(२) सिन्ध में उसी तरह की शासन-प्रणाली प्रचलित हो, जैसी कि अन्य प्रांतों में।

(३) सिंध में अव्यवस्थायक मनुष्यों को वे सब अधिकार दिये जायें, जो नेहरू-योजना के अनुसार

अन्य प्रांतों में अल्प संख्यक मुसलमानों को दिये गये हैं।

इस प्रकार नेहरू-कमिटी और सर्वदल-सम्मेलन ने प्रांतों के पुनर्विभाग के प्रश्न को सब की राजी खुशी से इस हद तक निपटा कर, शासनयोजना सम्बन्धी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस सम्बन्ध में अब और कुछ करना बाकी नहीं रह गया। मध्य प्रदेश और बम्बई अहाते की समस्या को एक दिन सुनसाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हिन्दुस्तानी और मराठी जिलों का मेल नहीं बैठेगा। भाषा की विभिन्नता के कारण शिक्षा और शासन का कार्य, दोनों हिस्सों को मिलाये रखने से, ठीक तरह नहीं चल सकेगा। हिन्दुस्तानी मध्य प्रदेश में कुछ लोग इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वह एक अलग प्रांत बना दिया जाय। और जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, सर्वदल सम्मेलन ने भी इस सम्बन्ध में जाँच किये जाने की सिफारिश की है। हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त के अलग हो जाने पर मध्य प्रदेश में ४ मराठी जिले और बरार के ४ जिले रह जायेंगे। बम्बई अहाते से

सिन्धु और कर्नाटक के निकल जाने से वहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्से रह जायेंगे। भाषा की दृष्टि से गुजरात को एक अलग प्रान्त बनाकर, बम्बई अहाते के मराठी जिलों को मध्य प्रदेश के मराठा जिलों और बरार के साथ मिलाकर एक मराठा राष्ट्र प्रान्त बन सकता है, जिसकी भार मगठी होगी। पर यह प्रश्न अभी उपस्थित होगा जब वहाँ के लोग ऐसी हल्का प्रकट करेंगे। कांग्रेस के संघटन में बम्बई शहर एक अलग प्रान्त माना गया है। और बहुत सम्भव है कि आगे चलकर शासन-व्यवस्था में भी उसे एक अलग प्रान्त मानने की आवश्यकता प्रतीत हो। क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर, बन्दरगाह और व्यापारिक केन्द्र होने के कारण उसकी समस्याएँ उस प्रान्त के अन्य शहरों की समस्याओं से बिल्कुल भिन्न हैं। शेष प्रान्तों के सब में इन समय कोई झगडा नहा है। और आवश्यकता का अनुभव किये बिना उनकी सामा में हेर-फेर करना उचित नही है।

कल्याणलाल शास्त्री

विस्मृता उर्मिमला

प्रासाद-प्राङ्गण में

(४१)

“देखो जीजी, एक कहानी माँ ने मुझे कही थी, एक कपोती जब उपवन में उड़-उड़ खेल रही थी, माँ आई थी चुनने फूल, चली आई मैं भी थी, तब यह कथा सुनाई थी, गोदी में मैं बैठी थी।”

(४२)

वचन उर्मिमला के सुन सीता हो उत्फुलित बोली—
मानों डोल गठी उपवन में पञ्चम स्वर की टाली—
“अच्छी है मेरी उर्मिमला—कहेर ने सब बतियाँ—
जैसे चकई कथा सुनाया करती सारी रातियाँ।”

(४३)

“जीजी, मैं तो पहले तुमसे सुन लूँगी कुछ बातें, तब अपनी जवान खोलूँगी, जान गई ये बातें—
तुम सुन-सुन कर चुप हो जाती, हो मुझको न बताती;
एक कहानी कहने में मुझमें तुम हो सकुचाती!”

(४४)

तब सोता अपने मृदु ओष्ठ-द्वय को धीरे-धीरे—
खींच लेगई वहन उर्मिमला के कर्णाम्बुधि तीरे,
और कहाकुछ, जिमको सुन कर कर्नीयसी मुसकाई,
मानो भ्रमर-गीत को सुनकर कलियौं हों हरखाई।

(४५)

“आहा! कहो, अरी जीजी, तुम यह तो कथा कहोरी,
कहो, कहो, मन देर लगाओ, बातों यन बहोरी,

फिर मैं अहा । सुनाउँगी री, तुमको एक कहानी,
जिसको सुन, जीजी, तुम हो जाओगी पानी-पानी ।”

(४६)

“सुन रानी उर्मिले, कई सौ बीत चुकी हैं बरसें—
तब निबली थी युद्धोद्यता एक बाला निज घर से;
तात चरण ने हो प्रसन्न जो कथा कही है मुझसे—
बही कह रही हूँ, मेरी उर्मिला, आज मैं तुझसे;

(४७)

“पौर-जानपद का प्रिय एक चक्रवर्ती नृपवर था,
राज्य कर रहा वह गान्धार देश की शुभ भू पर था,
दुष्ट वैरियों के दलने में सूर्य-समान प्रखर था;
प्रजा पालने में वह राजा पूरा इन्द्र प्रवर था ।

(४८)

“उसकी एक सर्वगुण-सम्पन्ना थी अच्छी रानी,
सफल राज्य में सौच रही थी वह करुणा का पानी,
लहराती थी प्रजा-जनो की मनोवाञ्छायें यो-
इन्द्र-लोक में देव-गणों की सब आकांक्षायें ज्यों ।

(४९)

“सब आँखें ने पर्वत-प्राज्ञा घेरे थी जन-पद को,
माता ने समान, रखती थी दूर सदा कुविपद को,
शुभ हेम-हिम में आच्छादित उसकी शिखरें सारी,
नवल उषा उनपर माहित हो, जाती थी बलिहारी ।

(५०)

“स्वर्ण-छटा से जब आलोकित होती पर्वतश्रेणी,
तब मानों रवि किरण गूँथती थी उसकी शुभ वेणी,
पर्वत-माला अपने हिय का हिम पिघला-पिघला कर,
सूर्यदेव को जलार्घ्य देती थी हिय को विकसा कर ।

(५१)

“गा, विकास के स्वर, मरने दौड़े-दौड़े फिरते थे—
हो प्रसन्न अर्द्धों में एक-दूसरे के गिरते थे,
उस पार्वत्य प्रदेश-स्थल में ऐसी लीलायें—
नृत्य सदा करती थीं हाँकर अति क्रीड़ा-शीलायें ।

(५२)

“वह गान्धार देश था रग-मन्त्र नर्तकी प्रकृति का,
जहाँ खेल होता रहता था प्रकृति नटी की कृति का;
दुर्गम छोटे-छोटे पर्वत मार्ग अनेक खचित थे—
मानो भूधर के ललाट पर चिन्ता-चिन्ह-रचित थे ।

(५३)

“पर्वत-पादस्था उपत्यका शोभित यों होती थी—
मानों आरोहण की लय अवरोहण में सोती थी;
पर्वत की शुभ्रता और भू की कालिमा निराली—
बनी हुई थी मानों श्वेत कृष्ण केशो की जाली ।

(५४)

“ऊपर से मरने गाते थे, नीचे से सब पत्नी,
मानों प्राणों के पण लगा रहे थे आन विपत्ती,
आँख फाड़ कर देख क्या रही हो ? उर्मिला सलौती,
कथा सुन रही हो कि नही री तुम छोटी-सी छौनी ?”

(५५)

“जीजी, दां-दो काम कहो मैं कैसे कहूँ बताओ ?
कथा सुनूँ या शाभा देखूँ, क्या-क्या कहूँ ? बताओ,
ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी बातें तुम सीखी कैसे ?
तात-चरण की ये सब बातें याद रख सकी कैसे ?

(५६)

“जब तुम मरने, फूल, पत्तियों की बातें करती थीं,—
जब तुम अभी पर्वतों की शाभा कह मन हरती थीं,—
तब मैं मसक रही थी मानों तान चले आये हैं—
कह-कह कर ये बात मेरे मन को लमाये हैं ।”

(५७)

“मैं जब अच्छी कथा कह रही होती हूँ तब तुम यों—
सदा, उर्मिले, बीच-बीच में बकती जाती हो क्यों ?
मैं क्या कहूँ ? तात ने जैसी बातें मुझे कही थीं—
वे सब मेरे मन में चित्रित-सी हो, अरी, रही थीं ।

(५८)

“अब न बोच मे गड़बड़ करना सुनती तुम अब रहना—
प्यारी-प्यारी सारी यह छोटी-सी गाथा, बहना ।
हौं, तो मैं क्या कहती थी? हौं हौं, गान्धार नगर में—
राज्य कर रहा था नृसिंह राजा उस प्रदेश भर में ।

(६९)

“उस राजा के एक कुँवर था और एक थी कुँवरी,
सुनती हो?”—“हौं, एक कुँवर था और एक थी कुँवरी ।”
“राजा शिष्यायें देता था शास्त्र-शास्त्र की उनको,
दाँ थी गुरु न निर्मल दीक्षा कई अस्त्र की उनको ।

(६०)

“वे दोनों राजा रानी के, जीवन के तार थे,
कई उन्होंने अपने ऐहिक सुख उन पर बारे थे,
सौँ का प्यारी गार्दी मे जब दोनों छुप जाते थे—
नब रानी के प्यारे भाव अनोखा सुख पाते थे ।”

(६१)

“जीजी क्या ही अच्छा होता यदि तुम-हम वे होते,
मैं भगिनी, तुम होती तान-चरण के बस इकलौते,
हम तुम दोनों खूब देखते पर्यंत की शोभा को
दीप्तिमान शिखरों का सारा आभा मन-लोभा को ।”

(६२)

“फिर बोली तुम?”—“अच्छा अच्छा अब न कभी बोलेंगी
कहे चलो तुम, अब कभी न अपनी जवान खोलेंगी ।”
“अच्छा, फिर बस इसी तरह कुछ बरस बट गये उनके
दोनों भाई-बहन, सुनो, आगार हो गये गुन के ।”

(६३)

“राजा की उस प्यारी बेटी की सुकान्ति कमनीया—
चमक-चमक कर दिग्दिगन्त मे व्याप्त हुई रमणीया;

वह सारा पार्वत्य प्रदेश हुआ मुखरित उस क्षण से—
ज्यों प्रातर्वेला मुखरित होती है आगत रवि से ।

(६४)

“प्रबल प्रतापी राजकुमार आर्य-मुकुटों का मण था;
वह था नर-शार्दूल, दम्युओं का दल करि-करिणा था,
उसके सन्निधान में बैरी कभी न टिक पाते थे—
उसके बाण, दम्यु-तम, रवि-कर-सदृश काट आते थे ।

(६५)

“उसी राज्य के निकट अनाथ्यों का राजा बसता था—
जो गान्धार देश के राजा से लड़ता रहता था;
कई बार होकर परास्त उसने हा-हा खाये थे
आर्यों की उदारता से फिर स्वाधिकार पाये थे ।

(६६)

“उसी दश क उस य कश्चित् राजा ने जब देखा—
आर्य सुन्दरी को, उस सिंह-शावकी को जब पेखा,—
तब वह फिर से युद्धोद्यन हा गया और यो बोला—
मानो कृतघ्नता का दुष्ट-भाव जगती मे बोला, ”

(६७)

“मेरी पुत्र-वधू होगी यह आर्य सुन्दरी लौनी,
अथवा मेरी बजा चलेगी फिर मेरी अचौणी;
कर दूँगा गान्धार देश का गर्भ चूर्ण मैं क्षण में,
अब की बार मिलाउँगा मैं उस नगरी का क्षण में ।”

(६८)

“आर्य नृपति गान्धार देश के यह सुन क्रुद्ध हुए यो—
दिनमणि अपने विस्तृत नभ-पथ में अवरुद्ध हुए ज्यो;
भौंहों मे बल पड़े, आँख से निकल अग्नि अँगारे
असि खनकी, धनु तने, बज गये मेरी और नगारे ।”

(कनका)

—“नवान”

भारतवर्ष का ऋण

कांग्रेस के गया के अधिवेशन में श्री चक्रवर्ती

राजगोपालाचार्य ने भारतवर्ष के ऋण पर एक बड़ा उपयोगी प्रस्ताव स्वीकृत कराके सरकार को सावधान किया था। चक्रवर्ती जी का वह प्रस्ताव बड़े महत्त्व का था, और राजनैतिक क्षेत्र में सरकार को चुनौती देने के लिए सर्वप्रथम घोषणा थी। पर गया में उस समय कौन्सिल-प्रवेश का आन्दोलन जोरों पर था, और लोगों का ध्यान केवल उसी ओर था। उस समय दल-बन्दा भी जोरों पर थी। इसलिए उस प्रस्ताव का न तो उसके बावजूद कोई व्यावहारिक उपयोग हुआ, और न फिर कभी कांग्रेस के मध्य पर विचार करने के लिए वह उपस्थित किया गया। चक्रवर्ती जी ने गया में प्रस्ताव करत समय दो-चार बातों के विषय, आर्थिक दृष्टि से विस्मया-पूर्वक कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो ब्रिटिश सरकार को केवल सावधान किया था कि वह आगे से भारतवर्ष के नाम से कोई ऋण न ले, अगर सरकार कोई ऋण लेगी, तो स्वतन्त्र होने पर उसके लिए भारतवर्ष की सरकार किसी भी प्रकार जिम्मेवार न होगी। उस ऋण के लिए एकमात्र ब्रिटिश सरकार जिम्मेवार होगी और उसे ही वह चुकाना होगा। उन्होंने विदेशियों को भी आगाह किया था कि आगे से जो ऋण वे भारत-सरकार को देंगे, उसके लिए वे सावधान रहे। तान्त्रिक भारतवर्ष उसे नहीं चुकावेगा।

पर इस प्रस्ताव का आन्दोलन न तो कभी देश में हुआ और न विदेशों में। इनका ही नहीं, जिस सर्व-दल-सम्मेलन का अधिवेशन इतनी सफलता से हुआ और जिसकी छम्बी चौड़ी रिपोर्ट बहुत जोर-शोर से स्वीकृत हुई, उसने भी भारतवर्ष के ऋण का कोई विवेचन नहीं किया। यदि यह कहा जाय कि सरकार छिपकर ऋण लेती है और जनता को उसका ज्ञान नहीं होता, सो बात भी नहीं।

सराफ़ा और हूँडियामन के बाजार में सरकारी ऋण बड़े विकट रूप में उपस्थित होता है। जिन दिनों सर्व-दल सम्मेलन की कमिटी के सदस्य अपनी रिपोर्ट तैयार

कर रहे थे, उन्हीं दिनों भारत-सरकार ने अपने मये ऋण की बहुत बड़ी रकम पूरी वसूल कर ली थी। सारे समाचार पत्रों में इसका उल्लेख था। भारतवर्ष के ऋण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय महानभा (कांग्रेस) उदात्तान है। अंग्रेजी पब्लिके कुछ ही लोग इस पर विचार करते हैं, पर वह भी थोड़ा। हिन्दी के पाठकों के लिए तो यह एक नई बात है। हम यहाँ पर इस लेख में शास्त्रीय विवेचन न कर ऋण की भयंकरता के सम्बन्ध में ही पाठकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। यदि इसके बाद पाठक उल्लसशील होंगे, तो हम और बातें भी लिखेंगे। अस्तु।

ब्रिटिश शासन की पूरी अमलदारी होने के कुछ समय बाद भारतवर्ष का ऋण केवल १०० करोड़ रुपये था। १९१४ई० में महायुद्ध के आरम्भ-काल में यह ऋण ५५१ करोड़ रुपये तक पहुँच गया था। तब यह सोचा गया था कि युद्ध के बाद स्वराज्य मिलने पर, यह ऋण नहीं रहेगा, अथवा बहुत थोड़ी रकम देने को रह जायगा। पर ऐसा हुआ नहीं। युद्ध के समाप्त होते ही यह ऋण भारतवर्ष के लिए चिन्ता-जनक हो गया। अब यह रकम करीब १,००० करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। पाठक विचार करें कि इस ऋण ने भारतवर्ष को किस प्रकार जकड़ रक्खा है। स्वराज्य मिलने पर भी यह आर्थिक पराधीनता तो बनी ही रहेगी।

हमारा सारा ऋण दो हिस्सों में विभक्त है। एक ऋण उत्पादक और दूसरा अनुत्पादक। इन नामों से ही दोनों प्रकार के ऋणों का अर्थ जाना जा सकता है। १९१५-२६ई० की समाप्ति में भारत सरकार और प्रान्तीय-सरकार का मिलाकर कुल उत्पादक ऋण ७३५.१८ करोड़ रुपये था। अनुत्पादक ऋण भी इसी समय २२१.१७ करोड़ रुपये था। भारतवर्ष के नाम से अंग्रेज शासकों ने यह ऋण लेकर किन कामों में खर्च किया है, उसे हम लिखने बैठें तो अंग्रेजी शासन की भयंकर आलोचना हो जायगी। थोड़े में यदि यह कहा जाय कि यह ऋण इंग्लैंड के स्वार्थ के लिए भारतवर्ष के सिर ढाला गया, तो कोई अत्युक्ति न होगी।

कारण यह कि ऋण का अधिक भाग ऐसे ही कामों में खर्च किया गया है। यह तो सभी जानते हैं कि इस ऋण की अधिकतर राशि सीमाप्रान्त, मिश्र और एबिसीनिया की सहायों में खर्च की गई और थोड़ी-बहुत बजट के घाटे को पूरा करने में लगाई गई। १८ पेंस की हुंडियामन की दर का कानून बनानेवाले भारत-सरकार के अर्थमन्त्रों सर बेसिल ब्लेकेट ने उस ऋण की भयंकरता का अनुभव किया था। उन्होंने यह कहा था कि सरकार का कर्तव्य है कि वह इस ऋण को आगे बढ़ने ही न दे, बल्कि घटावे। पर वह दुर्भाग्यवश १८ पेंस की दर कायम रखने पर ही तुले हुए थे। कलित अधिक दर से ऋण घटने की अपेक्षा बढ़ता है। यद्यपि सर बेसिल ब्लेकेट ने अपने तर्कों की हजत बनाये रखने के लिए १०० करोड़ रुपये का ऋण घटा दिया था। पर उन्होंने अपने पद से बिदाई ले लेने के पूर्व देख लिया था कि भारत-सरकार को नया ऋण इंग्लैंड से लेना पड़ रहा है, यदि सरकार यह ऋण नहीं लेती है तो हुंडियामन का ऊँची दर कायम नहीं रह सकता है। पर वह इन हजतों का कोई उत्तर न दे सके। इसके बाद सरकार ने फिर नया ऋण लेकर कुल ऋण को फिर बढ़ा दिया है। ऋण घटाने की ओर वस्तुतः कोई भी प्रयत्न नहीं हो रहा है।

सन् १९२५ में बड़ी व्यवस्थापिका परिषद् में इस संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था और उसके उत्तर में सरकार ने यह कहा था कि भारतवर्ष की साख विदेशों में कायम रखने के लिए उत्पादक ऋण को प्रतिवर्ष 'घटती काष' में बजट से रकम रखकर मिटा दिया जाय। पर बम्बई के बैरिस्टर श्रीयुन जमनादास मेहता का यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उन्होंने भारतवर्ष के तिर से इस प्रकार साक्षता से ऋण मिटाने का पूर्ण विरोध किया। उन्होंने कहा कि बजट से घटती कोष में कभी बड़ी रकम नहीं निकाली जा सकेगी। उन्होंने आगे चलकर कहा कि इस ऋण के सम्बंध में हमें क्यों घबराना चाहिए। हमारे ऋण के लिए सरकारी सम्पत्ति, मिलिटरी रोड, मिलिटरी वर्क्स, महरें, और पी० डब्ल्यू० बी० की अन्य वस्तुयें हैं। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि जनता चाहती है कि पहले उसपर से आरी

कर घटाया जाय, उनकी यही सिफारिश रही है कि किसी प्रकार का ऋण घटाने की अपेक्षा कर घटाकर जनता को सम्पुष्ट करना चाहिए। अन्त में यही ठहरा कि प्रति वर्ष घटती कोष से चार करोड़ तक का कर कम किया जाय।

इस प्रकार व्यवस्थापिका परिषद् इस ऋण पर कोई निर्णय नहीं कर सकी। हमें यह भी जानना चाहिए कि इस ऋण का भारतवर्ष को कितना व्याज प्रति वर्ष देना पड़ता है। व्याज की कुल रकम चालीस करोड़ रुपये हैं; पर अब जनता को ९ करोड़ रुपये का ही व्याज देना पड़ता है, बाका का व्याज रेलवे की तथा दूसरे उत्पादक कामों का आमदनी से अदा हो जाता है। जनता के माथे से इस प्रकार व्याज का बोझ कम होना तो सतोष की बात है, परन्तु उससे हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जिन कामों की आमदनी से हमारा लाभ होना था, उसका मुनाफा हमारे व्याज में चला जाता है। इसलिए जनता पर से ऋण का बोझ बिल्कुल ही घट जाना चाहिए। जबतक ऋण बना रहेगा, तबतक हमारी आमदनी में से व्याज जाता ही रहेगा। इसलिए, जो लोग यह कहते हैं कि हम पुराने ऋण की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, उनसे हम सहमत नहीं हैं। हमारी दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति होनी चाहिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने यह बोधना की थी कि भारत सरकार आगे से भारतवर्ष के गाम से कोई ऋण न ले। पर उनका यह प्रस्ताव कहाँ तक व्यावहारिक है, यह भी सोचने की बात है। यदि उसपर ध्यान नहीं दिया जा सकता, तो हमें यह भी साचना होगा कि यदि हमने पुराना ऋण अदा नहीं किया तो हमारे नये ऋण की कितना बुरी अवस्था होगी। तब हमें थोड़ी दर की अपेक्षा, ऊँची व्याज की दर में ऋण लेना पड़ेगा। इसके लिए हमारी वर्तमान परिस्थिति में यही उपाय है कि व्यवस्थापिका परिषद् के प्रस्ताव द्वारा घटती कोष में बजट से रकम रखकर पुराने व्याज को धीरे धीरे मिटा दिया जाय। घटती कोष की योजना इस खतरे को रोक सकती है। इस योजना के द्वारा लोगों को बिश्वास कराया जा सकता है कि निश्चित अवधि में ऋण अदा कर देने का उपयुक्त प्रबंध किया गया है। सर बेसिल ब्लेकेट ने अपेक्षाओं में

'घटती कोष' की योजना पर बोलते हुए कहा था कि यह कोई आर्थिक वादविवाद नहीं है; बल्कि इंग्लैंड के खजाने के खासिलरों को भी अपने ऋण से छुटकारा पाने का सहज उपाय है। अब यह प्रश्न उठता है कि घटती कोष के लिए रकम कहाँ से लाकर एकत्र की जाय ? नहीं मालगुजारी की रकम से बराबर इस कोष के लिए रकम निकालते चला जाना चाहिए, नहीं तो हमारी यह अवस्था हो जायेगी कि पुराने ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लेना पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी भारत की साथ इंग्लैंड, और दूसरे सभी देशों में बनाये रखने के लिए ऋण चुकाना ही श्रेष्ठ है और इसके लिए घटती कोष की योजना ही सीधा उपाय है। पर कुछ ऐसे लोग भी देश में हैं, जो इस योजना को पसन्द न कर यह कहेंगे कि अजी, इतने-से ऋण के लिए इतना क्यों धरारते हो ? भारतवर्ष तो इतना बड़ा देश है। उसने कितना रुपया लुटाया है ? कितना भी ऋण क्यों न होगा, वह सब अदा कर देगा। फिर दूसरे देशों का तुलना में तो यह ऋण कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड ने अमेरिका से कितना ऋण लिया है, उसे तो देखो। जर्मनी और फ्रांस आदि के ऋण पर तो ध्यान दो। उनके मुकाबले में भारत का ऋण पासग भी नहीं है। ऋण पर, जो खर्च पड़ता है, उसके प्रति सैकड़ा के हिसाब ग प्रत्येक मनुष्य पर जहाँ भारतवर्ष १ दो पौंड दश शिलिंग पड़ते हैं, वहाँ फ्रांस में ३.५६ पौंड और इंग्लैंड में १.७५ पौण्ड पड़ते हैं। हमें यह भी बतलाया जाता है कि जहाँ ऋण का प्रति सैकड़ा औसत फ्रांस में ४.५ और इंग्लैंड में ७.५ है, वहाँ भारतवर्ष का १.५ ही है। अर्थात् कितना थोड़ा है। पर भारतवर्ष की गरीबी के भागे ये सब तर्क निरर्थक हैं। दूसरे देशों का अपेक्षा भारतवर्ष अपने ऋण से कहीं अधिक विपत्तिग्रस्त है।

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अनुत्पादक ऋण तो एकदम मिटा दिया जाय पर उत्पादक ऋण को जरा भी न छुआ जाय। पर आर्थिक दृष्टि से हमका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। सर बेसिल ब्लेकेट का यह बात बजान-वार है कि आज भारतवर्ष का साथ सर्वांग के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी है, परन्तु यदि भारतवर्ष उसके चुकाने का कोई प्रबन्ध नहीं करता है, तो कौन जाने किस बड़ी साख

बिगड़ जाय। फिर वह भी देखना चाहिए कि ऐसी अवस्था तो नहीं आ गई है कि भारतवर्ष ने ऋण लेना बन्द कर दिया हो। नये नये ऋण लिये जा रहे हैं। नये-नये कामों की योजना के लिए ऋण लेना ही पड़ेगा। फिर रेलवे के लिए प्रति वर्ष बराबर खर्च करना ही पड़ता है। १९२५ में सर बेसिल ब्लेकेट ने हमें मामूली तौर पर यह बतलाया था कि जिस ऋण की रकम अगले पाँच वर्ष में अदा करनी होगी उसकी नादाद का अनुमान कम से कम तीन सौ करोड़ रुपये है। यह रकम तभी अदा हो सकती है जब कि उसे चुकाने के लिए, नया ऋण लिया जाय। पर यदि घटती कोष की योजना से काम लिया जाय तो पुराना ऋण चुकाने के लिए यूरोप के महाजन से नया ऋण लेने की आवश्यकता ही न पड़े। इसलिए, इस योजना को अधिक समय के लिए रोक रखना देश के लिए घातक है। विदेशी ऋण के लिए हमारी रेलें, नहरें, और दूसरी प्रजा-हित की चीजें लन्दन में रहन रख दी गई हैं। अपनी इन चीजों के मालिक हम नहीं, सात समुद्र पार के विदेशी हैं। ऋण के सम्बन्ध में एक शिकायत यह भी है कि उधों ही ऋण लेने की घोषणा होती है, तो पहले-पहल लन्दन के महाजन ही खरीद लेते हैं। इस प्रकार अधिक से अधिक भाग उनके कब्जे में आ जाता है। अब जरूरत यह है कि विदेशी ऋण के स्थान पर स्वदेशी ऋण हो। भारतवर्ष के महाजनो से ऋण लेकर विदेशों का ऋण अदा कर दिया जाय।

इस ऋण के विषय का मनन करने पर यह प्रकट होता है कि उसकी किस प्रकार वृद्धि हो रहा है। मार्च १९१४ में भीतरी ऋण और बाहरी ऋण क्रमशः १०७.८० करोड़ रुपये और ३७१.५ करोड़ रुपये था। मार्च १९२५ में दोनों ऋण क्रमशः ३८५.४३ करोड़ और ४८५.८४ करोड़ रुपये के थे, और १९२६ई० में ४१७.९३ और ५१३.३० करोड़ रुपये के थे। यदि प्रान्तों के भीतरी ऋणों की भी गणना की जाय जो ५४८.५६ करोड़ रुपये के हैं तो बाहरी ऋण भीतरी ऋण से ३५ करोड़ बढ़ जाता है। यद्यपि यह ऋण चुकाना हमारे लिए इस समय कठिन है, और न उसके लिए कुछ सोचा ही जा सकता है। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अब भागे से विदेशी

ऋण न लिया जाय। हमें पौण्डों का ऋण साधारण कामों के लिए नहीं चाहिए, जब कोई भयंकर अवस्था हमें मजबूर करे और देश का अधिक भाग उसकी मॉग करे, तभी सरकार अपने हाथ विदेशों में फैलावे। यद्यपि इससे वर्तमान विदेशी ऋण की रकम कम न होगी, तो बढ़ेगी भी नहीं। सर जेसिल व्लेकेट ने अपने कार्या-काल में गत वर्ष को छोड़कर छ-वर्ष में कर्मा विदेश से कोई ऋण नहीं लिया और बिना ऋण लिये ही बजट का बाटा पूरा किया। पर जिन-जिन प्रजा-हित के कामों के लिए ऋण लिया गया उनमें कितना अनाप-दानाप खर्च हुआ है वह भी किसी से छिपा नहीं है। बम्बई के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अफसर ने कितनी रकम उड़ाई, उसका भंडा-फोड बम्बई के पारसी बैरिस्टर श्रीनारीमन ने अच्छी तरह किया है। श्री नारीमन की चुनौती पर सरकार ने अभियुक्त हार्वे की ओर से अदालत में मुकदमा चलाया, पर वह बढ़ी बुरी तरह हारी। हार्वे-नारीमन के मामले से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि विदेशी अफसर किस प्रकार ऋण की रकम का दुरुपयोग करते हैं।

इन प्रकार से ऋण का रुपया खर्च करते रहने पर प्रजा भारी संज्ञय में पड़ जायेगी। तब ऋण के लिए किसी का विश्वास न रहेगा। प्रजा ही ऋण का प्याज चुकाती है, वह ऐसी अवस्था में सरकार का घोर विरोध कर सकती है। देश की ऐसी अवस्था देखकर विदेशी व्यापारी भी सचेत हो जायेंगे। इसलिए, ऋण के सदुपयोग के लिए वैज्ञानिक योजना का व्यवहार होना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसी योजना के साथ तमाम खर्चों में बचत की भी नियत होनी चाहिए। सबसे अधिक खर्च सेना में विदेशियों के वेतन, और पेंशनों में होता है। जो एकत्र कर्म किया जा सकता है। यदि सरकार को यह बात पसन्द न आई, और वह आजकल की तरह २५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष कुछ वर्षों तक बढ़ाते हुए खर्च करती चली गई, तो हमें मान लेना चाहिए कि बीस करोड़ रुपये आसानी से और दूसरे कामों में भी खर्च हो जायेंगे। तब यह प्रश्न उठता है कि क्या

भारतवर्ष का इस से हित होगा ? ४५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च में बढ़ते जाने से यह देश कैसे अपनी साल अन्त-राष्ट्रीय सर्वांके के बाजार में फायम रख सकेगा, जब कि उसका पुराना ऋण चुकाने का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है।

यहाँ पर हम खर्च के प्रत्येक विषय पर अलग अलग विचार न कर यही कहेंगे कि कोई भी काम देश के लिए कितना भी हितकारक क्यों न हो, उसके लिए हमारे पैर उतने ही फैलने चाहिए, जितनी कि हमारी शक्ति हो। विदेशी कारखाने चलाने के लिए ही प्रति वर्ष ४५ करोड़ रुपये का ऋण हम पर लादते जाना भारतवर्ष को आर्थिक बेडियों में सदा के लिए जकड़ देना है। रेलवे का विस्तार ही लीजिए। यह जितना हो, उतना ही अच्छा है। पर जब हमारे खर्च की यह अवस्था है, तब उसमें रकम बढ़ाने की रुकावट करना ही उपयुक्त है। इसमें रुपया लगाते चला जाना ठीक नहीं है। हमारी अवस्था ठीक वैसी है, जिस प्रकार गाँव का महाजन किसानों के साथ व्यवहार करता है। वह किसान को रकम उधार देता है, और पैदावार होने पर सब अपने कब्जे में कर लेता है और बेचारा किसान ऋणी बना हो रहता है। इसी प्रकार जो हमें ऋण देते हैं उनके पाम माल तैयार करके भेजने के लिए सरकार तुरन्त आर्डर देकर रकम का बहुत बड़ा हिस्सा वापस भेज देती है। इस प्रकार हमारा ऋण बढ़ता चला जाता है। सुवर्ण मुद्रा प्रचलित होने पर हमारा ऋण पट सकता है, उस समय जितना यह घटेगा, उतना ही बढ़ेगा। कारण, प्रचलन में नई धातु की मुद्रा जारी करने के लिए हमें अधिक सोना ऋण लेकर खरीदना पड़ेगा। इसलिए, इस ऋण का उपाय भारत-सरकार द्वारा 'घटती कोष' की स्थापना करना ही है। यदि प्रति वर्ष इस कोष में अधिक से अधिक रकम बजट तैयार करते समय रक्खी जाय, तो इस ऋण से मुक्त होने का उपाय है, अन्यथा नहीं।

जी० एस० पथिक

लक्ष्मी-पूजा का पर्व

लक्ष्मी-पूजा की जरूरत

हम भारतवासी लक्ष्मी को भूल चुके हैं, अबया लक्ष्मी देवी हम को त्याग चुकी हैं । देश-भर में जहाँ देखो गरीबी का ही रोना है । व्यापारियों से पूछो, तो वे कहते हैं, अब व्यापार में कुछ नहीं रहा । जमींदारों से पूछो, तो वे कहते हैं, हमें इसमें कुछ नहीं बचता । सरकारी नौकर तो पहले ही मारे-मारे फिरते हैं । पर ऐसे 'धन कमाने वाले' धाके-से लोगों के अनिरुक्त जो भारतीय जनता का समुद्र पड़ा हुआ है उसमें कोई प्रवेश नहीं करता । इन की कोई चर्चा ही नहीं करता । हम पढ़े लिखे लोग इनका हाल जानने की कुछ आवश्यकता नहीं समझते । हम इनसे इतने दूर होगये हैं कि यदि कोई इनकी सच्ची कथा हमें सुनाता है तो उसपर हमारा विश्वास नहीं जमता । ये हैं, भारत के किसान और मजदूर, जो कम से कम २० करोड़ हैं, जिनमें से आधों को एक समय सूखा भोजन ही नसीब होता है, जिनमें से लाखों एक दुर्भिक्ष आजाने पर चल बसते हैं । यह है, तीन-चौथाई असली भारत, जिसको यदि हम देखें तो हमें पता लगेगा कि हमें लक्ष्मी की अराधना की जरूरत है तथा यह अराधना हमें ठीक तरह करनी चाहिए । भारत में पूर्वकाल से कार्तिकी अमावस्या का दिन लक्ष्मी-पूजा का दिन समझा जाता है । यह वैद्यवर्ण का विशेष त्योहार है । इसलिए हमें इस लक्ष्मी-पूजा के त्योहार को व्यर्थ ही हा-हा, हू-हू में नहीं गँवा देना चाहिए ।

दीपित हृदयों से निकली दीवाली

हाँ, यह सच है कि इस त्योहार से हम जो-कुछ शक्ति ले सकते हैं उसे न लेकर हम इसे यों ही बिताते हैं । ये इतने दीपक जलाकर आज हम क्यों बैठे हैं ? कार्तिकी अमावस्या की यह इच्छा नहीं है कि हम उसे दीपों की माला पहना कर सजावें (लजावें), पशुपान्न रखकर उसे भोग चढ़ावें (चिढ़ावें) । इस अमावस के वे दिन तो कब के बीत चुके, जब यह उस भारवर्ष में आया करता था,

जो धन-धान्य से पूर्ण था, सुखी था, स्वस्थ था, अपने निश्चित कर्म में मस्त था, दुनिया की कुछ चिन्ता न थी, देश के तपस्वी ब्राह्मण और वीर क्षत्रिय इसको रक्षा में तत्पर थे । पर अब तो वह अमावस उन गुलामों की बड़ी भारी बस्ती में प्रति वर्ष आता है, जो दासता में इतने फँस चुके हैं कि इसीमें जैसे तैसे जीते रहना चाहते हैं और ऐसे जिन्दा रहने के लिए अपनेपर सब अत्याचार खुशी से सहते हैं, और बन्धु में अपने छोटे भाइयों पर अत्याचार करने में हिचक नहीं मानते । हम पालतू दाम बल चुके हैं । अपना धन, बल, गौरव, ज्ञान, सब गँवा चुके हैं । ओह, तो क्या हम उसी तरह दीवाली मनाते जा सकते हैं, जैसे कि हमारे वीर और विजयी पुरुषांग ने मनाया हुआ की था ?

मेरे भाई कहते हैं, "क्या हमें अपने भव्य अतीत की स्मृति में दीवाली करके खुशी न मचानी चाहिए ? क्या हमें गौरवपूर्ण अतीत की स्मृति ऊँचा नहीं उठाती ?" अब-बय । लेकिन यदि कभी हमें भूत और भविष्य मे से किसी एक का ही चुनाव करना पड़े, तो गये भूत को भूल कर अनागत भविष्य को ही स्मृति में रख कर चलना ठीक है । पर मेरा कथन तो इतना ही है कि हमें वर्तमान में भूत की स्मृति का प्रकार से बरनी चाहिए, जिम्मे से कि वह स्मृति हमें भविष्य में बढा सके—उन्नत कर सके । आजकल की कार्तिकी अमावस्या में यदि हम अपने अतीत के दीप को अपने मन में ही स्मृतिरूप में रखकर जलायें, अर्थात् उज्ज्वल अतीत द्वारा पहले अपने वर्तमान के बुझे हुए हृदयों को दीपित करने का यत्न करें और इस आन्तर-कार्य के लिए यह आवश्यक संगम रखें, कि जबनक हृदय दीपित न होजाय, तबतक बाहर के निर्जोव दिये जलाने से बाज रहें, तो इस प्रकार मनाया गया यह पर्व भविष्य के उस दिन को जल्दी ले आवेगा, जब कि एक दिन आधिक तथा राजनैतिक मुक्ति पाजाने के कारण हमारे हृदय स्वाभावत इतने दीपित हो उठेंगे कि हमें बाहरी दीपावली मगने की विवश करेंगे । वह सजीव दीपावली होगी ।

हम जान-बूझ कर अपनी वर्तमान अवस्था को भुला न दें, इसलिए यह झूठी दीवाली मनाते जाना हमारी सच्ची दीवाली के आने में देर करने का कारण बन रही है।

लक्ष्मी-पूजा की विधि

यह सच्ची दीवाली लक्ष्मी-पूजन से ही आयेगी। पर लक्ष्मी-पूजन दीवारों पर निरर्थक लकीरें बनाने से, विदेशी सामान खरीदने से, या जुआ खेलने से न होगा। कांगड़ी के गुरकुन में कुछ लोगो ने ६ घंटे तक दो चरखों चलाकर लक्ष्मी-पूजा की है। इसी तरह खादी खरीद कर, अन्य स्वदेशी कौशल के सामान खरीद कर, देश की सम्पत्ति बढ़ाने वाला कोई प्रत स्वीकर करके भी लक्ष्मी-पूजा की जा सकती है। साथ ही कृषि तथा पशुपालन की दिशा में भी इस दिन कोई उरयागी कार्य करना चाहिए। आज के दिन का आमोद-प्रमोद भी इसी दिशा में होना चाहिए। पर इस पर्व के मनाने की दश व्यापी विधि सूत्र-चक्र या खादी से संबंध रखनेवाली ही हो सकती है। क्योंकि हमी व्यवसाय के नाश से भारत की जनता में दारिद्र्य का सूत्र-पात हुआ था तथा आज हमीके पुनरुज्जीवन द्वारा जहाँ एक ओर भारत के गरीबों को लक्ष्मी का सदेश मिलेगा, वहाँ दूसरी ओर भारत से बाहर जाने वाली लक्ष्मी शक्ति का प्रवाह रुकेगा और हमारे राजनैतिक सम्बन्ध को सुधार देगा। इसलिए लक्ष्मी-पूजा की सामग्री आजकल चर्खा है—सूत्र-चक्र है। जय यह चलने लगेगा, उस दिन मानो लक्ष्मीदेवी सिद्ध होगई। भारत की राजनैतिक पराधीनता तो बाह्य तौर पर इतना होने से भी पहले दूर होजाना सम्भव है, किन्तु हमारी आन्तरिक (पूरी) स्वाधीनता तभी प्राप्त होगी, जब कि वैदिक सभ्यता (वह सादगी तथा उच्च जीवन की सभ्यता, जिसमें ग्राम को मुख्य स्थान है) भारत में बहमूल हो जायगी। चर्खा उस सभ्यता पर हमें पहुँचाने वाली मुख्य वस्तु है, अतः इसे ही प्रतीक लेकर हमें चलना है।

आप कहेंगे, ६ घंटे में कितने ८-१० तोले सूत से क्या बनेगा ? कई भाइयों ने सूत कातना शुरू काले फिर छोड़ दिया, जब देखा कि इससे इतनी अल्प मात्रा में उत्पत्ति होती है। पर इसमें दीर्घ दृष्टि का अभाव स्पष्ट दीखता है।

जिनकी दृष्टि विस्तृत-व्यापक राष्ट्र को देख सकती है, उन्हें ऐसा अम नहीं हो सकता। नहीं तो यह कहें कि 'इतने-से मेरे कानने से क्या होगा ? इसमें दारिद्र्य कैसे हटेगा ?' ऐसा ही है जैसे जब आप सहभोज खाने जायें, तब मिठाई का एक कण मुँह में डाल कर कोई ठहर जाय और सोचने लगे कि 'इससे तो भूख नहीं मिटती और कहते हैं कि अच्छे खाने से भूख मिटती है', इसलिए वह और खाना छोड़कर उठ खड़ा हो जाय। भूख तो पेट-भर खाने से मिटेगी पर भोजन का एक-एक कण मुख मिटाने में सहायक होगा। इसी तरह देश की भूख तो तब मिटेगी, जब चर्खा इतना चल पड़ेगा कि बेकारी नाम को न रहेगी; पर हमारा काता एक इंच सूत उसे मिटाने में अवश्य सहायक होगा।

‘सहस्रशर्षा पुरुष महस्रात् सहस्रपार’

यह वर्णन यदि किसी अलौकिक यज्ञ-पुरुष का नहीं है, तो लोक में यह सहस्रा हाथ पैर-वाला यज्ञ-पुरुष राष्ट्र-पुरुष ही हो सकता है। ६० कोड़ भुजाओंवाला भारत-राष्ट्र यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकता ? यदि भारत के दो करोड़ हाथ भी हिल पड़े—उन्हे चर्खा मिल जाय, तो भी भारत अपने-ही दो वर्षों में तृप्त करके इतनी शक्ति प्राप्त कर ले कि वह अपने बन्धन काटकर आप खड़ा हो जाय। पर अपने ही काम के लिए अपने हाथ नहीं हिलते। हम थोड़ी-थोड़ी अव्यवस्थित चेष्टाये करके अपनी राष्ट्रान्ता को तरसा रहे हैं। यदि हम अपनी तन्त्रि के लिए ही व्यवस्थित चेष्टा करें, तो हमारा राष्ट्र तृप्त होकर अपने होश में खड़ा हो जाय और तब पर-जीवा कीड़े (Parasite) की तरह हमारी कमजोरी पर आश्रित अंग्रेजी साम्राज्य भी आज की तरह हमारा मान-मर्दन काता हुआ खड़ा न रह सके।

फिर आप कहेंगे कि 'चर्खा कातने से उन्हे कहो, जिन्हें कि इस तरह के सहायक पदों का जरूरत है—हमें कानने को क्यों कहते हो ? पर, नहीं, उनसे कताने के लिए पढ़े-लिखे लोगों को कानना उतना ही जरूरी है, जितना कि अच्छे को पेट में पहुँचाने के लिए उसका मुख में डालना जरूरी है। ग्रामाण लोग पढ़े-लिखे लोगों के आवश्यकताओं को हाथ में न लेंगे। यदि आपको अपनी आमदनी के लिए कताने की जरूरत नहीं है, तो आप निश्चय होकर यज्ञार्थ (राष्ट्र के

लिए या गरीबों के लिए) कातिप—ठीक उसी तरह, जैसे कि मुख भोजन को अपने लिए नहीं ग्रहण करता किन्तु पेट तक पहुँचाने के लिए ग्रहण करता है। यही ब्राह्मण का काम है। समझ-बूझ कर भद्रा के साथ यदि हम आध घण्टा रोज ही यज्ञार्थ सूत काँते तो इसका जो प्रभाव होगा उसको हम अभी कल्पना तक नहीं कर सकते। पर सूत कातना यज्ञ-रूप तभी बनेगा, जब कि हम इसे सचमुच हूतने बड़े भारी परोपकार का कारण समझकर काँतेगें। नहीं तो केवल थोड़े-से सूत की उत्पत्ति ही इसका फल होगा। पर यह फल भी योड़ा नहीं है, यह भी मिलकर बहुत बड़ी वस्तु हो जायगी।

जागरण

कहते हैं कि इस अमावस्या को रातभर लगातार जागते रहने से लक्ष्मी दर्शन देती है। इसका मतलब मैं यह लेता हूँ कि भारत के इस अन्धकार-काल में लगातार जागते हुए हम खादी-प्रचार आदि के द्वारा लक्ष्मी की खोज में लगे रहेंगे तभी हमें लक्ष्मी मिलेगी। पर हम जागने में बहुत कच्चे हैं। थोड़ी देर खोज में जागते हैं, पर फिर ऊपने लगते हैं, और धीरे धीरे सो जाते हैं।

मैं यह संदेश सुनाना चाहता हूँ कि लक्ष्मी जागृत रहने से ही मिलती है। इसलिए जबतक यह भारत पर छाई हुई अँधेरी रात न गुजर जाय तबतक सावधानी से जागते रहिए—लक्ष्मी की खोज में सतत जागरूक रहिए। क्या आप यह सुनेंगे ?

लक्ष्मी और जुआ

यह बड़ा आश्चर्य है कि भारतवासी आज के दिन लक्ष्मी-पूजा के लिए जुआ खेलते हैं। केवल आज के दिन ही नहीं खेलते, किन्तु आज से प्रारम्भ करके साल भर जुए-द्वारा ही लक्ष्मी (?) की आराधना करते हैं। क्योंकि हम यह शेषा करते रहते हैं कि किसी तरह बिना हमारे श्रम किये धन हमें मिल जाय, और यही जुआ (घृत) है। बिना श्रम किये धन पा लेने की संभावना में अनिश्चित एवं आलस्यमय जीवन बिताना ही निरन्तर घृत-कड़ा है। हममें से धन कमानेवाले कहलानेवालों में से—बैद्य, वकील, व्या-

पारी आदि में से—कितने हैं, जो ईमानदारी से कमाते हैं, जो वास्तव में किसी हितकारी वस्तु की अपने श्रम से उत्पत्ति करके कमाते हैं ? क्या हम प्रायः दूसरे के मुख के कौर को छीन लेना ही धन कमाना नहीं समझते ? घृत के साथ जिस धोखे की लक्ष्मी का सम्बन्ध है वह यह आसुरी लक्ष्मी है। लक्ष्मीदेवी तो इससे बिल्कुल विपरीत वस्तु है। लक्ष्मीदेवी तो उद्योग-मय जीवन में बसती है। लक्ष्मीदेवी वहाँ आविर्भूत होती है, जहाँ मनुष्योन्नति के लिए वास्तविक उपयोगी वस्तु की श्रम से उत्पत्ति की जाती है (दूसरे का हिस्सा नहीं छीना जाना) और यह उत्पत्ति भी ऐसे साधन से का जाती है कि जिसमें सब के साथ न्याय होता हो। इसीलिए मैंने कहा है कि आजकल चर्खा लक्ष्मीदेवी का प्रतीक है। उद्योगमय जीवन छोड़ कर, दूसरे के हिस्से को छान लेना यद्यपि आसान है—और छीन लेने की आशा में आलस्यमय जावन बिताना आरंभ आसान है, किन्तु धोखा न खाना चाहिए। इससे हमारे पास आसुरी लक्ष्मी तो बेरोक शूट से आ जायगी, पर लक्ष्मीदेवी कभी नहीं। शायद इसीलिए भारतवासी घृत-द्वारा आसान लक्ष्मी-पूजा (?) करके चाहते तो हैं सुखी होना, किन्तु दिनो-दिन आर्थिक कष्ट में पड़ते जाते हैं। उल्टे रास्ते चलने का यह फल क्यों न हो ?

किन्तु यह समझ में नहीं आता कि भारत में जुए की नाशक प्रथा कबसे चल पड़ी। भारत का (बल्कि ससार की) सबसे पुरानी धर्म-पुस्तक 'ऋग्वेद' में तो स्पष्ट आदेश है—

अन्तर् मां दान्य, कृषिमित्कृषम्

वित्ते रमन्व बहु मन्यमान ।। ऋ० १०३-४-१३७

अर्थात्, "जुआ मत खेल, खेती ही कर। (इस प्रकार) लब्ध धन को बहुत मानता हुआ इसीमें आनन्दित रहा।" कितने स्पष्ट शब्द हैं। यह तो बतलाने की जरूरत नहीं कि खादी की उत्पत्ति खेती (कृषि) का ही एक भाग है।

पर्व मनाने का कार्यक्रम

इस प्रकार विचार करते हुए वर्ष के इन दो-तीन दिनों को हमें कैसे मनाना चाहिए, इसके लिए निम्न-

लिखित निर्देश किये जा सकते हैं। अनुभवों कार्यकर्ता लोग स्वयं इन्हें और अधिक ठीक-ठाक कर लेने की कृपा करेंगे—

(१) सब को चाहिए कि वे खूब सफाई और स्वच्छता कर। आस-पास की नालियों को, घरो को, घर की सब वस्तुओं को, साफ-सुन्दर-स्वच्छ बना ले।

(२) धनी लोगो को चाहिए कि वे सुन्दर-से सुन्दर बहुमूल्य खादी खरीद तथा अन्य स्वदेशी कला की वस्तुयें खरीद का लक्ष्मी के विस्तार में धन का सदुपयोग करे।

आज के दिन कुछ-न-कुछ खादी खरीदने में प्रत्येक मनुष्य महात्म समझे। खिलौने, रंगीन कागज, आतिशबाजी का सामान आदि विदेशी वस्तु तथा बाजारू हनिकारक मिठाइयाँ खरीदने का जो घोर कृत्य इस पर्व पर किया जाता है वह सर्वथा बन्द हो।

(३) माताओं को चाहिए कि वे नई रुई को कातने के लिए चक्खे चलाने शुरू करे। इस समय तक नई कपास आ जाता है, उसे ओट-धुन का सुन्दर चक्खे से कुछ-न-कुछ जरूर कातना चाहिए और फिर जाड़ों-भर कातने का काम जारी रखना चाहिए।

(४) बालक-बालिकाओं को चाहिए कि वे कोई लक्ष्मावर्धक मनोरंजन करे। जैसे कातने का सामुएय (Match), मिलकर वृक्षों को सींचना आदि। वे रामायण की कथा सुने तथा इस विषय पर व्याख्यान सुनें।

(५) सायंकाल भूमि, कृषि यत्र, पशु, चर्खा आदि का पूजा होना चाहिए—कोई ऐसी विधि की जाय, जिससे मन में इनके विषय में पूज्य-भाव उत्पन्न हो। इनके स्वास्थ्य एवं इनकी वृद्धि के लिए प्रार्थना हो।

आतिशबाजी नही छोड़नी चाहिए। दीपक नहीं जलाने चाहिए। कुछ बिना जले दीपकों को पैंक्ति में रख देना पर्याप्त है। इनके पास अग्नि जलाकर (हो सके तो हवन करके) उसके प्रकाश में बुझे हुए दीपकों को देखना चाहिए तथा लक्ष्मी-वर्धक कोई अतः महान करना चाहिए—

जैसे, विदेशी चीजें नहीं लूंगा, खादी ही पहनूंगा, नियम से सूत काटूंगा, गौ का ही दूध पीऊंगा, इत्यादि।

फिर गाँव के सब लोग या मुहल्ले के सब लोग मिल कर सावे-से-सावा भोजन करें।

रामायण को दोहराना

यदि हम इस तरह से इस पर्व को कुछ काल तक मना-येंगे, तो हम इस दिन दीपावली जलाने की घड़ी को भी फिर शीघ्र ले आयेंगे। यदि दीपावली का रामायण से कुछ सम्बन्ध है तो अपनी दीपावली को पुनरुज्जीवित करने के लिए हमें रामायण को दोहराना होगा। समुद्र-पार गई सीता को राम जब पुन अयोध्या लाये थे और राम-राज्य प्रारम्भ हुआ था, तब हर्ष के मारे अयोध्या ने दीपावली खी थी। हमने सुन रक्खा है कि राम विष्णु थे और सीता लक्ष्मी थी। अब जब विष्णु अर्थात् हमारा सगठन-रूप यश (यज्ञां वे विष्णु) लक्ष्मीदेवी को समुद्र-पार से लौटा लाने में सफल होगा, और राम-राज्य (भारत का स्वराज्य) स्थापित होगा, तभी हम स्वभावतः अपने हृदयों में भरे आनन्दमय प्रकाश की दीपावली जला कर बाहर निकालेंगे। और वही दीपावली दीपावली होगी। तब तक तो मैं इस दिन को 'दीपावली' न कह कर 'लक्ष्मी-पूजा का दिन या काल्पिक अमावस्या का पर्व' कहना ही ठीक समझता हूँ। अन्त में प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है—

हे जगदन्तरात्मा, इस अमावस को उजेली कर।

हे भारतात्मा, इस अमावस को उजेली कर।

हे प्रत्येक भारतवासी की आत्मा, इस अमावस को उजेली कर ॥ ❀

देव शर्मा अभय

लक्ष्मी-पूजा पर लिखा हुआ विद्वान् लेखक का यह लेख हम इतनी देर से मिला कि ठीक समय (गताक में) हम इसे पाठकी तक न पहुँचा सके। परन्तु लेख और उसका मूल्यांकन इतनी सुन्दर है कि समय निकल जाने पर भी हम अपने पाठकों को उनसे परिचित करा देना ही उचित समझते हैं। स०

नृसिंह लाजपत

शहोदी का संवाद

तारीख १७ वीं नवम्बर के दिन दोपहर हम कार्यालय में बैठे काम कर रहे थे कि एक भाई ने आकर दब जवान से पूछा, 'क्यों जी, सुनते हैं, लालाजी चल बसे। क्या यह सच है?' इस प्रश्न पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, होता भी कैसे? उसी समय ढांते-ढांते एक तार लिखकर रवाना किया। लिखा था, "लालाजी के स्वास्थ्य के विषय में विनित हैं कृपया कुशल-समाचार दीजिए।" उस दिन रातभर व्याकुल चित्त से उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। दूसरे दिन जब निश्चित रूप से मालूम हुआ कि आजन्म स्वाधीनता का पुजारी, स्वराज्य का निर्भीक योद्धा, पञ्जाब का शेर बजर और भारत की राजनीति के आकाश का वह चमचमाता तेज पुंज महा-

नक्षत्र सदा के लिए अस्त हो गया, तो हृदय पर भीषण वज्राघात हुआ, आँखों के सामने अंधेरा छा गया, एकाएक हृदय की वेदना फूट निकली—हा, लालाजी, तुम कितने मनस्वी और स्वाभिमानो थे, देशके दुखों से, उसकी दर्दनाक गुलामी और कंगाली से तुम्हारा स्वार्थान, कोमल और दयाशील हृदय कितना दुःखित, व्याकुल और पीड़ित था; प्रजा पर होने वाले साम्राज्यवादियों के अत्याचारों से तुम कितने पीड़ित रहते थे, आखिर उन्हीं उद्दाम, निरंकुश, निर्लज्ज अत्याचारियों के हाथों उस दिन लाठी के प्रहार सहकर पीटे जाकर तुम्हारा शेर दिल कितना घायल, अपमानित, सतप्त और व्याकुल हो उठा था? तुम्हारा अपमान सारे राष्ट्र का अपमान था। इसी घायल दिल को लेकर उस दिन लाहौर में और कुछ दिन बाद दिल्ली में तुम गारजे थे।

ओफ ! वह टटकार, वह हुँकार, कितनी दर्द भरी थी, उसमें कितना संताप, कितनी वेदना-स्पृधा और कितनी आकुलता भरी थी ! जन्मभर देश की स्वाधीनता के लिए तुमने एक-से-

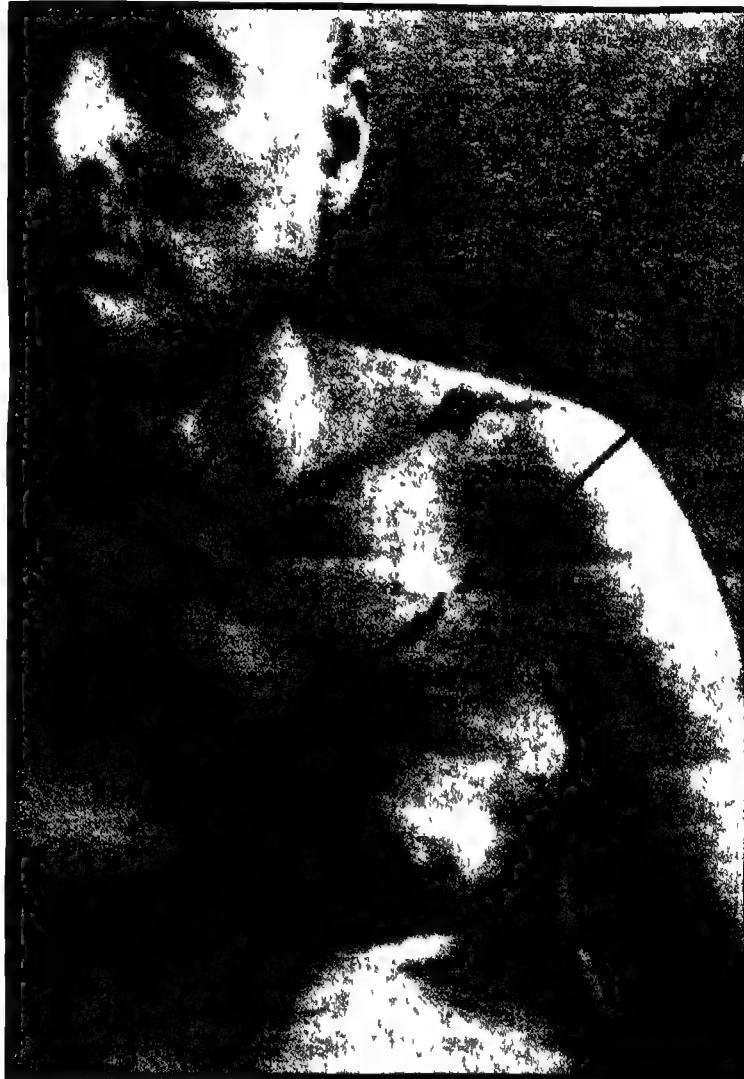
एक बढ़कर कष्टों, दारुण वेदनाओं और यातनाओं का सहर्ष आलिगन किया था, और इस बार भी देश के दुखी हृदय पर किये गये निर्धृण प्रहार अपने वृद्धे निर्बल वृद्धस्थल पर झेलकर तुमने मातृसेवा का अमर मार्ग हमें दिखाया और फिर उसी अद्भुतलीलाका पुनः अभिनय प्रारम्भ करने के लिए चले गये।

जाओ ! हे अतुल वीर जाओ ! तुम्हारा उज्ज्वल चरित हमें अमर स्फूर्ति देता रहे। तुम्हारा अतुल साहस और सचाई हमें बल देती रहे और तुम्हारा जीवन यात्रा के पद-चिन्ह हमारा मार्ग प्रदर्शन करते रहे !

पाशको, भाइए हम दुर्बल बनानेवाले स्वार्थी शोक को छोड़कर हम लालाजी के पावन चरित का अवलोकन करें।

जन्म, शिक्षा और विवाह

फ़रीब ६३ वर्ष पूर्व २८ जनवरी सन् १८६५ ई० के दिन मौज़ा दोहिली ज़िला फ़िरोजपुर में अपने नाना के यहाँ पूज्य

लालाजी का शुभ जन्म हुआ। लालाजी के पिता का नाम लाला राधाकृष्ण था। वह अमवाल वैश्य थे। वह शिक्षा और सुधार के प्रेमी तथा राष्ट्रीय विचारों के प्रयत्नि थे। उन्होंने स्वयं लालाजी को पढ़ाना शुरू किया, पर कुछ समय बाद उन्हें लालाजी को उच्च शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालय में भेजना पड़ा। अपने जमाने के विद्यार्थियों में लाजपतराय बड़े बुद्धिमान माने जाते थे। छोटी उम्र में ही वह उर्दू के अस्खार पढ़ने और देश

लाठी के घाव

की दशा से परिचित होने लगे थे। उनके पिता खुर अस्खारा में लिखा करते थे। स्वामी दयानन्द के उपदेशों और उनके कार्य का उनपर खासा असर

पड़ा था। लाजपतराय का बचपन बड़े ही सौम्य और सीधेपन में गुज़रा। वह और छद्मों की भाँति नटखट नहीं थे। देश-भक्ति, शिक्षा प्रेम, साहसिकता, निडरता, और कर्मण्यता आदि सद्गुण लाजपत ने अपने पिता से सीखे थे। लाजपतराय की माता भी असाधारण गुणशील-वाली थीं। लाजपतराय पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा था। क्रियातृता, सादगी और यादगिरि के अपूर्व गुण लाजपत को अपनी माता ही से मिले थे। आगे चलकर लाजपतराय को कई कौटुम्बिक आपत्तियों से टकर लेनी पड़ी। लेकिन उनका चरित्र हृदय अपने दृढ़ संकल्प और निश्चित ध्येय के कारण कभी पीछे न हटा, आपत्तियों से लड़ता-भिड़ता और उन्हें सामने से डेलता हुआ वह अदम्य उत्साह के साथ आगे बढ़ता ही गया।

समाज की सेवा और सार्वजनिक जीवन

१८८५ ई० में वकालत पास करने के बाद लाजपतराय हिसार में रहने लगे और समाज-सेवा भी करने लगे। लाला हसराम और विद्यार्थी गुरुदत्त ने उनका साथ दिया। इन तीनों ने मिलकर पंजाब के मुर्दा जीवन में जान फूँक दी। लाजपतराय कहा करते थे—सच्चा समाज-सुधारक वही है, जो सच्चा कार्य-कर्ता हो और जिसकी जिन्दगी अमली हो। वह सच्चा सुधारक नहीं कहा जा सकता, जिसने अपने सुधारों के लिए कुछ त्याग न किया हो।” क्या लालाजी का जीवन उनके इस कथन का प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है? स्व० लोकमान्य तिलक और गोखले की भाँति लाजपतराय के सार्वजनिक जीवन का आरम्भ भी शिक्षा और धार्मिक प्रवृत्तियों से हुआ था। उन्हें इन दिनों शिक्षा का बड़ा खयाल रहता था। सन् १८८६ ई० में लाहौर में स्वामी दयानन्द की स्मृति स्वरूप ‘दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज’ की स्थापना में इन लोगों का अग्रगण्य उत्साह और अधिक परिश्रम काम कर रहा था। हिन्दी भाषा का प्रचार करना और संस्कृत तथा औद्योगिक शिक्षा के लिए लोगों में प्रेम बढ़ाना ही कॉलेज का मुख्य ध्येय था। अग्रज भी पढ़ाई जाती थी। लाला हसराम ने कॉलेज के धार्मिक आचार्य-पद का भार अपने

कंधों पर लिया और बड़ी मुस्तैदी तथा योग्यता के साथ लगातार पच्चीस वर्षों तक इस उत्तरदायित्व के काम को वह करते रहे। पंडित गुरुदत्त भी ऐसे ही उत्साही युवक थे लेकिन दुर्दैव से वह २५ वर्ष की छोटी उम्र में ही चल बसे। लाजपतराय वर्षों तक कॉलेज की प्रबन्ध-समिति के अवैतनिक मंत्री रहे। उनकी प्रभावशालिनी वाणी के कारण कॉलेज के लिए प्रतिवर्ष काफ़ी दान और चन्दा इकट्ठा होता रहता था। पर वह केवल सार्वजनिक चन्दे पर ही आधार नहीं रखते थे। वह स्वयं उदारता-पूर्वक इस सस्या का आवश्यक सहायता करते रहते थे। उन दिनों लाजपतराय के आग्रह, उत्साह, एवं अप्रत्यक्ष सहायता से कितनी ही शिक्षा-संस्थाएँ चलती थी, अब भी चल रही हैं।

स्वाधीनता के व्यापक क्षेत्र में

पर लाजपतराय का विशाल हृदय इतनी-सी सेवा में समुद्र होने वाला नहीं था। वह अपने कार्य-क्षेत्र को केवल पंजाब और आर्य-समाज तक ही परिमित न रख सके। वह राष्ट्र के रचनात्मक काम के लिए पैदा हुए थे, साम्प्रदायिक सर्कारिता उनके दिल को छू तक नहीं गई थी। इसका प्रमाण वे खुली चिट्ठियाँ हैं, जो उन्होंने कांग्रेस के सन् १८८८ के इलाहाबादवाले अधिवेशन में सर सय्यद अहमद के विरुद्ध बौंटी थी, हालांकि वह उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। इन चिट्ठियों में लाजपत ने साम्प्रदायिकता की ओर झुकनेवाले सर सय्यद अहमद की कड़ी-से-कड़ी आलोचना की और उनकी खूब खबर ली थी।

पूर्व-तैयारी

अब वह शनैः-शनैः अपने आपको देश की व्यापक सेवा करने के लिए अध्ययन-मनन और अनुभव द्वारा तैयार करने लगे; अपने देश की परिस्थिति और समस्याओं की अन्य देशों से तुलना करने लगे, कभी-कभी लाहौर के ‘ट्रिब्यून’ में लेख लिख कर अपने चिंतन-मनन का लाभ जनता को भी देने लगे। इटली के भाग्य-निर्माता मैजिनी को उन्होंने अपना आदर्श बनाया। काबूर, गैरीबाल्डी, वासिगटन, बिस्मार्क, श्रीकृष्ण, राजा प्रताप, शिवाजी, रामदास

और दयानन्द का भी उनके जीवन पर काफी असर पड़ा था और इनमें से कुछ के विद्वत्तापूर्ण, तथा नौजवानों की नसों में जोश बढ़ा देनेवाले जीवन-चरित्र उन्होंने लिखे हैं, जो हिन्दुस्तान के साहित्य में सदा अमर रहेंगे।

इस स्वाध्याय के कारण लाजपतराय को देश की परार्थीनता बुरी तरह खटकने लगी, अपने पिछले जीवन में वह कहा करते थे—

“मैं इंग्लैण्ड गया, फ्रांस गया, अमेरिका गया और भी कई विदेशों स्वतन्त्र राष्ट्रों में घूमा, लेकिन जहाँ कहीं गया, अपने देश की गुलामी और अन्तर हालत की शर्म को अपने साथ लेता गया।”

उनका दिल देश के दर्दों से हरबन्द जलता और चिन्तारियाँ उगलता करता था। वह अपने समय के राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी थे।

अकाल, भूकम्प और लाजपत

सन १८५७ में पंजाब में अकाल पड़ा। देश-भक्त लाजपत का दयार्द्र हृदय गुराँवों और असहाय स्त्री-बच्चों की करुणाई पुकार सुनकर उस ओर दौड़ पड़ा और तन, मन धन में जितना कुछ किया जा सका, कर गजरा। इस अकाल के समय लाजपतराय को देश की वास्तविक दशा का बड़ा करुण चित्र देखने को मिला। उनका हृदय वेदना से जल उठा और उन्होंने पंजाब की धनी जनता और पंजाब सरकार को अपने कर्तव्य के लिए ललकारा। और जब उस वर्ष का महारानी विक्टोरिया की हारक-जयन्ती पर उनकी स्मृति में पंजाब के अधिकारियों ने एक पत्थर के स्मारक में इन दीन विपक्षों का धन खर्च करना चाहा, तब पंजाब के इस वीरने इसका इतना निर्भीक और जबर्दस्त विरोध किया कि अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। लाजपतराय स्वभाव से खरी कहने वाले थे। उन्हें खुशामद से दिला नफरत थी। उनका प्रस्ताव था, पंजाब में अनाथालय खोलने का। अधिकारियों ने फिर किसी तरह स्मारक तो बनाया। पर लाजपतराय ने प्रान्त-भर में आन्दोलन कर प्रजा की मदद से पंजाब में एक स्वतन्त्र अनाथालय स्थापित किया।

१८५९ व १९०० ई० में फिर बुरी हिन्दुस्तान,

राजपूताना और मध्यभारत आदि स्थानों में अकाल पड़ा, जिसकी भयङ्क कानों पर पड़ते ही यह दीनबन्धु सब कुछ छोड़कर अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए जूट पर बैठ कर सैकड़ों मील राजपूताने में घूमे। उन अनाथ, असहाय स्त्री पुरुषों को विधर्मी होने से बचाया, जो अपनी विपन्न-वस्था के कारण विधर्मी प्रचारकों और ईसाई पादरियों के जाल में फँसने लगे थे। सन् १९०१ के अकाल-कर्मशान के सामने लाजपतराय ने गवाही देते हुए पादरियों की हानि क्षुद्र कारतूतों का पर्दा फाश भी किया और कर्मशान को लाजपत की बात मानना पड़ी। इन अनुभवों के कारण लाजपतराय का दिल और भी दयार्द्र हो गया। १९०५ ई० में हिमाचल के अचल में स्थित कागडा प्रदेश में भारी भूकम्प आया। कितने ही स्त्री-पुरुष घर-जन विहीन हो गये। लाजपतराय ने देश वी मदद के लिए पुकारा और सरकारी सहायता की पवाँ न करते हुए स्वतन्त्र-रूप से जनता को हर तरह कष्ट-मुक्त किया।

लाजपतराय का अबतक का काम यद्यपि कानून की सीमा के भीतर और क्रान्ति या राष्ट्र-द्रोह से बिल्कुल मुक्त था फिर भी उनकी उग्र वक्तव्यता और ज्वलन्त देश-भक्ति-पूर्ण कार्य नौकरशाही की आँखों में खटकने लगे और वह एक महान् क्रान्तिकारी दल के नेता समझे जाने लगे। अतः अब पंजाब की सरकार इस घात में रहने लगी कि इस गरजते हुए शेर ने नर की टटकार को किसी तरह दबाया जाय।

महासभा का नेतृत्व और विदेश-गमन

इधर देश का राजनैतिक वातावरण अत्यधिक क्षुब्ध और गम्भीर होता जा रहा था। लार्ड डफ्रिन, मिन्टो और कर्जन की साम्राज्य-लिप्सा पूर्ण कूटनीति के कारण देश में सर्वत्र सरकार के प्रति दुर्भाव फैल रहे थे। इस बीच लार्ड रिपन ने इस देश के हित के लिए जो कुछ किया था, उसपर भी उनके उत्तराधिकारियों के अक्षरदर्शिता-पूर्ण कामों से पानी फिर गया। जनता अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी जागृत हो चुकी थी। देश के पढ़े-लिखे लोग राष्ट्रीय-शिक्षा का महत्व समझने लगे थे और वे इस ओर बराबर आन्दोलन कर रहे थे। तत्कालीन नौकरशाही को यह सब पसन्द न था। उसने कई बड़े बड़े और अजीब कानून बनाकर

राष्ट्रीय आन्दोलन को दबा देना चाहता। अक्सर बन्दी के हुकम निकले। राष्ट्रीय शाखाएँ स्थापित होने से रोकी गईं। इस पर महासभा के सभापति लार्ड कर्जन से मिलने गये। वह पहले ही महासभा की कार्यवाही से असन्तुष्ट थे, उन्होंने मिलने से इन्कार कर दिया। जनता इस अपमान से क्रुद्ध हो उठी और

१९०५ ई० में श्री० गोखले और लाजपतराय का एक डेपूटेशन इंग्लैण्ड को प्रजा के पास भेजा। ये दोनों राष्ट्र-वीर इंग्लैण्ड पहुँचे और व्याख्यानों, लेखों तथा पत्र-पत्रिकाओं द्वारा इंग्लैण्ड की जनता को साम्राज्यवाद के जुल्मों और अपने कष्टों की कथा कह सुनाई। पर इनकी बात पर बहुत कम ध्यान दिया गया। बहुत थोड़े जिम्मेदार लोगों ने सहानुति प्रकट की। लाजपतराय को इससे बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने गरज कर कहा— 'भारत की जनता जाग्रत हो चुकी है और वह साम्राज्यवाद के आवरण को फाड़ फेंकना चाहती है'। लाजपतराय स्वदेश लौटने से पहले यूरोप के कई देशों में घूमे, वहाँ की हालत का

प्रत्यक्ष अवलोकन किया और अमेरिका पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने शिक्षा-संस्थाओं का तब अच्छी तरह अध्ययन किया और वापस इंग्लैण्ड चले आये।

इस प्रवास का उनके चित्तपर बड़ा गहरा असर पड़ा, देश की स्वाधीनता के लिए वह व्याकुल हो उठे। वेस

आकर उन्होंने अपने अनुभवों को कई दर्द-भरे और दिल को कैपाने वाले लेखों द्वारा देश और विदेश तक फैलाया। उन्हें निश्चय हो गया कि सिवा स्वावलम्बन के देश की स्वतन्त्रता का कोई मार्ग नहीं है।

इसी बीच १९०५ की सोलहवीं अक्टूबर के दिन लॉर्ड

कर्जन ने बंगाल की घोषणा की, जिसे सुनकर सारा बंगाल तिलमिला उठा, उस ने मातमी जुलूम निकाले और उपवास किया। सारा देश इस घटना से क्रुद्ध हो उठा था। बनारस में इसी वर्ष महामभा का अधिवेशन हुआ। श्री गोखले सभापति थे। इस अधिवेशन में लाजपतराय ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए तो लोग आज भी नहीं अघाते। वह भाषण क्या था, देश-दाह से जलते हुए हृदय के उबलते हुए उद्गार थे।

१९०७ ई० में पंजाब-सरकार ने जमीन के सम्बन्ध में एक कानून पास करना चाहा। जनता ने उसके विरोध में बड़ी-बड़ी सभाएँ की और खासा आन्दोलन खड़ा हो गया। इस

अन्तिम दर्शन

आन्दोलन में लाजपतराय ने भी थोड़ा भाग लिया था और किसी अधिकारी से उनकी गर्मागर्म बातचीत भी होगई थी। पंजाब सरकार ने उसी समय कई आन्दोलन-कारियों को गिरफ्तार किया लेकिन वे पीछे से छोड़ दिये गये। उस समय पंजाब के डेपूटिगवर्नर सर डेविड ह्यूटसन थे।

यह कठोर और सनकी आदमी थे। लाजपतराय घर इनकी नजर थी। कुछ समय बाद सन् १८९८ ई० के एकट की तीसरी धारा के अनुसार लाजपत अपने घर पर चुपचाप कैद कर लिये गये और बिना किसी अभियोग के मंडाले के जेल में भेज दिये गये। देश को जब इस बात की खबर हुई तो चारों ओर से मोक्ष का नूतन उमड़ पड़ा। स्व० गोखले ने सरकार के इस कार्य की कड़ी से कड़ी टीका और भासना की। लोकमान्य तिलक ने कहा, 'लालाजी जैसा देश-भक्त देश से बहिष्कृत किया जाता है तो भी लार्ड मिंटो जिन्दा क्यों हैं ?' इस विरोध का असर पड़े बिना न रहा। लालाजी मण्डाले के कारावास से छः महीने के भीतर ही मुक्त कर दिये गये। जब लाजपत जेल से चुपचाप पंजाब लाये गये, तो लोगों के हर्ष का ठिकाना न था। झुण्ड के झुण्ड की-पुरुष उनके घर जा-जाकर वीर लाजपत के दर्शन कर सुखी होने लगे। लाजपतराय अब देश के एक अग्रणी नेता बन गये। इसी समय से 'लाल-बाल-पाल' की त्रिमूर्ति का जय-जयकार देश के कोने-कोने में गूँजने लग गया।

विदेश-यात्रा और अमेरिका-वास

सन् १९१३ में लाला लाजपतराय एक बार फिर स्वतन्त्र-रूप से विदेश-यात्रा के लिए रवाना हुए। पहले-पहल वह जापान पहुँचे और जापान से अमेरिका। इन दोनों देशों के उत्कर्ष के कारणों का अध्ययन कर चुकने पर जब वह भारत लौटने लगे तब यूरोपीय महायुद्ध छिड़ चुका था। अंग्रेजी सरकार तो इन्हें पहले से ही खतरनाक समझती थी। उसने लाजपतराय को पासपोर्ट नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें अमेरिका में ठहरना पड़ा। पर इन दिनों अमेरिका रहकर उन्होंने भारत की बहुत भारी सेवा की, जिसके लिए देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। अमेरिका में रहकर उन्होंने "यंग इण्डिया" पत्र निकाला, इंडियन ब्यूरो और होमरूल लीग की स्थापना की। सैकड़ों हजारों व्याख्यान दिये, १० लाख के करीब पत्र और पुस्तकें बाँटीं और अमेरिका की जनता को भारत की सच्ची स्थिति से परिचित कराया। वहीं रहकर उन्होंने सन् १९१६ में "यंग इण्डिया" और "इंग्लैण्ड्स डेट टु इण्डिया" नामक विख्यात पुस्तकें भी लिखीं। इन्हीं दिनों 'माडर्न रिब्यू' में 'इण्डिया' उपनाम लालाजी ने कितने ही

लेख किये थे, जो पश्चिमी देशों की सभ्यता के रहस्य को समझावे थे, और देश की पराधीनता की कष्ट-कथा से अरे रहते थे।

जालियाँवाला-काण्ड और पुनरागमन

१९१९ ई० में जालियाँवालाबाग के नृगंस हत्याकांड की जब लाहोरी को अमेरिका में खबर मिली तो वह स्वदेश लौटने के लिए विकल हो उठे। लेकिन लाचार थे। उन्होंने वेदवासियों को अपना दुःख जाहिर करते हुए लिखा था—
"X X इस समय जब मेरे देश-भाई अथक विघ्न-बाधाओं से टकरा रहे हैं मैं अपना हिस्सा चुकाने के लिए वहाँ नहीं हूँ, यह देखकर मेरी आत्मा बुरी तरह तड़पती है। ऐसा मालूम होता है, कोई भीषण अपराज कर रहा हूँ। मैं अपने देश-बन्धुओं के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, यह विचार मुझे व्यथित कर रहा है। हिन्दुस्थान के स्वराज्य के लिए सत्कार की सहायभूति प्राप्त करना मेरा काम है, पर सच्चा काम तो हिन्दुस्थान में है।" आखिर १९२० ई० की शाही घोषणा ने लालाजी को भारत आने का मौका दे दिया और २० फरवरी १९२० के दिन उन्होंने फिर से मातृभूमि में पदार्पण किया। बरसों का विधुदा हृदय अपनी मातृभूमि के उद्धार के लिए दिन-रात एक करने लगा। उस समय देश में एक अद्भुत चैतन्य का प्रादुर्भाव हो चुका था। इससे उन्हें बड़ा सुख हुआ। वह हजार गुना जोश से गांधीजी द्वारा प्रवर्तित असहयोग-आन्दोलन में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। पंजाब के घटना-स्थलों को देखकर उनकी आत्मा रो पड़ी। वह अपनेको न समझा सके। उन्होंने कहा, "अत्याचारी शासकों के नृशासकायों ने मेरे हृदय में गहरा घाव किया है। X X अब तो असहयोग का झण्डा फहराना ही मेरा कर्तव्य है।" फिर तो लाजपतराय गांधीजी के दाहिने हाथ बनकर काम करने लगे। उस बूढ़े लाजपत की यह कितनी उदारता थी! राष्ट्र सेवा के लिए यह कैसा अनुपम त्याग और बलिदान था!

दमन और कारावास

पर इस बढ़ते हुए देश-व्यापी असहयोग-आन्दोलन का असर सरकार पर हुआ और उसने दमनचक्र द्वारा इस

आन्दोलन को कुचल देना चाहता। सन् १९२० के सितम्बर में महासभा का विशेष अधिवेशन हुआ और सर्व-सम्मति से पंजाब का राजा देश का नेता का राजा चुना गया। देश में उस समय पंजाब के हत्याकाण्ड, क़िलाफ़त के अन्याय तथा सुधार के टुकड़ों पर भीषण असन्तोष छाया था। अध्यक्ष-स्थान से हन अन्यायों का उल्लेख करते हुए लाजपतराय ने सरकार को स्पष्ट शब्दों में अपराधी ठहराया और उसे एक अपराधी की तरह बार बार ललकारा।

दिसम्बर में महासभा के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ। देश भर में भाग ली लगी गई। सरकार का आसन डोल उठा। १९२१ के दिसम्बर के अन्तिम दिनों में पंजाब, बंगाल और युक्त-प्रान्त आदि में बर-पकड़ और दमन जारी हो गये। पंजाब में उस समय १४४ धारा सर्वत्र लागू थी। लाजपतराय अपने ४० सहयोगियों के साथ घर पर बैठे मशविरा कर रहे थे। एकएक पुलिस आई, सभा को गैर-क़ानूनी बनलाया और गिरफ़्तारी का वारण्ट पेश किया। लाजपतराय ने न तो वारण्ट को स्वीकारा, न सभा बर्खास्त की। बहुत लम्बी बोध-भ्रष्ट बहस के बाद उन्होंने पुलिस से कहा—“मैं लाजपत हूँ, मुझे गिरफ़्तार कर सकते हो।” पंडित सन्तानम और गोपीचन्द के साथ पुलिस ने लाजपत को गिरफ़्तार किया और मोटर पर बैठाकर ले चली। लालाजी ने मोटर से क्षुब्ध जनता को सन्देश दिया, “बहादुर रहना, शान्ति कायम रखना, असहयोग का जय-घोष करना।”

इस बार राजनैतिक कैदियों के साथ होनेवाली सख्ती का लालाजी के स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ा, जिसकी पूर्ति उनके जीवन में फिर न हो सकी। असहयोग-आन्दोलन योग्य नेताओं के अभाव में शिथिल हो गया। देशबन्धु, पं० मोतीलालजी, गांधीजी और लाजपतरायजी जब जेल से छूटकर आये, तबतक तो सारा वातावरण ही बदल चुका था।

रचनात्मक कार्य और अन्तिम दिन

पर कर्मण्य लाजपतराय से सुपचाप नहीं बैठा गया। वह रचनात्मक कार्य में लग गये। हिन्दू जाति की विच्छिन्न और दीन-हीन दशा को सुधारने की ओर उनका लक्ष्य गया। उन्हें विश्वास हो गया कि जबतक हिन्दू

जाति संगठित, बलवाही, उदार, जागृत और स्वाभिमानी नहीं बन जाती, राष्ट्रोद्धार का काम कठिन है। हिन्दू महासभा को संगठित कर लालाजी ने उसे राष्ट्रीय रूप दिया और उसके द्वारा सारे देश की हिन्दू जनता को संगठित एवं सशक्त करने का काम प्रारम्भ किया। हिन्दू-हित की इस हिमायती के कारण कुछ मुसलमान भाई उनसे असंतुष्ट हुए और थोड़े समय के लिए उनके विरुद्ध वातावरण-सा बसा हो गया। लेकिन लाजपतराय अपने पवित्र उद्देश्य से नहीं डिगे। वह राष्ट्रवादी थे और इसलिए उनकी दृष्टि में हिन्दू-हित और मुस्लिम-हित एक समान थे। वह हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के स्वप्न देखा करते और उसे जल्दी से जल्दी स्थापित होते हुए देखना चाहते थे। उनकी अन्तिम इबास से राष्ट्र-हित की ध्वनि निकलती रही, जिसमें हिन्दू मुस्लिम ऐक्य और सद्भाव को पूरा स्थान था।

इधर कुछ वर्षों से लालाजी ने मजदूरों और अछूतों के प्रश्न को अपने हाथ में बड़ी सरगमी से ले लिया था। उनके हित एवं उद्धार के लिए वह अन्त तक चिन्तित रहे। १९२१ ई० में वह मजदूरों के प्रतिनिधि बन कर जिनेवा की अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर परिषद् में गये और अपनी तेजस्विता-पूर्ण वक्तृता द्वारा परिषद् के सदस्यों पर बड़ा अच्छा असर डाला। भारत में भी वह सरिया की दूसरी मजदूर महासभा के अध्यक्ष बनाये गये थे।

नवयुवक और लाजपतराय

लाजपतराय को देश के नवयुवकों से विशेष प्रेम था और अपनी उदारता, दया, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा-भाव के कारण लालाजी भारत के जागृत नवयुवकों के हृदय-द्वार बन गये थे। वह युवकों को असीम आशा और स्नेह-भरी दृष्टि से देखते थे। जिस किसी ने नवयुवकों को, विद्यार्थियों को देश की राजनीति में भाग लेने से रोका, उसकी उन्होंने खूब खबर ली। वह कहते—“मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं कि विद्यार्थियों को, खासकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। मेरे विचार में ऐसा कहना नितान्त मूर्खता-पूर्ण और अनुचित है। ऐसा कहनेवाले लोग न केवल पथ-भ्रष्ट हैं, बल्कि देश-

प्रोही और बेईमान भी हैं।" उस दिन दिल्ली में औपनिवेशिक स्वराज्य और स्वातन्त्र्य पर अपने विचार प्रकट करते हुए लालाजी ने जिस विशालहृदयता, स्वच्छता, स्पष्टता और सरलता का परिचय दिया था, वह संसार के इतिहास में शायद अपूर्व है। कौन नेता है, जिसे सच बात कहते अपनी शान और प्रतिष्ठा का खवाल न आता हो ? लेकिन वीर लालाजी ने 'पीपुल' में लिखा—“मैं पूर्ण स्वातन्त्र्य के प्रचार-कार्य का विरोध नहीं करूँगा। X X X मेरी समझ में गत कई वर्षों की ब्रिटिश नीति ने नौजवानों को पूर्ण स्वाधीनता का आन्दोलन करने के लिए विवश कर दिया है। X X X नौजवान कैद का डर छोड़ते जाते हैं और वह समय भी आ रहा है जब वे मौत का डर भी छोड़ देंगे। X X X हमें दोनों के लिए पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर हम औपनिवेशिक स्वराज्य चाहें, या पूर्ण स्वाधीनता। पर इन दो दलों का मेल नहीं हो सकता, बड़े नौजवानों की बात नहीं मानेंगे और नौजवान बूढ़ों की नहीं सुनेंगे। इन दोनों तरह के संग्रामों के लिए देश को तैयार करने के निमित्त जिस लगातार, शारीरिक और मानसिक मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए मैं बहुत कम-जोर हो गया हूँ। इसलिए आगे का कार्य-क्षेत्र नौजवानों के लिए छोड़ता हूँ, वे जैसा ठीक समझें, करें।”

इंग्लैण्ड से सात सयानों का एक मनचाहा कमीशन आया है। वह इस बात की तहकीकात करेगा कि हिन्दुस्थान स्वराज्य के योग्य है या नहीं। हम योग्य हैं या नहीं, इसकी जांच ये सयाने करें। देश उनका बहिष्कार कर रहा है। बीस अक्टूबर के दिन जब कमीशन लाहौर पहुँचा, तो लालाजी ने हमका बहिष्कार सगठित किया। एक विशाल जुलूस निकला। लालाजी सबके आगे थे। जब जुलूस स्टेशन के पास पहुँचा और अपनी जगह शान्त-भाव से खड़ा था, एकाएक पुलिस ने जुलूस के अग्रभाग पर आक्रमण किया और लालाजी को लाठियों से मारा ! उस दिन लाहौर की सभा में इस बूढ़े नर-केहरी ने संतप्त हो यह गर्जना की थी—“अगर सरकार और उसके कर्मचारी इसी तरह के अत्याचार करते, तो भारत के जोशीले नौजवान

उत्तेजित और अचीर हो उठेंगे और उस समय हममें से किसी के लिए उन्हें अहिंसा की मर्यादा के अन्दर रोक रखना असंभव हो जायगा। X X X जब वह दिन आवेगा, तब मेरी आत्मा परलोक से नौजवानों को आशीर्वाद तथा मातृभूमि का बदलार प्रत्येक समभव उपाय से करने की अनुमति देगी।” इन शब्दों से स्पष्ट प्रकट होता है कि लालाजी का नवयुवकों पर कितना विश्वास था। क्या देश के नवयुवक लाला लाजपतराय की इस अन्तिम इच्छा को पूरी करेंगे ?

अविष्य की चिन्ता

अपने पीछे भी देश का काम निष्कटक रूप से बराबर और योग्य व्यक्तियों द्वारा होता रहे, इस दूरदर्शी उद्देश्य से लाला लाजपतराय ने 'तिलक-राजनीति-स्कूल' और 'जन-सेवक-समिति' नामक दो संस्थाएँ स्थापित कीं। एक देश के लिए आधा दिमाग राजनीतिज्ञ तैयार करने के लिए और दूसरी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा के लिए। इन दो संस्थाओं के अतिरिक्त लालाजी उर्दू में 'वन्देमातरम्' और अंग्रेजी में 'पीपुल' नामक पत्र भी निकालते थे। इन संस्थाओं को लालाजी ने अपने खून से सींचा और अपने पुरुषार्थ की गादी कमाई जम्म भर इनकी जीव में उँडेली है। महाप्रयाण से कुछ पहले अपनी शेष सम्पत्ति भी उन्होंने देश के लिए एक उत्तम मातृ-गृह के निर्माण में समर्पण की थी। लालाजी इन संस्थाओं को अपनी ही सच्ची विरासत समझते थे। भाशा है, देश इन संस्थाओं के रूप में लालाजी की स्मृति को अमर रखेगा।

महा-प्रयाण—हमारा कर्तव्य

आज लालाजी नहीं हैं। आज सारा देश उनके वियोग की आग से जल रहा है। पर, मैं पूछता हूँ, यह भाग कैसी है, जो हमें कर्तव्य नहीं बताती ? लालाजी की देशभक्ति, साहस, दीन-दयालुता, निर्भयता, साधुता, उदारताव्यता, विश्वजनों प्रेम, हम अपने अन्दर उलझ न कर सके तो हमारा रोना क्या है। मर्दों का दुःख कभी आँसुओं के खारी जल में नहीं बह जाता। यह कार्य-द्वारा प्रकट होता है।

काशीनाथ नारायण त्रिवेदी

ज्वाला

रोये नीले नभ के लोचन, गीले हुए अवनि के गाल ।
हाहाकार उठा सागर में, हुई उषा की आँखे लाल ॥
रुझकर वायु, सिहर कर कौपी, छोड़े उसने भी उच्छ्वास ।
कलिकायें मुख खोल न पाई, भूल गई अन्तर का हास ॥
लाज बचते, गया लाजपत, सूना-सा लगता है आज ।
ताज न पहना पाया मों को, रखा काल ने सिर पर ताज ॥

+ + +

तेरी अर्था पर जब रोते हुए लगाये कथित हाथ ।
लाखो लोग अनाथो-से सिर धुनने लगे एक ही साथ ॥
तेरो चिता, क्रोध कर बोली, ऐ युवको ! ऐ माँ के लाल !
मेरी इस ज्वाला से भर लो तुम अपने प्राणों के बाल ॥
बस भूकंप उठे भारत में दुनक पड़े पापी शासन ।
गया गांठ से लाल मात का अब तो मुन जाये बंधन ॥
हरिकृष्ण 'प्रेमों'

जीवन

अनन्त में एक आलोक दिवाई पड़ता है ।

मैं उन्मत्त-सा होकर उसके पीछे
दौड़ता हूँ । पर, क्या कभी किसीने अनन्त का भी
अन्त पाया है—असीम को भी सीमा में बाँधा है ?
मैं निष्प्रभ होकर लौट पड़ता हूँ । हाय, वह निराशा
भी कैसी उन्मादिनी होती है ।

मैं बीणा लेकर बजाने बैठता हूँ । विभिन्न स्वरों
में सारे तार झनझना उठते हैं । आह, कैसा सुन्दर
स्वर है, और कैसी चित्ताकर्षक लय । पर, कुछ देर में,
वह अनन्त की गोद में समा जाती है । मैं सोचता
हूँ—क्या जीवन भी ऐसा ही है ? इतना ही सुन्दर,
इतना ही क्षणभंगुर । पर, वह कितने मनुष्यों के मन
को मोह लेता है ?

सूर्य के अस्त होते ही पृथ्वी पर एक काला
पर्दा पड़ जाता है । मैं दीपक लेकर जलाने बैठता
हूँ । अन्धकार के आवरण में ज्योति की किरणें
छिटक जाती हैं । आह, भटकनेवाले पथिकों के लिए
कैसा प्रकाश है यह ! कितना भव्य और कितना मनो-
मोहक ! पर, पास बैठा हुआ शिशु फूँक मार देता
है—वह बुझ जाता है । मैं सोचता हूँ—क्या जीवन

भी ऐसा ही है ? इतना ही ऊँचा और इतना ही
कमजोर ! पर, वह कितने मनुष्यों के मार्ग पर प्रकाश
डालता है ?

विश्व के मञ्च पर से पाप का पर्दा फट जाता
है—कर्त्तव्य की याद दिलाने फिर सूर्यदेव आ जाते
हैं । मैं अपने उपवन में जा बैठता हूँ । फूल की पख-
ड़ियों ओस के बोझ से सिर उठाती हैं । संसार से
ऊँच जाने वालों के लिए कैसा सन्देश है यह ! कितना
कोमल और कितना आशा-पूर्ण ! पर, कुछ
देर में, वह मुरझाने लगता है—वह टूट जाता है ।
मैं सोचता हूँ—क्या जीवन भी ऐसा ही है ? इतना
ही अस्पष्ट और इतना ही नाशवान् । पर, वह कितने
मनुष्यों को आशा का दिव्य संदेश सुनाता है ?

जीवन एक पहेली बन जाती है—मैं व्यथित हो
उठता हूँ । महामाया के चरणों में मेरा सिर मुक
जाता है । मूक-वाणी में कोई कहता है—

‘जीवन क्षणभंगुर अवश्य है, पर जिस जीवन
में बीणा जैसा आकर्षण है, दीपक जैसा प्रकाश है,
और पुष्प जैसा पराग है, वही अमरता है ।’

शान्तिप्रसाद वर्मा

“हम जाग उठीं, सब समझ गईं, अब करके कुछ दिखला देंगी ।

हाँ, विश्व-गगन में भारत को, फिर एक बार चमका देंगी ॥”

शिक्षा-समस्या

(४)

शिक्षितों की दशा का जो वर्णन किया गया है, उसमें अभिप्राय केवल पुरुषों से नहीं, बल्कि स्त्री-पुरुष दोनों प्रकार के शिक्षितों से है। क्योंकि, स्त्रियाँ भी तो अपनी स्वतन्त्रता प्रस्थापित करने के लिए पुरुषों के कदम-बक़्शम ही न चल रही हैं ? फ़ोस्टर ने एक जगह कहा है—“मैंने देखा है कि शिक्षिता कही जानेवाली अधिकांश स्त्रियों को जीवन में प्रगति करनेवाली शिक्षा की कोई कल्पना ही नहीं होती। थोड़े-से उपरी टोप-टाय, कुछ ज्ञान, और थोटी-सी गिहटा को पा जाने पर वे अपने आपको पूर्ण समझने लगती हैं और आजन्म इसी तरह का जीवन व्यतीत करती तथा उसीमें सन्तुष्ट रहती हैं। ये स्त्रियाँ ठीक उन्हीं घड़ों जैसी हैं, जो पूरे बन जाने पर किसी सुनहरी चौखट में रख दिये जाते हैं और अगर हो सका तो स्थायी सौंदर्य के प्रतीक की नाई कमरे में टाँग दिये जाते हैं। और यह

दीर्घकालीन स्थायित्व अपनी भद्दी और मैली अंगुलियों से उसके मनोहर रंगों को भद्दा बना देता है।” ठीक यही हाल क्या हमारी शिक्षिता महिलाओं का नहीं है ?

आज हम क्या देख रहे हैं ? शिक्षिताओं का गर्व पुरुषों से भी बढ़ रहा है। चूँकि अभी शिक्षिताओं की संख्या थोड़ी है, इसलिए पुरुषों जैसे सब भाव उनमें कुछ अधिक मात्रा में ही पाये मिलें—कम में नहीं मिलेंगे। हाँ, इनमें उनसे एक अधिकता और है। कुछ तो स्त्री के प्रति पुरुषों का स्वाभाविक ही कुछ विशेष और अजीब आकर्षण होता है, फिर हमारे यहाँ चूँकि पुरुष-स्त्री का मिश्र-मण्डल न जाने किनसे समय से नहीं है, इसलिए जब कोई ऐसा मौका आता है तब पुरुषों का उनकी तरफ़ और भी अधिक तीव्र ध्यान और आकर्षण होता है। स्त्रियाँ बेवारी ऐसा साहस करने वाली—पुरुष-समाज में हिलने-डुलने वाली—बहुत कम ही और प्रायः एकाध ही होती है; अतः

उपादातर तो वे उस वातावरण के कारण होने वाले इसके बचपन एवं भय से और कुछ स्वतन्त्रता की अपनी उत्कट इच्छा से और कभी-कभी अपने चित्त-चारित्र्य की दुर्बलता से भी अवांछनीय संयोगों में पड़ जाती हैं। हम देखते हैं, अधिकांश शिक्षिताओं के बारे में चरित्र-सम्बन्धी कुछ शिकायतें सर्व-साधारण में प्रसारित हैं। हम यह नहीं कहते कि सब स्त्रियाँ शिक्षा पाकर चरित्र-हीन हो ही जाती हैं, पर आज की भौतिक शिक्षा उनके नैतिक दायरे को कुछ हलका अवश्य कर रही है, ऐसा हमारा खयाल है। बड़ी सुखी की बात होगी, यदि हमारी यह धारणा निर्मूल हो। लेकिन विचारोपरान्त यदि इसमें कुछ भी सचाई पाई जाय, तो इस स्थिति का निवारण सबसे पहले किया जाना चाहिए।

x x x

रहा यह कि शिक्षा-प्रणाली आखिर क्या हो? सो पुरुषों के बारे में तो यहाँ विचार करना नहीं है, स्त्रियों की शिक्षा-प्रवृत्ति अवश्य विचारणीय है।

शिक्षा का उद्देश्य-आदर्श तो स्त्रियों के लिए भी अवश्य ही वही रहेगा, जो कि पुरुषों के लिए है। हाँ, शिक्षा के प्रकार और उसे देने के ढंग में अवश्य कुछ-न-कुछ फर्क पुरुषों और स्त्रियों में रहना चाहिए और वह स्वाभाविक है। स्त्री-पुरुष दोनों की आत्मा एक है, यह हम मानते हैं। फिर भी जब प्रकृति ने ही उन्हें दो जाति बनाया है, शरीर-रचना में भी भिन्नता है, और कर्त्तव्य-कर्मों में भी, तब यह भी मानना चाहिए कि इनकी ज़रूरतों में भी थोड़ी-बहुत भिन्नता ज़रूर होगी और वस्तुतः वह है भी। तब यह तो माना ही कैसे जा सकता है कि जो शिक्षा या बात जिस ढंग में और जिस अंश तक एक के लिए उपयुक्त हो सकती है या होती है, वह ठीक उ्यों-की-व्यों उससे मुक्त-लिफ़्ट दूसरी जाति पर भी लागू होगी? यह अस्वाभाविक है, वास्तविकता से शून्य है, और मनोविज्ञान के विरुद्ध है। पुरुष दृढ़ और कठोर माना गया है और स्त्री को मल-नालुक। पुरुष की प्रवृत्ति पशु-प्रधान है और स्त्री की देव-प्रधान। पुरुष में कठोरता और शासन की जड़ है, स्त्री में यत्नता और अनुशासन-पूर्ण प्रेम का जलजल वास। एक

प्रयोक्ता है, दूसरी प्रयोज्य। एक उत्पादक है, दूसरी पोषक। एक बोज है, दूसरी वृक्ष। एक बाहर का काम सम्हालता है, दूसरी गृह-स्वामिनी है। एक आर्थिक पहलू हल करता है, दूसरी उसकी उपयुक्त व्यवस्था। इस प्रकार दोनों की दो प्रकृतिपाँ और दो कर्तव्य हैं, तब उन्हें प्रत्येक को शिक्षा भी उन्हींके अनुसार क्यों न मिलनी चाहिए? पुरुषों ही की शिक्षा का अनुसरण करके स्त्रियों ने कोई बहुत फ़ायदा नहीं उठाया, सिवा इसके कि स्वतन्त्रता की चाह में वे एक के बाद एक उनके दुर्गुणों को निषङ्क अपनाती जा रही हैं, यह आज अनेक विचार-शील विद्वान् स्वीकार करते हैं। स्त्रियों की शिक्षा में तो विशेष ध्यान देना चाहिए उन काम-धन्धों आदि पर, कि जिनके ऊपर उनकी गृहस्थी का सौन्दर्य और सुख निर्भर है।

सबसे पहले तो स्त्रियों की हवि को परिष्कृत करना चाहिए। उनके मन को ऐसा ऊँचा उठाना चाहिए कि घर-गृहस्थी के धन्धों को करने में ज़रा भी न शर्मायें, जैसे कि शिक्षित लोग अपने कुदीमी धन्धों से शर्मा कर उन्हें तिलांजलि ही देते जाते हैं। अलक्षता दासी के रूप में वे उन्हें न करें, उन्हें करें प्रेम और वात्सल्य-मयी माता अथवा स्वामिनी के रूप में। गार्हस्थ्य जीवन में वे अपनी स्थिति को हीन समझकर घर में क्लेश-दुःख न फैलायें, बल्कि अपने को लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति की मूर्त-रूप समझ कर अपने निर्दोष, निष्कपट, स्नेहपूर्ण व्यवहार से वे सुख, स्नेह और आनन्द की रहिमयों फैलायें।

शिक्षा की व्यवस्था में, परिस्थिति को देखते हुए, पश्चिम का सर्वथा अनुकरण न होना चाहिए। बजाय समय और अनुशासन के भयपूर्ण बन्धनों में जकड़े रहने के मनो-ह्साह के सुन्दर-श्रेष्ठ समय में शिक्षा का कोई उपाय निकाला जा सके तो सर्वोत्तम। पर जबतक ऐसा न हो सके स्त्री-शालाओं का समय स्त्रियों के आवकाश का विचार करके रक्षित जाय, तो अच्छा हो। दोपहर का समय शायद इसके लिए सर्वोत्तम होगा।

पाठ्यक्रम अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए और पाठ्य-पुस्तकें सुन्दर, सचित्र और सस्ती हों, इसकी विशेष व्यवस्था हो। अन्य वातावरण में भी स्वच्छता-सफ़ाई और

लाभित्य-सौन्दर्य का ध्यान रहना चाहिए। सौन्दर्य और लाभित्य जिनका विशेष विषय है। इसपर खूब ध्यान दिया जाना चाहिए। चित्रकारी, गाना-बजाना आदि सब ऐसी बातें इसमें आ जाती हैं। इनकी शिक्षा में यह खास ध्यान रखना चाहिए कि इनके अध्ययन में उनके भावों पर श्रद्धा-रसिकता, रसिकता आदि भवेपन की छाप न पड़ कर सुन्दर और पवित्र प्राकृतिकता और आदर्श वास्तविकता की ही छाप पड़े।

पाक-शास्त्र उनका आवश्यक विषय है। परन्तु इसकी शिक्षा किताबी न होकर पूर्णतः व्यावहारिक होनी चाहिए। इसमें वह भी ध्यान रहना आवश्यक है कि सिर्फ अमीरी खान-पान की शिक्षा न हो, बल्कि यह बताया जाय कि गरीब से गरीब स्थिति में भी आदर्श गृहिणी अपने पाक-चातुर्य से कैसे जिह्वा-स्वाद को कायम रख सकती है और दुखी कुटुम्बियों को संतुष्ट कर सकती है।

सीना-पिरोना, कसीदा आदि उनके आभूषण हैं। इनमें उन्हें अवश्य और मली-भौति अभिज्ञ किया जाना चाहिए।

शिशु-विज्ञान और गर्भ-पालन जैसे विषयों का तो उन्हें सूक्ष्म और अच्छा ज्ञान दिया ही जाना चाहिए, पर स्वास्थ्य और विभिन्न ऋतुओं के अनुपान आदि का साधारण ज्ञान भी उन्हें होना चाहिए। इस तरह हमारी बहुत अधिक उपेक्षा रही है, यद्यपि यह प्रायः सबसे महत्वपूर्ण विषय है।

अक्षर-ज्ञान होना जरूर चाहिए और जिस विषय में जिसकी रुचि हो उस विषय का विशेष ज्ञान भी, पर उपर्युक्त सब बातों के सामने उनका नग्न बसरा रहे।

गणित, ज्यामिती आदि का थोड़ा व्यवहार-योग्य अध्ययन काफी होगा।

भूगोल का संक्षिप्त ज्ञान होना चाहिए। इतिहास सन्-संवत् के ढंग पर नहीं पर कथा-कहानियों के रोचक ढंग पर पढ़ाया जाना चाहिए और उनमें उससे निष्कर्ष निकालने की बुद्धि जागृत करनी चाहिए।

जिस धर्म में जिसकी आस्था हो, बिना किसी दूसरे

धर्म पर आक्रमण किये, उसकी इतनी शिक्षा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए कि उसके मूल सिद्धान्तों और उसकी भावनाओं को बे समझ कर सुलझे दिमाग से उनपर भ्रमल कर सकें और अंतर सतर छोगों व गुण्डे-दोंगियों के फेर में न पड़ें।

चरित्र और सेवा-प्रधान हृत्ति पर पूरा ध्यान रहे। अवज्ञा और तबक-भदक आदि ऐसे भाव न पैदा हो पायें, विलासिता और भोग की भावना न घर कर जाय, इसका पूरा ध्यान रखा जाय। “सादा जीवन, उच्च विचार” उनके जीवन का लक्ष्य बनाया जाय, और निर्दोष विश्व-प्रेम एवं निःसीम विश्व-सेवा उनका ध्येय हो।

एक बात और। बालकवाली तथा अल्पायु कन्याओं के लिए मुफ्त दूध, नाश्ते, धातु आदि की भी स्कूलों में व्यवस्था रहे, जैसी कि शायद बड़ौदा राज्य ने की भी है।

ऐसा हुआ तो, हमारा खयाल है, हमारी बहनें सच्ची शिक्षा लाभ करके अपना, अपने घरों का, कुटुम्बियों का, और फिर भारत का वह नाम करेंगीं कि एक बार फिर भगवान् की यहाँ की भूमि में जन्म ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होगी। और उनका अवतरण भारत के सारे दुःखों को नष्ट-भष्ट कर देगा।

मुकुटबिहारी वर्मा

स्नेह

दीप-शिखा से कहा शलभ ने—

“क्या है यही स्नेह की वान ?

मैं तो जल कर मर जाऊँ पर,

तू न तनिक भी होता स्नान ।”

हँस कर बोली दीप-शिखा—

“है कठिन स्नेह, हे स्नेही वीर !

उसके लिए प्रथम ही मैंने,

जला दिया निज कान्त शरीर ।”

‘लहरों’

स्त्री और पुरुष

(मनोविज्ञान)

‘Let the husband render unto the wife due benevolence; and likewise also the wife unto the husband’

—HOLY BIBLE.

“स्त्री मेरे जीवन की एक गूढ़ पहेली है, जिसे मैं कभी न समझ सकूँगा।”—अनेक समझदार और सच्चे पति इस बात को स्वीकार करते हैं। इसी तरह पढ़ी-लिखी अनेक बहनें भी यह मानती हैं कि चेष्टा करने पर भी, वर्षों साथ रहने पर भी, वे अपने पति को नहीं समझ सकीं। प्रकृति का कुछ नियम भी ऐसा ही है, वह पति-पत्नियों में आकर्षण कायम रखने के लिए कुछ रहस्य अवश्य छिपाये रहती है। एक दूसरे को जानने की लालसा प्राकृतिक होती है। पुरुष का मन स्त्री के हृदय-मन्दिर में घुस कर उसका निरीक्षण करना चाहता है, और इसी तरह स्त्री का मन पुरुष के अन्तःस्तर की गूढ़ से गूढ़ बात को खोज निकालना चाहता है। पर इसमें सफल कितने होते हैं? आज यदि अनेक स्त्री-पुरुषों ने एक-दूसरे को समझने में इतनी भ्रम-पूर्ण धारणा का उपयोग न किया होता तो आज उनका गार्हस्थ्य-जीवन अधिक सुख-पूर्ण, अधिक पवित्र, अधिक स्वर्गीय न होता? आज जो लाखों पति-पत्नी प्रेम-हीन, ठण्डा, आकर्षण-रहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि दोनों ने एक-दूसरे को समझने में भूल की है।

अनेक युवक और युवतियों का विवाह हुआ, साल दो साल आनन्द से जीवन बीता। उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति इतना ही स्नेह था, जितना

होना चाहिए। पर कुछ समय बाद उन्हें अनुभव होता है कि उनके प्रेम की ज्वाला अब बुझ रही है, वे एक दूसरे के प्रति उभी शक्ति से आकर्षित नहीं होते, उनके पारस्परिक सम्बन्ध में अब न वह स्फूर्ति है और न वह जीवन है। गार्हस्थ्य सुख की एक चमक उठती है, फिर हमारी आँखों के सामने से विलीन हो जाती है, और हम हाथ मगते रह जाते हैं। अनेक युवक-युवतियों का जीवन इतना नीरस—कभी-कभी तो असह्य—हो जाता है कि वे सोचने लगते हैं—“क्या यही वैवाहिक सुख है, जिसके लिए हम इतने लालायित हो रहे थे?” पाश्चात्य देशों में तो इसीलिए विवाह के प्रति दिन-दिन अधिक घृणा उत्पन्न होती जाती है और अब वहाँ ऐसे लागों की संख्या बढ़ रही है, जो अविवाहित ही रहना चाहते हैं। पर, दोष तो हमारा ही न है? हम—स्त्री और पुरुष—एक दूसरे को बड़ी विचित्र, अस्वाभाविक दृष्टि से देखना प्रारम्भ करते हैं, हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति इतना अप्राकृतिक होता है कि हम अपनी स्वाभाविक मनोवृत्तियों को दक देते हैं और बनाबटी पारस्परिक अन्तर पैदा कर लेते हैं।

पति और पत्नी के इस मानसिक रोग की क्या दवा है? मुझे विश्वास है यदि पति-पत्नी एक दूसरे की प्रकृति का कुछ अध्ययन करें और उसके अनुसार परस्पर सहयोग और सहानुभूति से काम ले, तो कोई भी ऐसा मतभेद नहीं है जो दूर न हो सके। ऐसा करने से उनके जीवन की कटुता बहुत कुछ दूर हो सकती है। परन्तु हममें न तो एक दूसरे की प्रकृति, उसके भावों के समझने की बुद्धि है, और न हम उसका आदर ही करना जानते हैं, फिर हमारे जीवन में विषम मतभेद क्यों न हो?

स्त्री क्या है? स्त्री सौन्दर्य, कोमलता और स्नेह की प्रतिमूर्ति होती है, और अपने इन्हीं गुणों से वह

पुरुष को आर्पित करती है। इसके विपरीत मनुष्य उग्र, लडाकू, परिश्रमी होता है और अपने स्त्री-बच्चों की आवश्यकतायें पूरी करना अपना कर्तव्य समझता है। पुरुष अक्खड़, अपनी बात पर अड़ा रहने वाला, निर्णायक और आत्म-विश्वासी होता है, पर हम स्त्रियों में यह नहीं पाते। इसके विपरीत वे टबनेवाली, भोरी और आगा-पीछा मोंचने वाली होती हैं।

पुरुष अपने हृदय के भाव या याचना शब्दों से प्रकट करता है, इसके विपरीत स्त्री अपनी याचना अपने नेत्रों और हाव-भावों से ही प्रकट करना अधिक पसन्द करती है। कभी-कभी तो स्त्रियों के नेत्रों में वह शक्ति दानी है, जो पुरुष की तलवार में नहीं होती, और स्त्रियों के आँसुओं में वह प्रभाव और शक्ति होती है कि पुरुष का बड़े से बड़ा तर्क भी उसके सामने पराजय खा जाता है। बड़े बड़े पुरुष जो मृत्यु का सामना आने पर भी नहीं घबराते, वे भी स्त्री की एक ही दृष्टि में उद्बिग्न हो जाते हैं—उनकी शक्तियाँ ढोली पड़ जाती हैं। एक बात जो पुरुषों को भली प्रकार समझ लेनी चाहिए वह यह है कि स्त्री में पुरुष से बहुत अधिक भावुकता होती है—छोटी-छोटी बातें भी उनके हृदय की तन्त्रियों को बजा देने के लिए पर्याप्त हैं, उन्हें सुख का अनुभव भी बहुत शीघ्र होता है और उन्हें दुःख के सागर में विलीन होते भी देर नहीं लगती। इस बात को जो पति अनुभव करते हैं और ऐसे अवसरों को हटाने रहते हैं, जिनमें स्त्री के मस्तिष्क में दुःख की तरंग न दौड़ जाय, वे अपने गार्हस्थ्य-जीवन को अधिक सुखी बना लेते हैं। दूसरे ऐसे हैं, जो मजाक में ही या मामूली बात समझ कर अपनी स्त्री को विजाया करते हैं और व्यर्थ ही अपनी और अपनी पत्नी की सुख-शान्ति में बाधा डालते हैं। स्त्रियाँ अपना ही नहीं, दूसरों के सुख-दुःख का भी अधिक शीघ्र अनु-

भव करती हैं, और अनेक बार तो मुँह के देखने से ही पुरुष के दुःख-सुख को जान जाती हैं। इसीलिए रोगी की सेवा-मुश्रूषा में स्त्रियाँ अधिक उपयुक्त साबित होती हैं।

स्त्री में यह बात जानने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि उसका पति उसे प्यार करता है या नहीं। इसमें प्रायः वे पूर्ण सफल होती भी हैं और बहुत ही कम पुरुष इसमें उन्हें धोखा दे पाते हैं। पुरुष किसी भोली भाली स्त्री का थोड़े ही समय के लिए धोखा दे सकता है और स्त्री के लिए ससार में इसमें अधिक चोभ और दुःख की कोई दूसरी बात नहीं होती, जितनी यह जान कर कि वह जिसे प्रेम करती है वह उसे प्रेम नहीं करता या उसका प्रेम बनाबट्टी है। स्त्री अन्य कार्यों में तो बड़ी उदार और दयाशील होती है, परन्तु प्रेम के सम्बन्ध में वह उतनी ही कठोर होती है। पुरुष तो किसी व्यक्ति या वस्तु को अच्छा-बुरा समझ सकता है, यह उसके लिए साधारण बात है, पर स्त्री के पास दो ही बातें हैं—प्रेम या घृणा। जिस व्यक्ति या चीज को वह अच्छा समझती है, उसे बहुत ही अच्छा समझती है, और यदि बुरा समझती है, तो बहुत ही बुरा समझती है। बीच का कोई मार्ग नहीं है। जिसे वह अच्छा समझती है, वह इस बात को सहन नहीं कर सकती कि उसकी कोई बुराई करे, और जिसे घृणा करती है उसे यदि कोई अच्छा बताये, तो उसे यह बात बुरी लगती है।

मैं कह चुका हूँ कि पुरुष अधिक विचारवान् होता है और स्त्री अधिक भावुक। हृदय के भाव विचारों में अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए स्त्रियाँ प्राचीन मार्ग पर चलनेवाली और रूढ़ियों की भक्त होती हैं। घर में आरम्भ से ही जो बातें दीवती चली आ रही हैं, उनकी तोड़ना उनके लिए बड़ा

कष्ट-साध्य कार्य है। नई-नई बातों में स्त्रियाँ उतनी शीघ्रता से अग्रसर नहीं हो सकती, जितने पुरुष हो सकते हैं, और, यही कारण है कि अनेक समाज-सुधारो में स्त्री-जाति को हम बाधक पाते हैं।

पुरुष स्त्री को प्रेम-सगिनी (Love-mate) ही समझता है, और स्त्रियाँ पति को जीवन-साथी (Life-mate) समझती हैं। प्रारम्भ में पुरुष प्रेम में स्त्री से अधिक पागल हो जाता है, पर पुरुष का यह नशा उतरता भी उतना ही जल्दी है। अनेक नवीनपति विवाह के साल-द्वय में ही प्रेम में पगे रहते हैं, सोते-जागते, उठते-बैठते, उन्हें सर्वस्व स्त्री ही नजर आती है, पर फिर एक ऐसा भटका लगता है कि सब चौकड़ी भूल जाते हैं। इसके विपरीत स्त्री में प्रेम क्रमशः धीरे-धीरे बढ़ता है और फिर कम भी धीरे-धीरे ही होता है। अथवा यो कहिए कि स्त्री प्रेम-पन्थ की ओर बड़ी सावधानी से और फूँक-फूँक कर पैर बढ़ाती है, पर एक बार अग्रसर हो जाने पर लौटाना ही जानती। पुरुष प्रेम करने में अधिक शीघ्रता करता है, पर स्त्री धीरे-धीरे कदम बढ़ाती है। पुरुष इस प्रेम को अपने स्वार्थ की वेदी पर बलिदान कर देता है, अपना आकाक्षाओं को पूरी करने में अपनी प्रेमिका को भी कुचल कर फेंक देता है; इसके विपरीत स्त्री प्रेम की वेदी पर अपने अस्तित्व को ही बलिदान कर देगी, ससार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो वह अपने प्रेम पात्र पर न्योझावर न कर दे।

गृहस्थ-जीवन में पुरुष यदि मस्तिष्क है, तो स्त्री हृदय, पुरुष के हृदय का रचालन मस्तिष्क करता है और स्त्री के मस्तिष्क का संचालन उसका हृदय करता है। जिन कामों में मस्तिष्क की आवश्यकता है उनमें पुरुष ही सर्व-श्रेष्ठ साबित होते रहते हैं, और जहाँ दया की आवश्यकता है, वहाँ स्त्रियाँ अधिक योग्य साबित होती हैं।

स्त्रियाँ अपने हृदय की बातें तो बहुत अच्छी तरह गुप्त रख सकती हैं, दूसरे की गुप्त बातें छिपाये रखना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। पुरुष व्यवस्था और यथाक्रम (methodical) पसन्द होता है, और स्त्रियाँ युक्ति से काम निकालना जानती हैं। स्त्रियों में सौंदर्य और सजावट का गुण स्वाभाविक ही होता है, और वे थोड़े साधनों से भी अपने गृह को सुन्दर बना लेती हैं। साथ ही वे फिजूल-खर्च बहुत ही कम होती हैं और पुरुष से अधिक सस्ते में काम निकालना जानती हैं।

यह कहा जा चुका है कि प्रेम के सम्बन्ध में स्त्री पुरुष से अधिक अनुदार होती है। स्त्री और सब बातें सहन कर सकती है, पर यह बात उसके लिए असह्य है कि उसके प्रियतम के हृदय में उसके अतिरिक्त अन्य किसी के लिए प्रेम हो। वह अपने प्रेमी के हृदय पर पूर्ण अधिकार करने के लिए व्याकुल रहती है। उसका हृदय इस विषय में शक्की भी बहुत होता है।

स्त्री इस बात के लिए लालायित रहती है कि पुरुष के लिए सदैव वह एक आकर्षण की चीज बनी रहे। वह चाहती है कि उसका प्रत्येक अंश में पुरुष को कुछ नवीनता का अनुभव हो। उसे अपने प्रेमी के मुँह से अपनी सुन्दरता, अपने गुण, अपनी मोहकता आदि की प्रशंसा सुनने की असीम इच्छा रहती है, और उससे ये बातें सुनकर इतनी ही प्रसन्नता होती है, जैसे किसी पुरुष को एक बड़ी विजय प्राप्त करने पर होता है। पर स्त्री को यह भी नहीं मालूम होना चाहिए कि पुरुष वा सम्बन्ध केवल शरीर और उसकी सुन्दरता से ही है। केवल काम-वश की हुई प्रशंसा से स्त्री के हृदय में घृणा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं।

स्त्री यह चाहती है कि रूप अपने हृदय की

बातें उससे कहे और उनमें उसकी सलाह ले, साथ ही पति उसके हृदय की बात भी सुने और उसपर ध्यान दे। जो पुरुष व्यवसाय और मित्रों में गण-शप में सब समय बिता देते हैं और पत्नी से बात-चीत करने में कुछ भी समय नहीं बिताने, वे पत्नी के हृदय में असन्तोष का बीज बोते रहते हैं। स्त्री को यह जान कर मार्मिक दुःख होता है कि उसका पति उसकी बातों को तुच्छ समझकर ध्यान नहीं देता।

पुरुष का हृदय स्त्रियों से अधिक चलायमान होता है, पर पुरुष बुरे मार्ग से सम्हल भी जल्दी जाता है। स्त्रियाँ प्रायः, जवनक कोई विशेष परिस्थिति या कारण न हो, कम पथ-भ्रष्ट होती हैं, पर एक बार पथ-भ्रष्ट होने पर प्रायः वे ठीठ हो जाती हैं, और उनका सम्हलना कठिन हो जाता है।

हृदय की तत्रियों में साम्य पैदा करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रेम-पथ के दोनों पथिक एक दूसरे के भावों का आदर करें, कुछ स्वयं भुँके और कुछ दूसरे को भुँका ले—कुछ दूसरे की मान ले, कुछ दूसरे को मना दें। प्रेम के बाजार में यह सौदा प्रेम से ही हाना चाहिए, जहाँ पाशविक बन व्यवहार में लाने की चेष्टा की, वहाँ प्रेम के गिक स्थान में कटुता ने आसन जमाया। सहानुभूति से ही आप अपनी बात को दूसरे को मनवा सकते हैं। स्त्री-पुरुष यदि इस बात का ध्यान रखें, तो निस्सन्देह वे दाम्पत्य-सुख का निर्बाध उपभोग कर सकेंगे।

देवकीनन्दन 'विभव'

"पति और पत्नी के बीच यदि कुछ अभिप्रेता उत्पन्न हो जाय तो वह नम्रता से ही दूर हो सकता है। सीते वक्त धागा यदि उलझ जाता है, तो उलझन को प्रत्येक गुत्थी के अन्दर से शान्ति-पूर्वक रीति से निकालते जावे ही से वह सुलझ सकती है।"

—ग्रन्थसार

जनन-प्रक्रिया

जीवन की सब क्रियाओं को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा

सकता है—शरीर-पोषण और प्रजनन। शरीर-पोषण एक स्वार्थमयी क्रिया है। खा पीकर वैयक्तिक उन्नति करने से ही जीवन-शक्ति बनी रह सकती है। जहाँ यह जीवन है, वहाँ यह स्वार्थ पाया ही जाता है। सुदूरवर्ती जंगल के एक कोने में खड़ा हुआ पौधा हवा में, जल से, पृथ्वी से अपने जीवन के लिए आवश्यक प्राण-शक्ति को खींच लेता है। दिन-प्रति दिन उसमें हरी-हरी कोपले लगती हैं, शाखाएँ फूटती हैं। वह बढ़ता हुआ वृक्ष बनता चला जाता है। प्रातःकाल पक्षी अपने घोंमलो से निकलते हैं, आसमान पार करते हुए मोलों दूर पहुँच जाते हैं। सौंभ को लौट आते हैं और अगले दिन फिर दाने को खोज में निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इसी चक्र में उनकी आयु बीत जाती है। जंगल के जानवर हरी घास और ताजा पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। जहाँ उन्हें घास और ताजा पानी के ता-लाब मिल जाते हैं, वही वे अपना बसेरा कर लेते हैं। मनुष्य भी, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, रोटी और कपड़े के जटिल प्रश्न को हल करने में ही पसीना बहाता है। इस प्रकार पौधे, पक्षी, पशु तथा मनुष्य अपनी वैयक्तिक सत्ता को भित्ति से बचाने के लिए भरसक जहोजहद करते हैं।

परन्तु, यह कष्टकरता कबतक चल सकती है ? अखिर, मरना हरेक को है। वैयक्तिक जीवन तभी तक है, जबतक जीवित प्राणी जीवन की परिवर्तनशील भिन्न-भिन्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। जबतक जीवन का पूर्ण विकास नहीं हो जाता, तबतक व्यक्ति को जीवित रहने के

लिए, अपने शारीरिक पोषण के लिए, उन अवस्थाओं से लड़ना पड़ता है, जो जीवन की सतत-धागा को रोकनेवाली हो—उसे सुखाने वाली हों। परन्तु, यह स्थिति भी कबतक रह सकती है ? आखिर समय आता है, जब चारों तरफ की परिस्थिति के साथ जीवन-सम्बन्ध स्थापित कर सकना असम्भव हो जाता है, मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। परिस्थिति से सम्बन्ध रहने का नाम ही जीवन और उसके टूटने का नाम ही 'मृत्यु' है। ऐसी अवस्था में शरीर-पोषण की स्वार्थमयी क्रिया समाप्त हो जाती है। यदि मनुष्य का यही अन्त होता तो वह अत्यन्त दुःखमय होता, परन्तु, ऐसा नहीं है, परमात्मा ने बुझते हुए दीपक की ज्योति को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का भी उपाय कर दिया है। उसने एक ऐसा तरीका निकाला है, जिससे एक बार उत्पन्न हुआ जीवन अनन्तकाल तक बना रह सकता है।

'शरीर-पोषण' के बाद 'जनन-प्रक्रिया' मनुष्य की सहायता का आ पहुँचती है। इसके द्वारा वह वैयक्तिक जीवन के नष्ट हो जाने पर भी उसे जाति के शरीर में जीता-जागता बना देता है। जब पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, तो उसमें संचरण करनेवाला वही प्राण रम्य, सुगन्धित पुष्पों के रूप में फूट निकलता है। उन फूलों से सजातीय वृक्ष उत्पन्न करने वाले सहस्रो बीज तैयार हो जाते हैं। हवा के झोंके से उखड़ता हुआ एक पौधा अपने जैसे अनेक की नींव रख जाता है। युवावस्था में, ऋतुकाल में, सब प्राणी अपने जैसे बच्चे पैदा कर जाते हैं, और उन बच्चों में ही वे प्राणी एक प्रकार से अमर हो जाते हैं। मनुष्य भी मृत्यु के सैकड़ों और सहस्रो वर्ष उपरान्त अपने बच्चों में, पोतों-पड़पों में, बार-बार पैदा होता है और अपने जीव हुए जीवन को भी शाश्वत बना लेता है। इस प्रकार

जीवन से उत्कट वैर रखनेवाली मृत्यु का पराजय होता है। और जीवन की धारा अखण्डित रूप से प्रवाहित रहती है।

जैसे पहले कहा जा चुका है, 'शरीर-पोषण' जीवन की स्वार्थमयी क्रिया है, परन्तु 'प्रजनन' स्वार्थ-हीन क्रिया है। इसका उद्देश्य युवावस्था में, जिस आयु में शरीर-पोषण ज्यादा नहीं हो सकता, शरीर-पोषण करने वाले तत्त्व से सन्तानोत्पत्ति करना है। जिस प्रकार पौधे की वानस्पतिक वृद्धि हो चुकने पर फल खिन्ने हैं, इसी प्रकार जितना 'शरीर-पोषण' हो सकता है उसके हो चुकने पर 'प्रजनन' की बारी आती है। उससे पूर्व यह अस्वाभाविक है। 'शरीर-पोषण' का अवश्यम्भावी परिणाम 'प्रजनन' होना चाहिए, 'शरीर-पोषण' के समाप्त होने पर 'प्रजनन' शुरू होना चाहिए, उससे पूर्व शुरू हो जाने पर वह 'शरीर-पोषण' के खर्च पर होगा, उसमें रुकावट डाल कर होगा। जनन-प्रक्रिया का उपयोग सिर्फ सन्तति पैदा करने के लिए करना चाहिए, और वह भी तब, जब कि पुरुष की आयु २५ तथा स्त्री की १६ वर्ष की हो—क्योंकि, इस आयु में पहुँच कर ही दोनों का पूर्ण विकास होता है। जिन भगवान् ने मनुष्य को 'जनन-शक्ति' दी है, उसकी यही आज्ञा है। पौधों और पशु-पक्षियों में इस आज्ञा का अक्षरशः पालन होता है, परन्तु विस्कार है मनुष्य का, जो सभ्यता और विकास की डींग हँकता हुआ नहीं थकता परन्तु पवित्र जनन-शक्ति का दुरुपयोग कर के अपनेको देवताओं के उच्च आसन से गिराकर पिशाच बना लेता है और फिर जब समय हाथ से निकल जाता है, भयकर कुकृत्यों के डरावने परिणाम आँखों के सम्मुख नाचने लगते हैं, तो सिर धुन-धुन कर रोता है।

प्रोटोप्लाज्म

जीवन का उद्भव बड़ा रहस्यमय है। सर विलियम थामसन का विचार था कि इस पृथिवी पर जीवन किभी अन्य नक्षत्र से आ गया है। डार्विन का सिद्धान्त है कि वनस्पतियों तथा प्राणियों की उत्पत्ति किसी एक ही मूलतत्त्व से हुई है। हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले तथा टिगडन ने कहा कि चेतनता की उत्पत्ति जड़ से स्वयं हो गई, परन्तु उन्होंने साथ ही यह भी स्वीकार कर लिया कि उनके सिद्धान्त की पुष्टि के लिए उनके पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न था। जीवन का उद्भव गृष्टि के आरम्भ में कैसे हुआ, इस प्रश्न पर अब तक कोई निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकी। हाँ, उद्भव के बाद, जीवन की वृद्धि या विकास के प्रभाव को विज्ञान ने गृह्य हल किया हुआ है। बैज्ञानिकों का कथन है कि वानस्पतिक तथा जान्तविक जगत् का एकमात्र मूल आधार 'प्रोटोप्लाज्म' है, जिसे केवल सूक्ष्म-बीजण यन्त्र की सहायता से देखा जा सकता है। जीवन का मूलभूत यह 'प्रोटोप्लाज्म'—कलसरस—क्या है ? 'प्रोटोप्लाज्म' एक पारदर्शक पदार्थ है। यह लपलपा, आधा द्रव और आधा ठोस होता है। इसके सब हिस्से एक ही तत्त्व से बने होते हैं, यह अखण्ड एकरस होता है। इसमें स्वाभाविक गति होती रहती है। वह गति अनियमित होती है, घड़ी-घड़ी बदलती रहती है, और 'अमीबा' की गतियों के सदृश होती है। 'प्रोटोप्लाज्म' के भीतर हर समय दो क्रियाएँ होती रहती हैं। एक क्रिया से वह जीवन-रहित पदार्थ को अपने अन्दर लेकर उसे जीवन का अंग बना देता है, दूसरी क्रिया से जीवन के अंगीभूत पदार्थ को भीतर से निकाल कर जीवन-रहित बना देता है। यही क्रिया 'जीवन' का प्रारम्भ है।

अमीबा

वानस्पतिक जगत् में जीवन-शक्ति का सर्वत प्रथम विकास 'बैक्टिरिया' में होता है, प्राणि-जगत् में वही 'अमीबा' होता है। जीवन की इन दोनों इकाइयों का मूल तत्त्व 'प्रोटोप्लाज्म' ही होता है। अर्थात्, 'प्रोटोप्लाज्म' जो जीवन का मूलभूत भौतिक तत्त्व है, जब वनस्पति-जगत् का प्रारम्भ करता है उस समय इसका नाम बैक्टिरिया होता है, और जब यह प्राणि-जगत् का प्रारम्भ करता है तब इसका नाम 'अमीबा' होता है। 'बैक्टिरिया' तथा 'अमीबा' दोनों 'प्रोटोप्लाज्म' के ही रूपान्तर हैं और क्रमशः स्थावर तथा जगम जगत् के प्रारम्भिक रूप हैं। किसी शान्त तालाब के अन्दर से कीचड़ को लेकर किसी सूक्ष्म-बीजण यन्त्र के नीचे रखकर देखें, तो पता लगेगा कि वह छोटे-छोटे, गोल-गोल प्रोटोप्लाज्म के कीटाणुओं से बनी हुई है। सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलेगा कि ये प्रोटोप्लाज्म से बने हुए पदार्थ जीवित प्राणी हैं—वे हिलते हैं, बढ़ते हैं, और भिन्न-भिन्न आकृतियों धारण करते हैं। इन्हीं कीटाणुओं को 'अमीबा' कहते हैं। अमीबा की चप्राये अत्यन्त विचित्र होती हैं। इसका एक हिस्सा बढ़ कर मुख बन जाता है। वही आमाशय और टांगों का काम करने लगता है। इस कीटाणु के शरीर का कोई अंग निश्चित नहीं होता। अपने शरीर के जिम हिस्से से वह जो कोई भी काम लेना चाहे ले सकता है।

न्यूक्लियस

'अमीबा' के शरीर में एक छोटी गाठ-सी होती है, जिसे 'न्यूक्लियस' कहते हैं। यह 'अमीबा' के 'प्रोटोप्लाज्म' के भीतर ठहरा हुआ नजर आती है। यह जनन-प्रक्रिया में बड़ी आवश्यक है। 'न्यूक्लियस' की गाठ सहित 'अमीबा' के प्रोटोप्लाज्म

को अंग्रेजी में 'न्यूक्लिपेटेड-प्रोटोप्लाज्म' कहते हैं। 'न्यूक्लिअस' अर्थात् गाठ वाले प्रोटोप्लाज्म को छुद्र-वीक्षण के नीचे रखकर देखने से अनेक नई बातें मालूम होती हैं। कुछ देर के बाद जब 'अमीबा' निश्चल हो जाता है, उसके 'न्यूक्लिअस' में कुछ आवश्यक परिवर्तन होने प्रारम्भ होते हैं। 'न्यूक्लिअस' के बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े के साथ साथ आधा-आधा प्रोटोप्लाज्म भी चला जाता है। वह उस टुकड़े को घेर लेता है और एक के ही दो भाग होकर स्वतन्त्र 'अमीबा' तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार एक 'अमीबा' के दो 'अमीबा' बन जाते हैं। इनमें से प्रत्येक के फिर दो भाग होकर चार 'अमीबा' बन जाते हैं। इस प्रकार जनक-अमीबा अपने व्यक्तित्व को नष्ट करके अपने ही शरीर को पहले दो, फिर चार, फिर आठ आदि भागों में विभक्त करके अपनी जाति की भावी सन्तति को जन्म देता है।

कोष्ठ-विभजन

जिस प्रकार हमने अभी देखा कि 'अमीबा' बीच की गाँठ से टूट कर दो भागों में बँटता, और वे दो भाग टूट कर चार भागों में, और इसी प्रकार वे आगे-ही-आगे टूट कर अनेक भागों में विभक्त होते जाते हैं, इसी प्रकार 'अमीबा' से ऊँचे प्राणियों में भी शरीर की रचना का 'न्यूक्लिअस-युक्त प्रोटोप्लाज्म' से ही, जिसे अंग्रेजी में 'सेल' या हिन्दी में 'कोष्ठ' कहते हैं, प्रारम्भ होता है। उच्च प्राणियों के शरीर के उत्पन्न होने में भी वही प्रक्रिया होती है, जो 'अमीबा' में पाई जाती है। भेद केवल इतना है कि 'अमीबा' का 'न्यूक्लिअस' तो दो स्वतन्त्र भागों में विभक्त होकर अपनी सत्ता बिलकुल मिटा देता है, परन्तु ऊँची जाति के प्राणियों में, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, प्रोटोप्लाज्म का बहुत थोड़ा-सा हिस्सा

पृथक् होकर 'अण्डा' या 'बीज' बनता है और उन अण्डों या बीजों का उत्पन्न करने वाला प्राणी उसी प्रकार के दूसरे अण्डों और बीजों को समय-समय पर उत्पन्न करता रहता है और 'अमीबा' की तरह अपनी भौतिक सत्ता को मिटा नहीं देता किन्तु जीवित बनाये रखता है। जिस काम के लिए 'अमीबा' जैसे भिन्न-श्रेणी के प्राणियों को अपने शरीर के दो हिस्से कर देने पड़ते हैं उसी काम के लिए उच्च-श्रेणी के प्राणियों के शरीर का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा पर्याप्त होता है।

यह छोटा-सा हिस्सा ही पुरुष में वीर्य-कीट तथा स्त्री में रजकण के रूप में पाया जाता है। 'वीर्य-कीट' को अंग्रेजी में 'स्पर्मेटोजोआ' कहते हैं—यह 'उत्पादक-वीर्य' है। स्त्री के 'रजकण' को अंग्रेजी में 'ओवम' कहते हैं। 'स्पर्मेटोजोआ' तथा 'ओवम' दोनों की 'न्यूक्लिअस-युक्त प्रोटोप्लाज्म' के पिण्ड के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। ऊँची जातियों के प्राणियों में जब 'वीर्य-कीट' अथवा 'स्पर्मेटोजोआ' 'रजकण' अथवा 'ओवम' के साथ मिल जाता है तब 'ओवम' (स्त्री का बीज) दो, चार, आठ, सोलह, बत्तीस, चौसठ और इसी प्रकार ऐसे ही छोटे-छोटे कोष्ठों में टूट-टूट कर विभक्त होता जाता है और बढ़ता जाता है। यह वृद्धि 'अमीबा' के समान नहीं होती। यहाँ कोष्ठों के टुकड़े बिलकुल अलग नहीं हो जाते। कोष्ठों की वृद्धि होती जाती है, परन्तु सब कोष्ठ मिले रहते हैं। उच्च प्राणियों में ऐसा ही होता है, जब इन कोष्ठों का मिल कर एक छोटा-सा पिण्ड बन जाता है, उसमें तन्तु, मास-पेशियाँ, अस्थियाँ बन जाती हैं, तब वह माता के पेट से निकल कर स्वतन्त्र रूप से जीने लगता है। उससे पूर्व तो वह माता के शरीर का ही हिस्सा रहता है। प्राणियों के शरीर की इसी प्रकार वृद्धि होती है और इसे 'विभजन-

द्वारा-वृद्धि' (सैगमन्टेशन, मल्टोप्लिकेशन बाई डिवी-यन) या 'कोष्ठ-कल्पना' (सेन्थियोरी) कहते हैं।

शरीर के अनेक अवयव केवल उन कोष्ठों से ही बने होते हैं। जिगर उनमें से एक है। 'कोष्ठ' ही तन्तुओं के रूप में पट्टों, मास-पेशियों तथा ज्ञान-वाहिनी-नाडियों की रचना करते हैं। हड्डी तथा दाँत जैसी मजबूत तथा सख्त चीजें भी मौलिक रूप में कोष्ठों से ही बनती हैं। इसलिए कोष्ठ (सेल) प्राणिमात्र के शरीर की रचना करनेवाली इकाई है। कोष्ठों के आपस में मिलने, संयुक्त होने, तथा परिवर्तित होने में ही शरीर का निर्माण होता है।

लिंग-भेद

कोष्ठ-विभजन (प्रोटोप्लाज्म तथा न्यूक्लिअस के दो-दो टुकड़े) होने से पहले एक और आवश्यक प्रक्रिया होती है, जिसका हमने अभी तक वर्णन नहीं किया। तालाब की काई को सूक्ष्म-बीक्षण-यन्त्र द्वारा देखने से ज्ञात होता है कि वह कुछ जीवाणुओं से बनी हुई है। इन्हें 'एलजी' कहते हैं। उस काई में 'न्यूक्लिअस-गर्भित-प्रोटोप्लाज्म' की आमने-सामने दो-दो पत्तियाँ बन जाती हैं। प्रत्येक पत्ति के कोष्ठ अपने सामने के कोष्ठों से मिल जाते हैं और दोनों के मिलने से एक नवीन कोष्ठ बन जाता है। इस प्रक्रिया में एक कोष्ठ को दूसरे कोष्ठ की तरफ जाते हुए हम सूक्ष्म-बीक्षण-यन्त्र द्वारा देख सकते हैं। इन कोष्ठों को, जो दो भिन्न-भिन्न पत्तियों में होते हैं, 'नर' और 'मादा' कहते हैं। इन कोष्ठों के परस्पर संयुक्त होने की प्रक्रिया को 'संयोग' (कौन्जुगेशन) कहते हैं। यदि कोष्ठों का यह संयोग न हो तो 'एलजी' में एक से अनेक होने की जो प्रक्रिया पाई जाती है वह भी न हो। कोष्ठों का यह पारस्परिक संयोग सृष्टि की उत्पत्ति का एक आवश्यक सिद्धान्त है।

इसलिए 'जनन' दो विभिन्न तत्त्वों के 'संयोग' का

फल है। इन्हीं विभिन्न तत्त्वों को प्रचलित भाषा में 'पुरुष' तथा 'स्त्री' कहते हैं। यद्यपि कभी-कभी तत्त्वों की विभिन्नता, अर्थात् विजातीयता, का ज्ञान सूक्ष्म-बीक्षण-यन्त्र से भी स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, तथापि उनके विविध कार्यों को देखकर हम निश्चय कर सकते हैं कि वे भिन्न-भिन्न तत्त्व वा लिंग के प्राणी हैं। दोनों ही एक नवीन प्राणि की उत्पत्ति के लिए 'पुरुष-तत्त्व' तथा 'स्त्री-तत्त्व' इन विभिन्न तत्त्वों को उत्पन्न करते हैं और इन विभिन्न तत्त्वों के सम्मिलन से ही एक नवीन प्राणि की सृष्टि होती है। प्रजनन के लिए आवश्यक इन तत्त्वों को उत्पन्न करनेवाली इन्द्रियो को 'जननेन्द्रिय' कहा जाता है। प्रजनन के आधार-भूत सिद्धान्त सम्पूर्ण विश्व में एक-से हैं। इसलिए 'जनन-प्रक्रिया' को और अधिक समझने के लिए आगे हम कमश पौधों, छोटे प्राणियों, बड़े प्राणियों तथा मनुष्यों में इन नियमों को देख कर इस प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे। (अपूर्ण)

सत्यव्रत मिहान्तालङ्कार

शिशु !

विश्व-उपवन के बोमल पुष्प,
मातृ-वीणा की मृदु शंका ।
स्नेह, स्मृति के मिश्रित बिन्दु,
प्रणय की सफल बेलि साकार ।

सुखी जीवन-कुवेर के कोष,
दुःख में बेटे हो परितोष ॥१॥

अमित आशाओं के अवनार,
प्रकृति-प्रतिपादिन पावन प्रेम ।
अवतरित हो अवनी पर, नाल—
सिखाने सत्य सृष्टि का नेम ।

मधुरिमा-गरिमा की प्रतिमूर्ति ।

युगल प्राणों की नव-स्कृति ॥२॥

रामसेवक त्रिपाठी

हिन्दू-अबलाश्रम कलकत्ता

आज भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रश्न स्त्री-जाति का ही है। पुरुषों ने उन्हें अबला

बना दिया है। जिनके पेट से हम पैदा होते हैं, जिनका हम दूध पीकर पुरुष बनते हैं, उनपर ही हम अत्याचार करते हैं—उनको पक्षी की तरह पिंजरे में बन्द रखने का प्रयत्न करते हैं—उनपर आवश्यकता से अधिक अविश्वास करते हैं। आज पुरुष-जाति और स्त्री-जाति में स्नेह का स्वर्गीय

सम्बन्ध न रह कर शासक और शासित, आश्रय दाता और आश्रिता का नाटुर नियम-सा हो गया है। रात-दिन हम अपनी आँखों से देखते हैं कि हमारी माँ बहने विधवा हो जाने पर अपने स्वजनो के सिर पर पाप लगाने लगती हैं।

उनकी शीघ्र मृत्यु की हृदय के अन्त-

रतम से प्रार्थना की जाती है। उनका पद-पद पर अपमान किया जाता है। अविद्वाम, सन्देश, घृणा, द्वेष, उपेक्षा और अपमान आदि ही उनको वैश्य के उपहार-स्वरूप प्राप्त होते हैं। भला, ऐसे मयकर स्थान में रहना कौन पसन्द करेगा? कुछ मनुष्य की शीतल गोद में सो जाती है, कुछ विधर्मियों के आकर्षक निमन्त्रण में फँस जाती है, कुछ संर-बाजार रूप का सौदा करता है, कुछ बेवारी घुट-घुट कर मर जाती है—यहां विधवाओं का ण इतिहास है।

अनाथ बच्चे

ऐसी ही सताई हुई अबलाओं की रक्षा के लिए, उनके दुःख से दुःखित होकर, अनेक विघ्न-बाधाओं के होते हुए भी, श्री पद्मराजजी जैन, बालकृष्णजी मोहता तथा उनके कुछ सहायकों ने मिल कर कलकत्ते में एक हिन्दू-अबलाश्रम चार-पाँच साल से स्थापित किया है। वे किसी की पर्वा न करते हुए, कर्तव्य पर अटल, आत्म-विश्वास के साथ, उरसाह और लगन से कार्य कर रहे हैं। फलतः अनेक कोमल शिशुओं की, भोली बालिकाओं की और व्यथित विधवाओं की उनके द्वारा राहत हो रही है। इस रक्षा

से जो आशीर्वाद मिलता है, उससे अधिक पुरस्कार की आवश्यकता उन्हें नहीं है।

पद्मराजजी के ही शब्दों में, “कलकत्ते का हिन्दू-अबला-आश्रम हिन्दू जाति की सामाजिक कुप्रथाओं और सामाजिक अराचारों का एक साक्ष्य प्रति-विम्ब है। यह विशेष लक्ष्य

करने की बात है कि जितना अराचार उच्च कहलाने वाली जातियों में होता है उतना अ-उन्नत कहलाने वाली छोटी जातियों में नहीं।” कथन की सत्यता इस बात से प्रकट होती है कि आश्रम की अधिकांश अबलायें इन्हीं बड़ी कहलाने वाली जातियों की हैं। यह आगे लिखते हैं—“हिन्दू-नारियों के वरुण कौटुम्बिक अराचार, सामाजिक उत्पीड़न और विधवाओं के प्रति घृणा के भाव के कारण ही अपना घर छोड़ने को बाध्य हुआ करती हैं। पुरुष-जाति की यह धारणा कि हिन्दू विधवायें कुत्सित काम-वासना की

मृति के लिए अथवा अन्य किन्हीं व्यक्तिओं के साथ घर से निकल जाया करती हैं, संबंध नहीं तो बहुत जंगलों में मिथ्या है।”

उनका यह कथन सर्वथा सत्य है, और यदि हिन्दू-जाति अधिक सहृदय, अधिक उदार और अधिक संयमी बन सके तो अबला-आश्रमों की आवश्यकता न पड़े। परन्तु, वह इतनी निष्ठुर हो गई है, इतनी कायर और अन्धी हो गई है, कि उसे अपने शुभचिन्तक ही बैरी-से छगते हैं। पाप को दूर करनेवाले ही पारी ठहराये जाते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उन्हें हर प्रकार सताया जाता है। लेकिन, जिन्होंने अपने जीवन को पराई पीड़ा पर न्योछावर कर दिया है, वे अपने प्राणों पर खेल कर भी समाज में रचनात्मक कार्य करते हैं। अबला-आश्रम आदि ऐसी संस्थाएँ भी ऐसी

ही लोगो के अदम्य उत्साह से चल रही हैं।

इस अबला-आश्रम में ९० फ्री सदी विधवायें और ३० साल से कम उम्र की अबलायें हैं। उनको उनके सम्बन्धियों ने सताया, उनके भग भाग से जलाये, अनेक अत्याचार किये। घर के पुरुषों ने उन्हें पाप-पथ पर खींचा और फिर घर से निकाल दिया। नन्हों-नन्हों कुसुम-कोमल कुमारियाँ बहुत अधिक अवस्थावालों के साथ ज्वाह दी जाती हैं और सास के कुसुमहार से, और पति की ! कोई सहायभूति और प्रेम न पाकर, तग आकर, घर छोड़ने को मजबूर होती हैं। इधर-उधर रहने के बाद वे आश्रम में

आती हैं। सन् २८ में १५ कुमारी बालिकायें आईं, जो अधिकांश अपने ही सम्बन्धियों के पापाचार के फल-स्वरूप कर्ष्यवती हो गई थीं। यहाँ बच्चा जनने के बाद फिर अपने माँ-बाप के घर के जाई गई। इस प्रकार हिन्दू-जाति अपनी नाक की बड़ी लगन से रक्षा करती है। उनके स्वजन उन लड़कियों को अपने कलेजे के टुकड़ों के पास, अपने लालों के पास, कुछ महीने भी नहीं रहने देते। इसके फल-स्वरूप अधिकांश बच्चे काल की गोद में सो जाते हैं। गत वर्ष ७२ बच्चों में से ३२ अपनी माताओं के साथ चले गये, शेष

४० में से १८ मर गये। भला, इन हायाओं का पाप हिन्दू जानि की नाक के सिवा किमपर हो सकता है ? जिन कुर्बान पिता, भाई और चाचा आदि को उन बेमारियों के साथ मुंह काला करते शर्म नहीं आती, उन्हें दो चार मास भी अपने बालकों के पास

रहने देने में उनकी कुलीनता नष्ट होती है ! फिर भी बड़ी सावधानी और मेहनत से उन बच्चों का पालन किया जाता है। उनमें से बहुत से बच्चे बच जाते हैं, जो शायद निष्ठुर हत्यारे हिन्दुओं द्वारा कहीं फेंक दिये जाते-जैसा प्रायः हुआ ही करता है।

आश्रम में आकर अबलायें सदा प्रसन्न, सुखी और समुष्ट रहती हैं। भला, जिनका जीवन सदा अत्याचार सहने ही बीता हो, वे आश्रम में आकर, अध्यक्षा का मातृ स्नेह पाकर, क्यों न सुख की साँस लेंगी ? प्राणि-मात्र प्रेम का भूखा है।

आश्रम-निवासियों को सारे दिन किसी-न-किसी कार्य-

क्रम में लगाये रहने का प्रबन्ध किया गया है। सफाई रखने पर काफी ध्यान रहता है। सोना-पिरोना, जरी का काम करना, भली प्रकार सिखाया जाता है। चर्खा भी चलवाया जाता है।

जो आश्रम-निवासिनियाँ विवाह करना चाहती हैं उनका विवाह करा दिया जाता है। मैं हिन्दू-जाति के

युवकों का आ-
ह्वान करता हूँ
कि यदि वे सुधार
करने के इच्छुक
हैं, तो सारे विच-
ारधर्मों से न
डर कर ऐसी
सत्ताई हुई अब-
लाओं से ही
विवाह करें।

३१ मई सन्
१९२८ को आ-
श्रम में ५४
बालिकायें थीं।
परन्तु स्थान बहु-
त छोटा है। फिर
भी व्यवस्थापि

काजी का प्रबन्ध बहुत अच्छा होने से किसी प्रकार काम चलता है।

खेद है कि आश्रम आर्थिक कठिनाइयों के कारण सदा चिन्तित रहना पड़ता है। दानी सज्जनों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कोई स्थायी कोष नहीं है। वार्षिक व्यय (१३०६०) रुपये का है। स्थायी आमदनी (२५०) रुपये मासिक है। किसी-न-किसी प्रकार मीस मँग कर काम चलाया जाता है। ज्यादातर बिदलाजी की सहोयता पर

ही आश्रम निर्भर है। हमें आशा है कि हिन्दू-जाति अपनी उदारता का परिचय देगी। जो लोग करोड़ों रुपये मन्दिरों पर खर्च करते हैं, धर्मशाला के पथरों में लाखों लगा देते हैं, वे क्या ऐसी आवश्यक संस्था को भूखों मरने देंगे ?

इस समय निज के स्थान की, छोटी बच्चियों की पढ़ाई के पूर्ण प्रबन्ध की, उन अधिक आयुवाली विधवाओं

देवियाँ सिलाई का काम सीख रही हैं

की, जो पवित्र धार्मिक जं वन ही व्यतीत करना चाहे, विशेष धार्मिक शिक्षा के प्रबन्ध की, कुछ स्टेशनों पर कर्म-चारियों की, आदि अनेक आवश्यकतायें हैं जो लोगों के उदार बने बिना पूरी नहीं हो सकतीं।

हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं, जिस दिन अब-लाओं पर अन्या-

चार का नाम न रहे, अबला-आश्रमों में एक भी अबला का प्रवेश न हो। हिन्दू-जाति में दया, प्रेम, ममता और मनुष्यता आ जावे। वह स्थिति सर्वोत्तम होगी। और वस्तुतः तभी हमारे समाज में सच्ची शान्ति प्रस्थापित हो सकेगी। परन्तु जबतक ऐसा नहीं होता, तबतक तो ऐसे अबला-आश्रमों द्वारा ही स्त्री-समाज की रक्षा करने का प्रबन्ध करना ठीक है।

“विकल-हृदय”

“मुझे इस प्रशंसनीय और सुव्यवस्थित आश्रम के निरीक्षण करने में अत्यन्त प्रसन्नता हुई और साथ ही इसके सभी अच्छे कार्यों को देख कर, जो यह औरतों और उनके बच्चों के लिए करता है, अधिक खुशी हुई।” — एण्डरूज

“मैंने जो कुछ आश्रम में देखा उसका बड़ा गहरा प्रभाव मुझपर पड़ा।” — महात्मा इंदिराज, लाहौर

“इस तरह की संस्थाओं की सेवा के भिन्न भिन्न भागों में अत्यन्त आवश्यकता है।” — डाक्टर बी० एस० मुंजे, नागपुर

स्फुट प्रसंग

अजमेर-प्रान्त में स्त्री-शिक्षा

अजमेर-मेरवाड़ा की शिक्षा-विषयक पंचवार्षिक रिपोर्ट हाल ही प्रकाशित हुई है, जिसकी एक प्रति हमें भी भेजने की कृपा की गई है। १९२१-२२ से १९२६-२७ तक के पाँच वर्षों के इस विवरण में प्रान्त की स्त्री-शिक्षा पर भी एक स्वतन्त्र अध्याय द्वारा प्रकाश डाला गया है। अजमेर-प्रान्त में स्त्रियों की कुल संख्या २,२१,७०५ है, और विद्यार्थिनियों की कुल संख्या है १,३९५—अर्थात्, कुल का ६२ स्त्रियाँ शिक्षा पा रही हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि हममें भी शिक्षा पाने वाली जो लड़कियाँ हैं, वे सब इसी प्रान्त की स्त्रियों में से ही नहीं हैं, बल्कि आस-पास की गियासतों की विद्यार्थिनियाँ भी यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। इस प्रकार, रिपोर्ट हो के अनुसार, “यह बात स्थिति को और भी अधिक निराशापूर्ण बना देती है।” रिपोर्ट के विद्वान् लेखक (श्री आर. लिटिलहेस्ट, एम. ए., सी आई ई, सुप्रिण्टेंडेंट शिक्षा-विभाग) ने अधिकांश में इसके कारण बताये हैं—पढ़ा-पढ़ा, बाल-विवाह, स्त्री-शिक्षा की माँग का अभाव, और स्त्रियों द्वारा पृथक् निरीक्षण की व्यवस्था का न होना। इसमें सन्देह नहीं कि ये कारण शिक्षा में बड़े बाधक होते हैं, इस प्रान्त में इनके होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। परन्तु इन्हींके कारण यहाँ स्त्री-शिक्षा की ऐसी शोचनीय दशा है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। इसके कारण हैं। क्योंकि अगर यही कारण प्रधान होते तो इनका असर प्रारम्भिक शिक्षा के बजाय माध्यमिक शिक्षा पर ज्यादा पड़ना चाहिए था। परन्तु रिपोर्ट इसके विपरीत बताती है। पाँच वर्षों की तालिका देखिए—

	वर्ष	मिडल स्कूल	प्राइमरी स्कूल	स्पेशल स्कूल	कुल
शिक्षणालय	१९२१-२२	५	१२	१	१८
	१९२६-२७	९	७	१	१७
वृद्धिया कमी		+४	-५	—	-१

विद्यार्थिनियाँ	१९२१-२२	४८७	५८१	५	१०७३
	१९२६-२७	९७६	४०१	१८	१३९५
वृद्धिया कमी		+४८९	-१८०	+१३	+३२२

हमारी समझ में नहीं आता कि इन कारणों के होते हुए माध्यमिक शिक्षा में कैसे वृद्धि हो रही है और प्रारम्भिक शिक्षा ही पर क्यों इनका प्रकोप है? पढ़ा उन्न के साथ घटता नहीं बढ़ता है, बाल-विवाह का असर विवाह के बाद अर्थात् माध्यमिक शिक्षा के समय ही सामने आता है, स्त्री शिक्षा की माँग का अभाव भी कन्याओं की बड़ी उम्र में ही बढ़ता है, और स्त्रियों द्वारा पृथक् निरीक्षण कराये जाने की माँग भी बड़ी उम्र की (माध्यमिक शालाओं की) लड़कियों के लिए ही होती है—बच्चियों (प्रारम्भिक शालाओं की विद्यार्थिनियों) के निरीक्षण मदों द्वारा होने पर कोई विशेष आपत्ति नहीं होती। इसका कारण तब और क्या कहा जाय, सिवा इसके कि प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है—उसकी उपेक्षा की जा रही है? फिर स्कूलों की अन्तर्गम्यवस्था की गड़बड़ का रिपोर्ट में कहीं उल्लेख क्यों नहीं है? पिछले दिनों तो अजमेर की लड़कियों की हडताल के रूप में वह सामने भी आ चुका है। पर उसका हममें जिक्र नहीं है। हाँ, ट्रेण्ड और अनट्रेण्ड अध्यापिकाओं की संख्या जरूर दी गई है—और, वह है—२८ : ६३।

खर्च का यह हिसाब है कि १९२१-२२ से १९२६-२७ में ३९०३७) रुपये वार्षिक खर्च बढ़ गया है—पर वृद्धि हुई है माध्यमिक शिक्षा में, प्रारम्भिक में तो और ३६८६) रु० की घटता हुई है। प्रत्येक विद्यार्थिनी पीछे शिक्षा का खर्च पड़ता है माध्यमिक शाला में ५१) रु० और प्रारम्भिक शाला में ३१) रु० वार्षिक, १९२१-२२ में यह क्रमशः ३५ और २० रुपये था। इसमें सरकार क्रमशः ९ और ११ रुपये खर्च करती है, जब कि १९२१-२२ में १३ और ५ रुपये खर्च करती थी। इस प्रकार, हम देखते हैं, वह शिक्षा की मद में अपना खर्च घटा हो रही है!

एक बात ध्यान देने योग्य है। प्रान्त में हतनी भी जो

शिक्षा है उसका श्रेय बहुत-कुछ मिशनरी संस्थाओं को है। उनकी तरफ से इसके लिए जो हो रहा है उसकी तालिका रिपोर्ट में ही दी हुई है। उससे पता चलता है कि ईसाई मिशनरी, आर्यसमाज और मुसलिमलोग की तरफ से प्रान्त में १५ संस्थायें और १२५८ स्कूल चल रहे हैं तथा उनपर ७५०३९ रुपये से ज्यादा खर्च हो रहा है। निस्सन्देह इनका काम स्तुत्य है।

जातियों की दृष्टि से देखे तो मालूम पड़ता है कि पारसी बहने सबसे आगे हैं, जैसा कि निम्न लिखित तालिका से प्रकट होगा—

जाति	छात्रायें	कन्या शालाओं की कुल छात्राओं का प्रतिशत	जाति की स्त्रियों का प्रतिशत
गोरी-अधगोरी	७	५	
भारतीय ईसाई	४४७	३००९	२६ ८
हिन्दू	८१०	५६ ८	४७
मुसलमान	३०	२०८	७७
बौद्ध	६८	४ ८	७९
पारसी	६८	४ ८	६८ ०
सिख	६	६४	११ ४
विविध	४	२९	०२
कुल	१४४३	१००	६४

(इसमें लड़कों के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियाँ भी शर्क है।)

क्या ही अच्छा हो कि अन्य जातियों की बहनें भी उनसे यह गुण ग्रहण करें। परन्तु जो बाधाएँ रिपोर्ट में बताई गई हैं वे तो मिटनी ही चाहिएँ, साथ ही स्कूलों की अन्तर्व्यवस्था में भी सुधार होना परमावश्यक है। ऐसा होने पर, हमारा खयाल है, स्त्री-शिक्षा स्वयं तरक्की करेगी। आशा है, शिक्षा विभाग के अधिकारी—खासकर असिस्टेंट सुप्रिण्टेण्डेंट जोशीसाहब इसपर समुचित ध्यान देंगे।

स्त्री-शिक्षा कैसी हो ?

श्री हीराकाल शास्त्री (बी ए) एक “धुन के पक्के”

आदमी हैं। जो कुछ कहते-लिखते हैं वह सिर्फ कलम की बहादुरी बताने ही के लिए नहीं होता, प्रत्युत उसपर अमल करने का भी वह प्रयत्न करते हैं। इसीलिए जो भी प्रश्न सामने आता है, उसपर खूब सोचते और उसे सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। प्रथमांक में प्रकाशित उनका “स्त्री-शिक्षा” लेख भी इसी ढंग का था। एक पत्र में उस सिलसिले में वह लिखते हैं—

“उसमें एक बड़े व्यावहारिक प्रश्न की बहान चलाने का सीधे-सादे शब्दों में सूत्रपात किया है। सबसे पहले तो यही निश्चय करना है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए घर और बाहर के कार्य-क्षेत्र समान होने चाहिएँ, अथवा इनमें किसी प्रकार का नियमित भ्रम-विभाग रखना चाहिए। मैंने तो प्रश्न में अनुभव किया है कि साधारण स्थिति में घर के भीतर रह कर बच्चा का पालन पोषण करना और घर के बाहर जाकर सभा-सोसाइटियों में बैठना, इन दोनों बातों का विरोध पड़ता है। जो स्त्रियाँ सन्तान पैदा करती हैं वे यदि बाहर व्याख्यान देने में निकलती हैं तो उनकी सन्तान का ठीक तरह से पालन नहीं होता। ‘नर्स’ रखना समस्त जाति के लिए सम्भव नहीं हो सकता और वास्तव में ता अपने बच्चे के लालन पालन के लिए किसी दूसरी स्त्री को ‘नर्स’ रखना ठीक ही नहीं मालूम पड़ता। स्त्रियाँ पुरुषों पर अपने खुद के अनुकूल नियम बना लेने का दोष लगा सकती हैं। और भी नाना प्रकार के अत्याचारों का अपराध पुरुषों के जिम्मे कर सकती हैं। परन्तु प्रकृति ने उनको स्त्रियाँ बना दी और पुरुषों को पुरुष बना दिया, इस बात का दोष वे किसके सिर मढ़ेंगी ? स्त्री और पुरुष में जहाँ तक हो सके समानता लाना तो ठीक, परन्तु जिन बातों में वे प्रकृति के घर से ही पुरुषों से भिन्न बन गईं, उन बातों में समानता कैसे लाई जायगी ? मुझे पाश्चात्य देशों का अथवा पाश्चात्य समाज का कुछ अनुभव नहीं है। परन्तु मेरा अनुमान है कि जो स्त्रियाँ विवाह करके घर में रहती हैं वे अवश्य ही बाहर के कामों में कम भाग लेती होंगी। अथवा भारतवर्ष में अपनी साहसी के कारण यूरोपियन स्त्रियों को बालकों को रखने के लिए जाया सद्मज ही मिल जाती हैं, इसलिए उनके लिए अपने

पतियों के साथ बाहर घूमते फिरना सुलभ हो जाता होगा।

परन्तु मेरी समस्त में तो जबतक बच्चा चलने फिरने न लग जाय, तबतक उसकी माँ बहुत अधिक बाहर नहीं जा सकती। सश्रुति होने पर तो सभी कुछ सुलभ है, परन्तु साधारण घर में कठिनाई पड़ेगी, यह मेरी सम्मति में तो कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार स्त्री तथा पुरुष का कार्य-क्षेत्र भिन्न रहता हुआ दिखाई देता है, तो उन दोनों के लिए शिक्षा का क्रम भी भिन्न रखना ही होगा।

विद्वान् पाठकों के विचारार्थ हमने यहाँ उनका लगभग सारा-का सारा पत्र दे दिया है। चकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देश के विचारशील महानुभावों को हम हमपर अपने विचार प्रदर्शित करने का अनुरोध करते हैं। आशा है, वे—स्त्रा और पुरुष, दोनों—हमपर समुचित विचार करके “व्यागमूमि” में इसी चर्चा चलायेंगे।

मुकुट

कुमारी यमुनाबाई भाटे

श्रीमती कुमारी यमुनाबाई भाटे का महाराष्ट्रीय महिला-रत्नों में अपना विशिष्ट स्थान है। आपने सन् १९२४ में बम्बई-विश्वविद्यालय में एम ए परीक्षा पास की थी। आप दो वर्षों तक उक्त विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा के गणित विषय की परीक्षा भी रह चुकी है। इन्हीं सन् १९२७ में आप गणित में डाक्टरेट की परीक्षा पास करने की इच्छा से जर्मनी गई थी। वहाँ जाने पर कौटुम्बिक आपदाओं के कारण आपको अपना कार्यक्रम स्थगित कर देना पड़ा। अतः जर्मन भाषा का दो महीने का पाठ्य-क्रम समाप्त कर एक वर्ष तक लन्दन के मराया ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षा-शास्त्र का अध्ययन करके भारत लौट आईं।

मराठी ‘केसरी’ के सवाददाता से बातचीत करते हुए आपने जर्मनी और इंग्लैंड की समस्त व्यवस्था, और खास कर वहाँ के स्त्री-जीवन पर प्रकाश डालनेवाली कई मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद बातें कही हैं। आपका कथन है—“जर्मनी की स्त्रियों और भारतीय स्त्रियों में बहुत अधिक साम्य है। X X X जर्मनी की स्त्रियाँ लजावती और विनयशील होती हैं, अग्रेज महिलायें अस्वच्छ, बौद्ध और शिष्टाचार एवं बाह्याङ्ग्य को महत्व देनेवाली होती हैं।

जर्मनी में रहते हुए एक भारतीय को भारत में रहने का-सा अनुभव होता है। जर्मन स्त्रियाँ सम्पन्न होते हुए भी घरेलू काम धन्धे के लिए नौकर नहीं रखतीं, छोटा बड़ा हर एक काम अपने हाथों काती हैं।” आदि।

आपने अपने जीवन का ध्येय भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार करके देश की परिस्थिति के अनुरूप बनाना

कुमारी यमुनाबाई भाटे, पूना

निश्चय किया है। इस सम्बन्ध में लेखों द्वारा तथा प्रत्यक्ष कार्य द्वारा हलचल शुरू करने का अपना सकल भी आप प्रकट कर चुकी हैं।

उक्त संचाददाता के शब्दों में “जिस स्त्री में विनम्रता न हो वह स्त्री ही नहीं है, मित्रों के इस कथनानुसार कुमारी यमुनाबाई में विद्वता और विनय का इतना सुन्दर सम्मिलन हुआ है कि बरबस ‘विद्या विनयेन शोभते’ का स्मरण हो आता है।” हमें आशा है, आपके द्वारा देश की उपयोगी और स्थायी सेवा होती रहेगी।

त्रिवेदी

देश के दिवाने

साज-बाज खान-पान का न है चुनाव चारु,
सादगी ही शान एक सादगी में साने है ।
कढ़ती हसी न कभी, बढ़ती न मोद-लीला,
कर्म में है व्यस्त, एक कर्म में बिकाने हैं ।
जालिमों के जुलम के न बेकस शिकार बने,
हों सुखी गरीब, एक ठान यही ठाने हैं ।
देखेंगे न दूल्हा बने दीनो के मल्लीन मुख,
देश के दुखों से दुखी देश के दिवाने हैं ।
सोहनलाल त्रिवेदी

अनुकरणीय

[एक देशभक्त की डायरी से]

सम्पूर्ण सत्य ।

खाकर खाना, इष्ट खुराक, सुख (सुतर) खुराक,
शुद्ध खुराक, ज्यादा न खाना, बिल्कुल सादा भोजन ।

ईश्वर को न शोभे वह न करना ।

सार्थक क्षण—एक क्षण भी निरर्थक न जाय । मन
सदा विचारमय होना चाहिए । सदा सुविचार ही रहे,
कुविचार नहीं । कुविचारों को दूर करके अच्छे विचार
भरना । कोई सुविचार न हा तो 'सत'-स्मरण करना ।

सुबह चार बजे उठना ।

पसोना—परिश्रम करना चाहिए और वह सार्थक होना
चाहिए ।

ब्रह्मचर्य ।

खुद सब कुछ कर सकने का आदर्श ।

जय बर्खा !

शक्ति के पुत्र

जिन बतों पर भा-
रत-युवक-संघ

के शक्ति आश्रम में अधिक
जोर दिया जाता है, इनमें से
एक यह है कि साधू और
महात्माओं की जीवनियाँ
पढ़ो-लेकिन, साथ ही कर्तव्य
के धनी पुरुषों की जीवनियाँ
भी । युवकों के लिए शक्ति
एक मंत्र है । इसलिए, उन्हें
केवल स्वप्न देखनेवाले
और कार्य-शिथिल न होना

चाहिए । उन्हें शक्ति की जीवित मूर्ति, प्रगतिशील
और चैतन्य होना चाहिए । उन्हें महान् शक्ति-पुत्रों,
कर्तव्य और वीरता के धनी पुरुषों की जीवनियाँ
अवश्य पढ़नी चाहिए । ऐसे पुरुषों के जीवन आत्म-
शक्ति की विजय के उदाहरण हैं । यदि हम अनैक्य-
ता के युग से छुटकारा नहीं पा सके हैं, तो इसका
कारण यह नहीं है कि हम मानसिक वाद-विवाद
और विभिन्न उमंगों के बाह्य-प्रदर्शन में आवश्यकता
से अधिक धनी होते हुए भी आत्मिक-शक्ति के
कमाल हैं । श्रीराम और शिवाजी, राणा प्रताप और
गुरु गोविन्दसिंह, हमारे समय के नेपोलियन और
लेनिन आदि हमें शक्ति का सदेश देते हैं । जितनी
ही अधिक दृढ़ता और स्थिरता के साथ उन्होंने
कार्य किया उतना ही बड़ा पुरस्कार पाया । हमारी
महासभाओं में बहुत-से कागजों प्रस्ताव पास करने
की नीति पर मुझे बहुत दुःख होता है । आवश्यकता
तो लगन के साथ कार्य करने की धुन की है ।

केवल सिंहनाद और व्याख्यानों का कोई मूल्य नहीं। अस्थिर भावुकता शक्ति नहीं है। विचारों को कार्य-रूप में परिणत करना आवश्यक है। जोश में आ जाना ही शक्ति नहीं है, भावनायें तभी मूल्यवान होती हैं, जब कि रचनात्मक कार्य की पूर्ति में सहायक हो। शक्ति का अर्थ ही कार्य को कर दिखाना है।

गैरि बाल्डी और जोज रिजल जैसे शक्ति-पुरुषों की जीवनीयों पढ़नी चाहिए। गैरि-बाल्डी की प्रभावोत्पादक कहानी अभी हान में प्रकाशित 'पराजय' नामक अमेज़ी उपन्यास में फिर से बही गई है। उसके लेखक आर० हच हैं, जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक हैं। गैरिबाल्डी को असह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उसका निश्चय, उसका प्रण, कभी ढीला नहीं पड़ा। वह एक शक्ति-पुरुष था। उसने घोषणा की थी, "यदि कोई पुरुष आगे नहीं आता जो मैं कुत्तों को रोम की रक्षा के लिए लगाऊँगा।" रोम की भावी पर उसके अटल विश्वास तथा उसकी दृढ़ता और आत्मिक-शक्ति ने रोमवालों में, आर० हच के शब्दों में, "अपने गढ़-हीन नगर (रोम) को, यूरोप की अच्छी-से अच्छी सेना के मुकाबले, अशिक्षित सिपाहियों द्वारा" बाल-बाल बचाने की लगन लगा दी। दृढ़ निश्चय रचनात्मक होता है और उससे मुकाबला करने की शक्ति उत्पन्न होती है। रोम का यूरोप के मुकाबले में खड़ा होना यूरोप की प्रशंसा का विषय था। कुछ समय में नैतिक-हीनता ने पदार्पण किया और, उपन्यासकार के शब्दों में, "शराबी किसानों ने स्वतंत्रता के ध्वज को गिरा दिया।" गैरिबाल्डी के मुकाबले में बड़ी भारी आस्ट्रियन सेना थी। परन्तु वह अपने निश्चय पर दृढ़ बना रहा। आस्ट्रियन सेना ने उसका पीछा किया, पर ज्यों-ज्यों उसकी कठिनाइयों बढ़ती

गई, त्यों-त्यों वह अधिकाधिक दृढ़ होता गया। इटली के उज्ज्वल भविष्य पर उसका दृढ़ विश्वास कभी ढगमगाया नहीं। रोम के दृश्य ने "उसकी उजड़ी हुई अवस्था में उसे उदास नहीं किया, बरन् उसका हृदय ईश्वरीय विश्वास से भर दिया कि वही इस उजड़े वैभव का उत्तराधिकारी है।" प्रत्येक अवस्था में भलाई का अनुभव करने की, आशावादी रहने की, अपार शक्ति उनमें ही होती है, जो दृढ़-व्रती हैं। गैरिबाल्डी ने 'पराजय' को 'विजय' में परिणत कर दिया। गैरिबाल्डी की आत्मिक-शक्ति ने विजय पाई और मरने के पहले उसने इटली के अनैक्य का अन्त देख लिया।

जोज रिजल का नाम तरुण भारत को अधिक परिचित नहीं है। वह फिलिपाइन द्वीप का राष्ट्रीय वीर है। "फिलिपाइन का वीर" नामक अमेज़ी किताब में उसकी वीर-गाथा वर्णित है। उसके पास विपुल विभूतियाँ थी। वह विद्वान्, उपन्यासकार और कवि था। लेकिन, इन सब विभूतियों से कहीं अधिक महान् उसका लोगों को शिक्षित बनाने और उन्हें विदेशी स्पेनी शत्रुओं के शासन से मुक्त करने का व्रत था। उसका जन्म सन् १८६१ में हुआ था। लड़कपन से ही उसकी शिक्षा की ओर तीव्र रुचि थी। उसने स्पेनी स्कूलों में शिक्षा पाई थी। वह असाधारण प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि था, फिर भी स्कूल के अधिकारी उसके साथ नीच जातियों-सा बर्ताव करते थे। उसके ये भाव, जब उसने वर्षों बाद फिलिपाइन में स्पेनी शासन का ढग देखा, अधिक दृढ़ हो गये। उसने अपने आपको लोगों की सेवा में समर्पण कर देने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि जनता को शिक्षित बनाना और उसकी शक्ति का विकास करना होगा, ताकि वह परतंत्रता की बेड़ियों काटने में समर्थ हो सके।

वह मेडिड, पेरिस, और वार्लिन के विश्व-विद्यालयों में पढ़ने के लिए यूरोप गया। आधुनिक शक्तियों की गति-विधि का अध्ययन करने के लिए उसने यूरोप की यात्रा की। उसने बहुतेरी भाषाएँ सीखीं। बड़े-बड़े विद्वानों से मित्रता की। वह धन पैदा करके बड़े सुख और शान के साथ अपना जीवन बिता सकता था। लेकिन उसने तपस्या बंगाली और सेवा का जीवन पसन्द किया। उसने एक उपन्यास प्रकाशित किया, जिसमें स्पेन के शासकों और पादरियों के फिलिपाइन वालों पर अत्याचारों के उदाहरण देकर स्पेन के कुशासन का चित्र खींचा गया है। वह क्रान्तिकारी न था। उसका ध्येय सुधार था क्रान्ति नहीं। पर स्पेन की सरकार ने उसे क्रान्तिकारी समझा और उसपर बॉन्ड रखने लगी। उसके कुटुम्बी कैद कर लिये गये। उसे फिलिपाइन द्वीप छोड़ देना पड़ा। उसकी मातृ-भूमि के बाहर भी स्पेनी सरकार ने उसका पीडा किया और उसपर अभियोग लगाया। उसे गिरफ्तार करके न्याय का प्रहसन हुआ। वह क्रान्तिकारी ठहराया गया और १८९६ ई० में गोली में मार डाला गया। वह केवल ३५ साल का था लेकिन उसके हृद-व्रत ने फिलिपाइन वालों के जीवन में क्रान्ति कर दी। उसके बंध ने स्पेन के कुशासन का अन्त सा कर दिया। उसकी पुण्यतिथि राष्ट्रीय दुर्घटना की स्मारक बन गई। आज इस युवक शहीद की स्मृति एक अवतार की भौति पूजी जाती है। गिजल का हृद विश्वास लोगों के पुनरुत्थान का कारण बना।

सचमुच हृद निश्चय ही इतिहास के निर्माता हैं। क्योंकि मनुष्य इतना कमजोर प्राणी नहीं है, जितना कि अबतक वह अपने आपको समझता है। मनुष्य तो, वस्तुतः, सृष्टि का विधाता है।

टी० एल० चास्वानी

‘दरिद्रनारायण’ का पुजारी

(१)

सभी मनुष्यों के हृदय में कभी-न कभी तो सान्त्विक भावों का संचार होता ही है।

उनकी असद-वृत्तियों को सद-वृत्तियों के सामने डार माननी ही पड़ती है। उस समय उनका हृदय कहता है, “कैसा अच्छा होता, यदि हम भी किसीके कुछ काम आ सकते।” धन्य है वह निर्मल हृदय, जिसमें परोपकार की यह भावना एक बार उठ कर शीघ्र ही मिट नहीं जाती किन्तु उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है—और यहाँ तक बढ़ती है कि फिर उसे अपना सर्वस्व भी दूसरों की सेवा में लगाकर संतोष नहीं होता, वह चाहता है कि दर्धाधिक की भौति उसकी हड्डियाँ भी किसी के काम आ जायें।

इसी श्रेणी के एक बौद्ध भिक्षु आज से कोई ३० वर्ष पूर्व उत्तर पूर्वीय जापान के कोरियामा नामक जिले में हो गये हैं। सन् १८४२ के मार्च में, एक बहुत ही साधारण परिवार में, उनका जन्म हुआ था। माता पिता ने उनका नाम गिन्को सुजुकी रखा। अपने बाल्य-काल में उन्होंने चिमेकिन नामक बौद्ध-मन्दिर में शिक्षा पाई और २५ वर्ष की आयु में वह ‘नपोजी’ मन्दिर के पुजारी बना दिये गये। अपने जीवन के अन्तिम दिन तक वह यहाँ रहे, और ५० वर्ष की साधारण आयु में तो उनका स्वर्गवास ही हो गया। वह इस समार में बहुत दिन नहीं जिये। उन्होंने समाज में कोई विशेष ऊँचा स्थान भी नहीं प्राप्त किया। उनकी कोई विशेष ख्याति भी नहीं हुई। किन्तु, उनके जीवन में ‘त्याग और सेवा’ का भाव ऐसा कूट-कूट कर भरा हुआ था कि, हम उनको ‘त्याग और सेवा की मूर्ति’ के अतिरिक्त और कुछ कह ही नहीं सकते।

(२)

आज के ५० वर्ष पूर्व जापान में, बहुत से स्थानों पर, अनेक अमानुषिक उपायों से लोग अपने बच्चों की हत्या कर डालते थे। कोई तो उन्हें समीप के जलाशय में फेंक देता, कोई उन्हें वृक्ष पर लटका कर मार डालता, किन्तु

अधिकतर लोग अपनी सन्तान के साथ 'कोगशी' का व्यवहार करते थे। 'कोगशी' का शाब्दार्थ है, "प्रकृति को लौटा देना," और उपवास मतलब है, बच्चे के मुँह और नाक में गोला कागज ठूसकर उसका साँस बन्द कर देना।

इस प्रकार की सबसे अधिक घटनायें महात्मा सुजुकी के अपने जिले 'कोरियामा' में ही होती थीं। इसलिए वह अपने आस पास इस प्रकार का अत्याचार होता देख व्याकुल हो उठे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। वह कहते थे, "यदि मैं इस कुरीति को बन्द कर सकूँ, तो मुझे और अधिक कुछ न चाहिए।" उन्होंने देखा, इस कुरीति का मूल और महान् कारण दरिद्रता है। निर्धन माता-पिता अपने बच्चों की परवरिश करने में असमर्थ होने ही के कारण उन्हें मार डालते हैं। इसलिए पहले उन्होंने अपने आस-पास के लोगों को आर्थिक सहायता देनी आरम्भ की। जो कुछ उन्हें धर-उधर से दान में प्राप्त होता, वह किसी न किसी रूप में दरिद्रों के यहाँ पहुँचा देते। अपने लिए वह बहुत ही थोड़ा खर्च करते थे। प्रायः नमक के साथ थोड़ा भात खाकर रह जाते और तन को एक फटे-पुराने वस्त्र से ढक कर सताव करते थे।

(३)

किन्तु, यह बीमारी तो बहुत गहरी थी। इस साधारण औषध से दूर होने वाली न थी। वह दिन रात यहाँ सोवते रहते, "इन निरीह बच्चों के प्राण कैसे बचें?" एक दिन आस पास के गाँवों के बहुत से लोग महात्मा सुजुकी का उपदेश सुनने के लिए इकट्ठे हुए। महात्मा सुजुकी ने कहा, 'मैं देखता हूँ कि तुममें अभी तक अनेक लोग ऐसे हैं, जो इस महान् पाप को करते हैं। यदि तुम स्वयं अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकते, तो मैं उन सबका पालन करूँगा। अपने बच्चे की हत्या करने से पूर्व मुझे उसकी सूचना दे दिया करो। ज़रा एक बार आकर कह दिया करो कि हमारे पास इसे पालने के लिए धन नहीं है। बस, फिर मैं उसकी सहायता कर लिया करूँगा। शायद तुम समझने हो कि निरपराध बच्चे की हत्या कर के हम एक बोझ से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन, यदि

रखो, इस पाप के बदले में तुम्हें महान् कष्ट सहना होगा।" वह कहते-कहते महात्मा सुजुकी का गला हँच गया, और अँखियों से आँसुओं की धारा बह निकली। अपने व्याख्यान की समाप्ति पर वह खूब रोये—और, जनता भी उनके साथ रो पड़ी। लोगों की अपने पिछले बुरे कृत्यों का बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उस दिन से अनेक छियाँ, जो महात्मा सुजुकी के उपदेश से प्रभावित हुई थीं, इस कुरीति को मिटाने के लिए सतत उद्योग करने लगीं, जिसका फल यह हुआ कि कुछ काल के बाद कोरियामा के जिले में यह कुरीति बिलकुल मिट गई।

(४)

यह सत्य है कि महात्मा सुजुकी के उपदेश से हजारों निरपराध बालक पैदा होते ही मृत्यु का प्राप्त होने से बच गये, किन्तु, इसके लिए, उन्हें कुछ कम तपस्या न करनी पड़ी। आगे चलकर उन्होंने बड़े ही कठिन दिन व्यतीत किये। एक दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। प्रातःकाल ही एक मजदूर आने बालक को लिये महात्मा सुजुकी के पास आया और बालक को उनकी गोद में देकर बोला— "महात्मन्, यह मेरा बालक है, आप इसका पालन करें।" बच्चा अत्यन्त ही दुबला पतला था, और उसके तन पर फटे-पुराने चीथड़ों के अतिरिक्त और कुछ न था। मजदूर कहने लगा— "इस लड़के को माँ को मरे एक मास हो गया है। इस एक मास में, मैं कुछ भी ता नही कमा सका, जो कुछ मेरे पास था, वह सब समाप्त हो गया। मेरे पास इसकी माता के तथा अपने कुछ कपड़ों के अतिरिक्त और था ही क्या? अब मैं इस लड़के को साथ रखकर मजदूरी भी नहीं कर सकता। महात्मन्, मेरे लड़के की पालना करें।" यह कहता हुआ वह रो पड़ा और बोला— "महात्मन् ! कल मुझे घर के माछिक ने भो घर से निहाल दिया। रात भर मैं आपके इस बरामदे में ही ठिठुता रहा। दिन बड़े मुझे एक स्त्री ने आपका पता बताया। मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरे बच्चे की रक्षा करें, मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा।" महात्मा सुजुकी ने कहा— "कोई हर्ज नहीं; तुम अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ जाओ, और जब तुम इसका पालन करने योग्य हो जाओ, या यह तुम्हारी कुछ

सहायता करने योग्य हो जाय, तो जब जी चाहे भाकर ले जाना ।" कृतज्ञता से उस मनुष्य का मस्तक झुक गया । वह कुछ कहना चाहता था—अपनी कृतज्ञता को शब्दों द्वारा प्रकट करना चाहता था—किन्तु, कर न सका । बड़ी मुश्किल से उसने दो चार शब्द कहे, और चलने के लिए तैयार हुआ । लेकिन महात्मा सुजुकी ने उसे रोक कर रुपये देते हुए कहा—“ यह लो, हमसे नये वस्त्र खरीद लेना । यह चीथड़े पहने हुए शायद तुम्हें मजदूरी भी न मिले ।”

(५)

ऐसी घटनायें ल के कानों तक पहुँचने लगीं और लोगों में यह प्रसिद्ध हो चला कि महात्मा सुजुकी दया के अवतार हैं । जिन बच्चों को उनके माता-पिता नहीं पाल सकते, उन सबके पालने का भार अपने सिर पर लेते हैं । तब क्या था, अनेक लोग आकर अपने बच्चे उनके सुपुर्द करने लगे । यहाँ तक कि कुछ दिनों में बच्चों की संख्या काफी हो गई । महात्मा सुजुकी उन सभी बच्चों का पालन करने लगे । मन्दिर के पुराने लेखे से मालूम होता है कि उन दिनों में जब 'येन' की क्रय-शक्ति आज से लगभग २० गुनी थी, वह प्रत्येक बालक पर एक 'येन' माहवार खर्च करते थे । इससे मालूम होता है, वह बच्चों को खाने की कमी नहीं होने देते थे । मन्दिर में चावल आदि की जो आमदनी होती थी, वह उतने बड़े परिवार के लिए बिल्कुल अपर्याप्त थी । क्योंकि कभी-कभी उनके पास पचास-पचास बालक इकट्ठे हो जाते थे । अनाभाव के कारण इतने बच्चों के लिए दाइयाँ तो रखी ही नहीं जा सकती थी, इसलिए प्रायः हर रोज महात्मा सुजुका को, एकाध बच्चा गोद में लिये और एकाध कमर पर उठाये, दूध भौंगने जाना पड़ता था । उनका ध्यान इन बच्चों की शिक्षा की ओर भी था । उन दिनों जापान में अनिवार्य शिक्षा न थी । अनेक लोग गरीबी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा न सकते थे । महात्मा सुजुकी ज्यों ही किसी बालक को स्कूल जाने योग्य हुआ देखते, उसे किसी पास के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा देते थे । बच्चों के स्वास्थ्य की ओर भी उनका पूरा-पूरा ध्यान था । यदि कोई बच्चा बीमार पड़

जाता, तो माता-पिता से भी अधिक वह उसकी सेवा करते । कभी-कभी बीमारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने पर वह किसी दाई को भी नौकर रख देते थे । लेकिन दाइयों को देने के लिए उनके पास धन कहाँ था ? बहुत बार बच्चों के लिए दवाई इत्यादि का भी प्रबन्ध नहीं हो सकता था । जब वह किसी बच्चे के तन पर कपड़ा न देखते तो नौकर को बुलाकर बटने—“या लो मेरे बदन का कपड़ा, और इसे बेच कर हम बच्चे के लिए कोई वस्त्र ले आओ ।” इसलिए यद्यपि कभी-कभी कुछ धनी दाना उनके लिए मूल्यवान वस्त्र भी भेंट देते थे, किन्तु उनके तन पर प्रायः फटे-पुगने वस्त्र ही रहते थे ।

(६)

महात्मा सुजुकी की दानशीलता का यह समाचार सरकारी अफसरों के कानों तक भी पहुँचा । उन्होंने उनका प्रति आदर प्रकट करने के लिए उन्हें एक चौदा का पत्र भेंट करना चाहा । महात्मा सुजुकी ने वह पत्र लेना स्वीकार न किया । कहने लगे—“भिक्षु के लिए दानशील होना एक साधारण गुण है, इससे मेरी कोई विशेषता नहीं ।” एक बार कुछ सरकारी आदमियों ने चाहा कि वह अपने कार्य की रिपोर्ट लिखकर उच्च सरकारी अफसरों तक पहुँचा दें, जिनसे उन्हें कुछ सरकारी सहायता मिल जाय । किन्तु महात्मा सुजुकी ने किसी प्रकार की रिपोर्ट आदि भेजना स्वीकार न किया । वह यही सोचते थे कि यह उनका अपना निजी कार्य है ।

(७)

एक बार जब जापान के स्वर्गीय सम्राट् मेयजी कोरियामा के जिले की ओर गये, तो महात्मा सुजुकी की कीर्ति उनके कानों तक पहुँची । उन्होंने अपने मन्त्री के हाथ महात्मा सुजुकी के पास तीन चौदा के पत्र भेजे । मन्त्री ने महात्मा सुजुकी को सरकार से कुछ सहायता माँग लेने की सम्मति दी । किन्तु महात्मा सुजुकी का एक ही उत्तर था—“मुझे भगवान् बुद्ध की सहायता के अनिरिक्त और किसी की सहायता नहीं चाहिए ।”

(८)

महात्मा सुजुकी ने सैकड़ों ऐसे बच्चों की परवरिश की

होगी, जिनको या तो उनके माता-पिता मार डालते या वे स्वयं भोजन न मिलने से मर जाते। किन्तु यह तो उनके "त्याग-मय जीवन" का केवल एक कार्य था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ऐसे कार्य किये। कोई भी मनुष्य कैसे भी दुःख से पीड़ित होता, यदि महात्मा सुजुही को उसकी खबर लग जाती, तो वह अवश्य उसका कुछ-न-कुछ दुःख दूर करते। एक बार बहुत रात गये उनके द्वार पर एक भिखमगा आया और कुछ खाने के लिए माँगने लगा। महात्मा सुजुही उस समय दिन-भर का थकावट को दूर करने के लिए स्नान कर रह थे। उन्होंने आने नौकर को कहा—“इसको यहाँ स्नानागार में हाँ मेरे पास ले आओ।” नौकर ने कहा—“उने यहाँ लाने के लिए आज्ञा न दें, वह काँदा है।” दयानान भिक्षु ने फिर कहा—“कोई डर नहीं, ले आओ।” भिखमगा अन्दर आया। वह वास्तव में कोड़ा था। महात्मा सुजुही ने उसे अपने साथ नहलाया और अन्त में ही दिनों तक अपने पास मन्दिर में ही रखा।

(६)

एक बार तोहूक के जिले में बड़ा भारी अकाल पड़ा। थाकामा के जिले के लोगों को भी बड़ा कष्ट हुआ। वे भूख से मरने लगे। भूखा मरते लोग कर्मान-कभी चावलों की चोरा करने के लिए महात्मा सुजुही के मन्दिर में घुस आते। जब कभी उनका नौकर इसका शिकायत करता, तो महात्मा सुजुही कहते—“चारा किय बिना ये अपने प्राणों की रक्षा नहा कर सकत। इसीप हमारा दया के पात्र है। जब कभी किसी को चारा करत देख लो, तो उसे लाजत कभी मत करो।”

कौसल्यायनि आनन्द (सीलोन)

“काई अप्रकट शक्ति राष्ट्र का प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं। प्राचीन काल के भारत-वर्षी का गौरव क्रियाशीलता से बढ़ा है, निष्क्रियता से नहा। उस वक्त तक हम से से कितना एक को आ सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जबतक हम सबका हाथ सम्मिलित रूप से सुख प्राप्त न कर लें। इस-लिए आज मैं, अनन्त आशा-साहत, शक्ति प्राप्त करने के सिद्धान्त पर जार देता हूँ।”—विज्ञानाचार्य बोस

॥ “यग रंस्ट” के एक लेख के आधार पर।

विज्ञानाचार्य बोस

इसकी पहली दिसम्बर १९२८ के दिन विज्ञाना-चार्य सर जगदीशचन्द्र बोस की ७०वीं वर्ष-

गाँठ बड़ी धूम-धाम के साथ कलकत्ते में मनाई गई। उस दिन भारतीय-विज्ञान के पुनरुद्धारक और विद्व-विज्ञान के इन महारथी आचार्य को बंगाल की अनेक सुप्रसिद्ध सार्वजनिक संस्थाओं ने मान-पत्र अर्पण किये। कविवर ठाकुर ने अपनी एक रचना इस अवसर के लिए बनाई थी और विश्व के कोने-कोने से उनकी गुणावली का गान करने वाले बधाई के पत्र आये थे, जिनमें हर एक में उनके आविष्कारों की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की गई और उनकी महत्ता प विद्व-हितकारिता की दाद दी गई। इन सत्र मान-पत्रों और बधाइयों का उत्तर देते हुए उस दिन आचार्य बोस ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में आविष्कार-सम्बन्धी अपनी प्रारम्भिक कठिनाइयों और जीवन-वटनाओं का शिक्षा-प्रद वर्णन किया था, जिससे उनके अतुल वैय्य, अदम्य उत्साह और अनुकरणीय विनम्रता आदि गुणों का अच्छा परिचय मिलता है।

सर जगदीश का जन्म ३० नवम्बर १८५८ ई० में बंगाल के गरखल नामक ग्राम में हुआ था। यह गाँव उनके पूर्व में को जागीर में मिला था। उनके पिता श्री भगवान-चन्द्र बोस फ़रीदपुर के सामलेदार थे। बंगाल में भगवान-बाब की लोक प्रियता के विषय में अनेक बातें प्रसिद्ध हैं। जिस समय श्री भगवानचन्द्र महाशय बर्दवान के असिस्टेंट-कमिशनर होकर वहाँ ५ साल रहे, उस समय बालक जगदीश के दिन आराम में बीतते थे। खेल-कूद और घोड़े पर सवारी करने का उन्हें खास शौक था। सृष्टि-सौन्दर्य के निरीक्षण की ओर उनकी प्रवृत्ति उसी समय से थी। इस प्रकार पिता की प्रेम-पूर्ण वृत्ति और निरन्तर प्रोत्साहन मिलते रहने के कारण बालक जगदीश की जन्मसिद्ध प्रतिभा को विकास का अवसर मिलता हो गया।

अपनी वय के १९वें वर्ष में जगदीशचन्द्र ने कलकत्ते के सेंट-जेवियर कॉलेज में प्रवेश किया। वनस्पति-शास्त्र में उनकी रुचि प्रथम से थी ही, तिसपर पदार्थ-विज्ञान के अभ्यापक श्री लाफू का सहयोग प्राप्त हो जाना सोने से

सुगन्ध बन गया। अध्यापक लाफू के व्याख्यातों का प्रभाव जगदीशचन्द्र पर अधिक कारगर हुआ। उन्होंने इसी शास्त्र में बी० ए० की परीक्षा पास की। पास हो जाने पर युवक जगदीश की इंग्लैण्ड जाने की इच्छा प्रबल हो उठा। पर आर्थिक संकटों और कौटुम्बिक आपदाओं के कारण जगदीश-बाबू शीघ्र ही इंग्लैण्ड न जा सके। फिर भी अपनी माता की अनुपम सदारता और दूरदर्शिता के कारण उनकी विदेश-यात्रा का प्रबन्ध हो गया। और माता की आदीप एव पिता का प्रोत्साहन पाकर जगदीशबाबू इंग्लैण्ड चले गये।

जगदीशबाबू ने इंग्लैण्ड जाकर डॉक्टरी सीखने का निश्चय किया था, लेकिन मार्ग में उन्हें बहुत तकलीफ हुई और इंग्लैण्ड पहुँचने पर भी ४-६ महीनों तक उनकी मन-स्थिति शान्त न हुई। उद्देश्य को सिद्ध होते न देख उन्होंने डॉक्टरी का विचार छोड़ दिया और अपने चिरप्रिय विषय का अभ्यास आरम्भ किया। केम्ब्रिज-विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वानों से पदार्थ-विज्ञान, रसायन और वनस्पति-शास्त्र का अध्ययन करके उन्होंने बी० ए० तथा बी० एस-सी० परीक्षायें पास की।

इस प्रकार उपाधि प्राप्त कर अपनी वय के २५वें वर्ष में ही बोस महाशय भारत लौट आये। इनके विदेशी मित्रों में एक डॉ० फॉसेट नामक सज्जन थे। इन महाशय ने भारत के तत्कालीन वाइसराय से बोस महाशय की सिफारिश की। उसपर वाइसराय ने शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टरों की अनिच्छा रहते हुए भी यूरोपियनों के लिए सुरक्षित स्थान पर बोस महाशय की नियुक्ति कर दी। इस नियुक्ति पर यूरोपियन अध्यापकों में बहुत समय तक असन्तोष बना रहा। लेकिन उससे श्री बोस की कोई हानि नहीं हुई, उल्टे विद्यार्थियों में लोक-प्रियता बढ़ गई।

शर जगदीशचन्द्र ने आज तक अनेक आविष्कार किये हैं। पहले उन्होंने सचेतन और अचेतन पदार्थों में समान-प्रतिक्रिया (Response) का होना प्रमाणित किया। उन्होंने यह बात सिद्ध कर दी कि ऊष्ण, शीत या कैसी भी औषधि का जो परिणाम प्राणि-मात्र पर होता है, वही अथवा वैसा ही परिणाम वनस्पति के प्रत्येक भाग तथा प्राणि के रक्त भी स्नायु पर होता है। इसके बाद वह और

भी आगे बढ़े और यह सिद्ध कर दिखलाया कि वही परिणाम अचेतन द्रव्य पर भी होता है। उपर्युक्त सम्पूर्ण आविष्कारों को ग्रथित करके उन्होंने एक "रिस्पॉन्स इन् दी लिविंग एण्ड नॉनलिविंग" (सचेतन और अचेतन की प्रतिक्रिया) नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया, जिसकी श्रेष्ठता को विश्व-विख्यात शास्त्रज्ञों ने स्वीकार किया है। इसके पश्चात् डा० बोस का ध्यान वनस्पतियों के भिन्न-भिन्न अवयवों की हल-चल की ओर गया। इन हल-चलों की सूचना देने वाले, अनेक-प्रिथ यन्त्रों का उन्होंने अपनी विरक्षण प्रतिभा के बल पर नवीन निर्माण किया। इन यन्त्रों के द्वारा दो बातें प्रधानतया जानी जाती हैं, एक तो उन वृक्षों की अन्तर-रचना के गुण दोषों का ज्ञान, दूसरी बाह्य वायु आदि की परिस्थिति का ज्ञान। डा० बोस के तीसरे आविष्कार ने प्राणी और वनस्पतियों के बीच अतिकर साम्य होना प्रकट किया है। मयार्क और क्लोरोफॉर्म आदि का जो असर प्राणि-मात्र पर होता है, वही असर वनस्पति पर भी होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया हुआ व्यक्ति स्वच्छ वायु प्राप्त करने पर धीरे-धीरे चेतना-शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार वनस्पतियाँ भी क्लोरोफॉर्म के प्रयुक्त किये जाने के बाद स्वच्छ वायु में रस देने से प्रफुल्लित हो जाती हैं।

इस प्रकार सभी आविष्कारों में सफलता प्राप्त करने के लिए श्री बोस को बहुत परिश्रम और मस्तिष्क-शक्ति खर्च करनी पड़ी है। पहले-पहल अनेक विज्ञानवेत्ताओं ने डॉ० बोस का मज़ाक उड़ाया। उन्हें इन सभी कठिनाइयों से पार होना पड़ा है। आरम्भ में लोग उनपर बहुत कम विश्वास करते थे। उनके लेखों को कोई प्रकाशित करने को तैयार न होता था। परन्तु धीरे-धीरे यह प्रतिकूल वातावरण साफ हो गया। आज डॉ० बोस अपने उन्हीं आविष्कारों के बल पर, जिनका किसी समय लोग मज़ाक उड़ाते थे, संसार के महापुरुषों में गिने जाते हैं। सच है, कठिनाइयों से पार पा जाना वर्यपि अगम्य कठिन है, तथापि धैर्य रखने से उनका अन्तिम परिणाम सुन्दर होता है। आचार्य बोस इसके अच्छे उदाहरण हैं। आज उनके आविष्कारों को सारा संसार आश्चर्यपूर्वक स्वीकार कर रहा है।

आचार्य बोस का वनस्पतियों के पोषक द्रव्यों की शोषक-क्रिया का आविष्कार अत्यन्त महत्व-पूर्ण है। उन्होंने अनेक प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया है कि वनस्पतियाँ अपने पोषक पदार्थों का सजीव पेशियों की सहायता से ही ग्रहण करती हैं। आज भी लोगों की यह धारणा है कि वृक्षों को जमीन में डाल कर पिलाया जाने वाला जल उनकी जड़ों की नालियों द्वारा ऊपर चढ़ता है तथा भाफ बन कर पत्तियों द्वारा सरता है। किन्तु आचार्य बोस ने इस धारणा को गलत सिद्ध किया है। उनका कहना है कि किसी वृक्ष की सारा जड़ नहीं-सी काटी जाय तो भी पानी ऊपर चढ़ेगा। जड़ को रोकने का और पानी के चढ़ने का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। एक प्रयोग में आचार्य बोस ने एक शाखा को चारों ओर से “वेसलीन” लगा दिया, ताकि जल कहीं से भाफ बन कर उड़ न जाय, तो भी उस शाखा ने जल-ऊपर खींचा ही लिया। इस प्रयोग से यह प्रमेय सिद्ध हुआ कि पेशियाँ जहाँ तक सजीव रहेंगी, उड़ न रहने पर भी, उस वृक्ष या शाखा में जल-शोषण की शक्ति रहेगी।

कलकत्ते में बोस-इन्स्टीट्यूट नामक उनकी एक स्वतन्त्र संस्था है। अनेक अपूर्व आविष्कारों की यहीं से सृष्टि होने के कारण जगत में इस संस्था की ख्याति हो गई है। सरकार से भी इस संस्था को सहायता मिलती है। कई विद्यार्थी इन नवीन प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। हम संस्था को सुदृढ़ बनाने में और अपने आविष्कारों को एक-मत से स्वीकार कानाने में आचार्य बोस को आकाश-पाताल एक करना पड़ा है।

गत अप्रैल महीने में आचार्य बोस पुनः एक बार यूरोप गये थे। वहाँ अपने आविष्कारों का प्रत्यक्ष परिचय देकर उन्होंने पाश्चात्य जगत् के महान् विज्ञानवेत्ताओं को मन्त्र-मुग्ध-सा कर लिया है। अब वह अकेले भारत के ही नहीं, सारे भू-मण्डल के आदर-भाजन हो गये हैं।

आज इस जरा-जीर्ण वय में भी आचार्य बोस का युवकों जैसा उत्साह और अथक कर्तृत्व-शक्ति देखकर आश्चर्य होता है। ईषवर उन्हें और भीमती बोस को विलुप्त को, एवं उनके हाथों से अनेक महत्व-पूर्ण आवि-

ष्कारों की निरन्तर सृष्टि होती रहे, यही हमारी हार्दिक कामना है।

सूर्यनारायण व्यास

विह्वली

(१)

[पाणि पर चढ़न में जाते हुए नायक बन्दी और एक विदेशी में वनचान]

“बन्दी ! क्या अन्तिम अभिलाषा आज है ?”

“नष्ट भ्रष्ट माम्राज्य विदेशी शोष हो ।”

“शान्त ! शान्त ! जीवन की घड़ियाँ शेष कुछ,

उनमें श्यामल-पद्-अम्बुज-वन्दन करो ।

अब छोड़ो ससारी बन्धन, मोह यह,

शान्त बनो प्राणों को देते समय तो ।”

“अरे ! शान्ति कैसी ? इन अन्तिम क्षणों तरु,

माँ न मुक्त, पददलित निरन्तर हो रही ।

फिर भी कहते शान्त बनो । यह मोह है ।

माँ के दुःख हरन की इच्छा मोह है ?

यह अभिलाषा यदि अशान्ति, तो शान्ति की

इच्छा त्याज्य-जबन्य । माँ वसित, शान्त मैं ।

अरे ! शान्ति कैसी ? मैं तो यह चाहता ।

भडके यह अशान्ति, भडके सब दिशा में ।

निकलें लपटें प्रलयकारी अग्नि की,

फैलें धू-धू करती चारों ओर वे

उनमें तुम भी जलो और हम भी जलें,

जले साथ में माँ के सब दुःख-त्रास में ।

निखरे माँ की प्रभा और अति उज्ज्वला,

कुन्दन-सी दमदम करनी वह विश्व में

फैलावे प्रकाश निज निर्मल ज्योति का ।”

बालकृष्ण बल दुबा

साहित्य-संगीत-कला

अपूर्णता के चरणों पर

आँखों में घूमा करता है
निशि दिन एक यही सपना—
“बना पराया सा बैठा है
कहीं रुठ मेरा अपना” ॥ १ ॥

किसने देखा पार क्षितिज के—
अन्धकार या स्वर्ण-प्रभात ?
किसी हृदय के अन्तरतम का
कब रहस्य होता है ज्ञात ? २ ॥

किस उजियारे से देखूँ मैं
अपनी आँखों का तारा ?
है प्रसिद्ध यह बात जगत में
‘दीप-तले ही अधियारा’ ॥ ३ ॥

अमरवेलि-मी बनकर स्मृति
मेरी आँखा में छाई है,
अन्तर का सारा रस पीकर
देखो अब रँग लाई है ॥ ४ ॥

सारी गत व्यथा मेरी, तारो—
में है चम-चम करती,
होने ही प्रभात अन्तर के
आँखों फूलों में भरती ॥ ५ ॥

छिपी हुई थी हास्य-ज्योति में
ही मेरी करुणा काली;
हरे रंग से ढकी हुई है
जैसे महँदी में लाज़ी ॥ ६ ॥

जीवन की असफलता का ही
एक सफ़ल अभिनय मैं हूँ ।
परिचय हीन विश्व की भाँठी—
पीड़ा का परिचय मैं हूँ ॥ ७ ॥
‘वह कोई अपना सपना था’
कह कर जो बड़ला लूँगा ।
ग्रन्थ गगन के सूनेपन में
सूना प्रियतम पा लूँगा ॥ ८ ॥

नयनों का तप, विफन प्रतीक्षा,
यह बुझता दीपक अपना ॥
निष्ठुरता की दया, सरस भावी
का वह अस्थिर सपना ॥ ९ ॥
सूने स्वप्नों के आँचन में
क्यों पाऊँ प्राणों का व्यास ?
क्यों अभिलाषा को तरसाऊँ
आशा का कर-कर उपहास ॥ १० ॥

जग का बन्दी हूँ बन्धन से
हिल-मिल गया हृदय का मौन ।
सिसक-सिसक थक गई उससे
जी की जलन जतावे कौन ? ११ ॥
आशा की वे तिरछा किरणें
अब न करेगी उरमें घाव ।
अर्पित है अपूर्णता के
चरणों पर आज पूर्णता-भाव ॥ १२ ॥

हरिकृष्ण “प्रेमी”

कला और विज्ञान

साहित्य मनुष्य समाज का दर्पण है। जिस काल में समाज की जैसी अवस्था रहेगी, साहित्य भी उसी वेश-भूषा में, उसी ठाठ बाट में दिखाई पड़ेगा। यही कारण है कि साहित्य का स्वरूप सर्वदा समान रहने नहीं पाता, मानव-समूह के आदर्शों के बदलते रहने के कारण साहित्य का आदर्श भी बदलता रहता है। मानव-समाज के साथ-साथ साहित्य का उत्थान-पतन अवश्यम्भावी है। यही कारण है कि जब देश में शान्ति का साम्राज्य रहना है तो साहित्य का निर्माण विशेष होता है। पर यह भी देखने में आता है कि कोई जाति जब अवनति के गह्वर गर्त में पतित हो जाती है तो अतानक उसमें जगारण होता है और अच्छे-अच्छे कवि और लेखक आदि उत्पन्न होते हैं, जो अपनी उत्कृष्ट रचना से सबके हृदय में एक नवीन जोश—नई स्फूर्ति—पैदा करते हैं; उस समय उस जाति के देश का साहित्य उन्नत हो जाता है। ऐसी अवस्था में यह विचारना आवश्यक है कि साहित्य की सृष्टि का क्या कारण है? देश, बाल और पात्र के अनुसार ही साहित्य की सृष्टि होती है अथवा देश और समाज के प्रतिकूल भी?

कितने विद्वानों का मत है कि जब मनुष्य प्रकृति के सौन्दर्य-विकास पर मुग्ध हो जाता है तब वह अपने मन के भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। यही सौन्दर्य-अनुभूति की लिप्ता साहित्य-निर्माण का मूल कारण होती है और इसीसे कला का विकास होता है। पर हम विचार में एक दोष प्रत्यक्ष है। प्रायः सभी जानते और जानते हैं कि जब मनुष्य सभ्यता और ऐश्वर्य की परावसीमा पर पहुँच जाते हैं तब सौन्दर्यानुभूति और सौन्दर्योपभोग-शक्ति

के बढ़ते रहने पर भी साहित्य और कला की उन्नति के बड़े अवनति ही होती है। जाति के ऐश्वर्य के साथ न साहित्य का ऐश्वर्य बढ़ता है और न कला की ही श्रीवृद्धि होती है।

ऐसी अवस्था में यह परमावश्यक है कि कोई ऐसा कारण ढूँढ निकाला जाय, जिसपर साहित्य के विकास और ह्रास का परिणाम निश्चित हो। इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि साहित्य की सृष्टि कैसे हुई और क्यों हुई? यदि इसका पता हम लगा सकें, तो विकास और ह्रास का पता लगाना असंभव नहीं रह जायगा। अस्तु। जर्मनी के प्राणि-तत्त्व-विशारदों का कथन है—“जो जाति सभ्यता की पहली सीढ़ी पर रहती है, वह नैसर्गिक सौंदर्य से मुग्ध होने पर विस्मय से अभिभूत होती है विस्मय के कारण हृदय में आतंक भी उत्पन्न होता है, आतंक से उपासना और धर्म की सृष्टि होती है।” हमें यह देखना है कि वह “विस्मय” क्या है और क्यों होता है? हमारा शास्त्र कहता है कि मनुष्य में जब “द्वैत-भाव”—“मैं और प्रकृति या संसार”—का आविर्भाव होता है तभी विस्मय की सृष्टि होती है। विश्व की नवीनता का अनुभव इसका प्रधान कारण होता है।

प्रतिष्ठित पाश्चात्य जीव तत्त्व-विशारद बिच्चाउ (Bichow) ने भी विस्मयोद्भूति का यही कारण बताया है। चरित्र जातियों के लोग जम ग्रहण करने पर जो कुछ देखते हैं वह उनके लिए नवीन ही रहता है। उसकी नवीनता अवलोक कर वे मुग्ध बने रहते हैं, नवीनता से उन्हें विस्मय, और विस्मय से भिन्न भिन्न भावों का जन्म होता है। आगे जाकर यही भाव साहित्य का रूप धारण करता है। यह विस्मय-जन्य भाव दो रूपों में व्यक्त होता है, दोनों की आवश्यकें अलग-अलग होती हैं। पहले जब मनुष्य प्राकृतिक विस्मयोत्पादक पदार्थों का पर्यवेक्षण करता है तो उसकी शक्तियों को पराभूत कर स्थायित्व कर लेने की अभिलाषा करता है। इस भावना को हम “जिगीषा” कह सकते हैं। दूसरा, नैसर्गिक पदार्थों के रूप-तागार में ओत-प्रोत होकर

॥ यहाँ हमारा समस्त से योग्य लेखक भूल कर रह हैं। सभ्यता और ऐश्वर्य के विकास के समय उपभोग की शक्ति अवश्य बढ़ती है। पर अनुभूति नहीं बढ़ती, उल्टे कम होती है। भोग सदैव रचना के बाद और अनुभूति सदैव रचना के पूर्व होती है। —‘त्या० भू०’ सम्पादक

मनुष्य नित्य नवीनता को प्राप्त कर लेने की अभिलाषा रखता है। इस भावना को "तन्मयता" कह सकते हैं। हमहीं दोनों भावनाओं की दृढ़ भित्ति पर मनुष्य-जीवन की नींव रखी जाती है। पहली भावना अर्थात् जिगीषा से विज्ञान के और दूसरी भावना अर्थात् तन्मयता से धर्म और साधना के भाव प्रकट होते हैं। इसीसे काव्य और साहित्य का निर्माण होता है। जिस जाति की भावनायें जैसी रहेंगी, जिस समय जैसा सघर्ष होगा, उसी प्रकार भावनायें उत्पन्न होंगी और फिर उसी क्रम से साहित्य में परिवर्तन होगा। यही कारण है कि साहित्य का रूप कभी स्थिर नहीं होने पाता।

उपर्युक्त अन्वेषण से साहित्य के दो भेद दीप्त पड़े, एक विज्ञान और दूसरा कला। दोनों भिन्न भिन्न भावनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोनों के विकास में भी अन्तर—महदन्तर रहता है। एक बाह्य जगत् का प्रतिबिम्ब होता है तो दूसरा अन्तर्जगत् का, एक मनुष्य-समाज की बाह्य बातों का अनुकरण करना है तो दूसरा समाज की भीतरी बातों पर पूरा-पूरा प्रकाश डालता है। दोनों की उन्नति या अवनति समाज की सहायकाक्षा पर निर्भर करती हैं। जब मनुष्य समाज में धर्म की प्रवृत्ति जागृत होती है, तो कला अपने पूर्व स्थान से आगे—बढ़ आगे बढ़ जाती है, उसका रूप विकसित और परिवर्तित हो जाता है, और जब समाज धर्म-धर्म को छोड़ कर पार्थिव-समृद्धि की ओर झुकता है तो विज्ञान की गति तीव्र हो जाती है। यह बात किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि सभी देशों पर लागू है। जय कला की अवनति होती है तो विज्ञान की उन्नति होती है और विज्ञान की अवनति होने पर कला में पुनर्जीवन आता है। आधुनिक युग में जब कि विज्ञान की उन्नति चरम सीमा पर पहुँच चुकी है या पहुँचती जा रही है तो कवित्व-कला का प्रत्यक्ष ह्रास दीख पड़ता है। * इस स्थान में हमें एक बात का विशेष

* अभी इसके सम्बन्ध में कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। पाश्चात्य देशों में विज्ञान और कला का तीव्र सघर्ष आज भी ज़ोरों से चल रहा है।

—'व्या० भू०' सम्पादक

खयाल रखना पड़ेगा, वह यह कि कला में व्यक्तित्व की छाप रहती है पर विज्ञान में व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं रहता। विज्ञान उन्नतिशील है, दिनों-दिन नये-नये आविष्कार होते जाते हैं, जिस से पुराने आविष्कार महत्व-हीन मालूम पड़ते हैं, लेकिन कला का विकास होने पर भी पुराना भाग फीका नहीं पड़ता। मतलब यह कि विज्ञान की सुद-दौड़ में कला नहीं टिक सकती। कवि चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी रचना सर्वदा उसीकी कही जायगी। हाँ, यह ठीक है कि बड़े कवियों की रचना चिरकाल तक लोगों में प्रचलित रहेगी और छांटों की कम काल तक, पर विज्ञान का स्रोत वैज्ञानिकों की स्मृति में बढ़ता-बढ़ता अन्त में एक विशाल रूप धारण कर लेता है, जिसमें किसी खास की महत्ता न रह कर वह सामूहिक बन जाती है।

कला नियमहीन है, पर विज्ञान नियमों का समूह। कला का जीवन वैयक्तिक जीवन से है, अतएव जीवन-वैचित्र्य के कारण कला का वैचित्र्य सर्वदा रहेगा, वैचित्र्य बिना कला नारस और फीकी मालूम पड़ती है। मानव-सभ्यता की सग्लता या जटिलता पर कला भी सरल या जटिल बनती है, और उसकी विशालता पर चितान। अतएव सापेक्षिक सभ्यता की गति जिस ओर रहेगी, कला भी उसी ओर प्रबल वेग से दौड़ेगी। इसमें कुछ भी मान मेस नहीं।

मनुष्य सम्पूर्णता का उपासक है वह सम्पूर्णता को उपलब्ध करना या तन्मय होना चाहता है। अगर यह तन्मयता उसे बाह्य जगत् से ही मिल जाती तो साहित्य और कला का नामो-निशान भी नहीं होता। पर तन्मयता आन्तरिक वस्तु है, वह कवि की कल्पना और शिल्पी की जल्पना में है, वहीं उसके सौन्दर्य का पूरा विकास होता है, जब वह विकसित होकर हमारे सम्मुख आता है तो हमें आश्चर्य-चकित और मुग्ध कर देता है। "जहाँ न जाय रवि, वहाँ जाय कवि" इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।

कला हमारे जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। सभ्य या असभ्य सभी जातियों में यह कुछ-न-कुछ बिया-रहती है। किन्तु, सभ्य जाति आगे बढ़ती है—उसकी

कला चमक उठती है और असम्य जाति की कला जहाँ-की-तहाँ ही पड़ी रह जाती है। कला की उन्नति वैयक्तिक स्वातंत्र्य पर निर्भर करती है। जब मनुष्य स्वतंत्र रहेगा, और उसके हृद्गत-भाव स्वतन्त्र-रूप से सौन्दर्य की अनुभूति में लगींगे, तभी कला की उन्नति होगी पर स्वतन्त्रता सत्य और नियमित होनी चाहिए। अगर चित्त-वृत्ति निरंकुश हुई तो सभी गुह-गोबर ही समक्षिण।

कला की उन्नति के बारे में दो मत प्रचलित हैं। कुछ लोगों के मत में कला की उन्नति तभी संभवनीय है जब देश में सर्वत्र शान्ति हो। पर ब्राउन (Brown) साहब इस मत के विरोधी हैं, उनकी राय है कि शान्ति के समय कला उन्नति नहीं कर पाती, केवल ज्ञान का विस्तार कर सकती है किन्तु, जब समाज क्षुब्ध होता है, तब जिगीषा का भाव मनुष्य के हृदय में जागृत होता है जिससे कला में धड़कने के साथ वृद्धि होती है। इसके प्रमाण में वह यूनान, यूरोप आदि के इतिहास सम्मुख रखते हैं। ब्राउन साहब कला के साथ धर्म का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध बतलाते हैं। आपका कथन है कि प्रकृति के सौन्दर्य के भीतर जो अनन्त रूप विद्यमान है उसे धर्म ही विश्वास और कल्पना के द्वारा, मनुष्य के लिए अनुभव-गम्य कर देता है। अतएव जब समाज में धर्म का और धर्म में सौन्दर्य का भाव रहेगा तो कला की उन्नति अवश्य होगी।

धर्म मनुष्य को एक सूत्र में पिरोता है। ज्यों-ज्यों धार्मिक परिवर्तन होते हैं त्यों-त्यों समाज का पारस्परिक सम्बन्ध भी बदलता जाता है, जिसका स्पष्ट प्रभाव साहित्य में परिलक्षित होता है। यही कारण है कि धर्म और साहित्य का सम्बन्ध अटूट माना जाता है। जिस जाति का जो धर्म होगा उस जाति की भाषा, सभ्यता और साहित्य उसी धर्म के अनुकूल होगा। साहित्य का धर्म से बिच्छेद नहीं हो सकता, साहित्य में धार्मिक अवस्था का चित्र अवश्य ही अंकित होगा।

किन्तु कालक्रम से धार्मिक अवस्था में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जातियों का समय तीन भागों में बाँटा जा सकता है अर्थात् आदिकाल, मध्यकाल और

उत्थानकाल। तीनों की धार्मिक अवस्थाओं में भी उन्नी कम से अन्तर होता है। आदिकाल में धर्म की प्राकृतिक, मध्यकाल में नैतिक और उत्थानकाल में आध्यात्मिक अवस्था वर्तमान रहती है। खासकर भारत में यह इतना सुस्पष्ट है कि इस पर विशेष लिखने की आवश्यकता ही नहीं। आदिकाल में मनुष्य प्रकृति-पूजा में संलग्न-रहते हैं, प्रकृति की उपासना ही उनका प्रधान उद्देश्य रहता है। मध्यकाल में सभ्यता विकसित होती है और मनुष्य के साथ प्रकृति का घनिष्ट सम्बन्ध नहीं रह जाता। वह बाह्य जगत् से अन्तर्जगत् की ओर प्रभावित होता है और तब प्रकृति को गौण स्थान मिल जाता है, यहाँ तक कि कितने लोग प्रकृति को त्याग ही देते हैं। इस अवस्था में मनुष्य अपने अनुभव से विशेष काम लेता है।

इसके पश्चात् ही आध्यात्मिक मार्गों की लहर चलती है। लोग अपने अनुभव को एक खास मूर्त रूप दे देते हैं और उसे ही एकान्त भाव में परिणत कर देते हैं। आधुनिक साहित्य के आध्यात्मवाद की धारा इसी ओर है। वह चरित्र का विश्लेषण कर उसकी आत्मा का सौन्दर्य देखना चाहता है पर इस अन्तर्सौन्दर्य-दर्शन में जड़वाद के बदले आत्म-चिन्ता और आत्म-परीक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है।

नृसिंह पाठक 'अमर'

कोयल

कानन में आती ऋतुराज की सवारी जब,
होके मद-माती मधु-गान है सुनाती तू ?
भूमते हैं कोमल कुसुम मतवाले, उन्हें—
घोल कर कौनसा है आसव पिलाती तू ?
चौदनी छिटकती सुनील नभ-मंडल में;
बैठ पल्लवों की ओट माधुरी चखाती तू ?
किन्तु, जब कानन-कुसुम कुम्हलाते तब,
कौनसी कुटी में मौन साध बैठ जाती तू ?

सोनाराम वर्मा "साधक"

कला, कला के लिए

(१)

कला का अन्तिम ध्येय, सत्य है अथवा कल्याण (शिव) या सुन्दरता ?

यह प्रश्न जितना आवश्यक है, उतना ही पुराना और हा.गर्भ भी है। इस प्रश्न को हल करने के लिए अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं, परन्तु निश्चित रूप से अभी तक यह हल नहीं हो पाया है।

इस प्रश्न पर विचार करने के पहले हम लोगों को भली भाँति यह समझ लेना चाहिए कि इसका अभिप्राय क्या है ?

संसार में कई प्रकार के कलाविद् पाये जाते हैं, कोई मूर्ति-कला का जाता है, तो कोई संगीत-कला का आचार्य है। कोई साहित्य का मर्मज्ञ है, तो कोई नृत्य कला में प्रवीण है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कलाविद् का उद्देश्य क्या होना चाहिए ? क्या उसे संसार के कल्याण के लिए ही अपनी कला में व्यस्त करना चाहिए ? क्या उसे एक धर्मोपदेशक की तरह अपनी कला की सहायता से संसार के कल्याण के लिए ही उपदेश करना चाहिए ? अथवा उसे केवल सत्य की खोज करना चाहिए ? जिस प्रकार वैज्ञानिक सत्य की खोज करता है, उसी प्रकार कलाविद् को भी सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए ? अथवा कलाविद् को न तो कल्याण की चिन्ता करनी चाहिए और न सत्य की, उसे केवल सुन्दरता की चिन्ता करनी चाहिए ?

कला के सम्बन्ध में ये प्राचीन तथा प्रसिद्ध प्रश्न हैं। कुछ लोगों की राय है कि कलाविद् को सत्य अपना अन्तिम ध्येय मानना चाहिए। परन्तु ऐसे दूसरे लोग भी हैं, जो कहते हैं कि कलाविद् को केवल संसार के कल्याण का ही प्रयत्न करना चाहिए। इन लोगों का विचार है कि जो कलाविद् संसार के कल्याण को अपना अन्तिम उद्देश्य नहीं बनाता, वह भारी भूल करता है और वह प्रथम श्रेणी का कलाविद् नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि कला का उद्देश्य सत्य तथा कल्याण नहीं होना चाहिए। जिस कला में केवल सत्य

अथवा केवल कल्याण अन्तिम ध्येय माना जाता है, वह वास्तविक कला है ही नहीं। वास्तविक कला वही है जिसका अन्तिम ध्येय सुन्दरता हो। 'कला, कला के लिए' का यही अभिप्राय है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि जिस कला का अन्तिम उद्देश्य तथा ध्येय सुन्दरता हो, वही 'कला, कला के लिए' कहलाती है।

(२)

संसार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जो कला का ध्येय सुन्दरता मानते हैं। अर्थात्, जो यह कहते हैं कि कला, कला के लिए है। इस कथन से स्पष्ट है कि

कला कला के लिए = कला का अन्तिम ध्येय सुन्दरता।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब कला का अन्तिम ध्येय सुन्दरता है, तब उस कला से संसार तथा समाज की हानि होगी अथवा नहीं ? जिस कला में संसार के कल्याण का विचार नहीं होगा, उससे संसार वा असंगत अवश्य होगा। जिस साहित्य-कला में देश के मंगल पर ध्यान नहीं दिया जायगा, उसमें देश की हानि अवश्य होगी और इन सब की अधिकता के कारण समाज स्मातल को अवश्य ही पहुँच जायगा। इन लोगों का विचार है कि जिस—साहित्य, संगीत, मूर्ति तथा अन्य किसी—कला में देश के मंगल, समाज के कल्याण तथा सदाचार की महत्ता न मानी जाय और जिसके ये सब अन्तिम ध्येय न हों, उस कला को जल देना चाहिए और किसी भी देश में उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कला के प्रचार में देश का कल्याण तो हो ही नहीं सकता।

जो लोग 'कला, कला के लिए' के पक्षपाती हैं, अर्थात्, जिन के विचार ये हैं कि कला का उद्देश्य सुन्दरता है, वे कहते हैं कि उक्त कथन मिथ्या है, गलत है और वास्तव में सत्य से बहुत ही अधिक दूर है। जिस कला में सुन्दरता को ध्येय माना जाता है, उस से भी देश का परम कल्याण होगा और होता भी है। इन लोगों का विचार है कि सुन्दरता से देश का कल्याण ही होता है, असंगत नहीं, क्योंकि सुन्दरता गलत तथा कल्याण की ओर आकर्षित करती है।

इसके जवाब में ' के पक्षपाती कहते हैं कि

सुन्दरता से देश का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता । कौन नहीं जानता कि सुन्दरता के कारण प्रत्येक देश की भारी हानि हुई है । जिन लोगों ने इतिहास का अध्ययन किया है, वे भली भाँति जानते हैं कि केवल एक सुन्दर स्त्री के कारण सारे देश में रक्त की नदी बह गई है और लाखों आदमी मार डाले गये हैं । प्रत्येक देश का इतिहास ऐसी अनेक घटनाओं से भरा हुआ है । प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में भी सुन्दरता की उत्पन्न की हुई हानियों के अनेक उदाहरण देखता है । ऐसी दशा में सुन्दरता से माल की दृष्टि करना अनुचित तथा भ्रमगत है । सुन्दरता एक बड़ा भारी तथा भयंकर जाळ है और जो मनुष्य एक बार उस जाळ में फँसता है, वह फिर कभी नहीं निकलने पाता ।

इन सब बातों के उत्तर में 'कला, कला के लिए' के प्र-पानी भी अनेक उत्तर देते हैं । हम सम्बन्ध में असली प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सुन्दरता से कल्याण हो सकता है या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दर्शन-शास्त्र, कला (Art) और सौन्दर्य-शास्त्र (Aesthetics) आदि सभी का दरवाजा खुलवाना आवश्यक है । यह सब कर लेने पर भी हमका यथार्थ उत्तर सुगमता से नहीं मिल सकता क्योंकि इस बहस में कई ऐसे विषयों का भी समावेश हो जाता है, जिनके सम्बन्ध में स्वयं विद्वानों में भी मतभेद है । जो लोग इस प्रश्न का स्वयं उत्तर निकालना चाहे उन्हें कला, सुन्दरता, कल्याण आदि विषयों का अर्थ निश्चय करना चाहिए और तब उन्हीं के अनुसार अपना मत स्थिर करना चाहिए । इसका निश्चय करने के लिए धर्म तथा दर्शन दो-दो के विद्वानों का उपयोग करना आवश्यक होगा । दर्शन और धर्म भी विवादमय विषय हैं । इसलिए इसकी कठिनता और भी अधिक हो जाती है ।

(३)

इस प्रश्न पर यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने बहुत प्राचीन काल में विचार किया था । इसमें सन्देह नहीं कि प्लेटो के विचार इस सम्बन्ध में दाँव से ख़ाटी नहीं हैं । क्योंकि उसने कहीं-कहीं स्वयं अपने कथनों का भी स्पष्टन कर दिया है । तथापि इसमें तो केशमात्र भी सन्देह नहीं

है कि प्लेटो ने अति प्राचीन काल में भी इन सब बातों पर विचार किया था । इस समय हम प्लेटो के 'रिपब्लिक' नामक ग्रन्थ के दसवें परिच्छेद का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं । उसमें उमने लिखा है—“सुन्दरता ही, सत्य और शिव (कल्याण) की जननी है । सुन्दरता गुप्तरूप से इन्हें (सत्य और शिव को) उत्पन्न करती है । इसकी सहायता से मनुष्य मुक्ति भी पा सकता है ।”

प्लेटो के इस कथन से स्पष्ट है कि वह सुन्दरता को बड़ा ऊँचा स्थान देता था और वह यह भी मानता था कि सुन्दरता से कल्याण हो सकता है । सुन्दरता से प्लेटो का अभिप्राय केवल आकार प्रकार का ही सुन्दरता नहीं है, किन्तु राग और लय आदि भी । दूसरे स्थानों पर भी प्लेटो ने लिखा है कि सुन्दरता के प्रभाव से मनुष्य का आचार बहुत अच्छा बन सकता है और वह यथार्थ विचार भी कर सकता है । प्लेटो का विचार है कि हम लोगों की चालचलन पर भी सुन्दरता का अच्छा प्रभाव पड़ता है ।

हम सम्बन्ध में महाकवि शेक्सपियर ने भी लिखा है—

Love is too young to know what
conscience is, yet who knows not, con-
science is born of love ?

अर्थात् प्रेम तो समझ ही नहीं सकता कि अन्तःकरण क्या परतु है । परन्तु इस बात का कौन नहीं जानता कि प्रेम से ही अन्तःकरण की सृष्टि होता है ?

हम पद्य में शेक्सपियर ने भी इन बातों को स्वीकार कर लिया है कि प्रेम से अन्तःकरण का निर्माण होता है । प्रेम से सुन्दरता का घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसलिए यह भा कहा जा सकता है कि सुन्दरता से भी अन्तःकरण का सम्बन्ध हो सकता है । शेक्सपियर के उक्त कथन से स्पष्ट रूप से तो यह नहीं कहा जा सकता कि सुन्दरता से कल्याण हो सकता है, परन्तु उसका उक्त कथन इस ओर संकेत अवश्य करता है । इसलिए शेक्सपियर का उक्त कथन यदि 'कला, कला के लिए' के पक्ष में नही कहा जा सकता, तो उसके विपक्ष में भी नही कहा जा सकता और एक प्रकार से वह पक्ष में ही कहा भी गया है ।

अन्तःकरण एक बहुत ही अधिक प्रधान तथा आव-

रचक शक्ति है। इसमें तथा मनुष्यों के कल्याण से बहुत ही अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिए शेक्सपियर के उक्त कथन को कला, कला के लिए' के पक्ष में कह सकते हैं।

(४)

संसार में कुछ ऐसे दार्शनिक भी पाये जाते हैं, जो सत्य, शिव और सुन्दर—इन तीनों—को एक ही मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हो सकता कि सुन्दरता से कल्याण हो सकता है या नहीं ? क्योंकि ये सुन्दरता और कल्याण (शिव) में कुछ भी भेद नहीं मानते। परन्तु जो लोग 'कला, कला के लिए' के पक्ष-पाती हैं, उनका कथन है कि इन लोगों की बातों से भी उन्हीं के मत का समर्थन होता है। परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सत्य, शिव और सुन्दर को साधारणतः सापेक्ष देश में एक नहीं मान सकते। इसमें सन्देह नहीं कि निरपेक्ष क्षेत्र में सत्य, शिव (कल्याण) और सुन्दर एक ही है परन्तु वे सब सापेक्ष-क्षेत्र में एक नहीं माने जा सकते। क्योंकि 'कला कला के लिए' के प्रश्न में ही इन तीनों को भिन्न-भिन्न मान लिया है।

इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध दार्शनिक कैण्ट का मत उद्धृत करना आवश्यक जान पड़ता है। कैण्ट कहता है कि सुन्दरता की सृष्टि करना तथा सुन्दरता पर मुग्ध होना, अच्छे तथा प्रशंसनीय कार्य का द्योतक है। जिस मनुष्य में सदाचार की शक्ति अधिक रहती है, उसी मनुष्य में सौन्दर्य विवेकिनी बुद्धि भी रहती है। कैण्ट सुन्दरता और आचार के संबंध को स्वीकार करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कैण्ट 'कला कला के लिए' के मन का समर्थन करता है। इससे यह भी प्रकट ही है कि कला में हम लोग सुन्दरता को आदर्श मान सकते हैं और उसी आदर्श के मानने से हम लोगों का कल्याण हो सकता है।

रस्किन ने 'माडर्न पेंटर्स' नामक एक बहुत ही बड़ा तथा प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा है और उसमें उसने इस प्रश्न पर भी विचार किया है। उसने यह भी लिखा है कि सुन्दरता से सदाचार का बड़ा ही अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक प्रकार से रस्किन भी 'कला कला के लिए' के मन का समर्थन करता है।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सुन्दरता से वास्तव में कल्याण हो सकता है या नहीं ? यह वास्तव में दर्शन का प्रश्न है। इस प्रश्न पर मैं किसी दूसरे लेख में विचार करूँगा।

अवध उपाध्याय

दुर्लभ दर्शन

सुधांशु के हास्य-विलास ने मुझे सम्मोहित करके मेरे ग्लान मुख पर मुग्धता की छाप डाल दी थी। प्रभान का पूर्ण प्रकाश अभी होने ही को था। निशा देवी मुझे अपने स्नेह पूर्ण अंक में लिए मेरे भविष्य के चिन्तन में निमग्न हो आकुल हो रही थी।

मैं अचेन-सा पड़ा था। इतने में मेरी धमनियों में एक शक्ति का सवार होता हुआ प्रतीत हुआ। मुझे कुछ-कुछ जागृति हुई। मैंने अपनी आँखें खोलनी चाहीं, पर वे जरा-सी खुल कर पुनः स्वयमेव बन्द हो गई—विस्मयान्वित हो कर, आनन्दोल्लसित होकर।

अहा! उस में कितना तेज था, कितनी स्निग्धता थी, कितनी मनोहारिता थी। मेरी दुर्बल आँखें उसकी सौंदर्य-राशि का उपभोग करने में असमर्थ थीं! पूरी तरह आँखें खोलकर उसका पूर्ण अवलोकन भी न कर सका। उसका दुर्लभ दर्शन मुझे आश्चर्य हुआ—विधुत् की चमक की तरह हुआ।

उसकी एक ही रश्मि ने मेरी हृत्तन्त्री को सकृत् कर दिया। मैंने अभूतपूर्व सुख का स्वप्न देखा, स्वर्गीय आनन्द की कल्पना की और स्थूल जगत् की सीमा के परे आढ्याकारी दृश्य देखे। मुझे एक ही रश्मि मिल पाई थी। उसके पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ।

मैंने एक बार फिर अपनी आँखें खोलीं। किन्तु हा, इस बार बाल-सूर्य को अपनी ओर व्यंग की हँसी हँसते देखा। मैं खीझ उठा, व्यग्र हो गया। मैंने पुनः अपनी आँखें मूँद लीं। भय और आशंका से मेरा सारा शरीर काँप उठा। क्या वह रुद कर चली गई!

दिन चढ़ रहा है। जीवन की घड़ियाँ एक-एक कर के

बीत रही हैं। भुवन-भास्कर मध्याकाश को सुशोभित करने के लिए दौड़े जा रहे हैं। किन्तु मैं निश्चेष्ट खड़ा हूँ—असह्य ताप से तप्त होता हुआ, अरनी आँखों में अश्रु-बिंदु भरे खड़ा हूँ। अब भी मेरी आँखें बन्द हैं, किन्तु आनन्दोद्रेक से नहीं, वरन् उसकी उन्मादकारिणी स्मृति से।

क्या हो अच्छा होता, यदि मैंने उसका पूर्ण रूप से दर्शन किया होता। उसके तेज और सौन्दर्य के सर्वविम-समूह को अपने हृदय के कोष में रख लिया होता। किन्तु नहीं, आज मैं एकाकी निस्तब्ध खड़ा हूँ। आज मेरे साथ एक मात्र उसकी पुँधली स्मृति है। उसका दर्शन कितना क्षणिक था, एकांगी था, अपूर्ण था !

सूर्य के प्रखर तेज से मैं झुलसा जा रहा हूँ। भूख और प्यास से मेरा शरीर निष्पाण हो रहा है। मेरी धमनियों में रक्त संचार बन्द होना जा रहा है। किन्तु मैं अब भी खड़ा हूँ—एक मात्र उसकी स्मृति के आधार पर, उसके चिन्तन का आनन्दोपभोग करते हुए। पर क्या मैं अपनी जीवन-लीला समाप्त करने के पहले अपने इन अतृप्त नेत्रों को फिर से एक बार खोल सकूँगा, उन्हें सफल कर सकूँगा ?

“शिशु-हृदय”

साहित्य की दुनिया में—

क्षुद्र से महान् में

भारत के प्राणों के अन्दर, आज मुक्ति का जो सदेश गूँज रहा है, जो लहर चर रहा है, उसमें हमारा सर्वस्व नवजीवन के विद्युत् से अनुप्राणित होने के लिए विकल है। भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो पीड़ा, जो वेदना आज अनुभव हो रही है, वह एक नूतन सृष्टि के पूर्व की प्रसव-वेदना है। समाज में राजनीति में साहित्य में—सर्वत्र एक सवर्ष मचा हुआ है, एक व्याकुलता दीक्ष पड़ती है। यह तो निश्चय है कि यह व्याकुलता कुछ करना चाहती है। बहुतेरे मित्र और आचार्यगण घबड़ाकर इन परिवर्तन लानेवालों की ‘उच्छृंखलता’ की दोहाई वे कर उन्हें कोसते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि नूतन सृष्टि के

पहले सदैव संहारक शक्तियों का काल आता है। वे यह भूल जाते हैं कि सवर्ष में जो कुछ असत् है, नाशमान है, अयोग्य है, वही नष्ट होता है। संवर्ष तो है ही इसलिए कि जो कुछ शुद्ध है वह नष्ट हो जाय, जो महान है, वह रह जाय।

आज समस्त संसार, समाज, देश तथा साहित्य के स्थानीय वा क्षुद्र बन्धनों को तोड़कर एक दूसरे से मिलना चाहता है, एक होना चाहता है। एक मानव समाज हो, एक मानवी विश्व-धर्म हो, एक भाषा हो, एक साहित्य हो, इसके लिए सर्वत्र संवर्ष चल रहा है। दुनिया के जितने सुधार आन्दोलन हैं, सब इस प्रेरणा के छोटे-बड़े साधन-यंत्र बनकर विश्वात्मता की आत्मार्पण करने के लिए विकल हो रहे हैं। भारतीय और विशेषतः हिन्दी-साहित्य में यह विकलता आज बहुत स्पष्ट रूप में फैली जा रही है। अभी तक केशव, दास, बिहारी, तुलसी और बहुत हुआ तो मम्मट, गोवर्धन, कालिदास एवं भवभूति इत्यादि दो चार हिन्दी और संस्कृत के आचार्यों एवं कवियों तक ही हमारे साहित्य का दायरा महद्द था। अब हमने अपने समाज में शेक्सपियर और गेटे, दान्ते और हब्सबर्ग, नगोची और रोमो रोलाँ, शा और गोर्की को भी मिला लिया है। इस का फल यह हुआ है कि हमें साहित्य की अरनी पहले की व्याख्या और परिभाषा बदलनी पड़ रही है—अधिक विस्तृत, अधिक उदार संसार का निर्माण करना पड़ रहा है। इस से जो प्राचीनतावादी हैं, जो अपने को अपने तक और दूसरों को दूसरों तक ही रखना चाहते थे, नये प्रवाह में न बह सकने वा बहुत लम्बे मार्ग से घबड़ा जाने के कारण, इन बातों का विरोध कर रहे हैं। इसका दूसरा भी एक परिणाम हुआ है। क्षुद्र में जो चीजें बड़ी दिखाई पड़ती थीं, सीमा विस्तृत हो जाने के कारण वही आज छोटी दिखाई देने लगी हैं। यही कारण है कि नवीन प्रवाह के साथ जो चल रहे हैं उन्हें पहले के महारथी गण सन्तुष्ट करने में अममय हा रहे हैं। पहले के सङ्कुचित संसार में वे बहुत बड़े दिखाई पड़ने थे, आज न रहे। अनुपात के बंध जाने से परिमाण में लघुना आती ही है। यही बातें जब नये पथिक कहते हैं तो गूढतन्त्रहमी के कारण पुराने लोग साक झोंक

कर अह्वान करते हैं—आजाओ, होजाय दो पकड़। इस प्रकार का निर्णयकारी साधन पराजय का अन्तिम लक्षण है—विपक्षी का क्रोध और झुंझलाहट अपनी विजय का श्री-गणेश है। इस प्रकार के परिवर्तनों का जगत् में सदैव विरोध हुआ है, इसमें कोई नई वा तर्क करने की बात नहीं है। सारे विरोधों और असत्य बातों के बीच भी क्षुद्र से महान् में अपने को बढ़ाने का यह प्रयत्न सफल होगा और हो रहा है—क्योंकि क्षुद्र कभी विजयी नहीं होता, जो महान है, वह रह जाता है।

* * *

रूसी छाया-चित्र

विगत दस वर्षों के अन्दर जहाँ रूस ने अन्य अनेक क्षेत्रों में उन्नति की है, वहाँ फ़िल्मों के निर्माण-सम्बन्धी व्यवसाय में भी काफी तरकी हुई है। अभी कुछ ही दिन हुए सीलिया मिस्पसन ने रूस की यात्रा के बाद दि स्पेक्टेटर में लिखा था—For the Russian film industry, although of course it is still in its healthy experimental stage, has already achieved a standard of production rarely excelled by even the best German films

अर्थात्, रूसी फ़िल्म-व्यवसाय यद्यपि अभी अपनी स्वस्थ प्रायोगिक अवस्था में ही है, फिर भी उसकी उपज की ह्यत्ता इतनी उन्नत हो चुकी है कि सर्वश्रेष्ठ जर्मन फ़िल्मों में उससे अधिक उन्नत उदाहरण बहुत कम पेश कर सकती हैं।

'अक्टोबर' नाम की एक फ़िल्म पिछले वर्ष, सोवियट शासन के दशम वार्षिकोत्सव के लिए बनाई गई थी। इसमें पेशेवर नर्तकों के स्थान पर किसानों एवं देशभक्त नेताओं ने अभिनय किये थे। अरल प्रान्त के एक ग्रामवासी किसान ने लेनिन का और ट्राट्स्की ने स्वयं अपना पार्ट किया था। इसमें कैसी सादगी थी ! देखते हुए मालूम पड़ना था, मानो देश के जीवन के सच्चे दृश्य देख रहे हैं।

जनता में व्यवसाय एवं देसी उद्योग-व्यवहों के प्रति अनुशासन उत्पन्न करने के लिए कितनी ही फ़िल्में तैयार कराई गई हैं, जो सर्वत्र, प्रचार की दृष्टि से प्रायः सुलभ

दिखाई जाती हैं। किसानों को समझाने के लिए आदर्शी नियुक्त रहते हैं। इन फ़िल्मों के द्वारा बड़ा काम हो रहा है। जनता में शिक्षा का प्रचार बढ़ता जाता है और वह देश के सम्पूर्ण आन्दोलनों में वाक्फ़ि रहती है।

भारत के फ़िल्म-व्यवसाय का कथ ऐसा सदुपयोग होगा ?

* * *

उपनामों का दुरुपयोग

मुग़ेर (बिहार) के उन्मादी लेखक श्री नृसिंह पाठक ने हमारा ध्यान हिन्दी-जगत् में बढ़ते हुए उपनामों के दुरुपयोग की ओर आकषिप्त किया है। उनका कहना कि 'मैं 'अमर' नाम से बहुत दिनों से कवितायें लिखता आ रहा हूँ, अब दूसरे किसी सज्जन ने भी 'अमर' नाम रख लिया है। × × × इस प्रवृत्ति से भविष्य में अनेक प्रकार की गड़बड़ा उत्पन्न होने का डर है।

मैं स्वयं इस प्रकार का ज़ुबर्दस्ती का शिकार हो रहा हूँ। अनेक सज्जनों ने विगत ३-४ वर्षों के अन्दर 'सुमन' नाम से कवितायें करनी शुरू कर दी हैं। इन्हें कानूनन रोका नहीं जा सकता पर जो लेखक या कवि होने का दावा करते हैं, उनपर समाज एवं साहित्य के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी भी हांती है। अनपेक्षित उन उपनामों का माहौल देना चाहिए, जो दूसरों के द्वारा उनके पूर्व ही अपनाये जा चुके हों। व्यथित-हृदय सुमन नाम से एक सज्जन इस सम्बन्ध में बड़ा अनय कर रहे हैं। 'माधव नवान' इत्यादि उपनामों के भा कई कवि पैदा हो गये हैं। खण्डवा के 'कर्मवीर' ने इस कुप्रवृत्ति का विरोध भा किया था, पर किसान ने ध्यान न दिया। दो समान-उपनामधारी कवियों में जो पहल से लिख रहा है, नैतिक दृष्टि से उसका ही उस उपनाम पर अधिकार है। पीछे से जिन्होंने अपना लिया है, उनका हठ छाड़कर नये उपनाम रखना चाहिए। कोष में शब्दों की कमी नहीं है।

आशा है, इधर सुकविगण ध्यान देंगे।

'सुमन'

[समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है। एक प्रति आने पर आलोचना न हो सकेगी। प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा—

आलाचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी।]

अथर्ववेद-हिंदी-भाष्य

(भाग १)

भाष्यकार—पं. जयदेव शर्मा, विद्यालकार। प्रकाशक—आर्य साहित्य मंडल, अजमेर। पृ० सं० ७७७। मंगल और छपाई अन्ना। राजिन्द। मूल्य ४)

वेद हिन्दू-जाति के सबसे अधिक प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र हैं। ससार के पुस्तकालय में भी वेदों से अधिक प्राचीन कोई ग्रन्थ विद्यमान नहीं दीखता। हिन्दू-जाति की तो वेदों में इतनी श्रद्धा है कि इसके कई दार्शनिक आचार्यों ने ईश्वर के अस्तित्व से तो इन्कार कर दिया, परन्तु उन्हें वेद-विरुद्ध प्रचार करने का साहस नहीं हुआ। उ-होने भी वेद को प्रमाण-ग्रन्थ माना। काल-प्रवाह के प्रभाव से हमारे अन्तर्गत प्राचीन साहित्य के साथ बहुत-सा वैदिक-साहित्य भी नष्ट हो चुका है। आधुनिक उपलब्ध सब वेदभाष्यों में प्राचीन भाष्य आचार्य सायण का है। उग्र महर्षि-कृत भाष्य भी उपलब्ध होते हैं। परन्तु इन भाष्यों को और प्राचीन ब्राह्मणों एवं वैदिक कोष (यास्क-कृत निरुक्त) को देखने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनकी भाष्य-शैली में कहीं भारी त्रुटि अवश्य है। इन भाष्यों के पढ़ने पर वेदों में उस अगाध श्रद्धा का कोई कारण ज्ञात नहीं होता, जिसका निर्देश हम ऊपर कर चुके हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों का भाष्य करते हुए सायण आदि के भाष्य को ही मुख्य आधार माना है। भारतीय नवयुग के आचार्य और वेदों के प्रगल्भ विद्वान् महर्षि दयानन्द ने सायण आदि की भाष्य-पद्धति से भिन्न और निरुक्त तथा प्राचीन ग्रन्थों को आधार मानते हुए

एक नवीन पद्धति से वेदों का भाष्य किया—एक भिन्न दृष्टि-कोण से वेदों का स्वाध्याय किया। ऋषि की दृष्टि बहुत अधिक व्यापक और उदार थी।

ऋषि ने वेदमन्त्रों में से केवल कर्मकाण्ड-परक अर्थ न देखकर बरकर मानव-जीवन की सत्यताओं और जीव, ब्रह्म, प्रकृति, सृष्टि-रचना एवं सामाजिक, वैयक्तिक, धार्मिक और

नैतिक कर्तव्यों का दर्शन भी उन वेदमन्त्रों की उरा तह में छिपा देखा, जो वेदमन्त्र-गत शब्दों के यौगिक या मूल धातु-जनित रूप में विद्यमान हैं। यह शैली प्राचीन ऋषियों की थी। उस शैली से वेद आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक और आधिब्रह्म आदि सब पक्षों के व्यापक निर्यामों को निम्ब-प्रतिबिम्ब भाव से दर्शाता है। उस शैली को स्पष्ट करते हुए पं. जयदेव जी ने भी ऋषि दयानन्द की पद्धति से ही अथर्ववेद का भाष्य किया है। इसने पहले भी योग्य लेखक सामवेद का सम्पूर्ण भाष्य कर चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में लेखक ने क्या अथर्ववेद अर्वाचीन है? अथर्ववेद संहिता, अथर्ववेद के शाखा-भेद, अथर्ववेद में जादू-टोना आदि अनेक अमूर्ण और विवाद-ग्रस्त समस्याओं को युक्ति और प्रमाण देते हुए विद्वत्ता-पूर्वक सुनसाने का प्रयत्न किया है। लेखक का मत है कि पाश्चात्य विद्वानों का अथर्ववेद को अर्वाचीन कहना अमूर्ण है। अथर्ववेद जादू-टोनों का क्रीताव नहीं है। प्राचीन अथर्ववेद-संहिता २० काण्डों की है, न कि १८ काण्डों की। इसके बाद विद्वान् ग्रंथकर्त्ता ने अथर्ववेद से समाज के वैदिक आदर्श पर, गृहस्थ-धर्म, कृषि, व्यापार, आयुर्वेद, विज्ञान, राजनीति, सदाचार आदि के उदाहरण देते हुए प्रकाश

डालने का प्रयत्न किया है। यह भूमिका विद्वानों के बहुत काम की चीज़ है।

भाष्यकार की भाष्य-शैली सरल और उत्तम है। प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में विषय, ऋषि, देवता और छन्द का निर्देश किया गया है। स्थल-स्थल पर पाठ-भेद और ब्राह्मण गृह्यसूत्रों तथा अन्य प्रामाणिक ग्रंथों के वचन देने से भाष्य की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। जो मन्त्र दूसरे वेदों में जहाँ आया है उसका प्रतीक भी दिया गया है। मूल मन्त्र देकर उसका सान्त्वय सरल हिन्दी में भाष्य किया गया है, जिससे सर्वसाधारण भी उसे समझ सकें। विवादास्पद स्थलों पर विभिन्न आचार्यों के मत देकर अपना मत रक्खा गया है। एक ही मन्त्र के विभिन्न अर्थों को अच्छी तरह दिखाया गया है। भाष्य प्रायः सभी दृष्टियों से अच्छा है और प्राचीन साहित्य के प्रेमी विद्वानों एवं हिन्दू शास्त्रों के स्नेहियों के काम की चीज़ है।

भारतवर्ष का इतिहास

(खण्ड १)

[गताक में आगे]

आगे लेखक ने ब्राह्मण-कालीन शिक्षा, शिक्षणालय आदि पर लिखते हुए ब्राह्मणों के आधार पर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि उस समय तक वेदों के सिवा इतिहास, भाषाशास्त्र (Philology), त्रिविध गणित, प्राकृतिक भूगोल (Physical Geography), खनिज-विद्या (Mineralogy), तर्क, आचार-शास्त्र (Ethics), ब्रह्मविद्या, भूतविद्या (Zoology), ज्योतिष, राजनीति, सर्पविद्या आदि विषय पढ़ाये ही नहीं जाने थे बल्कि इन विषयों का बहुत उन्नत दर्जे तक विकास भी हो चुका था। चतुर्थ परिच्छेद में तत्कालीन राजनैतिक उन्नति का वर्णन करते हुए राजा-प्रजा के कर्तव्य और अधिकार, राजा का निर्वाचन और अभिषेक, शासन-पद्धति, दण्ड-सम्बन्धी नियम, दायमात्र-सम्बन्धी राज-नियम, भूमि-कर-सम्बन्धी नियम आदि का दिग्दर्शन कराकर यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि तत्कालीन राजनैतिक उन्नति भी बहुत अधिक थी। यह अध्याय बहुत अधिक महत्व

का है। इसको पढ़ने से यह अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि यूरोपीय विद्वानों का यह दावा कि वर्तमान राष्ट्रीय विकास का जनक यूरोप है, बिल्कुल निर्मूल है। पंचम परिच्छेद में ब्राह्मण-कालीन सामाजिक संगठन, वर्णों और आश्रमों के कर्तव्य तथा अधिकार, समाज में स्त्रियों की स्थिति, शाष्टाचारादि विविध प्रकार की बातों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसकी कोई स्थापना बिना आधार के नहीं की गई। प्रत्येक कथन के लिए पूरे प्रमाण दिये गये हैं। इस अध्याय के पढ़ने से तत्कालीन उन्नत सामाजिक स्थिति पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। द्वितीय भाग के अन्तिम षष्ठ परिच्छेद में जनना की स्थिति, तत्कालीन राज्यों, तत्कालीन देशों, नगर और ग्रामों का संक्षिप्त परिचय देने के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया गया है कि 'क्या प्राचीन आर्य गो-मांस-भक्षक थे?'

यूरोपीय इतिहासज्ञों और उनके अनुयायी राजेन्द्र-लाल मिश्र, रमेशचन्द्र दत्त प्रभृति भारतीय विद्वानों ने इस बात को माना है कि प्राचीन आर्य गो-मांस-भक्षक थे; परन्तु प्रस्तुत लेखक ने ब्राह्मणों के आधार पर ही इस मत का प्रबल विरोध किया है। लेखक का दृढ़ विश्वास है कि यूरोपीय विद्वानों ने ब्राह्मण-ग्रन्थों को न समझ कर ही उनके अर्थार्थ अर्थ किये हैं। ब्राह्मणों में गौ को मारने वाले को बड़ा पापी बताया है और बौद्धायन सूत्र में उसके लिए प्रायश्चित्त बताया है कि वह छ मास तक तप्तकृच्छ्रमत करे। यूरोपीय विद्वान् संस्कृत के शब्दों की धौगिकता पर ध्यान न देकर केवल उन्हें रूढ़ि मान लेते हैं, इसलिए यह भ्रम होता है। श्री० रामदेवजी ने बहुत से ऐसे उदाहरण देकर अपने मत को अच्छी तरह पुष्ट किया है। इसी सम्बन्ध में एक विवाद श्री० चिन्तामण विनायक वैद्य और श्री सातवलेकर-जी में चला था, जो महात्मा गांधी ने 'नवजीवन' में प्रकाशित किया था। षष्ठ परिच्छेद में लेखक ने ब्राह्मणों, महाभारत, पुराणों, बाह्यक तथा चाण्डियावालों के षैव्युक्त टैबलेट और ग्रीक पुस्तकों से जल-छावन की कथायें देकर यह बताया है कि कथाओं की इनकी अधिक समानता से सिद्ध होता है कि कभी संसार की सभी जातियाँ एकत्र रहती होंगी।

तृतीय भाग में मनुस्मृति के काल पर विचार किया गया है। लेखक ने भिन्न-भिन्न विद्वानों की सम्मति तथा युक्तियों देकर मनुस्मृति ग्रन्थ के निर्माण को महाभारत और रामायण के निर्माण से पूर्व का माना है। महाभारत और रामायण में बहुत से श्लोक मनुस्मृति से लिये गये हैं। समय-समय पर मनुस्मृति में परिवर्तन होते रहे हैं। इस प्रसंग में लेखक ने एक बात बहुत ठीक लिखी है कि आधुनिक यूरोपीय विद्वान् किसी ग्रन्थ की एक ही आधुनिक बात देख कर सम्पूर्ण ग्रन्थ को अर्वाचीन मान लेते हैं; क्योंकि उनका प्रयत्न हर समय यही रहता है कि प्रत्येक घटना को अर्वाचीन सिद्ध किया जाय। ईसाई विद्वान् बाइबल प्रतिपादित सृष्टि-काल पर विश्वास करते हैं। वे उस ग्रन्थ की प्राचीन बात को देख कर यह कल्पना नहीं करते कि ग्रन्थ पहले बना होगा और पीछे से कोई बात बढ़ा दी गई होगी। मनुस्मृति में बहुत से ऐसे श्लोक भी थे, जो आज नहीं हैं, क्योंकि, अन्य ग्रंथों में मनु के नाम से उद्धृत किये हुए बहुत से श्लोक मिले हैं, जिनकी संख्या करीब ३०० है। लेखक ने इसका समय महाभारत और रामायण से पूर्व ब्राह्मणों के बाद रखा है। लेखक का यह काल-निर्णय कहाँ तक युक्ति-संगत है, यह कहना कठिन है। रामायण और महाभारत का वर्तमान रूप बहुत पीछे बना है, इसलिए उनमें मनुस्मृति के श्लोक आने कठिन नहीं है। इस कल्पना का केवल एक आधार हो सकता है कि पुराणों में रघुवश की वशावली के अनुसार मनु राम से बहुत पूर्व हुए हैं और राम के बाद किसी प्रसिद्ध मनु का उल्लेख पाया नहीं जाता। इसलिए मनुस्मृति का सबसे प्राचीनतम रूप राम से मैरुड़ों वर्ष पूर्व बना होगा। यह तो निश्चय है मानव-धर्म-शास्त्र पहले सूत्रों में था, श्लोक में पीछे से बना। जो भी हो, लेखक ने वर्तमान मनुस्मृति के आधार पर प्रक्षेप भाग को, जिसे उसने तर्क की कसौटी से प्रक्षिप्त समझा, छोड़कर तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर उसी तरह विचार किया है, जिस तरह ब्राह्मणों के आधार पर ब्राह्मण काल की। इस भाग में भी सामाजिक संगठन, आश्रम-व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति आदि सामाजिक, राजा, उसके कर्तव्य और अधिकार, मन्त्री-सभा,

भिन्न भिन्न राजकीय परिषदों, शासन और प्रबन्ध, युद्ध, दण्ड और न्याय तथा मुद्रा आदि राजनैतिक बातों पर विस्तार से विचार किया गया है। लेखक की यह शैली रही है कि वह प्रत्येक वक्तव्य के साथ मूल ग्रन्थ का श्लोक अवश्य उद्धृत करता है, जिससे पाठक को विचार करने में पर्याप्त सुविधा होती है।

चतुर्थ काल में रामायण-कालीन इतिहास पर विचार किया गया है। यहाँ लेखक ने अपनी परिपाटी के अनुसार वैश्व आदि यूरोपीय विद्वानों के इस मत का विरोध किया है कि रामायण की घटना आलंकारिक है। हम विषय पर यदि लेखक कुछ अधिक विस्तार से प्रकाश डालते तो अच्छा होता। बहुत से भारतीय विद्वान् भी रामायण आदि को आलंकारिक मानते हैं, जो वस्तुतः भ्रम ही है। संस्कृत शब्दों की यौगिकता और आलंकारिक पद्धति की बहुलता से बहुत से विद्वान् इस भ्रम में पड़ गये हैं। यदि यह केवल कथा होती, तो राम के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले कई स्थान तथा व्योहारों की सत्ता ही न होती। यदि आलंकारिक दृष्टि से ही सब घटनाओं को देखा जाय, तो रामायण ही नहीं, सम्पूर्ण जगत् का इतिहास आलंकारिक कथा हो जाय। इंग्लैण्ड का सफेद और लाल गुलाबों का युद्ध (War of Roses) तथा भारत का असहयोग-संग्राम सरव और रजोगुण का युद्ध कहे जा सकते हैं। इसके बाद लेखक ने रामायण से तत्कालीन सामाजिक और भौतिक उन्नति पर विशेष प्रकाश डाला है। रामायण-कालीन भौतिक उन्नति—पुष्पक विमान, अयोध्या और लंका नगरी का अद्भुत निर्माण, भिन्न-भिन्न शस्त्रास्त्रों की रचना, सेतुबन्ध आदि—को देखकर आज से बहुत अधिक उन्नत गौरवपूर्ण भारत की याद आती है। रामायण की घटना भी दी गई है। वस्तुतः यह ग्रन्थ राजनैतिक इतिहास नहीं, सामाजिक इतिहास—सभ्यता का इतिहास—है। इस भाग के अन्त में लेखक ने कई युक्तियों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सम्पूर्ण उत्तर-काण्ड प्रक्षिप्त है, जिसमें वह सफल भी हुए है।

पंचम भाग में महाभारत ग्रंथ का निर्माण, महाभारत-घटना का काल (जिसे उन्होंने ३१०० ई० पू० माना है)

और महाभारत की कथा संक्षेप से देकर इस खण्ड को समाप्त किया है ।

ग्रन्थ के उपर्युक्त परिचय से पाठकों को यह मालूम हो गया होगा कि यह ग्रन्थ वर्तमान ऐतिहासिक जगत् में क्रान्ति करने वाला है । वर्तमान इतिहास का निर्माण जिन मूर्खों पर हुआ है और जिनका निर्देश हमने ऊपर किया है, उनपर विचार करते हुए लेखक का यह प्रयत्न बिलकुल मौलिक और क्रान्तिकारक है । इसीलिए इस ग्रन्थ का विस्तृत परिचय दिया गया है, ताकि पाठक लेखक के विचारों को जान सकें । यह सम्भव है कि पाश्चात्य ऐतिहासिकों के अनुयायी इन विचारों पर हँस दें, परन्तु लेखक की तर्कनाबौली और मौलिक पद्धति को देखकर एक बार अपने माने हुए सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता जरूर मालूम होती है । इतिहास का दूसरा भाग भी इसी तरह क्रान्तिकारक और मौलिक है, जिसका परिचय फिर दिया जायगा ।

कृष्णचन्द्र विद्यालकार

सरल भारतीय शासन

लेखक—श्री भगवानदास केला । प्रकाशक—भारतीय प्रथमाला, वृन्दावन । पृ० सं० ४३२, मूल्य (।)

श्री केलाजी अपने विषय के अनुभवी लेखक हैं । उनकी 'भारतीय शासन' पुस्तक का हिन्दी-संसार में पर्याप्त आदर हुआ है । प्रस्तुत 'सरल भारतीय शासन' 'भारतीय शासन' का ही सरल, संक्षिप्त और सुबोध संस्करण है । इसमें विषय के विवेचन के बदले उसका सरल वर्णन-मात्र दिया गया है । पुस्तक कुल १४ पाठों में विभक्त है । इनमें देश के शासन से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक बात का विवरण आ गया है । पुस्तक के अन्त में ५ उपयोगी परिशिष्ट भी दिये गये हैं, जिसमें पुस्तक का महत्व बढ़ गया है । अन्त में पारिभाषिक शब्दों का संक्षिप्त शब्द-कोश भी जोड़ दिया गया है । संक्षेप में, पुस्तक को हर तरह उपयोगी और बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया गया है ।

हमारी पाठशालाओं में व्यावहारिकता की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । वैसे देखा जाय तो प्रत्येक शिक्षित

व्यक्ति को सुयोग्य नागरिक होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है । साधारण पढ़े-लिखे भाइयों को क्या और कई उच्च शिक्षितों को क्या, देश की नासन-व्यवस्था, राजनीति और नागरिकता के अधिकारों का कुछ नहीं के बराबर ज्ञान होता है । स्वराज्य के इच्छुक देश की यह अवस्था सतोष-जनक नहीं कही जा सकती । इसके लिए वर्तमान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार होना आवश्यक है । और उस सुधार के साथ प्रस्तुत पुस्तक जैसी पुस्तकों का पाठ्य-क्रम में सम्मिलित किया जाना वांछनीय है ।

लेकिन एक बात है । ऐसी पाठ्य-पुस्तकों का लक्ष्य विषय का परिचय-मात्र देना नहीं होना चाहिए । शिक्षा के साथ-साथ संस्कार का खयाल भी पुस्तक की रचना के समय रखा जाय तो अच्छा हो । खासकर उन पाठ्य पुस्तकों की रचना तो उक्त ढंग से ही होनी चाहिए, जो कोमल वय के बालकों और भाषा के सीखने वालों के हाथ में दी जाती हों । 'सरल भारतीय शासन' के निर्माण में इस बात का खयाल नहीं रक्खा गया है, यह खटकता है । पुस्तक में छापे की अशुद्धियाँ तो हैं ही, ऐसी अशुद्धियाँ भी हैं, जो व्याकरण का दृष्टि से आक्षेप-योग्य और व्यवहार में असम्बद्ध कही जा सकती हैं और जिनसे बालक पाठकों की दृष्टि का संस्कार जैसा होना चाहिए नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ, सामासिक शब्दों का बहुधा अलग-अलग और कहीं एक साथ छापे जाना, एक ही शब्द को दो तरह लिखना—जैसे मदरास-मद्रास, और "एकस्ट्रा रेसिस्टण्ट" जैसे अंग्रेजी शब्दों का हिन्दी रूप ।

उक्त घटियों के अभाव में पुस्तक का महत्व अधिक बढ़ेगा, इसमें सन्देह नहीं । अपने वर्तमान रूप में भी पुस्तक का जितना प्रचार और आदर हो उतना अभीष्ट है ।

गीता-डायरी

प्रकाशक—गीता-प्रेस, गोरखपुर । मूल्य (।, सजिल्द १-)

१९२९ ई० की गीता-डायरी हमारे सामने है । पढ़े-लिखे काम-काजी भाइयों के लिए यह काम की चीज़ है । इसमें आरम्भ में धर्म, यम नियम, रेल यात्रा, डाक-घर, तार-घर, अदालत, आय-कर, गोपालन, प्रा० चिकित्सा, माप-

तौल के कोष्ठक, घरेलू नुसखे, तथा अन्य उपबोगी बातों की अच्छी सूचनाएँ जारी गई हैं। आगे डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर गीता के दो-दो श्लोक भी छपे हैं, जिनसे अनायास गीता-पाठ का सुयोग प्राप्त हो सकता है। इस डायरी की यही सबसे बड़ी विशेषता है। अगर इसमें वर्ष-भर का पंचांग, जमा-खर्च के लिए कुछ पृष्ठ तथा याददास्त के लिए १०-१२ पृष्ठ और जोड़ दिये जाते, तो इसकी उपयोगिता अधिक बढ़ जाती।

त्रिवेदी

कविता-कुसुम (प्रथम भाग)

सम্পादक और प्रकाशक—श्री शंकरलाल मेहता, प्रधानाध्यापक मिडल स्कूल, धरमपुरी (धरमाश्रम) । पृ० सं० ६८, मूल्य १/-

प्रस्तुत पुस्तक ब्रजभाषा के चुने हुए पद्यों का संग्रह है। इस संग्रह का उद्देश्य है, मिडल के छात्रों को द्वितीय प्रश्न-पत्र के अध्ययन में सहायता पहुँचाना। संग्रह की विशेषता यह है कि इसमें ऐसा कोई पद्य नहीं आने पाया है, जिससे छात्रों की रुचि पर बुरा असर पड़े। सम्पादक का प्रयत्न इलाख्य है। हिन्दी मिडल के विद्यार्थियों तथा ब्रजभाषा के पद्य-प्रेमियों को इस सुन्दर संग्रह से लाभ उठाना चाहिए।

दीक्षित

आर्यमार्तण्ड (ऋष्यङ्क)

सम्पादक—अध्यापक श्री सुधाकर, एम० ए० । प्रकाशक—आर्य-प्रतिनिधि-सभा, राजस्थान व मालवा, अजमेर । मूल्य १२/-

इसमें सन्देह नहीं कि इस अंक को निकालने में प्रतिनिधि सभा को काफी सफलता मिली है। लेखक प्रायः सभी विद्वान् और प्रतिष्ठित हैं। इस अंक के पूरे पढ़ जाने से महर्षि की महत्ता के साथ ही वर्तमान आर्य-समाज की कुछ कमी अथवा भूलों का भी ज्ञान होता है।

सारा अंक पठनाय है। छपाई सफाई सुन्दर है, चार रंगीन चित्र भी हैं।

‘बांखीवाला’

साहित्य-सत्कार

हिन्दी

१—लगन—लेखक—श्री वृन्दावनलाल वर्मा । प्रकाशक—श्री अयोध्याप्रसाद शर्मा, स्वाधीन प्रेस, काँसा । पृ० सं० ११५, मूल्य ॥१)

२—सुन्दर सरोजनी—लेखक और प्रकाशक—श्री प० देवीप्रसाद शर्मा उपाध्याय बनारस पृ० सं० १११, मूल्य ॥१)

३—नागरिक शिक्षा—लेखक—श्री भगवानदास केला । प्रकाशक—भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन । पृ० सं० १२०, मूल्य ॥१)

४—भावना—लेखक—श्री स्वामी आनन्द भिक्षु सरस्वती । प्रकाशक—वही । पृ० सं० २१३, मूल्य ॥२)

५—लेखाञ्जलि—लेखक—श्री पं० महावीरप्रसादजी त्रिवेदी । प्रकाशक—हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, २०३, हरिसन-रोड, कलकत्ता । पृ० सं० १९९, मूल्य ॥१)

६—पगली—लेखक—श्री वियोगहरि । प्रकाशक—वही । पृ० सं० १११, मूल्य १)

अंग्रेजी

Soviet Russia—लेखक—पण्डित जवाहरलाल नेहरू । प्रकाशक—लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद । पृ० सं० १९९, मूल्य १)

पत्र-पत्रिकाएँ

सुधा—(साहित्य संख्या नं० २)—प्रधान सम्पादक—श्री पद्मसिंह शर्मा । सम्पादक—श्री दुलारेलाल भार्गव, श्री रूपनारायण पाण्डेय, श्री नन्दकिशोर तिवारी । प्रकाशन-स्थान—कलकत्ता ।

चारण—सम्पादक—श्री डाकुर किशोरसिंह बाह्रस्पत्य एम० आर० ए० एम० । प्रकाशन-स्थान—शांति प्रेस, कीर्तिका गल्ली, आगरा । पृ० सं० २४, मूल्य २)

सौर-चिकित्सा

सूर्य की रश्मियों से रोग दूर करने और स्वास्थ्य प्राप्त करने की प्रणाली का अंग्रेजी नाम हिलियोथेरापी (Heliotherapy) है। इस विश्वास का आधुनिक संसार में दिन-प्रति-दिन अधिक प्रचार हो रहा है कि सूर्य की रश्मियों से मनुष्य सबसे अधिक परिमाण में जीवन-शक्ति ग्रहण कर सकता है। सूर्य से ही समस्त सत्ता की स्थिति है। जैसे वनस्पति-वर्ग सूर्य से शक्ति पाकर पनपते हैं, वैसे ही मनुष्य भी सूर्य की किरणों से अमृत जीवन ले सकता है। इस मत के माननेवालों का हाल में एक सम्मेलन जेनेवा नगर में अन्तर्राष्ट्रीय-संघ के ही उद्देश्यों से भेरीत होकर किया गया था। उसमें इस बात का पुनः विशेष रीति से प्रतिपादन किया गया कि सौर-चिकित्सा मनुष्य के लिए बड़ी कल्याणकारक है। साथ ही एकत्र हुए वैज्ञानिकों ने एक बात यह भी कही कि इस चिकित्सा-विधि का प्रयोग वैज्ञानिक रीति से शिक्षा पाये हुए लोगों को ही करना चाहिए। अपने आपको चिकित्सक कहने-वाले अर्ध-शिक्षित और कुशिक्षित मनुष्यों के हाथों इस चिकित्सा-विधि की बड़ी आशंका है। ये लोग अपने अज्ञान के कारण लाभ की अपेक्षा हानि अधिक पहुँचा देते हैं।

सूर्य का रश्मियों का उपयोग करते हुए इस बात का ध्यान रखना बड़े महत्व का है कि कहीं एकदम बहुत ज्यादा परिमाण में रश्मि-ताप त्वचा के ऊपर न पहुँचा दिया जाय। जिस प्रकार अन्य औषधियों का प्रयोग मात्रा में किया जाता है, उसी प्रकार सूर्य-रश्मियों की भी मात्रा रोगी और रोग की स्थिति के अनुसार घटानी बढ़ानी चाहिए। वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग स्वयं करके बताये, जिनमें रोगी को चिकित्सारम्भ से पहले कई दिन तक बन्द कमरे में रखा गया, जिससे उसकी त्वचा रश्मि-बुभुक्षित हो उठी। फिर उसकी देह के चवत्ती-भर भाग पर किरणें डाली गईं। इस प्रकार नित्य स्थान और किरणों का परिमाण बढ़ाया गया। इस रीति से जो आश्चर्य-जनक लाभ देखा गया, वह पहले कभी नहीं हुआ था। डाक्टरों के मत में यूरोप में स्विट्जरलैण्ड सौर-चिकित्सा के लिए सबसे अच्छा स्थान है। पर सामान्यतया जहाँ भी सत्ता में सूर्य है (और सूर्य कहाँ नहीं है ?) वही इस प्रयोग से मनुष्य लाभ उठा सकते हैं।

सूर्य की किरणें जब सतरंगी पट्टी (स्पेक्ट्रम) में डाली जाती हैं, तो वे सात रंगों में बिखर जाती हैं। ये सात रंग ही सूर्य के रश्मि के सान 'हरित' रंग के घोड़े हैं। सातों रंगों का जो सम्मेलन है, वह हरित वर्ण ही है। परन्तु कितने ही रंग ऐसे हैं, जो इस वर्ण-दर्शक यन्त्र में दिखाई नहीं देते। वे बन्धन से परे हैं। उनका नाम 'अल्ट्रा-वायलेट' और 'इन्फ्रा-रेड' है। उनको धारणा करने वाला किरणें भा इसी नाम से विख्यात है। इन किरणों को असित (अ + पिञ्च बन्धने + क्त) अर्थात् बन्धन में न आने वाली अदृश्य कह सकते हैं। इन अल्ट्रा-वायलेट या असित रश्मियों में ही सूर्य की समस्त रासायनिक परिवर्तन की (Actinic) शक्ति छिपी हुई है।

ये रश्मियाँ मनुष्य के लिए अमृत हैं। इनकी रोग निवारिणी शक्ति बहुत अधिक है। सूर्य की संज्ञा 'सहस्रांशु' है। उसमें अभी न जाने कैसी-कैसी चमत्कारिक रश्मियों का अण्डार है। सूर्य को हिरण्यपाणि भी कहते हैं। हिरण्य (सोने) के समान दीप्तिमान किरणों का जाल इन्फ्रा-रेड किरणें हैं।

प्राचीन आर्यों ने सूर्य की किरणों के महत्व का बहुत अच्छी तरह अनुभव किया था। सूर्य की महिमा अनेक मन्त्रों में है। प्राकृतिक चिकित्सा-विधि के पण्डित चाहें तो इन सूर्य-परक मन्त्रों से सौर ज्ञान का बहुत कुछ अंश प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य सविता है। ससार में प्रेरणा करने का गुण (urging to action) सूर्य के समान और कहा नहीं है। सूर्य के अभाव में हम सो जाते हैं। सूर्य के निकलने पर हम बिना किसी के कहे ही उठने की इच्छा का अनुभव करते हैं। सवितृत्व-गुण सूर्य में सदा वर्तमान रहता है। जहाँ प्रमाद आलस्य और तन्द्रा होनी है वहाँ सवितृत्व का अभाव हो जाना है। तन्द्रा अस्वस्थता का लक्षण है। इसलिए पुनः स्वास्थ्य-लाभ करने के लिए हम सूर्य की सविता के रूप में उपासना या उपस्थान करते हैं। सूर्य के सम्मुख प्रातःकाल बैठकर उसे 'देव सवित' कहकर सम्बोधन करते हैं। उस सविता के वरेण्य भग्न (ग्रहण करने के योग्य तेज) का ध्यान करते हैं, जिससे हमें चोदना शक्ति (Auto-suggestion) प्राप्त हो। सूर्य स्वयं भगवान् है। उसमें तेज और ऐश्वर्य भरा हुआ है। यही हम चाहते हैं।

सूर्य की सबसे बड़ी प्रशंसा एक मन्त्र में इस प्रकार है—

वित्र देवाना बुदगादनाक चतुर्विंशस्य वरुणस्याग्ने ।

आ प्रा यावा पृथिवी अन्तरिक्षस्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा॥

यह एक आश्चर्य है, महदाश्चर्य है, कि देवों का मुख निकल आया। मित्र (प्राण), वरुण (अपान), अग्नि (समान) का चक्षु (प्रकाशक) निकल आया। चारों ओर से भर रहा है, देखो वह भरता चला जाता है, ध्रुलोक और अन्तरिक्ष को, जो सब चर और अचर सृष्टि का आत्मा है।

सूर्य निखिल प्राण-शक्ति का स्रोत है। शरीरस्थ प्राण आदि वायु सूर्य से ही स्व-कार्य में समर्थ होते हैं। ध्रुलोक और पृथिवी का उदर भाग रात को प्राण से रीता हो जाता है। प्रातःकाल उदय होता हुआ सूर्य उसको भरने लगता है। वह सूर्य स्थिर और अस्थिर सबकी आत्मा है। हमारे शरीर में प्राण मुख्य देव है। इसके उत्क्रान्त होने (निकल जाने) पर और वेब उत्क्रान्त हो जाते हैं। उस प्राण का षड् सूर्य है। फिर अथर्ववेद के पृथ्वी-सूक्त में लिखा है—

उषन्सूर्यो मृत्युभ्याऽमृत रश्मिभिराजनीति ।

अर्थात्, हम लोग मर्त्य (मरणधर्मा) हैं, हमारे लिए उदय होता हुआ सूर्य अपनी किरणों से अमृत बाँटता है। मर्त्य और अमृत इन दो शब्दों का गहरा सम्बन्ध है। वेद में अमृत-विद्या एक महत्त्व की विद्या है। किन-किन पदार्थों से हमें अमृत मिल सकता है इसकी खोज अमृत विषय के सब मन्त्रों का समन्वय देखने से की जा सकती है। अमृत का तात्पर्य है शारीरिक अमरता (Physical immortality)। यद्यपि आत्मज्ञान से भी अमृत प्राप्त हो जाता है, पर उसका भाव यह है कि मनुष्य आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लेने पर मरने के भय से छुट जाता है, वह मृत्यु को एक स्वाभाविक क्रिया समझता है। मृत्यु एक अवस्थान्तर मात्र है, एक वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्र का पहन लेना मात्र है। ऐसी भावना आत्मज्ञानी के मन में चौबीसों घण्टे सोते-जागते बनी रहती है। परन्तु सूर्य की रश्मियों से अमृत ग्रहण करने का जहाँ जिक्र है वहाँ शारीरिक अमरता से ही तात्पर्य है। हमारे शरीर में जितने घटकावयव (Cell) हैं, वे सब विकास और ह्रास इन दो नियमों के अधीन हैं। जिन उपायों से शरीर के घटकतन्तु बढ़ते और सचेत होते हैं वे सब अमृतत्व की प्राप्ति के साधन हैं। यदि हम वृद्धावस्था तक प्राकृतिक रीति से जीवन व्यतीत करते हुए अपने शरीर के घटकावयवों और तन्तुओं को सदा चैतन्ययुक्त रख सकें और उनकी स्फूर्ति का नष्ट न होने दे तो अन्तिम मोक्ष तक हम अमृत का पान करते रहेंगे। जरा (वार्धक्य) एक व्याधि है, मृत्यु उस व्याधि का अन्तिम परिणाम है। मृत्यु व्याधि का कुपिततम अवस्था हा है, वह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। अनेक मनुष्यों को युवावस्था में ही जरा चिन्ह पकड़ लेते हैं। होता यह है कि उनके शरीर का 'तनूनपात' अग्नि की संरक्षण-शक्ति रोग के आक्रमण करने वाले काटाणुओं के भागे हार जाता है। इसलिए जरा-रूप व्याधि अकाल में ही उन्हें घर दबाता है। जीते हुए भी वे मृत्यु के आयाम-प्रसारित पाश में पड़ जाते हैं। शरीर में बढ़ने की तथा मृत्यु और विनाश के काटाणुओं को निकालकर शुद्धि करने की क्रिया प्रकृति ने ही रक्खी है, जिसे अग्नेश्वरी में

'मैटेबोलिज्म' कहते हैं। यही 'तनूनपात' अग्नि है, जो इस देह को सावधानी के साथ एक क्षणभर के लिए भी गिरने नहीं देती—अर्थात्, कैटेलिसिस नाम की शरीर-नाशक प्रवृत्ति से उसकी रक्षा करती है। यदि मनुष्य सदा अपनी 'तनूनपात' अग्नि के 'भर्ग' को सुरक्षित रख सके, तो वह इसी भौतिक शरीर से अमर हो सकता है। इन्होंने रहस्यों को जानना अमृत-विद्या की प्राप्ति है, और इन नियमों का पालन कर लेना साक्षात् अमृत की प्राप्ति है। सूर्य की रश्मियाँ नित्य इस प्रकार का एक अमृत का घट अपनी पद्मराग शलाका निर्मित बहँगियों में लाव कर लाती हैं। जो उस घटे हुए अमृत को लेने की पर्वाह करते हैं, उनके घरों में वे सूर्य की घोषा (किरणें) उसे बाँट जाते हैं। उपा-सूक्त में उपा से कहा गया है 'हे देवी उपा ! तुम्हारे आगे-आगे अमृत देनेवाली धेनु सविन चलती हैं।' जा उनके होते हुए अमृत दुग्ध को पी लेते हैं, वे ही अमर होजाते हैं।

इस प्रकार अनेक वैदिक मन्त्रों में सूर्य की रश्मियों में पाये जानेवाले अमृत का विस्तृत वर्णन है। कितने ही स्थान पर सूर्य को प्राण की बड़ी बैटरी की तरह कहा गया है। ऋषियों ने इस मर्म को समझ कर सूर्य के सम्मुख गायत्री मन्त्र अपने का उपदेश किया है।

तत्मावतुर्दश्य भगो देवस्य धामहि

इसमें 'धीमहि' अर्थात् हम ध्यान करते हैं, यह पद मनोविज्ञान की आत्म-निवेदन-क्रिया की ओर सन्त कर्ता है। जिन सज्जनों ने मा० कुर्ह की Auto-suggestion प्रणाली का नाम तथा परिचय सुना है वे समझ सकते हैं कि धीमहि पद में कितना जोर भरा है।

इन सब प्रमाणों को दिखाने से हमारा तात्पर्य यह है कि सौर-विधि से लाभ उठाने के लिए हमारे नित्य कर्मों में ही कितनी गुंजाइश है। हमारे पूर्वज इन उपायों को काम में लाते रहे। हम लोग सव्योपासन की रीति से अथवा पायत्री-जाप के लिए तथा प्राणायाम के लिए सूर्योपस्थान करके हीलिथोथैरापी से लाभ उठा सकते हैं। अपने यहाँ के पुराने माल का नये लेबिल के लग जाने से ही मूल्य समझ केना भी बुद्धिमानी ही है।

वासुदेवधरण्य अभिवादन

अन्न की कमी से शरीर की हानि

मनुष्य-शरीर की बढ़ती, उसकी तन्दुरुस्ती और दृढ़ता के लिए कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। जब ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, तब मनुष्य-शरीर की बाढ़ रुक जाती है और वह कई तरह के रोगों का घर बन जाता है। इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किये हैं और उनमें वे सफल भी हुए हैं। लेफ्टिनेण्ट-कनल आर० मैक-कैरिसन ने कनूर की "पाथर इन्स्टिट्यूट" में चूहों, बिल्लियों, बनों आदि मृक जानवरों पर शास्त्रीय पद्धति द्वारा अन्न के अनेक प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि भारत के लोगों को अपने शरीर की बाढ़ के लिए जरूरी पौष्टिक तत्वों वाला अन्न काफी तादाद में खाने को नहीं मिलता, इसी कारण वे दुर्बल, जर्जर और रोगों के घर बन रहे हैं। कनल महोदय को अपने इन प्रयोगों में और भी कई महत्व की बातें मालूम हुई हैं। पोषक अन्न की कमी या अभाव के मानी उपवास करना अथवा आधे पेट खा कर रह जाना नहीं है। सम्भव है कि लोगों को काफी अन्न मिलता हो। परन्तु यहाँ सवाल तो यह है कि जो अन्न मनुष्य खाता है उसमें पर्याप्त पोषक तत्व भी रहते हैं या नहीं? अन्न खाकर मनुष्य में नया जीवन, नई स्फूर्ति और नूतन उत्साह पैदा होता है या नहीं? डाक्टर मैक-कैरिसन ने इस सवाल को हल करने में खूब मेहनत की है।

इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने सारे प्रयोग आरम्भ में उपर्युक्त जानवरों पर किये। उन्हें अलग-अलग रख कर भिन्न-भिन्न प्रकार के अन्न खिलाये जाते और प्रयोग के आरम्भ में तथा फिर तीन महीने बाद उन्हें तौला जाता था। इस तरह के सूक्ष्म प्रयोगों और अनुभवों के बाद डाक्टर साहब इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि भारतीय स्त्री-पुरुषों को बढ़ती हुई कमजोरी और क्षीणता का कारण योग्य पौष्टिक अन्न का अभाव है। भारत के सिवा दुनिया के और किसी देश की ऐसी बुरी हालत नहीं है। भारत की भिन्न-भिन्न जातियों की ओर दृष्टिपात करने से यह भेद जल्दी ही स्पष्ट हो जायगा। जल-वायु की भिन्नता का भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ महत्व है। परन्तु इसी सवा कलकत्ता में कनल मैक-कैरि-

सन की खोज के फल-स्वरूप यह बात तो स्पष्टतया निश्चित हो चुकी है कि शरीर की दुर्बलता का मुख्य कारण पोषक अन्न की कमी है। हमने अपने यहाँ चूहों पर प्रयोग करके यह बात सिद्ध की है कि जुदी जुदी तासीर के प्राणियों पर कुछ खास-खास अन्नो का प्रयोग करने से उनमें के दोष दूर हो जाते हैं।

यह तो ऊपर कह ही दिया गया है कि भरपूर अन्न के मानी पोषक अन्न नहीं हैं। इस सम्बन्ध में उक्त प्रयोगशाला में चूहों पर कुछ प्रयोग किये गये। थोड़े से चूहों को सादा और मामूली अन्न दिया गया। इस अन्न में 'विटामीन बिन्कुल' नहीं होता था। इसका फल यह हुआ कि जानवर जिन्दा-भर रहे, उनकी बाढ़ नहीं हो पाई। भारत के एक बड़े हिस्से में लोगों का एक मात्र आहार चावल है। गोहूँ की अपेक्षा चावल हर दृष्टि से घटिया अन्न है। अतः इनके खानेवालों की तन्दुरुस्ती में फर्क होगा ही। गोहूँ में चावल की अपेक्षा ज्यादा पोषक द्रव्य रहते हैं। प्रयोगशाला में इसपर भी प्रयोग किये गये। भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के चूहे इकट्ठे किये गये। ये चूहे समान-उम्र और समान-वजन के थे। इनमें वही अन्न दिया गया जो उन-उन प्रान्तों में खाया जाता है। नतीजा यह निकला कि सिव पटान और मराठों का अन्न अपेक्षाकृत अधिक बलिष्ठ और पौष्टिक होता है। बंगाली और मद्रासी बहुत हलके दर्जे के सिद्ध हुए। भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लोगों की अन्न-पूर्ति में, दूध, मक्खन या मांस मिला देने पर यह भी अनुभव हुआ कि केवल भात खाने वालों का शरीर सुधरने लगता है।

निःसर्व अन्न के सम्बन्ध में दूसरा अनुभव बड़ा ही विचित्र रहा। जहाँ-जहाँ निःसर्व अन्न खाया जाता है वहाँ कोढ़ के समान भयंकर रोग अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। उत्तरीय बंगाल, मद्रास प्रान्त और पंजाब में ऐसे रोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। पंजाब की अपेक्षा मद्रास में ४० प्रति सैकड़ा अधिक लोग हैजे के शिकार बनते हैं, यह इसी निःसर्व अन्न के कारण।

समान-वजन के चूहों की दो टुकड़ियों में से एक को पौष्टिक अन्न दिया गया और दूसरी को सर्वहीन। प्रारम्भ में दोनों का वजन २,५०० ग्राम था। कुछ दिनों बाद जब

जाँच की गई तो पता चला कि पौष्टिक अन्न खानेवालों में १७ जिन्दा हैं और २,५०० ग्राम वजन के बजाय वे इस बार तौल में ३,१६० ग्राम उतरे। सर्वहीन अन्न खानेवालों में ११ जिन्दा रहे और उनका वजन घट कर केवल १,३०० ग्राम रह गया। इस और ऐसे ही अनेक प्रयोगों के द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है कि भरपूर अन्न की अपेक्षा लोगों को पौष्टिक अन्न अधिक चाहिए।

भारत में खान-पान की जो रीति अबतक चली आई है उसे एक-दम बदल डालना तो टेढ़ी खीर है, फिर भी अगर धीरे-धीरे भोजन के पौष्टिक साधनों में परिवर्तन होता रहे तो हमें विश्वास है कि देश की तन्दुरुस्ती में आशाप्रद उन्नति हो सकेगी।

‘भोलीवाला’

छुट्टियाँ शक्ति की जननी हैं !

सुप्रसिद्ध शरीर-शास्त्रज्ञ महाशय बरनर मैकनै-डन अपने एक लेख में लिखते हैं—

छुट्टियों का उपयोग किया जाना चाहिए। उनसे शरीर और मन का सुदृढ़ बनाने और उन्हें शक्ति में अनुप्राणित करने में सहायता लेनी चाहिए।

लगातार वर्षभर एक ही तरह का काम करने के बाद मनुष्य के लिए छुट्टी या अवकाश अवश्यक हो जाता है। इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री श्री ग्लेडस्टन ने एक बार कहा था कि काम में हेर फेर करना आराम का सबसे अच्छा तरीका है।

छुट्टियों का समय शरीर और मन के लिए शक्ति-संचय का समय है। मनचाहा और उपयुक्त उत्कर्ष पाने के लिए महत्वाकांक्षा और उत्साह दो जरूरा चीजें हैं। इसके लिए शारीरिक स्फूर्ति की जरूरत है और शारीरिक स्फूर्ति के लिए ऐसे स्वास्थ्य की जरूरत है जिसका पाचन अच्छा हो, रक्त शुद्ध हो और शरीर सिर से पैर तक सुदृढ़ हो।

अगर तुम अपने देश के महत्वपूर्ण अंग बनना चाहते हो तो अपने शरीर और मन को सम्पूर्ण बनाओ—उसके लिए 'सेन्ट पर सेन्ट' पूर्णता प्राप्त करा।

त्रिवेदी

पूर्ण या आंशिक स्वतंत्रता

देश के सम्मुख इस समय एक जवर्दस्त समस्या उपस्थित है; और वह है, पूर्ण या आंशिक स्वतंत्रता की। देश के समस्त जिम्मेवार नेता और जागृत नवयुवक इस समस्या के कारण अत्यन्त चिन्तित हैं और हर तरह की दलबन्दी एवं मतभेद को मिटाकर एक सर्व-सम्मत निर्णय पर पहुँचने के लिए आकुल हैं। आशा है, ऐसे समय आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वारवर मैक्लिस्की के निम्नलिखित उद्गार हमारे देश के युग-निर्माताओं के मार्ग-दर्शक होंगे—

“हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं न कि सामाजिक लाभ या सुख की आशा से। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि मनुष्य की उदार वृत्तियों उसे बाध्य करती है कि वह स्वतंत्रता का अपना स्वत्व प्राप्त करे, जिससे उसका जीवन सुन्दर और पराक्रमी बन सके। वस्तुतः उससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है कि ऐसे धर्मयुद्ध में पामर, कपटी और कोरे स्वार्थी मित्र हमारे दल में हों ? हमें सोलह आने अपने सिद्धान्त का भक्त होना चाहिए और आरम्भ में अपनी थोड़ी सख्या देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। सौ सियारों के बदले एक सिंह का हमारे

दल में होना अच्छा है। सनप पाकर हमारे दल की सख्या और शक्ति बढ़ेगी एवं अन्त में हमारे चारों ओर वह सेना एकत्र होगी, जिसे कोई न हरा सकेगा। × ×

“विचार और व्यवहार की एकता का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर हम समस्त सकेंगे कि हमें निरुत्साही किन्तु शुद्ध-हृदय मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। निरुत्साही पुरुष कहता है कि इस समय इंग्लैण्ड से अलग हो जाना सम्भव नहीं है अतः होमरूल या आयरलैंड के लिए स्वतन्त्र पार्लमेण्ट स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। सरमरी तौर पर देखने से हमें उसकी यह बात उचित जँचती है। हममें देश के दूसरे दलों से सन्धि करने की इच्छा उपपन्न होती है और हम सन्धि कर भी लेते हैं। फलतः ऐसे लोग एक स्थान पर एकत्र होते हैं। इनमें कुछ तो पूर्ण स्वतन्त्रता पर विश्वास करते हैं, कुछ आंशिक स्वतन्त्रता को पूर्ण स्वतंत्रता की पहली क़िस्त मान लेते हैं, और कुछ केवल आंशिक स्वतन्त्रता को ही अपना ध्येय मान कर उससे सन्तुष्ट हो जाते हैं। थोड़े दिनों में यह सन्धि टूट जाती है और लोग बिखर जाते हैं। दूरदर्शी पुरुष जानते हैं कि प्रत्येक प्रस्तुत कार्य अन्तिम ध्येय और सिद्धान्त के अनुकूल होना चाहिए, इसीसे हमारे उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है। उसके प्रत्येक काम में उसका सिद्धान्त छिपा रहना है। ऐसे समय उसे अपने पक्ष का कट्टर अनुयायी बना रहना चाहिए और उस सिद्धान्त में विश्वास रखना चाहिए जिसे, और लोगों के न मानते हुए भी, वह अपने जीवन का अन्त समझता है। × × ×

“अकर्मण्यता को दूर करने के लिए कई बार हम आपस में ही लड़ बैठते हैं। इस तरह आपस में न लड़ते हुए हमें पूरे बल के साथ अपने समान-शत्रु का सामना करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह बड़े पराक्रम का काम है, इसमें स्थिति स्वयं धीरे-धीरे अधिकाधिक निश्चय होती जाता है और ऐसा मालूम होता है कि हमें अपनी सारी शक्ति इसके पीछे लगा देनी होगी। जब यह सारी शक्ति लग जायगी और हम सिद्धान्त पर बड़े रहेंगे तो देश भर में उपाति फैल जायगी, पुराना तेज फिर प्रकट हो जायगा, नीच मनुष्यों की नीचता धुल जायगी,

डापोक लोगों में उच्च कोटि की बीरता आजायगी और निडर लोगों का पक्ष सिद्ध हो जायगा। ऐसे समय मातृ-भूमि जाग उठती है, उसमें सिद्धान्त के लिए लड़ने का जाश आ जाता है, और वह विजय की ओर प्रयाण करती है।”

हम चाहते हैं, भारत के लिए वह दिन शीघ्र ही आवे।

कर्मियों और तपस्वियों की ज़रूरत है।

ऐसे समय जब हमारे प्यारे राष्ट्र का भविष्य-निर्माण होने जा रहा है, वर्षों पहले कहे हुए योगी अरविन्द के निम्नलिखित विचारों को एक बार फिर दुहरा जाना आवश्यक प्रतीत होता है। आशा है, इससे देश के लिए तड़पनेवालों को शक्ति मिलेगी, उनकी आत्मा पर प्रकाश पड़ेगा और वे अपना कर्तव्य निश्चित कर सकेंगे—

“हमारे राष्ट्र को जीवन रखने के लिए हमें अब बहुत ही उच्च विचारों और कार्यों तक पहुँचना पड़ेगा। आन्दोलन की ये रश्मे (परिषद् सम्मेलन, महासभा आदि के वार्षिक अधिवेशन) अद्वा करने से बोई लाभ नहीं होगा। इधर कुछ दिनों से शान्ति रही है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा तेज और श्रेय और भी बढ़ रहा है। शीघ्र ही किसी अच्छे और बहुत बड़े काम में उसका उपयोग होने लगेगा। हमारा कल्याण तभी हो सकता है, जब हमारी मानसिक तथा आत्मिक जागृति पूर्ण-रूप से हो। अभी तो हमारा ज्ञान और कार्य-क्षेत्र आदि बहुत ही परिमित तथा संकुचित है। इसलिए हम संसार के विस्तृत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। पर सौभाग्यवश लोगों में जागृति और विराग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आजकल कोई राष्ट्र केवल राजनीति के सहारे ही महान् नहीं हो सकता। अब तो सर्वांगपूर्ण और सम्पन्न जीवन से ही किसी राष्ट्र का अस्तित्व रह सकता है। भारतीय राष्ट्रीयता के भाव केवल भारतवासियों में ही उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि यूरोप के राष्ट्रों तथा हमारे नामकों ने आ उन्हें मान्य कर लिया है। इस समय हमें केवल अपनी स्वतन्त्र राष्ट्रीयता की ही चिन्ता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सारे मानव

संसार का एक अंग समझना चाहिए। अपना राष्ट्रीय विकास करने के बाद भारत को संसार के सभी राष्ट्रों से एकता उत्पन्न करनी पड़ेगी। मानव-जाति तो दिन-पर-दिन बढ़ती ही रहेगी। इसलिए हमें अब यह भी सोचना चाहिए कि उसकी किन-किन जगहों की पूर्ति में हमें सहायक होना पड़ेगा। हमें सबसे अलग रहकर केवल आत्म-रक्षा का ही विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिक उदारता पूर्वक सभी जातियों और सभी राष्ट्रों में प्रांति तथा आतृ-भाव उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमें अपने देश के हित के संकीर्ण-क्षेत्र से निकल कर सारे संसार के हित के विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए उसकी आत्मिक जागृति की बहुत अधिक आवश्यकता हुआ करती है। यदि इस मार्ग पर चलकर भारत चाह तो सारे संसार का मार्गदर्शक बन सकता है। हमें अपने सामाजिक और जाति-सम्बन्धी नियमों में शीघ्र ही बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। आगे चलकर मानव-कुल इतना अधिक ज्ञान, इतना अधिक नया बल और इतनी अधिक नई योग्यता सम्पादित करेगा, जिससे सारे संसार में एक अभूतपूर्व क्रान्ति हो जायगी और उस क्रान्ति में भारत बहुत अधिक सहायक हो सकता है। आजकल लोग छोटी-मोटी राजनैतिक बार्गों की ओर ही विशेष ध्यान देते हैं, पर मैं उन बातों को छोड़कर और भी आगे की तथा विस्तृत बातों का ध्यान कर रहा हूँ। मेरे त्याग और एकाग्रता के यही कारण हैं। तपस्या पर मेरा पूर्ण विश्वास है। चाहे मेरे लिए उसका अर्थ अब प्राचीन कृषियों के अर्थ से कुछ भिन्न ही क्यों न हो, पर आजकल संसार में कोई बड़ा काम करने के पहले तपस्या करना ही बहुत अधिक आवश्यक है।”

क्या यह सच नहीं है? अगर है, तो देश की तरुण आत्माओं से यूनान के प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी महात्मा एपिकटेटस के स्वर में स्वर मिलाकर हम विनीतभाव से पूछते हैं—

‘और कितने दिन?’

देश को उनके निर्णय की प्रतीक्षा और कितने दिन करनी पड़ेगी? महात्मा एपिकटेटस कहते हैं—

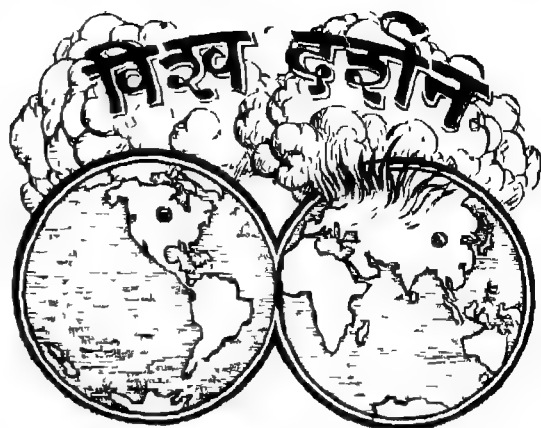
“कितने दिनों में तुम छेह कार्य करने की योग्यता प्राप्त करोगे ? विवेक बुद्धि की किसी प्रकार भी अपेक्षा न करो— यह शिक्षा तुम्हें कब प्राप्त होगी ? उपदेश तो बहुत पा चुके हो, किन्तु क्या तुम उसके अनुसार कार्य करते हो ? अपने चरित्र के सशोधन के लिए अभी तक किसी गुरु की राह देख रहे हो ? तुम तो बालक नहीं हो, तुम अब जवान मनुष्य हुए। अपने चरित्र का सशोधन करने में अब भी यदि ला-पवाही करो, यत्न में दिलाई करो, बराबर प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठा करो, प्रति दिन ही यदि सोचो कि आज नहीं कल से मैं कार्य आरम्भ करूँगा, तो तुम उन्नति के पथ पर एक पग भी आगे न बढ़ सकोगे। जो लोग जीवन्मृत अवस्था में हैं उन्होंने तुम्हें हतभाग्य दूसरे लोगों की तरह तुम्हें जीवन-निर्वाह करना होगा।

“अतएव जवान मनुष्य के लिए जो उपयुक्त है— उन्नतिशील मनुष्य के लिए जो उपयुक्त है, वैसे कार्य में अभी लग जाओ। जो कुछ तुम उत्तम समझते हो उसे ही अपने जीवन का बीजसंज्ञ बना लो। वृथा समय नष्ट न करो। शुभ अवसर को मत छोड़ो। तुम लोगों का यह जीवन एक भारी रण-क्षेत्र है। एक दिन के युद्ध में ही जय अथवा पराजय हो सकती है।

“सुकरात की दृष्टि विवेक के सिवा और किसी वस्तु के प्रति आबद्ध नहीं थी, इसीसे वह इनना महत्व प्राप्त करने में समर्थ हुए थे। तुम सुकरात नहीं हो सकते, किन्तु सुकरात की तरह अपनी जीवन-यात्रा का निर्वाह करना तुम्हारी शक्ति के बाहर नहीं है।”

परमात्मन् । हमें बल और सद्बुद्धि दो कि हम इन राष्ट्रवीरों, योगियों और महात्माओं की शुद्ध-बुद्धि-जागृत वाणी से अपना सच्चा मार्ग पहचानें और देश के युग-निर्माणाओं के कार्य में सहायक हो कर अपनी विपन्ना देश-माता की लोह-शृंखलाओं को एक साथ तोड़ डालें।

त्रिवेदी

यूरोप

(१)

यूरोप के देश

संसार का कुल क्षेत्रफल १३, १०, ९९, ८६३ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से यूरोप का क्षेत्रफल केवल ०६, ४१, ७३९ वर्ग किलोमीटर है, अर्थात् यूरोप संसार का करीब बारहवाँ भाग है। सम्पूर्ण संसार का आबादी १, ८९, ५०, ००, ००० है और यूरोप की आबादी ४०, ०६, ००, ००० है। यूरोप में कुल छोटे-बड़े सभी देशों की संख्या ३८ है, जिनके नाम यह हैं—अल्बानिया, आयरिश-फ्रीस्टेट, आइसलैण्ड, आस्ट्रिया, इटली, इस्टोनिया, उत्तरी आयरलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, चैनल द्वीप-समूह, जर्मनी, जिब्राल्टर, जैकोम्बोवेकिया, टर्की, डैनमार्क, डेन्मार्क फ्री-स्टेट, नार्वे, पोलैण्ड, पोर्तुगाल, फ़िनलैण्ड, फ्रांस, बल्गेरिया, बेलजियम, माल द्वीप, माल्टा, मोनैको, युगोस्लेविया, रूमानिया, रूस, लक्सम्बर्ग, लिथुआनिया, लैट्विया, सनमैरिनो, स्पेन, स्विट्ज़रलैण्ड, स्वीडन, हालैण्ड और हंगरी। इनमें से जिब्राल्टर और मोनैको आदि कई देश इतने छोटे हैं कि केवल एक नगर ही हैं, परन्तु उनकी महत्ता के कारण वे देश कहलाते हैं।

अबतक हम यूरोप की राजनीति के सम्बन्ध में पाठकों को बहुत कुछ परिचय देते रहे हैं। आज हम उसके

एक किलोमीटर पाँच फ़र्लांग के लगभग होता है।

सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, श्रम और शिक्षा आदि सम्बन्धी बनाने का यत्न करेंगे।

(२)

यूरोप का स्वास्थ्य

किसी देश की उन्नति में उसके निवासियों का स्वास्थ्य अत्यन्त आवश्यक अंग है। इस बात को यूरोप ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। उसने जहाँ भौतिक जीवन के अन्य अंगों में उन्नति की है, वहाँ उसने स्वास्थ्य के सुधार के लिए भी बहुत प्रयत्न किया है।

गत महायुद्ध के बाद से उसकी जन्म और मृत्यु-संख्या में बहुत परिवर्तन हुआ है। दोनों ही कम हो रहे हैं, परन्तु आवश्यक तो यह है कि मृत्यु-संख्या के अनुपात में जन्म-संख्या और भी अधिक तेजी से घट रही है। इस लिए ग्रेट ब्रिटेन, बैल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, नार्वे, स्वीडन आदि में जन-संख्या की वृद्धि शनैः शनैः हो रही है। इसलिए फ्रांस की जन्म-संख्याओं में और उक्त देशों की जन्म-संख्याओं में विशेष अन्तर नहीं रहा। ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और इटाली की जन-संख्या की दर फ्रांस की उक्त दर से कम हो गई है, और जर्मनी, जिसकी जन्म-संख्या की दर आज से बीस वर्ष पूर्व फ्रांस से ६० प्रतिशत अधिक थी, अब केवल ४० प्रतिशत ही अधिक रह गई है। उत्तरी, पश्चिमी और मध्य यूरोप में भी जन्म-संख्या की दर कम हो रही है।

इसका मुख्य कारण वहाँ की सभ्यता है। वहाँ की स्त्रियों में उच्च खरता की प्रवृत्ति चली हुई है। वे माना बनने—बच्चे की तकलीफें उठाने से घबराती हैं और इसमें अपना अपमान समझती हैं। फिर सन्तति-निग्रह के लिए कृत्रिम उपायों की वृद्धि ने भी जन-संख्या की वृद्धि की गति को रोकने में कुछ सहायता दी है। पुरुषों का विवाह करके बन्धन में पड़ना नहीं चाहते।

साधारण आयु की औसत अब पहले से बढ़ रही है। १९११ से १९२१ तक इंग्लैंड में २ साल, फ्रांस में १७ साल और जर्मनी में ३३ साल की वृद्धि हुई है। यह संख्या और भी अधिक होती, यदि गत यूरोपीय युद्ध

न होता। विशेषज्ञों का विचार है कि यूरोप के व्यवसाय-प्रधान देशों में जन-संख्या में स्थिरता रहेगी। बच्चों की मृत्यु-संख्या में भी बहुत कमी हुई है।

बहुत से रोगों की संख्या भी उतनी खतरनाक नहीं रही। छूत की बीमारी से मृत्युओं की संख्या में विशेष कमी हुई है। परन्तु हार्दिक रोग, अग्नदर और मधुमेह से मृत्यु-संख्या बढ़ी है। नीतला, मधुश्वर, आन्तरिकज्वर, लाल बुखार और डिप्थेरिया प्रायः सम्पूर्ण यूरोप में अधिक फैले हैं। महामारियों की कमी हुई है। हैजा तो यूरोप में बिल्कुल नष्ट हो गया। १९२७ ई० में एक भी हैजे के रोगी की रिपोर्ट नहीं मिली। प्लेग केवल भूमध्यसागर के समीपवर्ती प्रदेश में बची है। १९२५-२६ में हनफ्लुएंजा से पहले सालों की अपेक्षा कम मरे हैं।

राष्ट्र-संघ की ओर से स्वास्थ्य-समिति और युवक-संरक्षण-समिति (Health Committee और Committee for the Protection and welfare of the children and young people) ने भी यूरोप के स्वास्थ्य-सुधार की तरफ बहुत ध्यान दिया है।

(३)

कृषि

यद्यपि यूरोप अधिकतर व्यवसाय-प्रधान है, तथापि वहाँ के कई प्रदेश खेती के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ यूरोप का क्षेत्रफल संसार का १२ वॉ हिस्सा है, वहाँ वह आबादी में संसार का चौथा भाग है। इसलिए वहाँ के निवासियों के लिए भूमि का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ पदार्थों को छोड़कर जो गर्म प्रदेशों में ही पैदा हो सकते हैं, वहाँ प्रायः सब पदार्थ यूरोप के किसी न किसी भाग में सफलतापूर्वक पैदा किये जा सकते हैं। यूरोप के विविध प्रान्तों के विविध जल-वायु के कारण कृषि भी अनेक प्रकार की है। यूरोप के एक तिहाई क्षेत्र में कृषि होती है।

१९२७ ई० में रूस (एशियायी भी सम्मिलित है), फ्रांस, इटली और स्पेन में क्रमशः ७०, १३, १२ और ११ मिलियन एकड़ भूमि में गोर्ह बोया जाता था। यहाँ की

भूमि तथा वैज्ञानिक प्रणाली के अधिक अच्छे होने से अमेरिका से भी अच्छी खेती यहाँ होती है, परन्तु फिर भी यहाँ के निवासियों के लिए काफी नहीं होती। इसलिए बाहर से पर्याप्त गेहूँ मँगवाया जाता है। पिछले साल १०॥ मिलियन टन गेहूँ मँगवाया गया था। गेहूँ मँगवाने वाले देशों में मुख्य इंग्लैण्ड, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैण्ड और स्विट्ज़रलैण्ड हैं। रूस, हंगरी, यूगोस्लेविया और रूमानिया केवल चार देश ऐसे हैं, जो गेहूँ बिलकुल नहीं मँगवाते।

गेहूँ के बाद राई (Rye) एक प्रकार का अनाज, जो गेहूँ से निकट होता है), जुआर, जई (Oats) और मकई बोये जाते हैं। इन अनाजों के सिवा यूरोप में आलू की खेती ३५ मिलियन एकड़ भूमि में होती है, जिसका ८ भाग तो रूस जर्मनी, पोलैण्ड और फ्रांस में होता है। शकरकंदी प्रायः प्रत्येक देश में थोड़ी बहुत बोई जाती है। अगूर की खेती २० मिलियन एकड़ों में होती है, जिसका आधे से अधिक भाग तो केवल इटली में और बाकी फ्रांस और स्पेन में होता है। तमाखू की खेती १३ देशों में होती है, जिनमें रूस, बल्गेरिया, ग्रीस, इटली, यूगोस्लेविया और फ्रांस आदि मुख्य हैं। हाँप (एक प्रकार का पौधा, जिससे शराब बनती है) बहुत थोड़ा बोया जाता है।

खेती की उन्नति के लिए वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ संगठन की भी अत्यन्त आवश्यकता है। जबतक किसानों का भी संगठन और सहयोग उतना दृढ़ नहीं होता, जितना कि कारखानों के मजदूरों का, तबतक कृषि को हानि होगी ही। युद्ध के बाद से कृषि में सहयोग-संस्थाओं का प्रचार यूरोप में बहुत बढ़ा है। परन्तु कारखानों के मजदूरों की सहयोग-समितियों से किसानों की सहयोग-समितियों में महान् अन्तर है। इस विषय के प्रामाणिक विद्वान् श्रीयुत प्लंकैट (Plunkett) ने किसानों की सहयोग समिति के तीन उद्देश्य बताये हैं—उत्तम कृषि, उत्तम व्यापार और उत्तम जीवन (Better farming better business and better living) इसमें किसान हिस्सेदार होकर सम्मिलित नहीं होते, परन्तु इसका उद्देश तो यही है कि किसान को उसके व्यापार का लाभ मिल सके।

इसलिए प्रत्येक किसान सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार होता है, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, जिससे वे सभी व्यापार पर नियन्त्रण रख सकते हैं। धनी किसानों का अल्पसंख्यकदल उसे अपने नियन्त्रण में नहीं रख सकता। और न कोई बाहरी प्रभाव सहयोग समिति के कार्य पर असर डाल सकता है। इस प्रकार की कई सहयोग-समितियाँ मिलकर व्यापार के लिए केन्द्रीय समिति बना देती हैं।

इस सहयोग-संस्था का पूरा विकास डैनमार्क में हुआ है। ई० सन् १९२३ में वहाँ कृषि का ९० प्रतिशत कार्य सहयोग-समितियों के द्वारा ही हुआ था। जर्मनी में इस संस्था का बहुत प्रचार है। वहीं सबसे पहला ग्राम बैरु खुला था। युद्ध के बाद वसैलीज का सन्धि के परिणाम स्वरूप उमकी ३२०० ग्राम्य सहयोग-समितियाँ टूट गई थीं, परन्तु केवल दो साल में ही १०,००० सहयोग-समितियाँ फिर बन गईं। आयरलैंड का सहयोग सम्बन्धी श्रम (Co-operative labour) सबसे अधिक कठोर है। श्रीयुत प्लंकैट ने इसे बहुत उन्नत किया और अब वे केन्द्रीय सहयोग-समितियाँ स्थापित कर रहे हैं, जिसकी नकल इंग्लैण्ड वेल्स, और स्कॉटलैण्ड में भी हुई है। हाँ, अभी आयरलैंड की सहयोग-समितियों ने बाजार पर अपना प्रभुत्व नहीं डाला, परन्तु इसपर भी अब विचार हो रहा है। इंग्लैण्ड में अब केन्द्रीय सहयोग-समितियों का कार्य राष्ट्रीय कृषक संघ (National Farmers' Union) और वहाँ की सरकार के कृषि-विभाग ने ले लिया है, इसलिए अब वे टूट रही हैं। अन्य यूरोपीय देशों का अपेक्षा इंग्लैण्ड में यह आन्दोलन बहुत पिछड़ा हुआ है। इटली में इस संस्था को प्रसिद्ध लुजात्ति (Luzzatti) ने जन्म दिया था। वहाँ पर राजनैतिक संगठनों ने इस आन्दोलन पर विशेष प्रभाव डाला है। रूस में यह संस्था इतनी अच्छी तरह जड़ पकड़ गई है कि आज के बोलशेविक-शासन में उसे सरकारी संगठन बनाने में विशेष कठिनाता हुई। फ्रांस में सहयोग-समितियों ने उजड़े हुए बड़े नगरों को डीक करने का काम ले लिया है। बेल्जियम, बल्गेरिया और रूमानिया में तो ये समितियाँ कृषि के लिए अत्यन्त

आवश्यक सिद्ध हुई है। स्पेन में भी प्रत्येक गाँव में ऐसी संस्थाएँ स्थापित हो रही हैं। जैकोस्लेवोक्विया में बड़े परिमाण पर और हड़ आवार पर इन्हें स्थापित किया जा रहा है। इस्टोनिया की कृषि को भी इन समितियों से बहुत अधिक लाभ पहुँचा है। फिनलैंड में भी केन्द्राय सहयोग-समितियाँ स्थापित हुई हैं। नार्वे, स्वीडन, हालैण्ड और स्विट्जरलैंड के ग्राम-जीवन में इन समितियों ने मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है।

खेती के लिए पशु बहुत आवश्यक तथा उपयोगी है। यूरोप में इनकी ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उन, मास आदि के लिए भेड़, बकरी और सुअरों की भी वहाँ बहुत पचाह की जाती है। सम्पूर्ण ससार में जितने होर हैं उनका एक चौथाई भाग यूरोप में है और एक चौथाई से भा अधिक भेड़ और है भाग बकरियाँ हैं। सम्पूर्ण ससार के घाड़ों की आधी संख्या यूरोप में है। बेलों और घोड़ों में खेती का कार्य लिया जाता है। गधे और खच्चर भा सम्पूर्ण यूरोप में विशेषतः इटली, फ्रांस और स्पेन में काम में लाये जाते हैं। परन्तु अब ज्यों-ज्यों खेती में यन्त्रों का प्रयोग बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों पशुओं की संख्या भी घटती जाती है।

जर्मनी में सबसे अधिक सुअर पाले जाते हैं और उसके बाद क्रमशः रूस, फ्रांस और डैनमार्क का स्थान है।

कृषि के साथ-साथ दूध, मक्खन आदि का भी बहुत उत्पत्ति होता है, परन्तु वह यूरोप के लिए पर्याप्त नहीं होती।

अन्त में हम वरुड पृष्ठानोमिक कान्फ्रेंस की रिपोर्ट से यूरोप के कुछ देशों की कृषि की अवस्था का संक्षिप्त परिचय देकर इस प्रकार को समाप्त करेंगे। फ्रांस और बेलजियम में खेती की स्थिति अच्छी है। इटली में लिरा के मूल्य के गिरने से पूर्व तक खेती अच्छी रही। डैनमार्क, हालैण्ड और स्विट्जरलैंड में डेयरी से उत्पन्न पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण खेती में कुछ उन्नति मालूम पड़ती है। कृषि-जन्य और कारखानों के पदार्थों में मूल्य की विषमता के कारण यूरोप के अन्य देशों में खेती की वृद्धि अच्छी नहीं है। बल्गेरिया, इस्टोनिया, रूमानिया, और युगोस्लेविया में, जहाँ कभी कृषि सम्बन्धी सुधार किये गये

हैं, उनसे कुछ और कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं।

अन्तराष्ट्रीय कृषि सभ (International Institute of Agriculture), जो १९०५ में स्थापित हुआ था, किसानों के सम्बन्ध में काफ़ी काम कर रहा है।

(असमाप्त)

शान्ति-दशक

गत युद्ध को समाप्त हुए दस साल हो गये। ११ नवम्बर १९१८ के दिन प्रसिद्ध संधि हुई थी। उक्त संधि के परिणाम-स्वरूप यूरोप में कई परिवर्तन हुए थे, कई नये राष्ट्र बने थे। उन राष्ट्रों ने अपने प्रथम दस वर्ष शान्तिपूर्वक बीत जाने के उपलक्ष्य में दश वार्षिक उत्सवों का आयोजन किया है। जैकोस्लेवोक्विया ने गत २८ अक्टूबर को यह उत्सव किया। ११ नवम्बर को हालैण्ड ने अपनी स्वतन्त्रता की दश वार्षिक जयन्ती का समारोह किया। बृहत्तर रूमानिया ने भी अपना जन्म-दिन इसी तरह मनाया है। केवल यूगोस्लेविया ऐसा देश है, जो पारस्परिक विद्वेष के कारण, जिसका वर्णन किसी गतांक में किया जा चुका है, इस प्रकार उत्सव-समारोह नहीं कर सका।

यद्यपि ११ नवम्बर १९१८ को संधि हो गई थी, तथापि वस्तुतः जर्मनी ने २८ जून १९१९ को संधि की ४४० धाराओं को स्वीकृत किया था। इसलिए आगामी वर्ष सभ शत्रु या मित्र राष्ट्र मिलकर संधि-उत्सव का आयोजन करेंगे और आगामी दशक को अधिक शान्तिपूर्ण बनाए रखने का हृदय सरूप करेंगे।

क्या गत दशक शान्ति-दशक था? इस सम्बन्ध में 'त्यागभूमि' के पाठक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सभी बड़े राष्ट्र गत युद्ध से थक कर आराम ले रहे हैं और आगामी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सम्भव है कि आगामी दशक ही युद्ध-दशक प्रसिद्ध हो।

इटली और अल्बानिया

पिछले किसी अंक में इटली के बल्कान-राष्ट्रों के विशेष स्वार्थ के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। अल्बानिया एक छोटा-सा राष्ट्र है, जिसकी आबादी सवा लाख के करीब है। इसकी ७१ फी सदी जनता मुसलमान है, इसलिए यहाँ मुसलमानों का जोर बहुत बढ़ा हुआ है।

कुछ समय से वहाँ का राष्ट्रपति अहमद जोगु था। इटली की सहायता से उसका प्रभाव और बल बहुत बढ़ गया था। गत सितम्बर में उसने इटली के जोर पर अपने को अलबानिया का राजा घोषित कर दिया। इससे वहाँ की गैर-मुस्लिम जनता, जो उसे राजा नहीं बनाना चाहती, उसके बहुत विरुद्ध हो गई और उसे मार डालने के पड़यत्र करने लगी। उसके कई पक्षपाती मार भी डाले गये हैं, परन्तु जोगु भी वीर-प्रवृत्ति है। वह विश्वस्त रक्षकों के साथ रहता हुआ, अलबानिया और इटली की पुलिस की सहायता से, षडयन्त्रकारियों का दमन कर रहा है। कई विद्रोही मार दिये गये और बहुत से पकड़ लिये गये। इन षडयन्त्रों के कारण उसका राज्याभिषेक स्थापित होगया है। बहुत सम्भव है कि इटली के जोर पर वह विद्रोह को दबाकर स्वयं स्थिर राजा बन जाय। यह सहायता देकर मुसोलिनी ने जोगु को अपने अधीन कर लिया है। अलबानिया को वह अपने प्रभाव में लाकर बल्कान का राजनीति में विशेष भाग लेने के प्रयत्न में है।

अफ़ग़ानिस्तान में उपद्रव

बहुत दिन से अफ़ग़ानिस्तान की सीमा पर जलालाबाद में अमीर के खिलाफ़ शिनवारी लोगों के भयंकर उपद्रव के समाचार आ रहे हैं। इन समाचारों में कहाँ तक सत्यता है, यह नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ समय पूर्व बम्बई-स्थित अफ़ग़ान दूत ने उनका खण्डन किया था। कई राजनीतिज्ञों का अनुमान है कि इसमें अंग्रेजी सरकार का छिपा हाथ है। परन्तु अब काबुल में भी अमीर के विरुद्ध उपद्रव होने के समाचार आये हैं। इसका कारण अमीर के धार्मिक और सामाजिक सुधार-विराधी मुल्ताओं का वह-काना बताया जाता है। एक खबर यह भी है कि अमीर और महारानी काबुल में कन्धार आगये हैं। पर दिल्ली-स्थित अफ़ग़ान-राजदूत का कहना है कि अमीर काबुल ही है। उसका कहना यह भी है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई जरूर है, पर वह ऐसा नहीं कि जो स्थिति हाथ से बाहर निकल गई हो। जबतक पूरे और सच्चे समाचार न मिलें, तबतक इस पर विचार करना कठिन है।

कृष्ण

आदर्श खादी-कार्यकर्ता के कुछ नियम

[एक खादी सेवक की नियम-पस्तक से]

१—खादी-सेवा ईश्वरीय काम है, इसलिए कार्यकर्ताओं में ऐसे दोष न होने चाहिएँ, जो इस कार्य को न शोभें। अतएव असत्य, चोरी, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, जबर्दस्ती इत्यादि खादी-कार्यकर्ता के पास एक क्षण भी नहीं रह सकते।

२—खादी-सेवक का जीवन-क्रम ऐसा न होना चाहिए कि उसे देखकर ग्रामवासियों में कोई ऐसा व्यवहार प्रचलित हो, जो उनके लिए शोभाजनक न हो। उसका खान-पान, कपड़े और रहन सहन सबमें सादगी होनी चाहिए। अपने गहने-कपड़े खेल-कूद या खान-पान में उसे ऐसी किसी वस्तु का उपयोग न करना चाहिए, जो उस गाँव के निवासियों को न प्राप्त हो। अर्थात् उसी गाँव में पैदा होने अथवा बन सकने वाली चीजों का ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए, बाहर से आनेवाली चीजों का नहीं। जैसे ग्राम-वासी साबुन से कपड़े नहीं धो सकते, अतएव सेवक को भी साबुन का व्यवहार न करना चाहिए।

३—खादी-सेवक को सामाजिक आदर्श का भी पालन करना चाहिए। बाल विवाह, वृद्ध-विवाह इत्यादि वह नहीं कर सकता, अंग, शराब, तमाखू के व्यसन नहीं रख सकता, और आपस के झगड़े फ़िसाव में वह नहीं पड़ सकता।

४—सेवक का जीवन बिचार-मय होना चाहिए। अतः एव वह धनोद नहीं कर सकता, न आलस्य कर सकता है; अर्थात् तमाम दिन के पल-पल का वह उपयोग करे, व्यर्थ की गपवाप न करे। ताश, शतरंज, चौपड़ आदि में व्यर्थ समय नष्ट न करे, सुगन्धित तैल-इत्र का उपयोग और शृंगार आदि नहीं कर सकता। खर्चिले विवाह, भोज, पोशाक गाजे-बाजे इत्यादि ऐसे कामों को कि जो पराधीन प्रजा को शोभा न दे, वह न करे न उनमें भाग ले।

५—खादी-सेवक की खादी में सम्पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए—मानसिक, वार्षिक और कायिक। खादी के अलावा बाजार में बिकनेवाला कोई कपड़ा वह नले, दूसरों के द्वारा और दूसरों के लिए लेने में भी वह सहायक न हो।

६—खादी का मूल फुर्सत के समय के उपयोग के मूल में है, इसलिए खादी-सेवक अपना समय व्यर्थ नहीं बिता सकता। एक-एक मिनट का हिसाब वह दे सके, ऐसा उसे होना चाहिए। काम न होने पर काते, निकम्मा न रहे।

७—अपना कोई काम जिसे करने की शक्ति, ज्ञान और फुर्सत उसे हो, वह दूसरों से न करावे, बल्कि आवश्यकतानुसार स्वयं भी करे।

८—जीवन-निर्वाह के लिए खर्च उतना ही लेना चाहिए कि जितने में बिना किसी चिन्ता के सावगी के साथ कुटुम्ब का पोषण हो सके। रहन सहन में खादी का उद्देश्य भूल कर बेकारी, गरीबी और परतन्त्रता जरा भी न आनी चाहिए। खर्च कम हो तो पोषण का चिन्ता न भिटेगी और खर्च से अधिक लने से लोभ-वृत्ति पैदा होकर सेवा-भाव नष्ट होगा।

९—खादी-कार्यकर्ता खादी-कार्य के अलावा दूसरा क्रियात्मक-कार्य नहीं कर सकता, सलाह देने मात्र में कुछ आमदनी हो तो भी वह नहीं कर सकता। वह तो सारा समय, २४ घण्टी के कार्यों को छोड़कर, खादी में ही देगा।

१०—कार्यकर्ता में प्रचार की उत्कट इच्छा होनी चाहिए, पोषण का चिन्ता तो हरिज न हो। इस प्रकार जैसे व्यापारी को तमाम दिन अपने धन्धे की फ़िक्र रहती है, और सारी शक्ति के साथ वहाँ उसमें मस्त रहता है, वैसे ही खादी-कार्यकर्ता को खादी-कार्य में ही मस्त रहना चाहिए।

काश्मीर का ऊनी वस्त्र-व्यवसाय

भारतवर्ष की समृद्धि के दिनों में काश्मीर का ऊनी वस्त्र-व्यवसाय भी ससार के बाजार में अपना विशिष्ट स्थान रखता था। आज भी जब कि यह व्यवसाय अपने विकृत रूप और अल्पतम मात्रा में काश्मीर में जाँवित है, विदेशों में बनकर आनेवाला करोड़ों का ऊनी और रेशमी माल पुराने काश्मीरी वस्त्रों के नाम से ही अधिक बिकता है। यह काश्मीर के बने वस्त्रों की लोक-प्रियता का अच्छा और जोरदार प्रमाण है।

आज काश्मीर में अधिकतर आबादी खेती करने वालों की है, वे लोग फुर्सत के समय में और-और उद्योगों के साथ कताई बुनाई का काम विशेष रूप से करते हैं। बहुत से किसानों के पास अपनी भेड़ें होती हैं। जाड़े के मौसिम में कुछ पहले भेड़ों पर ऊन तैयार हो जाता है, जिसे जाड़ा लगते ही किसान भेड़ों पर से निकाल कर कातना शुरू कर देते हैं। प्रायः प्रत्येक काश्मीरी स्त्री उन कातना जानती है। पुरुष बुनाई कर लेते हैं। इस तरह काश्मीर में पढ़ने-वाले भेषकर जाड़े में किमान अपने कुटुम्ब की और अपनी रक्षा करते हैं। लेकिन अब उनके इस काम को व्यवसाय का रूप प्राप्त नहीं है। जो कुछ है, वह भी ऐसी हालत में है कि अगर देश का ध्यान हमें जीवित रखने और उन्नत बनाने की ओर शांघ्र ही न गया तो भविष्य में उसे बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी।

आज देश में काश्मीरी दुशालो आदि के नाम से जो गर्म कपड़ा बिकता है उसमें शुद्ध कारीगरी और माल बहुत थोड़ा होता है। अधिकांश गर्म कपड़ा विदेशों से काश्मीर में आता है और वहाँ विदेशी रेशम के धागों से उसपर रंग-विरंगे बेल-वृटे भर दिये जाते हैं और वही कपड़ा टुकड़ों में दुशालो के नाम से देशी बन कर बिकता है। इस विकृत व्यवसाय-नीति के कारण काश्मीर का देशी व्यवसाय कुछ नहीं के बराबर रह गया है, खर्च बन्द हो गये हैं, कर्षों की संस्था हनी-गिनी रह गई है और कुशल कारगारों, बुनकरों तथा कतवैयों को अपना परम्परागत धन्धा छोड़ कर गुलामी—नौकरी—में फँसना पड़ा है। जिस गाँव में पहले सौ जुलाहे रहते थे, उसमें अब मुचिकल

से दस मिलते हैं—और उनकी जीविका का भी कोई समुचित साधन नहीं रहा है। काश्मीर में आज भी कुशल कारीगर मौजूद हैं, जो हर तरह की बुनाई कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए काम की व्यवस्था नहीं है। आज भी ये लोग कुछ स्वदेशी ऊनी वस्त्र बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश की उदासीनता इन्हें और खादी-सेवकों को पगु बनाये हुए है।

इन लोगों के बालकों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। वे अपने उस्तादों और बड़ों से घर का धंधा ही सीखते हैं तथा छ सात वर्ष की छोटी उम्र में अपनी रोटी आप कमा लेते हैं।

लेकिन यन्त्र युग के आगे ये भी लाचार हैं। अब बेल-बूटे के काम के लिए मशीन चल पड़ी है, जिसे इन लोगों के हाथ अपना-से बन रहे हैं। क्या देश अब भी इन लोगों की कुछ न लेगा? क्या ये यों ही नष्ट हो जायेंगे—इन के साथ देश की अनुपम कला और कारीगरी भी?

सन्तोष की बात है कि ऐसे समय अखिल-भारतीय बर्ली-संघ ने अपनी एक उगपति शाखा काश्मीर में खोली है और गत दो वर्षों से वह अच्छा काम भी कर रही है। हमें आशा है, देश की उदासीनता अब अधिक नहीं टिकेगी और उसके प्रोत्साहन से काश्मीर का ऊनी वस्त्र-व्यवसाय जी उठेगा, उन्नत होगा, और अद्वितीय बनेगा।

सहयोग-समितियाँ और खादी

उस दिन निजाम रियासत के अर्थ-मंत्री सर हैदर नवाज जग बहादुर ने रियासत की सहयोग-संस्था-परिषद् के अध्यक्ष के नाते कहा था—

“मगर सबसे बड़ी चीज गृह-उद्योग है। इन्हे बचाना और इनकी मदद करना सहयोग-समितियों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर सहयोग-समितियाँ गृह-उद्योग के लिए औज़ार और कच्चा माल तफ़्सील करने को खादी का जा सकें तो यह मुल्क के ऊपर बड़ा अहसान होगा। मिसाल के तौर पर मैं कातने और बुनने के रिवाज का जिक्र करता हूँ। अगर हमारे गाँवों और कस्बों में और रियासत में यह रिवाज फिर से ज़िन्दा किया जा सके, तो यह एक बड़ी बात

होगी। अभी कल तक हमारे घरों में कातना और बुनना आम तौर पर जारी था। गरीबों के घरों में ही नहीं, बल्कि अमीरों और शरीफ खानदानों में भी लड़कियाँ और बाबियाँ फुर्रत का वक्त कातने में लगाती थी और इस तरह करते हुए सूत से कई किस्म की चीज़ें तैयार होती थी, जैसे दगियाँ, चॉदनियाँ, चादर दस्तरखान वगैरा। गरीब बेवायें जिनके पास रोज़ी का कोई दूसरा जर्वा न था, कातने और सने से अपने और अपने बच्चों का पेट पालती थी। इन उद्योगों का प्रचार करने से न सिर्फ आप लोग उनकी आम-दनी में कुछ बढ़ती करेंगे बल्कि फुर्रत के वक्त के लिए एक अच्छा काम देकर उनसे तरह तरह के प्रलोभनों से बचावेंगे।
x x x मैं आयन्दा साल की रिपोर्ट को गौर से पढ़ूँगा और देखूँगा कि हममें से कितने ऐसे हमदर्द हैं, जिन्होंने यह काम शुरू कर दिया है।’

चर्खा-आन्दोलन की उपयोगिता और हितकारीता का यह कितना अच्छा प्रमाण-पत्र है? हमें आशा है, देश की रियासती और सरकारी सहयोग-समितियाँ सर हैदर के इन शब्दों पर न केवल विचार करेंगी, बल्कि उन्हें अमल में लाने के लिए भी कुछ चला न रखेंगी। खामकर निजाम रियासत से, जो कपास का घर है, हमें इस सम्बन्ध में बहुत अधिक आशा है।

मैसूर में खादी ने जड़ पकड़ली है

चर्खा-संघ के एक कार्य-कर्त्ता श्री पुजारी ने कुछ समय पहले मैसूर से गांधीजी को लिखा था—

“पहला नवम्बर १९२ ई० के दिन राज्य में खादी-काम शुरू हुआ था। अब तो उसने जड़ पकड़ ली है। जुलाई १९२८ के अन्त में राज्य के ६० गाँवों में १,००० चरखे चल रहे हैं, जिनसे ५२ कर्घों को ग़राक मिलती है। जुलाई में २,००० रु० की खादी बनी है।

“अपने नौ महीने के अनुभव से मैं विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि इस प्रान्त में सहायक गृह उद्योग की आव-

पथकता है। अकेला चर्खा ही इसे पूर्ण कर सकता है। देश के अन्य प्रान्तों में भी इन परिस्थितियों में यह काम इतना ही उन्नत हो सकता है। देश के ६,८५,००० गाँवों में बसनेवाली मनुष्य-शक्ति का सदुपयोग चर्खों द्वारा भली-भाँति किया जा सकता है। चर्खा गरीबों की आय को प्रति घण्टा तीन पाई के हिसाब से बढ़ा सकता है, जो वर्तमान स्थिति में कम नहीं है।”

मैसूर में गुरु गुरु कपास खरीदने और कर्तव्यों, बुनकरों आदि को अगाऊ देने के लिए ३,५००) रु० का खर्च मंजूर हुआ। १,७२५) बेतन वगैरा के लिए मंजूर हुए। पहल साल ५००) की घटी की आशंका थी। उसके लिए भी मंजूरी ले ली गई। बाद में पूँजी बढ़ा कर १०,०००) की कर दी गई।

१५-१० मई १९८५ में इस पूँजी ने बड़ा आश्चर्य कर दिखाया। हजारों चर्खे बटनवाल केन्द्र के आस-पास चलने लगे। पचासों कर्तव्य शुरू हो गये। कई गरीबों की रोजी खुल गई। रियामन ने अपने नौकरों की घटी के लिए खादी खरीदना शुरू कर दिया। मारा केन्द्र एक संगठित सूत्र में बंध गया।

जन के अन्त में हिसाब मिलने पर पता चला कि पूजा ग्रन्थ के बदले १५२) रुपये बढ़ी है। घटी के ५००) अनावश्यक टहरे।

इस रिपोर्ट ने रियामन को खादी काम के लिए उत्साहित किया है। और आगे से रियामन के प्रत्येक जिले में दो-दो, चार-चार उपयुक्त खादी केन्द्रों की योजना की जा रही है।

खादी और समाज सुधार

उस दिन गुजरात के सरदार बल्लभभाई पटेल ने बारडोली ताल्लुका की स्त्रियों की एक सभा में उनकी कठिनाइयों का उत्तर देते हुए एक लम्बा शिक्षा-प्रद भाषण किया था। उसका अंतिम भाग इस प्रकार है—

“तुम अपनी दीनता दूर करो। बारडोली-सत्याग्रह के वक्त जो वारता तुमने दिखलाई है, वही वारता—बहादुरी अपनी आन्तरिक दशा को सुधारने में दिखलाओ। तुम्हारी दीनता अपने आप ही टल जायगी। सब सुधारों का आधार

१४

यह है कि तुम अपने ही खेत का कपास चुनो, ओटो, धुनो, कातो और उमे चुनकर खादी पहनो। तुम तो खेतों में काम करती हो, तुम्हें कानने, धुनने या बुनने से चिढ़ कैसे हो सकती है? अगर मेरी लडकी को धुनना आ सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं आ सकता? तुम चाहो तो तुम्हें सिखाने के लिए उमे तुम्हारे पास भेज दूँ—चाहे जो हो, मैं अगले मौसिम में ऐसे गोत्र देखना चाहता हूँ, जिनमें एक गज भी परदेशी सूत न हो, एक भी बाल विवाह न हो, विवाह में ज्यादा खर्च न हो, मरने पर श्राद्ध का भोजन न हो। तुम इन कामों में खूब मदद दे सकती हो।”

सरदार बल्लभभाई के व्याख्यान अरण्य-रोदन नहीं होते। वे प्रायः जल्दी ही अमल में लाये जाते हैं। उक्त उद्धरण द्वारा हम पाठकों को यह बतला देना चाहते हैं कि खादी के पीछे कितना रचनात्मक कार्य पड़ा हुआ है और खादी से उसका कितना अन्योन्य सम्बन्ध है।

चर्खे का प्रभाव

खादी के अनन्य सेवक भाई फूलचन्द लिखते हैं—

“मेरा विश्वास है कि चर्खे के दाखिल होते ही दुर्गुण नष्ट होते हैं, सदगुण जन्म लेते और बद्धमूल होते हैं, भीरुता तथा भय भागते हैं और निडरता उनका स्थान ग्रहण करती है। आज यह सब मैं अपनी ओखा देख रहा हूँ—शराब-बन्दी, निडरता, सादगी, खादी-प्रचार और कुरीति निवारण के लिए तो इसके जैसा प्रवण्ट साधन दूसरा नहीं है।”

नेताओं के उद्गार

“देश के नौजवानों को खादी पहनना चाहिए। खादी ही उनकी राष्ट्रीय पोशाक है।

“खादी का ही एक ऐसा गृह उद्योग है, जो देश की वर्तमान आर्थिक दशा में उसके लिए सर्वोपरि उपयुक्त है। इसी के द्वारा हम करोड़ों की सख्या में बसे हुए अपने गरीब देशाती भाइयों से प्रेम और समता का रिश्ता जोड़ सकते हैं। यही एक ऐसा धन्धा है, जो थोड़ी ही मात्रा में क्यों न हो, देश के नंगेपन, भुखमरी, गरीबी और अकाङ्क्षकों को कम कर सकता है।

“पू जीपति और अर्थशास्त्री मले ही खादी-आन्दोलन की उपयोगिता को और उसके द्वारा कमाई हुई आय को महत्त्व न दें, उसका अपना महत्त्व तो बना ही रहेगा। मेरी राय में खहर पर जितना जोर दिया जाय, कम होगा। जो लोग सदा खहर पहनते हैं, उन्हें कम से कम इतना तो मन्तोष रहता है कि अपनी वस्त्र-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही वे आधे पेट जीनेवाले देश के गरीब भाइयों की सहायता कर सकते हैं।

“आज देश में जो अनेक तरह का खहर पैदा होता है उसमें तो नाजुक-से-नाजुक रुचि वालों की आवश्यकता पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में उनका खहर न पहनना या उमके विरुद्ध आक्षेप करना कुछ अर्थ नहीं रखता। मैं आशा करता हूँ कि देश के सभी पटेलिये भाई-बहन खहर को आश्रय देंगे, देश का विशाल जनता के लिए उदाहरण बनेंगे और बराबर खहर पहनने लगेंगे। खहर ही हमारी राष्ट्रीय पोशाक है। खहर ही स्वार्धान पुरुषों का आभूषण है।”

—डा० अन्मारी

“मेरी राय में खहर हमारे स्वराज्य-आन्दोलन का एक आधार-स्तम्भ है।”

—श्रीनिवास आर्यगर

हमारी विपत्ति का कारण

भारत के बाज़ार में अंग्रेज़ी माल

(रूपयों में)

	सन् १९२०	१९२३	१९२६
तम्बाकू	१,४१,८७,८८०	१,७८,५४८	२,४२,४४,४४४
खिलान	६८,६८,८४०	१३,७४,२२३	४६४,४४८
जूते	१४,४६,३८०	१८,०६,८८४	३०,४४,२४६
बाजे	४,४२,४४०	७,४०,४४२	१०,४४,४४४
जवाहिर	६,४६,६४०	१३,४४,२०३	३०,०८,६४३
साबुन	१,४२,२४,७४०	१,४४,४६,८४७	१,३८,२६,४४४

देश का धन इस तरह विदेशों में चला जा रहा है। ऐसी दशा में हम गरीब और परावलम्बी के सिवा और क्या बन सकते हैं ?

त्रिवदी

‘ग्वालियर’

पिछले अप्रैल महीने में ग्वालियर में जॉ अग्विल भारतीय मराठी साहित्य-सम्मेलन हुआ, उसमें ग्वालियर का नाम एकरा केवल उत्तर-हिन्दुस्थान में ही नहीं परन्तु दक्षिण हिन्दुस्थान में भी विद्वान् लोगो को एक नई दृष्टि से जान हुआ। इस साहित्य-सम्मेलन के म्यागनाध्यक्ष श्री चिनामणि विनायक वैद्य थे। उन्होंने अपने म्यागत-भाषण में ग्वालियर शब्द की व्युत्पत्ति तथा ईसा की दसवीं सदी में लेकर आज तक के ग्वालियर के इतिहास का निरीक्षण किया। इस छोट से स्फुट में इन्हीं दो विषयों पर कुछ निवेदन करना है।

ग्वालियर का प्राचीन इतिहास दसवीं सदी से भी प्राचीन है। कन्नौज के प्रतिहार राजाओं के तथा कछवाह राजाओं के शिलालेखों का उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया ही है। पर ग्वालियर का सबसे प्राचीन शिलालेख ‘मिहिरकुट’ नामक राजा का है। यह ‘तोर्माण’ राजा का पुत्र था। उसने ग्वालियर की चट्टान पर एक सूर्य-नारायण का मन्दिर बनवाया था। मूर्त्यकुण्ड अब भी ग्वालियर के किले में है। हम मन्दिर के लेख में निम्नलिखित आया है—

नाना धातु विचित्रे

गोपाह्वय नाग्नि भूधरे रम्य।

कारितान्शालमय

मान प्रामादवर मुख्यम्।

फ़्लोट साहब ने ‘गुप्त शिलालेख’ नामक जो ग्रन्थ प्रकाशित किया है, उसमें यह लेख दिया हुआ है।

मिहिरकुल तथा उसके पिता तोरमाण दोनों के शिलालेखों में केवल अपने राज्य-वर्ष का उल्लेख है, जिसपर से इनका काल निश्चित करना कठिन है। पर तोरमाण के शिलालेखों में से एक में जिन धन्यविष्णु और मातृविष्णु नामक दो भाइयों का वर्णन है, उन्हींका वर्णन बुधगुप्त के एक शिलालेख में है। बुधगुप्त का यह शिलालेख गुप्त संवत् १६५ का है। अर्थात् इसी काल के लगभग तोरमाण का काल है। मिहिरकुल राजा का वर्णन मन्दसौर के यशोवर्मन् राजा के शिलालेखों में भी है। इन पर से विद्वान् लोगों ने यह अनुमान किया है कि मिहिरकुल देना की पाँचवीं सदी के अंत में तथा छठी सदी के प्रारम्भ में राजा था और उसी समय अपने राज्य के पन्द्रहवें वर्ष में उसने यह सूर्य-मन्दिर बनवाया था। उस समय भी यह 'गोपगिरि' 'रम्प' और 'नाना धातु विचित्र' माना जाता था।

श्री वेण ने 'ग्वालियर' शब्द का नहीं किन्तु 'ग्वाल्हेर' शब्द का जो व्युत्पत्ति दी है, वह भी चिन्त्य है। गोरालगिरि, गवालगिरि, ग्वालहरी, ग्वाल्हरी, ग्वाल्हेर इस क्रम से व्युत्पत्ति देकर वह कहते हैं कि "आखिरा इकार का लोप होकर 'ग्वाल्हेर' शब्द बना है और इस इकार की स्मृति 'ग्वाल्हेर' शब्द के खालिग में बची हुई है।" आगे चल कर उन्होंने धार, इन्दौर, ग्वाल्हेर इन तीनों अक्षरात् शब्दों के विषय में लिग-भेद की जो चर्चा की है, वह भी युक्ति सगत नहीं है। वह कहते हैं, "शब्द का मूल संस्कृत रूप जैना हो वैना (मराठा में) लिग-भेद रहना है।" धारा तथा इन्दुपुर इन दो शब्दों के विषय में यद्यपि उनका कहना ठीक है, तथापि यदि 'गोपालगिरि' ही मूल रूप माना जाय तो भी 'गिरि' शब्द पुलिग होने के कारण मराठी का खालिग अनिवारित ही रहता है। इसके सिवाय गोपालगिरि शब्द प्राचीन लेखों में कहीं नहीं मिलता। फिर यह शब्द मराठी 'ग्वाल्हेर' के हकार को हल नहीं करता तथा 'ग्वालियर' इस हिन्दी नाम की भी सामान्य व्युत्पत्ति नहीं देता। अतः प्राचीन नाम, हकार-निषिष्टता, मराठी लिग-भेद और मराठी-हिन्दी-सामान्य व्युत्पत्ति इन चार प्रमाणों के आधार पर ग्वालियर शब्द की व्युत्पत्ति दूसरी चाहिए।

प्राचीन नामों में से सबसे पहले नाम का उल्लेख पूर्व-निर्दिष्ट आर्या में आ ही गया है। इसके बाद के विक्रम संवत् ९३३ के भोजदेव राजा के शिलालेख में 'गोपगिरि' शब्द आया है। 'गोपाद्रि' तथा 'गोपाद्रिदुर्ग' ये शब्द राजा महापाल के विक्रमी संवत् ११५० के शिलालेख में आये हैं। इसके सिवाय इसा चट्टान पर 'आदिनाथ' का जो प्रचण्ड मूर्ति खुदी हुई है उसके आसन पर वि० संवत् १४५७ का एक लेख है, जिसमें इसे 'गोपाचल दुर्ग' कहा है। इन नामों से पाठक इतना तो जान सकते हैं कि न कहीं गोपाल शब्द है, और न 'गिरि' शब्द ही कहीं मुख्य रहा है। गिरि, अद्रि, अचल, ये शब्द सामान्यतया केवल पहाड़ के वाचक हैं, नाम के वाचक विशेषतया नहीं हैं। इतना ही नहीं, सबसे प्राचीन लेख में तो पहाड़ का नाम केवल 'गोप' ही दिया है। 'गोवर्धन' नाम से 'गाप' पहाड़ का वाचक होना असम्भव नहीं प्रतीत होता।

फिर 'ग्वालियर' शब्द कहीं से आया? यह 'गोपालिकेर' शब्द का प्राकृतरूप है। विक्रम संवत् ११६१ के शिलालेख में पाँचवीं श्लोक इस तरह है—

तमन्वक्प्रतापा वन प्रारि मौलि—

यगन्यर्चनी याधि पीठापरुण्ड ।

अधिप्राय गोपालिकेराधिपये

बसा भूमि पालो महापाल देव ॥

फलाट साहय 'गोपालिकेर' के साथ ही 'गोपालिखेर' नाम भी बनलात है। और इन दोनों नामों पर से हिन्दी तथा मराठा दोनों शब्द सिद्ध हो सकते हैं। गोपालिकेर और अपभ्रष्ट गोपालिखेर दोनों मूल में विशेषण है, जिसका अर्थ होना है 'गोपालों का'। विशेषणार्थक शब्द अध्याहत विशेष्य के लिग का हाता है। अर्थात् नगरी शब्द अध्याहत समझे तो हिन्दी में पुलिग होगा, नगर, ग्राम इत्यादि समझे तो हिन्दी में पुलिग और मराठा में नपुंसकलिग होगा। आज भी मराठा में 'ग्वाल्हेर' शब्द सर्वथा खालिग ही नहीं है। खासकर ग्वालियर की मराठी में तो यह नपुंसकलिग ही माना जाता है। गोपालिकेर—ग्वालियर—ग्वालियर और गोपालिखेर—ग्वाल्हेर—ग्वाल्हेर इस क्रम से हिन्दी ग्वालियर तथा मराठा ग्वाल्हेर दोनों शब्द

सिद्ध होते हैं। यह मेग चक्रान्त मत है। अन्तिम निर्णय भाषा-शास्त्रज्ञ कर सकते हैं।

हरि रामचन्द्र दिवेकर (पेरिस)

चन्देरी

सुन्दर और महीन कपड़े के लिए प्रसिद्ध चन्देरी खालियर-राज्य का एक पुराण-प्रसिद्ध स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि सनयुग में यहाँ मरदानों का राज्य था, द्वार में शिशुपाल यहाँ का राजा था, और त्रेतायुग में इसका नाम चैननगर था। कई दा हजार वर्ष पहले यहाँ परिहार क्षत्रियों का राज्य था। इसके बाद क्रमशः नागवर्षियों, चन्देले राजपूतों और गंगार राजपूतों के राज्य हुए। फिर, ईस्वी सन् १३०० के करीब, मुसलमानों ने इसपर कब्जा किया। तबसे तो इसका क्रमबद्ध प्रामाणिक इतिहास भी उपलब्ध है। मुगलों के राज्य में मालवे का सूबा यहाँ रहता था। कपड़े के व्यापार-मग्नन्धी आज इसकी जो प्रसिद्धि है, उसका बहुत-कुछ श्रेय मुगल-राज्य की तत्कालीन सुव्यवस्था को ही है। मुसलमानों के बाद यहाँ बुन्देलों का राज्य हुआ और संधिया के प्रसिद्ध सेनानायक जानबत्तास ने, बुन्देलों को परास्त करके, सन् १८६८ में इसे संधिया के राज्य में मिला लिया। सन् १८९४ के ग्वाटर में मर्दनसिंह बुन्देला ने यहाँ फिर अपना राज्य कायम कर लिया था, पर अंग्रेजी सेनापति सर हिवरोज ने मर्दनसिंह को हरा कर यहाँ अंग्रेजी राज्य कायम किया और सन् १९१८ में अंग्रेजी ने (स्थानों के) तबादले में इसे फिर से संधिया को दे दिया। तबसे अबतक यहाँ संधिया का ही राज्य चला आ रहा है।

इसके आस-पास का दृश्य बड़ा ही मनोहर है। नैसर्गिक तट का नाई एक-के-बाद-एक ऐसी दो पवन-श्रणियों इस स्थान का संरक्षण करती हैं। पहाड़ के एक हिस्से पर पुराना किला स्थित है। किले का पुराना दर्वाजा भी मौजूद है, जिसे खूनी दर्वाजा कहते हैं। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाबर के आक्रमण के समय बचन की उम्मीद न देखकर राजपूत-स्त्रियों ने यहाँ पर जौहर स्वीकार किया

था और फिर राजपूत वीरों ने इस दर्वाजे में बड़ी बहादुरी के साथ मुसलमानों से युद्ध किया था, जिसमें खून का नदियाँ बह निकली थीं। किले के अन्दर का हिस्सा वीरान है। हाँ, एक हिस्से में स्वर्गाथ माधवाव महाराज का बन बाया हुआ एक बंगला है, जहाँ से आप-पाम की पहाडियों और मैदान का दृश्य बड़ा सुन्दर दिखाई देता है। किले के नीचे ही चन्देरी शहर बसा हुआ है। कहा जाता है कि पहले इस शहर का क्षेत्रफल कई मालों का था, जिसमें १२०० कवडियों और ३०० से अधिक धर्मशालायें थीं। कुछ पुरानी बावटियाँ अब भी अच्छी दशा में हैं।

यहाँ के निवासियों में अविक संख्या कपड़ा बुनने वालों की है। यह काम विशेषतः दो जातियों में होता है—(१) कोली और (२) मेमन। कोली हिन्दू हैं और मेमन मुसलमान हैं। कोली तो मामूली पगडा, दुपटे आदि बुनते हैं, पर मेमन बड़े कुशल कारीगर हैं। कोलियों में मेमन लोगों की संख्या भी ज्यादा है। अब यहाँ का कार-बार गिरती पर है, पर ८००—१००० रुपये के माल के एक-एक दुपटे यहाँ अब भी बनाये जाते हैं। जरी के बेल-बूटों का काम यहाँ बड़ा नामी होता है। पहले तो इन कपड़ों का कुल मूल्य यहाँ पर काना नाता था, लेकिन अब यह बात नहीं रह गई। अंग्रेजी राज्य के साथ ही अंग्रेजी व्यापार ने इस उपयुक्त कला का समूल नाश कर दिया, जो लोग पहले २००, ३०० नम्बर का सूत कानत थे—यहाँ तक कि इसके कारण उनकी जानि का नाम ही 'कनिया' पड़ गया था,—वे आज जाल की लकड़ी काट-कट कर किसी तरह अपने पैर की आग बुझाते हैं। कई लोगों के कथनानुसार तो बाराक सूत कानना ऐसा समझा जाता है, मानों वह कोई गुनाह है। यह मूलतः फहमी क्यों व कैसे फैली, इसका पता नहीं चलता, लेकिन यह निश्चय है कि कई ५०-६० वर्षों से ही यह बात फैली है। एक कारण कपड़े का व्यापार गिरने का यह भी बताया जाता है कि पहले उसे जितना सरकारी आश्रय प्राप्त था उतना अब नहीं है। स्वर्गाथ जयानाराय मन्नाज रोजमर्रा के काम में यहाँ का धोती-जोडा पहनते थे और 'करीवाटी' नाम की उनकी प्रसिद्ध सेना में चन्देरी का ही कड़ा इस्ते-

माल किया जाता था। इसमें स्वभावतया ग्वालियर-दरबार में इस कपड़े की खूब खपत होती थी। लेकिन अब यह बान नहीं पाई जाती। स्वर्गीय जयाजीराव महाराज की इस दूरदर्शिता तथा उनके इस स्वदेशी-पन के स्वाभिमान को ग्वालियर राज्य के कर्मचारी यदि ध्यान में रखें, और उस-पर अमल करने की कोशिश करें, तो रियासत का यह गिरता हुआ उद्योग बहुत-कुछ महल्ल सकता है। साथ ही इसके, हाथ कटाई को तत्काल देना भी आवश्यक है। यहाँ आज भी १८० नश्वर तक का वार्षिक मूलतः खानेवाले मौजूद है, पर उनके लिए उद्योग नहीं है। बाहर के विदेशी मूल को मनमाने दामों पर खरीदना पड़ता है, जो कार्पा मजबूत भी नहीं होता। फलतः तरह-तरह के नकली मूल यहाँ आ रहे हैं और उनका हरतैमाल बट जाने से लोगों की नज़रों में चन्देरी के कपड़े का वकन कम हो गई है तथा यहाँ का पैठ दिनोदिन बैठ रहा है। चन्देरी के आस-पास मुँगावली व ईसागढ़ में भी चन्देरी के जैसा बाराक बपटा बुननेवाले मेहनत लोग मौजूद हैं। पर उनका हालत भी गिरी हुई ही है। क्या हा अच्छा हो कि ग्वालियर राज्य के व्यापार मंत्री इस ओर ध्यान दे इस स्थिति को सुधारने का कुछ प्रयत्न करें।

पुरातत्व-विभाग के लिए भी चन्देरी में बहुत कुछ सामग्री है। करीब ७ मील पर पचमनगर गाँव है, जहाँ 'रर्णनिवास' नाम का एक छोटा परन्तु बड़ा सुन्दर महल बना हुआ है। दृमरी और १० मील पर तुड्डा चन्देरी है, जहाँ शिशुपाल के समय चन्देरा बना हुआ बताया जाता है। पास ही सिंहपुर में देवनिह बुन्देला बना बनवाया हुआ तालाब और पहाड़ा पर एक महल है। चन्देरा-भर में इसके समान सुन्दर दृश्य और कहीं नहीं है। इस स्थान पर पहुँच कर मानो नन्दन-वन का अनुभव होता है। अनेक प्रकार के पुष्पों की सुगन्धि, ऊँचे-ऊँचे वृक्ष, चारों ओर के पहाड़ों से सरता हुआ पानी, तालाब में खिले हुए कमल, मयूरादि पक्षियों की मीठी गूँज, गहरी-गहरी खाइयों और उनमें चीते, व्याघ्र, भालू आदि हिंस्र जानवरों का जहाँ-तहाँ घूमते फिरना—इन सब बातों से यह स्थान अत्यन्त रमणीक और मनोहर प्रतात होता है। इस स्थान को

छोड़ते समय "कोलाप तस्मै नमः" पद का स्मरण हुए बिना नहीं रहना।

चन्देरी के किले के नीचे जामेश्वरदेवी का स्थान भी बहुत प्राचीन है, लेकिन इस स्थान को राज्य से पर्याप्त सहायता नहीं मिलती। चन्देरी में पुराने मकान बहुत कम हैं, परन्तु राजपुरोहित निवाराजी के मकान पर खुदा हुई नक्काशा देखने योग्य है। चन्देरी से ३-४ मील पर 'कोषक' नामक महल है, जिसे सन् १४४५ में मालवे के सूबेदार मुल्तान महमूद ने बनवाया था। यह महल माण्डव (धार-राज्य का प्रसिद्ध प्राचीन गढ़) की इमारतों से मिलता-जुलता है। कहा जाता है कि पहले यह सात मंजिल था, पर आज सिर्फ चार मंजिल है। ग्वालियर-राज्य के पुरातत्व-विभाग की आर में इसका देख-भाल होती है। महल से थोड़े फासले पर मुण्डिया नाम की एक पहाड़ी है, जहाँ कई प्रकार की ओषधियाँ होती बताते हैं। मालूम हुआ है कि बाहर के कई लोग यहाँ से ओषधियाँ ले जाते हैं। आशा की जाती है कि ग्वालियर-राज्य भी इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील होगा।

टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट (Textile institute) नाम की एक सरकारी संस्था भी यहाँ है। इसमें मशीन से बुनाई का काम होता है, डाइंग वर्गें आदि सिखाया जाता है। इस संस्था के कारण यहाँ के लोगो में नये प्रकार की बुनाई की जानकारी बढ़ा है। मगर व्यापार में फिर भी कोई उन्नति नहीं हो रही है। इसका कारण ? इनका उत्तर मिलना, कठिन है। मेरा राय में तो परवशना, दारद्रता, परदेशी (बाहरी) व्यापार और अज्ञान ही इसके मुख्य कारण हैं—और, इन्हीं चार आपत्तियों के बादल आज चन्देरी ही पर नहीं किन्तु मार भागनवप पर छाये हुए हैं। चन्देरी तो इसका केवल एक चोकर है।

श्यामचक दामादर पुस्तके (उज्जैन)

इस लेख में जो पौराणिक एवं ऐतिहासिक बातें दी गई हैं वे चन्देरी के पुराने निवासा आ कार्यान्वायजी वेध द्वारा चन्देरी के इतिहास के लिए एकत्र का हुई सामग्री का आधार पर हैं। लेखक

पश्चिम में भारत विरोधी प्रचार

अमेरिका से “मेडिकल वॉमन्स जर्नल” नाम का एक पत्र निकलता है । यह पत्र चिर्सि मा जगन् में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखता है । इसके दिग्दर्शक के अरु में दो महिला डाक्टरों के लेख छपे हैं, जिनमें भारत के बाल-विवाह, बाल मानृत्व और सामाजिक पतन पर विचार प्रकट किये गये हैं ।

अपनी चालू लेख-शाला के प्रस्तुत अरु के लेखाश में “माता पिताओं को परामर्श” शीर्षक में लन्दन की एलिजा बेथ ब्लैकवेल, एम० डी०, नामक महिला डाक्टर ने बाल विवाह और स्त्री-पुरुष-विज्ञान पर अपने विचार प्रकट किये हैं । एक पेरें में भारत के विवाहित गृहस्थ-जीवन और वैयक्तिक जीवन का वर्णन है । उसने अपने सर्वसामान्य विचारों का उल्लेख करते हुए लिखा है—

“आत्म-संयम के पूर्वाभ्यास के बिना बाल-विवाह सामाजिकजीवन को उच्चतर बनाने में निरर्थक होता है । रोगी स्त्री-पुरुष के लिए विवाह कोई आपाधि नहीं हो सकती । उर्ध्व उग्र से ही व्यभिचार और विषय-विलास की प्रवृत्ति होता एक तरह का रोग है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ ।” आदि ।

हमारे पेरें में वह लिखती है—

“यह महत्वपूर्ण सत्य हमारे भारतीय साम्राज्य के सामाजिक जीवन से भली-भाँति पुष्ट और प्रमाणित होता है । वहाँ बाल-विवाह और शिशु-विवाह के साथ-साथ विषय विलासिता का रथायो सग रहता है, जो अपने ढंग का बहुत भयंकर और प्रबल है । सोलह वर्ष के लड़के, जो बचपन से ही बिगड़े रहते हैं, निर्बल जाति के पिता बन जाते हैं और बाल-मातायें स्वाभाविक विषयच्छा की निराशा-जनक गुलाम बनी रहती हैं । बाल-विवाह तभी समाज का संरक्षक हो सकता है जब समाज में चरित्र की पवित्रता के साथ आत्म-संयम का अस्तित्व हो—वह आत्म-संयम, जो मर्दाने गुणों के निर्माण और मुख जोशील स्वास्थ्य के लिए परम-आवश्यक है ।”

एक दूसरा लेख सिटल, वाशिगटन, संयुक्तप्रान्त, अमेरिका का डा० एडिलेड बुडवर्ड, एम० डी०, का है, जो उक्त

पत्र के सम्पादक के कथनानुसार “अनेक वर्षों के प्रचार-कार्य के बाद स्वदेश (अमेरिका) लौटा है, उनकी सेवाओं का अधिष्ठाता भारत की स्त्रियाँ के बाव बीता था, और प्रस्तुत अरु के उनके लेख में भारत की वस्तु-स्थिति का सुन्दर परिचय कराया गया है ।”

भारत में दाई का धन्या शीर्षक में डा० बुडवर्ड ने लिखा है—“एक तग नाचे के कमरे में, जिसमें कोई खिडकी नहीं थी, केवल एक दर्गाजा था, जिसमें घर के आँगन में आना जाना होता था, सूर्यास्त के समय रामशर्मा नाम की १४ वर्ष की एक छोटी, दुबला, पतली अपवित्र लड़की बेंठी हुई पहला बार प्रसन्न वेदना से कष्ट पा रहा थी ।

“एक छोटी से मिट्टी के बरतन में गाला घास और गोबर के उपलों से आग जलाई हुई थी, जो ढेरा धुआँ उगल रहा थी । भूत प्रेतों से सुरक्षा के लिए यह सब किया गया था ।

“रामशर्मा भयभीत आर अकेली थी, क्योंकि कुटुम्ब का कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं जा सकता था । अपने जीवन के इस अवसर पर भारतीय स्त्रियों बहुत ही गन्धी रहती हैं । अगर कुटुम्ब का कोई भी व्यक्ति उन्हें छूता है तो नापाक समझा जाता है और वह कुटुम्ब के दूसरे लोगों को नहीं छू सकता ।”

इस प्रकार भारतीय सामाजिक जीवन पर आक्रमण करने के लिए पश्चिम में प्रत्येक सम्भवनीय मार्ग का आश्रय लिया जा रहा है । उत्तेजक समाचारपत्र सार्वजनिक स्थान, रंगभूमि (नाट्यघर) और नैतिक एवं वैज्ञानिक पत्र एक निश्चित पद्धति में समाज के सामने अपने कुत्सित असत्य प्रकट कर रहे हैं । यह सब “मदर इण्डिया” की लेखिका मिस मरी के भारत-विरोधी प्रचार का फल-स्वरूप है । भारतीयों को चाहिए कि वे सचेत हो जायें और सावधानों के साथ इसके भ्रामक विष में बचने का प्रयत्न करें । “त्यागभूमि” के द्वारा अपने भारतीय भाइयों तक इस दूर-देश से मैं अपना यथा विवेक निवेदन पहुँचाना चाहती हूँ । क्या वे इसपर ध्यान देंगे ?

गगिनांदी (अमेरिका)

स्व-गत

जब मनुष्य दिन रात यही सोचने लगता है कि मेरी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़े, तो क्या वह अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जाता है ?

X X X

मनुष्य सिर्फ इतना ही क्यों न सोचे कि मेरा कर्तव्य क्या है और मैं उसका कहां तक सच्चाई के साथ पालन कर रहा हूँ। जो सच्चा कर्तव्य परायण है उसका प्रभाव अपने साथियों पर और दूसरों पर क्यों न पड़ेगा ?

X X X

पर यदि नहीं पड़ता है, तो क्या यह अपना दोष नहीं है ? जरा अपना कर्तव्य-परायणता में कमी है—जहर अपनी तपस्या अधूरा है।

X X X

और तपस्या क्या है ? अपने विचार और उच्चार के अनुसार आचार। यदि मैं ऐसा क्रियावान् हूँ, तो फिर मेरे बिना कहे ही मेरे साथी कर्तव्य-परायण बनने का उद्योग करेंगे।

X X X

यदि विनोद-पूर्ण व्यंग्य, स्नेहपूर्ण उपालम्भ और मधुर आलाचना से मेरा साथी मजग नहीं होता है, अपने कर्तव्य का यथावत पालन नहीं करता है तो फिर कठोर वचन उसके लिए बेकार है। कठोर वचन कहने की अपेक्षा मैं अपनी आत्म-शुद्धि, आत्म-नाइना का उद्योग क्यों न करूँ ?

X X X

समय में जो दोष और बुराई है वह मेरी ही बुराई का प्रतिबिम्ब है। मुझे अपनी इस जिम्मेवारी को खूब समझ लेना चाहिए।

X X X

पर क्या दुनिया के बोझ को अपने सिर लेना अहंकार नहीं है—ईश्वरत्व का दावा नहीं है ?

+ + +

यदि हम-भाव का परिणाम यह हो कि मेरी आत्म-शुद्धि बढ़ती हो और दूसरों की सेवा करने की वृत्ति दृढ़ होती हो, तो यह हृदय दर्जे की नम्रता और सच्चाई है—यदि दूसरों से सेवा लेने का वृत्ति बढ़ती हो, अपने बड़ान का भाव तीव्र होता हो, तो यह अवश्य अहंकार और पावण्ड है।

+ + +

क्रोध और आतुरता के मूल में क्या अहंकार नहीं है ? क्रोध प्रायः तर्फी आता है जब कोई हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं करता। क्या दूसरा मनुष्य हमके लिए बाध है ? उसे ऐसा समझ लेना क्या मेरा अहंकार नहीं है ? और क्या आतुरता हम बात को नहीं सूचित करती कि मनुष्य-समाज को तथा प्रकृति को वश में रखने की सत्ता मुझे प्राप्त है ?

+ + +

यह सत्ता वास्तव में जिसके पास होती है उसे आप अधीर और आतुर न पावेंगे।

+ + +

सत्ता शासन के लिए नहीं, कार्य की सुव्यवस्था और सुचारुता के लिए मिलती है, सत्ता जहाँ सुव्यवस्था में असफल होती है वहाँ प्रेम की ज़रूरत अवश्य होती है।

X X X

जो अपने प्रति कठोर और साथियों के प्रति सहृदय होता है वह बिना सत्ता के शासक नो जाना है। उसके हृदय प्रेम के सन्देश होते हैं और साथी उनके लिए उत्सुक रहते हैं।

+ + +

पर जहाँ अपने प्रति रिश्तायत का, विशेषाधिकार का भाव हो और साथियों के प्रति कठोरता का, तो वहाँ सत्ता का शासन भी बेकार होता है। उसका पुरस्कार मिटना है—अप्रतिष्ठा।

X X X

कबाई के साथ नियमों का पालन कार्य की सुचारुता और सुव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। जो सेवक इसकी अपेक्षा करता है वह दूसरे के आराम को अपनी सुविधा पर कुरबान कर देना चाहता है।

X X X

काम तो पूरा और अच्छा किसी के मन लगाकर करने से ही होगा। यदि मैं उससे जी चुराता हूँ तो क्या मैं अपना भार दूसरों पर नहीं डालता हूँ ? क्या मैं अपनी दृष्टि का दण्ड दूसरों को नहीं देना हूँ।

X X X

सदा दूसरों के दोष देखना, सदा दूसरों पर अविश्राम रखना, अपने ही हृदय की मलीनता का लक्षण है। सावधानता, जागरूकता एक बान है, और अविश्राम दूसरी।

X X X

अपने कार्यों के परिणाम की अपेक्षा हम अपने हृदय की प्रवृत्तियों को ही क्यों न देखते रहे ? फल तो आखिर वैसा ही निकलेगा जैसा हमारा भाव होगा ? फल के सम्बन्ध में हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, अपने मनो-भाव के सम्बन्ध में तो हम अपनेको धोखा नहीं दे सकते।

X X X

हृदय की सच्चाई के साथ बाहरी आवृत्त मनुष्यता का भूषण है, इसके विपरीत वह मलीनता और पाखण्ड का अचूक प्रदर्शन है।

+ + +

कठोर व्यवस्थापर यदि शोकप्रिय भी है, तो समझ लो, वह पूरा साधु है।

+ + +

आजकल पूज्य वशेषण बढ़ा सस्ता हो रहा है। मैं जब अपने पूज्य व्यक्तियों के चरित्र का देखना हूँ तो अपना पामरता पर ग्लानि होने लगती है, और ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों इन विशेषणों का प्रयोग करने वाले अपने प्रेम का

पुस्कार नहीं, वरन् मेरी पामरता का दण्ड मुझे दे रहे हैं।

+ + +

यह उनके प्रति कृतघ्नता नहीं, अपनी अपात्रता के प्रति लज्जा प्रदर्शन है।

+ + +

भय से उच्चार अच्चा, उच्चार से आवेश अच्चा, आवेश से मयम अच्चा, मयम से मौन अच्चा। भयमूलक मौन पतनकारी है, मयमोत्तर मौन अविराम प्रबल कर्मकर्ता है।

+ + +

जब निगाशा आने लगे तो पाछे वालो का पिछले मुकामों को देखना चाहिए, जब अहंकार आने लगे तो आगे वालो का अगले मुकामों को देखना चाहिए।

X X X

कोई मेरे सामने नम्र नत-मस्तक हांकर आता है। तो मुझे शर्म मालूम होनी चाहिए—वे लोग कैसे होंगे, जो किमी बाहर बल के द्वारा दूसरों को अपने सामने झुकाने में अपना योग्य समझते हैं ?

+ X +

यह भा कैसी आश्चर्य का और अट-पटी बात है कि मैं स्वयं तो नम्र बनकर जाना पसन्द करता हूँ—उसे आत्मा की उन्नति का लक्षण मानता हूँ, पर दूसरों को अपने सामने नम्र बनकर आने दुर्ग दखकर शर्म और ग्लानि से घबराता हूँ।

X X X

जिसे अपने दोष और वृत्तियों देख पड़ती है, वह नम्र होता है, जिसे दूसरों के गुण और बुराईयाँ देखने की आदत होती है, वह उद्धत।

X X X

जो समय-असमय अपने बी और निर्भय होने की घोषणा करता रहता रहता है, वास्तव में उसकी निर्बलता और भय हा उत्तक उत्तक कर उससे यह कहलाते हैं।

दृग्निमाऊ उपाध्याय

हमारे अछूत भाई

प्रगति-पथ पर

भारत का वर्तमान युग संघर्ष, प्रगति, सुधार और क्रान्त का युग है। देश के कोने कोने से यही आवाज उठ रही है, चारों ओर एक ही लहर बह रही है, और इस सब का ध्येय है सुधार और प्रगति, समानता और स्वतन्त्रता। हम लिखते हर्ष होना है कि हमारे अछूत भाई भी जमाने की इस आवाज को सुनकर आगे बढ़ने और ध्येय को पाने के लिए कटिबद्ध हो गये हैं। जगह-जगह के सम्मेलनों, सभाओं, वार्षिक विवरणों और शिक्षा-संस्थाओं की प्रगति के समाचार इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अधिक हर्ष की बात तो यह है कि ऊँची जाति के हिन्दू भी अछूत भाइयों को समानता का अधिकार देने और छाती से लगाने के लिए विकल हो उठे हैं। जयलपुर में हिन्दू महाम्मदा के ११वें अखिवेशन में अछूत भाइयों के लिए जो एक-से एक बढ़िया प्रस्ताव पाम हुए हैं, उनसे यही ध्वनि निकल रही है। जैसे, सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ने, कुओं व जलाशयों से पानी भरने, सभाओं में साथ बैठने, आम रास्तों पर चलने, देवालयों में देव-दर्शन करने, पुरोहितों, नाई भाइयों और धोबी भाइयों से अछूतों की सेवा का अनुरोध करने, समान सामाजिक और राजनैतिक अधिकार देने, म्युनिसिपल बोर्डों से अछूतों खासकर भगा भाइयों के लिए स्वास्थ्य-प्रद मकानों के प्रबन्ध की प्रार्थना करने, अछूत भाइयों के स्थानीय बोर्डों, प्रान्तीय कौंसिलों तथा व्यवस्थापिकासभा में सरकार द्वारा नामनज़र होने का विरोध करने और "आदि-हिन्दू-आन्दोलन" का, जो कतिपय स्वार्थी लोगों द्वारा खड़ा किया गया है, विरोध करने आदि आशय के निश्चय उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं।

इस महाराष्ट्र, पंजाब, काठियावाड़, बिहार, युक्त-प्रान्त आदि के सम्मान्य नेता भी अछूत भाइयों को समा-

नता के हक दिलाने और उन्हें सब तरह उन्नत बनाने के लिए जी-जान से कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बैरिस्टर सावरकर और उनके दृष्ट-गित्र उपयोगी साहित्य का प्रकाशन तथा विधायक कार्य-क्रम द्वारा अछूतों के उद्धार का प्रयत्न कर रहे हैं। वार्ड के श्री महादेव शास्त्री दिवेकर जैसे उद्भट शास्त्रीय विद्वान् भी अपने व्याख्यान तथा लेखों द्वारा अनुकूल वातावरण पैदा कर रहे हैं। सेठ जमनालालजी भी इसी ओर प्रयत्नशील हैं और उनके वर्धा-मन्दिर को अछूतों के लिए खुला कर देने के समय से अबतक उन्हें कई जगह सफलता भी मिली है।

काठियावाड़ में सन् १९२५ से एक अन्त्यज-समिति बड़ा ही उपयोगी और विवाधक कार्य कर रही है। समिति के अधीन १२ अन्त्यज-पाठशालाएँ हैं, जिनमें ४५० विद्यार्थी पढ़ते हैं। समिति की तरफ से एक अन्त्यज-आश्रम भी चल रहा है। गत वर्ष भावनगर राज्य और गोधीजी के द्वारा आश्रम को (१३,०००) की भाव हुई, जिससे मकान, गौशाला, कुएँ और मन्दिर बनाये गये हैं। आश्रम में पढ़े हुए कुछ भाई शिक्षक का काम करते हैं। समिति और भाई कई काम करती है। जैसे, हैजा, मलेरिया आदि के समय मुफ्त दवाई बाँटना, रेलों में अन्त्यजों के लिए सुविधा करवाना आदि। समिति को इस समय ४००००) रुपया की जरूरत है। आशा है, देश के धनी अछूत-प्रेमी भाई इस ओर ध्यान देंगे।

सूरत के पास नवसारी में भी एक अन्त्यज-सेवा-मण्डल दो वर्षों से काम कर रहा है। मण्डल का कार्यक्षेत्र गुजरात और काठियावाड़ तक परिमित है तथापि इन दो वर्षों में मण्डल ने अछूत भाइयों की सर्वप्रिय सुन्दर उन्नति के लिए जो कार्य किया है वह अभिनन्दनीय और अनुकरणीय है। मण्डल, २ आश्रम, ७ पाठशाला और १ भिक्षु-शाला चला रहा है। अन्त्यजों की मदद के लिए एक सहकारी बैंक-सा खोला गया है। नवसारी-आश्रम में बालकों को सुतारी, बुनाई और सिलाई का काम सिखाया जाता है, विद्यार्थी त्वावलम्बी बनना सीखते हैं। 'अन्त्यज-सर्वसंग्रह' नामक एक अन्त्यज विश्वकोष का काम मण्डल

द्वारा हो रहा है। गणना चल रही है। मण्डल के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध भाई अमृतलालजी टकरा हैं।

बिहार में बाबू राजेन्द्रप्रसाद और उनके सहकारी बन्धुगण अछूत भाइयों के उद्धार का प्रयत्न कर रहे हैं। युक्तप्रान्त में स्वर्गीय लाला लाजपतराय द्वारा संस्थापित 'लोक-सेवा-सघ' के सदस्य बड़ी तत्परता से काम करते रहे हैं। भारतवर्षीय अछूतोंद्वारा कमिटी की छ माही रिपोर्ट भी हमें मिली है। उसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आगरा, झाँसी, उन्नाव (बदायूँ), लखनऊ, बनारस और बरहज (गोरखपुर) केन्द्रों में समिति के १० सुधोग्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा किये गये ठोस एवं आशाजनक काम का वर्णन है। कमिटी ने अछूत भाइयों की सेवा का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है। छोटी-मोटी हर एक अछूत एवं दलित जाति की सेवा में तन, मन, धन लगा दिया है। और अपनी वृत्त धोजना के अनुसार गत छ महीनों में ५८१ गाँवों, ५० कस्बों तथा १५ नगरों में सुन्दर काम किया है। व्याख्यानों, सभाओं, सम्मेलनों और पर्चों द्वारा लोक-शिक्षण का अन्यत उपयोगी काम समिति उत्साहपूर्वक कर रही है। अछूत भाइयों को अधिक एवं अन्य सहायतायें भी दी गई हैं। जगह-जगह सुधन अस्पताल खोले गये हैं। शुद्धि का काम भी किया जाता है और कानूनी सलाह देने तथा अखादों और दगलों द्वारा देशी व्यापार को सर्व-प्रिय बनाने की सफल कोशिश की गई है। ये सब धाने अछूत-हित की चोतक और उन्नति का विधायक है। आशा है, कमिटी की ओर से देश के इस कलंक को शीघ्रातिशय दूर करने की जी जान से कोशिश की जायगी।

दयानन्द दलितोद्धार मण्डल ने अपने हिसार वाले अधिवेशन में अछूत-हित के अनेक उपयोगी और अनुकरणीय प्रस्ताव पास किये हैं। उनमें खास-खास ये हैं—सार्वजनिक कुओं से पानी लेने का समान अधिकार, सरकारी संस्थाओं में अछूत बालकों के लिए निशुल्क उच्च शिक्षा का प्रबन्ध, योग्य छात्रों को अधिक सरया में छात्रवृत्ति देने का प्रबन्ध, औद्योगिक शास्त्रीय तथा अन्य उपयोगी धन्धों की शिक्षा-संस्थाओं में अछूत बालकों के लिए विशेष प्रबन्ध और छूट, हेरी, बावरी जातियों को अपराधी जातियों

की श्रेणी से निकालने की प्रार्थना, नेहरू-रिपोर्ट में दी गई सुविधाओं का समर्थन, स्व० लालाजी की दिल्ली धारा-सभा वाली १ करोड़ की माँग को अस्वीकृत कर देने के सरकारी कार्य का विरोध, अछूतों में परस्पर एक दूसरे से परहेज या छत-छात की भावना के प्रचार का विरोध, हिन्दू नाम और शिवा धारण का निश्चय, गौमास खाने का निषेध, सेवा के बदले रोटों के टुकड़े न लेकर पैसे या धान लेने का निर्णय, 'आदि हिन्दू आन्दोलन' का निषेध और जातिभ्रष्टों को फिर से जानि में ले लेने के निर्णय आदि हैं।

बम्बई-सरकार ने एक समिति नियुक्त की है, जो प्रान्त की अछूत तथा भौल, गौड और पर्वतीय जातियों की सामाजिक दशा की जाँच करेगी और उनकी शिकायतों को सुन कर उन्हें दूर करने के उपाय सुझायेगी। समिति का कुछ सदस्य देशी हैं। उन्हें अछूतों से प्रेम है और उनकी अछूत सेवायें आदर की चीज हैं। अधिकांश सदस्य बम्बई-धारासभा के सभासद हैं। भारत सेवक समिति के सभासद श्री टकरा भी इस समिति के सदस्यों में से हैं। अस्पृश्यों में धारा-सभा के सदस्य डाक्टर आम्बेडकर और डाक्टर सोलकी भी इस जाँच-समिति में हैं। समिति के अध्यक्ष स्टार्ट नामक एक मिजिल-सर्वेण्ट हैं। समिति ने अपने जाँच का काम आरम्भ कर दिया है। उसके फल की प्रतीक्षा है।

नई दिल्ली में हारटोग समिति के सामने अछूतों की शिक्षा के सम्बन्ध में गवाही देने हुए श्री थबारे ने उपर्युक्त बातें ही दुहराई हैं। और उनसे मध्यप्रान्त और बरार के अछूतों की दशा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन प्रान्तों में 'अछूत शिक्षण समिति' नामक एक संस्था स्थापित है, जो उपयोगी काम कर रही है। हम चाहते हैं कि समिति के मंत्री श्री थबारे महोदय अपने भाइयों को स्वावलम्बी बनाने में जी-जान से मिहनत करें तो अच्छा हो। सरकारी सहायता की आशा रखना व्यर्थ है।

त्रिवेदी

चक्रम्

महासभा के सामने कार्य

इस वर्ष कलकत्ते में हमारे राष्ट्रीय साप्ताहिक पर्व की तैयारियाँ जोरों से हो रही हैं। साइमन कमिशन के बहिष्कार, सर्वदल सम्मेलन की नेहरू-रिपोर्ट, स्वाधीनता-संधि, सुमलमानों का अन्तग आलाप, पू० लालाजी की मृत्यु, पं० जवाहरलालजी पर आक्रमण, ये विषय देश में खूब हलचल और खलबली मचा रहे हैं। सब लोगों का दृष्टि महासभा की ओर लग रहा है। जहाँतक स्थिति का अध्ययन एक मामूली संपादक को ले जा सकता है, वह कहना चाहता है कि महासभा के सामने मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि नेहरू-रिपोर्ट को अर्थात् औपनिवेशिक स्वराज्य को वह सरकार करे अथवा पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा करे, बल्कि असली प्रश्न तो यह है कि इस दिमागों और कामगारी कार्रवाई के बाद वह क्या करेगा, लोगों को क्या आदेश देगा ? जहाँतक हालत देखी जाना है, देश के प्रायः सब दल के नेताओं ने, कई बातों में असहमत होते हुए भी, नेहरू रिपोर्ट का समर्थन करना ही उचित समझा है, क्योंकि उससे देश के सब दल एक व्यासपीठ पर आ जाते हैं और यह कोई ऐर्षा-वैर्षी बात नहीं है। ऐसी दशा में, महासभा में, नेहरू-रिपोर्ट का स्वीकृत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर प्रश्न तो यह है कि नेहरू-रिपोर्ट महासभा में स्वीकृत हो जाने पर भी आगे क्या होगा ? वह साइमन कमिशन को भेंट का जायगी, या पार्लमेण्ट की रद्दी की टोकरी में दीमक का शिकार होनी रहेगी, या महासभा उसपर अमल कराने के लिए भी सरकार को किसी तरह मजबूर करेगी और लोगों के सामने उसके लिए कोई कार्यक्रम रखेगी ? साइमन-कमिशन का आना ही एक तो हमारे लिए कम अपमान की बात नहीं है, फिा उसके लिए कुछ लोगों का सहयोगी के और गवाहों के रूप में मिल जाना और भी लज्जाजनक है, इसके बाद कालाजी जैसों

का पिटकर अन्न को प्राण छोड़ देना और पं० जवाहरलाल आदि पर डगडे पड़ना—ये एक से-एक बढ़कर घाव हमारे कसेजे पर पहुँच रहे हैं। अब यदि नेहरू-रिपोर्ट को भी सरकार ने मान्य नहीं किया—और न करेगी, यह मानकर ही चलना चाहिए—तो क्या यह घाव भी हमारे नेताओं को किसी उग्र काम के लिए उत्साहित न करेगा ? यदि महासभा के तथा दूसरे नेतागण नेहरू-रिपोर्ट को सचमुच सफल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जबतक कोई किया-रामक उग्र कार्य-क्रम देश के सामने नहीं रखा जायगा तब तक, स्वराज्य का खाका खींचने से, स्वराज्य उनकी जेब में नहीं आ जायगा—इसे वे अच्छी तरह समझ ले। और वे यह बात हमसे ज्यादा अच्छी ताह समझते भी हैं, पर वे कहो तब हमने पढ़ने और मिटने के लिए तैयार हैं, यही हम व्याकुल, उतावले युवकों को देखना है। अन्यथा युवकों ने तो अपना शस्त्र फूँक हो दिया है—आगे भागवान् मालिक है।

सत्ता या सज्जनता ?

एक रोज़ मित्रों में अवसरों की वर्तमान स्थिति और कर्तव्य के सम्बन्ध में बातचीत निकल पड़ी। एक ने कहा कि असहयोग के बाद से अखबार वालों में ग़ैर-जिम्मेदारी के भाव बहुत बढ़े हुए पाये जाते हैं, दूसरे ने कहा—इराधमका कर या पोल खालने की धमकी देकर रुपये छूटने की प्रवृत्ति भा आजकल बढ़ रही है। ग़ैर-जिम्मेदारी के उदाहरण में बिना जाँच किये खबरें छाप देने, बात को बिना लौड़े टोका-टिप्पणी कर डालने, कार्यों की अपेक्षा व्यक्तियों की आलोचनाओं को लक्ष्य बनाना आदि बातें पेश की गईं। तब बात इस नतीजे पर पहुँची कि समाचारों के छापने का और टोका-टिप्पणी करने का उद्देश्य क्या है ? मैंने कहा—समाचार दो उद्देश्य से छापे जाते हैं। एक तो यह कि महत्वपूर्ण घटनाओं से लोग परिचित हो जायें, दूसरा यह कि जिन व्यक्तियों का सम्बन्ध उन घटनाओं से है, उनपर लोकमत का प्रभाव पड़े। टोका-टिप्पणी के भी दो उद्देश्य हैं—एक तो अन्याय-कर्ता अपने अन्याय का समझ ले और उसका सुधार करने में प्रवृत्त हो, दूसरे लोग उस

अन्याय से बाक़ि हो जायें। आजकल माय एक ही बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है और वह है लोकमत को सुध करना। इस बात का कम विचार किया जाता है कि यह घटना महत्वपूर्ण है या नहीं, यह मामला व्यक्तिगत है या नहीं, और टीका-टिप्पणियों में भी अन्यायकर्ता को दबाने और जलील करने की तरफ़ जितना ध्यान रहता है उतना उनके सुधार की ओर नहीं। कुछ ऐसा प्रवृत्ति होती चली है कि हम चूँकि देश-सेवकों में खपते हैं, सम्पादक माने जाते हैं, इसलिए हम सब तरह से अच्छे, हम जो-कुछ करते हैं ठीक करते हैं, और दूसरे, जिनके पास धन है, सत्ता है, या प्रतिष्ठा है वे सब तरह से बुरे और जालिम हैं, और कोशिश यह होती है कि इन जालिमों के हाथ से धन या सत्ता निकलकर, धन, सत्ता या प्रतिष्ठा हम भले आदमियों के हाथ में आ जाय। एक सम्पादक मित्र ने कहा—हम तो जनता के वकील हैं। जनता का लाभ करना और उसके हकों का प्रस्थापन करना हमारा काम है। मालूम जिस तरह अपने मवक़िल की तरफ़ से लड़ता है और उसे हर तरह जिताने की कोशिश करता है उसी तरह सम्पादक प्रजा की विजय की धुन में रहते हैं और उसके सामने दूसरी बातों का लिहाज नहीं करते। मेरा कहना योंपर यह है कि मनुष्यता अथवा यों कहिए कि सज्जनता यही चीज़ है। सत्ता, धन और प्रतिष्ठा स्वयं ऐसी बुरी निन्दनीय वस्तु नहीं हैं। भले आदमा के पास रहने से इनका सदुपयोग होता है, बहुजन समाज का हिम होता है, और बुरे के पास चले जाने से इनका दुरुपयोग और प्रजा का अहित होता है। इसलिए सत्ता, धन आदि सब काम के हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ चला जाना गौजनी चीज़ है, मुख्य बात तो है धनियाँ, सत्ताधारियों और समाज के उन्हे माने जाने वालों के अन्दर मनुष्यता और सज्जनता के विकास का होना। यदि धन, सत्ता, प्रतिष्ठा स्वयं यही बुरी चीज़ है, जो भले आदमियों को भी बुरा बना सकती है, तो फिर हम अपनेको भला समझने वाले आदमियों को अपने हाथ में लेकर जनता के हित की भाँति कैसे कर सकते हैं? फिर जब हम प्रत्यक्ष यह देखते हैं कि धन, सत्ता, प्रतिष्ठा से हीन होते हुए भी कितने ही

देश-सेवक समझे जाने वाले बड़े उद्यम, बड़े अभिमान, बड़े जालिम और बड़े सत्ता-लोलुप हैं, तो धन, सत्ता और प्रतिष्ठा की जोड़ मित्र जाने पर वे कितने भले साबित होंगे, जनता की किननी पर्व करेगे, व जनता का किनना हित उनसे होगा ?

इसलिए मेरी नाकिस राय में तो हमें सज्जन बनने का उद्योग पहले करना चाहिए। यदि इसमें हम सफल हो गये तो धन, सत्ता और प्रतिष्ठा अपने आप हमारे पास दौड़ी चली आवेगी और हमारे पास रह कर अपनेको कृतार्थ समझेंगे। और यदि वे नही आये तो उनके बिना भी हम जन-हित करने में सफल हो सकेंगे। इसके विपरीत आचरण करके हम “अनाश्रित स्तनाश्रित” होकर कहीं के न रहेंगे, न सत्ता ही हमारे साथ लगेगी और न सज्जनता ही। सत्ता से सज्जनता अवश्य बड़ी है। अतएव मेरी राय में तो हमारे सम्पादक और देश-सेवक बन्धु अपनेको प्रजा-पक्ष अथवा राज्य-पक्ष, धनी-पक्ष अथवा निर्धन-पक्ष में न बाँटकर सत्य और न्याय का पक्षपाता अपनेको मानें तो इसमें लोगों का अधिकसे अधिक कल्याण है। सत्ता और न्याय का घात करके कोई पक्ष अपनेको सबल नहीं बना सकता, क्योंकि बल वहीं होता है जहाँ सत्य और न्याय का अस्तित्व होता है। इसीलिए कहा गया है—‘सत्यमेव जयते’ ‘यतो धर्मस्ततो जय’। ये बड़े अनुभवसिद्ध वचन हैं। इनके मूल में ससार की आजतक की सफलता और सबलता का इतिहास लिखा हुआ है।

नीतिमत्ता की पुकार

हाल ही सुखे मालवा और मेवाड़ में कोई १॥ मास निरन्तर यात्रा करनी पड़ी। इसमें कुछ बातें मेरे कान पर ऐसी आईं, जिन्हे सुनकर मेरे हृदय को असह्य वेदना हुई। एक तो यह कि एक शरूम साधु का बाना बना कर, कभी अखवार के नाम पर तो कभी व्यापार के नाम पर, कभी किसी संस्था के लिए तो कभी और तरह से हाँसा देकर भाले-भाले देहाती लोगों से चन्दा लेते फिरते हैं और अपना पेट भरते हैं। उनका जीवन भी रहस्यमय है।

दूसरे, एक बड़े राज्याधिकारी ने एक संवाददाता की

चिट्ठी बनाई। उसमें लिखा था कि इतने रुपये, इतनी मीयाद के अन्दर, फर्ज पते पर भेज दो, नहीं तो आपके लिए ऐसा-ऐसा पर्चा छप जायगा। यह देखकर तो एक पत्र सम्पादक के नाते मेरा सिर उनके सामने झुक गया। संवाददाता सम्पादकों की ओर हैं। वे यदि ऐसी करतूत करने लगे तो पत्र-व्यवसाय का गला घुट गया समझिए। और फिर ऐसे संवाददाताओं के लेखों, सवालों, टिप्पणियों का क्या असर किसी पर हो सकता है ?

एक जगह यह सुना कि दो-तीन शरस जो पहले देश-सेवकों में खपते थे, अब सी० आई० डी० में हो गये हैं।

एक बात यह भी सुनी कि एक सेवक का एक स्त्री से अनुचित सम्बन्ध वर्षों से था, जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने कह दिया, मैंने तो इनसे तभी से गन्धर्व विवाह कर लिया था—सिर्फ लोगों से जिक्र नहीं किया था।

एक कार्य-कर्ता की यह चिन्ता मेरे कान तक पहुँची कि देखो भाई, फर्ज बात का जस फर्ज को न मिल जाय—आप-हम का मिले इसका ध्यान रखना।

ये सब बातें ऐसी हैं, जिनमें कुछ अत्युक्ति चाहे हो, पर जिनकी सच्चाई पर अविश्वास करने का मुझे कोई कारण नहीं है। हम देश-सेवकों को ये नमूने इसलिए पेश कर रहा हूँ कि दूसरे देश-सेवेच्छु इनसे और ऐसी बातों से सावधान रहे, और सेवा का सन्मार्ग उन्हें ठीक-ठीक दिखाई दे। देश-सेवकों की श्रुतियों पर टीका-टिप्पणी करने से मेरे कुछ मित्र मुझ पर नाराज होते हैं और उनकी दृष्टि से यह ठीक भी है, पर मेरा यह अटल निश्वास है कि देश-सेवक जितना ही अधिक निर्दोष होगा उसकी सेवा उतनी ही अधिक ठोस, प्रभावकारी और बलवती होगी। यह कहना कि राज्याधिकारी या प्रतिपक्षी इससे बेजा फायदा उठाते हैं और देश-सेवकों को दबाने का, उन्हें नीचा दिखाने का, उन्हें अवसर मिलता है, मुझे नहीं ज्ञेयता। क्योंकि एक तो हमारे ये दोष राज्याधिकारियों से छिपे नहीं रह सकते—और छिपे नहीं भी हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी छोटी से छोटी श्रुति को देखने के लिए उनके बड़ी से बड़ी सैकड़ों आँख हैं। अपनी श्रुतियों को

छिपाकर नहीं, उनमें इन्कार करके नहीं, बल्कि उनको तूर करके ही हम समाज और प्रतिपक्षी के आदर-पात्र बन सकते हैं और उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं। हम अपना सच्ची कौमत्त पर समाज में बिके—बनावटी और दिखावटी मुलुग्मा के दिन तक हमारी कौमत्त बढ़ा सकता है ? समाज-सेवक का एक-मात्र बल है उसकी नीति-मत्ता, यदि वह उसके पास नहीं है तो उसका कोई असर किसी पर अधिक दिन तक नहीं रह सकता। उसकी अन्तिम हालत पहला से बदतर होती है और वह समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाता। कम से कम नीतिमत्ता से हम प्रतिपक्षी से बहुत ऊँचे न उठ जावेंगे तब तक हमें विजय प्राप्त होना कठिन है। और नीतिमत्ता की सर्वोच्च कसौटी में पिछली एक सख्या में प्रकाशित कर चुका हूँ। धन, बल, सत्ता, धूर्तता में बढ़ा चढ़ा पर नीतिमत्ता में कमजोर व्यक्ति बालू पर खड़े महक की तरह है और नातिमान् परन्तु धन, सत्तादि बातों से हीन मनुष्य शान्तिमान् के मध्य-स्तम्भ की तरह है, जिनके पुण्य-प्रभाव के बल पर समाज स्थिर रहता है। फिर देश-सेवक, जो जनता का भला करने और उसे सुधारने के लिए तान ठोक कर खड़ा हुआ है, नैतिक दोषों को अपना कर कैसे अपना और समाज का हित कर सकता है ?

वर्तमान मजूर-आन्दोलन

मैं स्वयं अपने को एक मजूर मानता हूँ और मजूर ही रहना चाहता हूँ। जिस दिन मैं एक सच्चा मजूर हो जाऊँगा उस दिन मैं अपनी फुल्ल में आज से ज्यादा जोर का अनुभव करूँगा। उस दिन मजूरो को दो बड़ी बात कहने का मुझे ज्यादा अधिकार होगा। इन्दौर में मजूरों की हड़ताल के समय मुझे अपने मजूर-भाइयों की मनोवृत्ति तथा गुण-दोषों के निरीक्षण का खूब मौका मिला। यह मानना पड़ता है कि अभी वे सच्चे अर्थ में पूरे मजदूर नहीं हैं। मजूर की उच्चता, नियमितता, कार्य-क्षमता, प्रामाणिकता और कुर्ती अभी उनमें कम है। वे कई कुरातियों और दुर्घटनाओं में फँसे हुए हैं और बहुत जल्दी इधर या उधर

बहकाये जा सकते हैं। अनिक्षा, रूढ़ी, बीमारियों, दरिद्रता का तो उन्हें अवतार ही समझना चाहिए। ये सब बुराईयाँ और कमियाँ जबतक दूर नहीं हो जातीं तबतक उनके संगठन और आन्दोलन में सच्चा और स्वास्थ्यपर बल नहीं आ सकता। अतएव मेरी राय में मजदूर नेताओं का केवल यही कार्य्य नहीं है कि वे उन्हें सदा अपने अधिवागों और मँगों के लिए मालिकों से लड़ाने और हड़ताल ही काते रहे, बल्कि इसमें भी बड़ा कर्त्तव्य उनके सामने है, उनके जीवन को उच्च, शुद्ध-हीन और बलिष्ठ बनाना। यह उनके अन्दर विभिन्न सुधार-कार्यों की आयोजनाये करके हो सकता है, केवल आन्दोलन या संक्षोभ में नहीं। आन्दोलन, हड़ताल, संक्षोभ आदि से जो शक्ति उत्पन्न होती है वह यदि हम प्रकार उनके दोषों का दूर करने में न लगाई जायगी तो उससे विशेष जोर स्थायी लाभ मजूरों को कदापि न होगा। पिछली मई में जब मैं कलकत्ते में था तब एक मिल में मजूरों ने हड़ताल कर दी थी। जब मजूर नेताओं के सब प्रथम व्यर्थ जाने लगे तब उन्होंने मजूरों को समझाया—अपने मालिक है, पकड़ लो उनके पैर। मजूर जब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर मिल के मैनेजर से कहने लगे—“हजूर, हम आपके बेटा-बेटा हैं, आपकी दी शोटी खाते हैं हमारे बाल चून्ना की तरफ देखिए”—इस दृश्य को देखकर मेरे हृदय को जो वेदना हुई उसे मैं प्रकट करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं कलकत्ते में मरज एक यात्रा न होता, और मजूर-नेताओं से परिचित होता, तो अवश्य उन्हें दम-पोंच भला बुरा सुनाता। लड़ाया जय तो इतना और अब झुकाया भी हम बुरा तरह कि हाथ जोड़कर उन्हें गिड़गिड़ाना पड़े। ऐसे नेता नामधारियों का क्या प्रभाव मालिकों और सरकारों लोगों पर पड़ सकता है और उनसे मजूरों की मान-रक्षा की क्या आशा की जा सकती है? आजकल नेतागिरी जोर पर है—मजूरों के हित की दुहाइयों का जोर है, इसलिए अपना यह कटु अनुभव पाठकों के सामने रख देना मैंने मुनासिब समझा है। मजूरों के सच्चे हित चिन्तक हम उनके दोषों को सुधार कर और गुणों को बढ़ाकर ही कहलाये जा सकते हैं, न कि अपनी कसुरी या क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं का शिकार उन्हें बनाकर।

जिम्मेवार कार्यकर्ताओं के लिए

(एक मित्र को लिखे पत्र से)

“ मेरी नाराजगी है आपकी विकार-वशता पर। वह क्षणिक ही क्यों न हो, पर परिणामतः भयकर है। आपको उसपर हर हालत में विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। विकार बल नहीं निर्बलता है। वह एक नशा है, जिसमें मनुष्य को सहसा कुछ सुझना नहीं। विकार जब विचार का अनु-यार्थ होता है, तो उसके बल को कोई नहीं रोक सकता। विकार हमारे बल का कई गुणा बढ़ाकर हमारे सामने दिखाता है, पर वह धोखा होता है, आत्मवञ्चना होता है। इससे आपको बहुत सावधान होना चाहिए।

असमयन उद्गारों का प्रभाव क्षणस्थायी होता है। उनका प्रभाव साधारण लोगों पर ही होता है। सु-संस्कृत लोगों पर नहीं। जिस बात का असर सु-संस्कृत लोगों पर नहीं होता उसमें सर्व-साधारण का विशेष लाभ होता हुआ नहीं दिखाई देता। गाली की प्रतिक्रिया गाली है। गाली देना गाली मोल लेना है। यह मार्ग निश्चिन्त नहीं। हृदय राग-उप-हीन होने पर एक तो गाली निकलती नहीं, दूसरे निकलने पर भी वह गाली ही कहलानी है। महारमाजी यदि गाली देने लगे तो एक तो महारमापन खा बैठे, और दूसरे लोगों के सामने बहुत बुरा मिसाल पेश करेंगे।

हमारे कार्य का असर केवल हमी पर नहीं होता; हमारे मित्र और कुटुम्बों जनों पर भी होता है। जबतक उनसे हम लाभ उठाते हैं तबतक हमें इस बात का भी विचार करना चाहिए कि इससे उन लोगों का क्या-क्या सहना पड़ेगा और उसके लिए वे कहीं तक तैयार हैं? अर्थात् इसके लिए या तो उनसे सलाह ले लेनी चाहिए, या उसके बुरे फल से उनको बचाने का सामर्थ्य हमारे अन्दर होना चाहिए। हमें कार्य इस तरह करना चाहिए कि हमारे साथियों को कम-से-कम कष्ट हो—हमें अधिक से अधिक हो तो चिन्ता नहीं। हाँ, साथी खुशी-खुशी हमसे अधिक कष्ट झेलने को तैयार हो, तब तो हमारी सफलता निश्चित है, और तपस्या सिद्ध हो रही है, ऐसा समझना चाहिए।

सत्य का मार्ग सीधा और सरल होता है। असत्य का टेढ़ा और अर्ध-सत्य का महाधिकट और हानिकर होता है। अर्ध सत्य दोनों को डुबोता है। असत्य उतना भयकर नहीं, जितना अर्ध-सत्य। असत्य से भिन्न प्रतिपक्षों को ही धोखा होता है। ये दोनों मार्ग बड़े विकट और कण्टकाकीर्ण होते हैं और मुझे तो विश्वास है कि ये मनुष्य को आगे बलकर ऐसा गिराते हैं कि फिर निराशा के सिवा दूसरा फल शायद ही मिलता हो। अतएव कार्य-कर्ता को सत्य का सरल मार्ग ही ग्रहण करना चाहिए। बल सत्य में ही होता है। जिसके मूल में असत्य हो वहाँ बल और शान्ति कैसे रह सकती है?

मेरी राय में आपको कोई भारी काम उठाने के पहले बहुत तैयारी की (Training की) आवश्यकता है। यह बात पुस्तकों के अध्ययन से उतनी नहीं आ सकती, जितनी ऐसे लोगों के संसर्ग से और प्रत्यक्ष कार्य में उनके साथ पढ़ने में आता है। आपका त्यागभाव, सेवाभाव, लगन और कार्यतत्परता सुगम कर लेने वाले हैं, परन्तु इनका सच्चा और पूरा लाभ आपको तथा समाज को तभी मिलेगा, जब पूर्वोक्त सब बातों का पालन हो।

कष्ट बुरा चीज है, पर विवेक और कुशलता आवश्यक गुण है। सत्य के अनुयायी में ये दोनों गुण बिना उद्याग किये, अपने आप आजाते हैं। सत्य जहाँ सूर्य की तरह तेजस्वी, अग्नि की तरह पावक है, वहाँ चन्द्र की तरह शान्त और अमृत की तरह मधुर भी होता है। विवेक और कौशल के मूल में सत्य होता है और अहिंसा उसके साथ मिली रहती है। मनुष्य को सत्य का आचरण तो करना चाहिए, पर हम तरह जिसे दूसरे को दुःख न हो, दूसरे का अहित न हो, यही अहिंसा की और फलतः विवेक अथवा कौशल की उत्पत्ति होती है। जब हम दूसरे के दुःख का—प्रतिपक्षी के भी दुःख का विचार करेंगे तब वह अपने आप हमारी ओर खिंचेगा, और हमारी बात उसे सुननी पड़ेगी। हम उसे जलील करेंगे तो वह भी हमें जलील करने का मार्ग खोजेगा। इसमें यदि हम सत्य और विवेक पर दृढ़ रहेंगे तो हमारी जीत हो सकती है। अन्यथा नहीं।

मेरी राजी और नाराजी की आप पूर्वा मत् कीजिए।

सम्भव है, मेरे ही विचार गलत हों। पर मुझे उनपर दृढ़ विश्वास है। मैं तो इन्हींके बल पर आपकी सहायता और सेवा कर सकता हूँ।'

सुधारक की भाषा

एक मित्र को लिखे पत्र का यह अंश उपयोगी समझ कर छाप रहा हूँ—

"आपके सब पत्र मिले, आपके हृदय को मैं तब समझ सकता हूँ। मेरा लिखना व्यक्ति-विशेष के लिए नहीं, पद्धति के सम्बन्ध में था। मेरा यह दृढ़ विश्वास होता जाता है कि रोष और कटुता जिस भाषा में होते हैं वह सत्य के बहुत नजदीक प्रायः नहीं होती। सच्चा लेखक और सफल सुधारक बनने के लिए हृदय में अखण्ड और असौम्य प्रेम भाव होना चाहिए। प्रेम की भाषा सीधी होते हुए भी मोड़ी लगती है। रोष की भाषा मोड़ी होते हुए भी कटु मालूम होती है। सुधारक का दुहरा कर्तव्य होता है—खुद अपना सुधार और दूसरे का सुधार। पहले अपना, पीछे दूसरों का। जबतक हम कम से कम महात्मा गांधी नहीं हो जाते तबतक हमारे अपने सुधार के लिए भी बहुत जगह है। जितना ही हम अधिक सुधरेंगे उतना ही हम थोड़े श्रम में दूसरे को सुधार सकेंगे। प्रभाव या बल तेज और कड़ा भाषा में नहीं, निश्चय, निर्भय सत्य आचरण में है। आपके हृदय की मृदुलता मूल्यवान् वस्तु है, परन्तु सुधारक का मन फूल से कोमल, और पत्थर से मजबूत होना चाहिए। दूसरों के दुखों पर मृदुल और अपने दुखों-चोटों पर कठोर। रोष फिर।'

विकार बनाम विचार

पिछले तीन वर्षों से मेरा बिलौना प्रायः रेल में या उड़ आदि पर रहता है। इन यात्राओं में मुझे राजा-गद्दम, बड़े-छोटे अधिकारी, धनी-मानी देशनेता, देश-सेवक, प्रजा-जन, दीन-हीन-दुखी प्रायः सब श्रेणियों के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इसमें मैंने अच्छा तरह से अनुभव किया है कि देश में सबल और निर्बल दो पक्ष बड़ी तेजी से संगठित हो रहे हैं। सत्ता और धन-मान रखने वालों को मैं सबल-पक्ष में और प्रजापक्ष तथा निर्धन पक्ष को मैं निर्बल-पक्ष में गिन रहा हूँ। दूसरे और कठोर शब्दों में

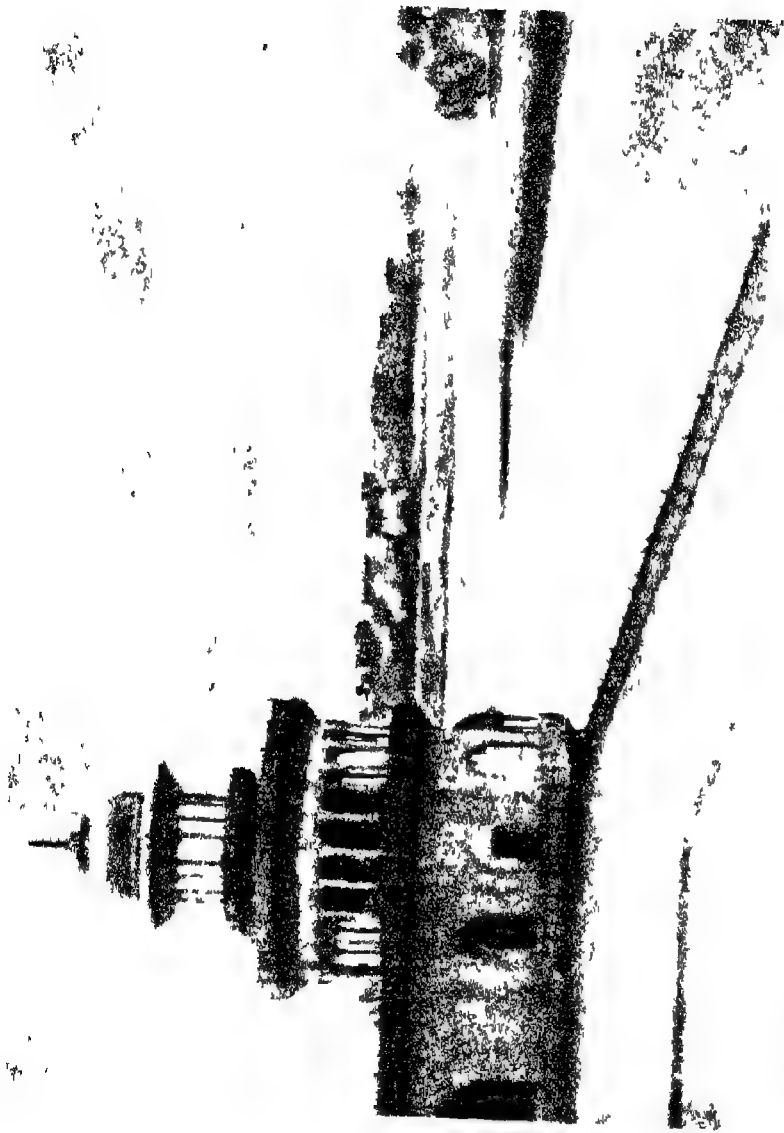
विषय-सूची

	पृष्ठ
१. विनियम की व्याख्या (कविता)	५०५
२. मुस्लिमकाल में शिक्षा-प्रचार (१)—[श्री भीमसेन विशालंकार	५०६
३. गुरुवार के अनुभव (१)—[श्री सी० एफ० एब्रहम (लन्दन)	५०८
४. अन्तराष्ट्रीय प्राच्यविपरिवर्त—[श्री हरि रामचन्द्र दिवेकर एम० ए०, साहित्याचार्य (पेरिस) ..	५१०
५. आन्तिम काल में शिक्षा-प्रचार (१)—[श्री देवदत्त शास्त्री	५१२
६. धीरे धीरे कविता — [श्री हरिशरण भावास्तव 'मराल', बी० ए० एल एल० बी०	५२१
७. समाज-संगठन—[श्री मिहगोपाल काश्ये तीर्थ	५२३
८. आश्रम-व्यवस्था के पुनरुद्धार की आवश्यकता—[श्री गोपाल दामोदर तामकर, एम० ए०, एल० टी०	५२५
९. आश्रम-व्यवस्था — [श्री चन्द्रगुप्त विशालंकार	५३१
१०. अन्तिम दृश्य कविता — [श्री चन्द्रदीप पाण्डेय 'पुलकित'	५३५
११. प्रवृत्ति भारत (५)—[डा० विजयराज चटर्जी, पी० एच० डी०, डी० लिट् ..	५३५
१२. अन्तःप्रसार शैक्षणिक विम्वार—[श्री चन्द्रशेखर शास्त्री, एम० ओ०, पी० एच० काव्य साहित्य- तीर्थ्याचार्य, प्राच्य-विद्यावारिधि,	५३७
१३. हिन्दु धर्म के नाम के कारण—[श्री विष्णुदत्त शुक्ल	५४३
१४. माध्याह्निक, सायं पन्द्रह दिन—[श्री जनश्यामदास बिडला, एम० एल० ए०	५४७
१५. दुर्लभ ज्ञान का शोध (१)—[श्री जगन्नाथ प्रसाद खन्ना "सलिलम्"	५५१
१६. एनिश मेरु—[श्री वामनाप्रसाद जैन, 'वीर' सम्पादक	५५२
१७. राजाधिराज भक्ति — [श्री देवाडीन दीक्षित 'दिवाकर'	५५४
१८. आजीवन विधा —	५५५
१. अर्धश्री और शृंगार-प्रियता — श्री दत्तबाल तर्मा 'सहर'	५५५
२. कामना प्रियता — श्री सुमारा लालबाबा 'मय'	५५६
३. जनन प्रक्रिया—[श्री मन्मथन सिन्हा-नालवार, अध्यापक गुरुकुल कागरी	५६०
४. स्फुट प्रसंग —[श्रीयो का हलचल, दूसरा प्रगति माहला समाज-संसार-संग्रहण, माहला (शता-संघार-संग्रहण) शिवा केसी हा, पुरुषों की महानुभूति, म. वा. मल्लह	५६८
१९. उगना रात—	५७२
१. वतन के वास्ते कविता—[श्री रामनरणलाल शर्मा (पाण्डवरा)	५७२
२. आह्वान (५७२) — श्री जर्जन्दीमोहगमन ग. स्वामी-गुल, कलकत्ता-नामग.	५७२
३. आत्म-सम्मान का सिद्धान्त—[गोवु टी० एल० वारवानी	५७२
४. नव-निर्माण कैसे हो ?—[श्री आनन्दस्वामी, ना ए०, मन्त्री भारत-युवक-संग	५७५
५. जीवन का लक्ष्य—[श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी... ..	५७६
२०. साहित्य-संघात-कला—	५८०
१. अरुणोदय (कविता)—[श्री समदयारखा 'साधर'	५८०
२. स्मृति-चिन्ता—[श्री 'मुकुल'	५८१

विना)---[श्री श्रीमोक्षानन्द केवटिया, विहार]	पृष्ठ
१. कथाकल्प (गवि) श्री सखाराम बापन बोली, बी० ६०	५८३
४. मराठी-साहित्य की	५८६
५. कथाकल्प---[श्री विनायक चान प्रकाश] मराठी साहित्य-साहित्य	५८७
६. साहित्य की पुनर्जा में---सहाय लेखकों की जयन्तियों, प्रकाश	५८८
२१. विविध---	५८९
१. सुधारक-संघों की आवश्यकता---[श्री अण्णापक रामगणेश (६३० ६०, एल ५८०	
बी०) तथा श्री कल्याणलाल शास्त्री	५८९
२. चीनी तुर्किस्तान में कौहों लिपि---[श्री हरि रामचन्द्र एवेकर, एम०, ए०,	
साहित्याचार्य (परिस)	५९२
३. अजमेर प्रान्त में शिक्षा-प्रचार (१)---[श्री गुम	५९४
४. संसार में शिक्षितों की संख्या---[श्री नन्दाकण्ठ चमवाल चौधरी	५९५
२२. नीर-सीर-विलेक---बार नरके, पुरुष-परीक्षा, भगवान् बुद्ध, आयलैंड का स्थानप्रस्थान, प्राकृतिक	
आरोग्य विज्ञान, ध्यान से ज्ञान-विज्ञान, सामर्थ्य, मनुष्य और शास्त्र,	
छक मण्डल, साहित्य मण्डल	५९७
२३. विश्व-दर्शन---भूगोलानिस्तान की समस्या, युगोस्लेविया में	६००
२४. देश-दर्शन---सामान्य वास्तव्य, अहमदाबाद कालेज के चार विद्यार्थी, कलकत्ता में बहिष्कार,	
मजदूर-प्रगति, कांग्रेस-समाह	६०४
२५. अंकन---हमारा भावी पालेमेन्ट, भावी रूप ऐसा हो, कांग्रेस संस्थाओं का बुद्धि, भागामी मुकाम	
अलवर-राज की जुबली, आश्रम का प्रसाद	६११
२६. चित्र दर्शन---ताज के अंगन से	६१५

चित्र-सूची

१. ताज के अंगन से (तिरगा)	५९५
२. से १०, जनन-प्राप्तियां माखन्धी ९ चित्र	५९५ से ५९७
११. अमीर अमानुल्ला और बेगम सुरैया	६०३
१२. महात्मा गांधी	६०७
१३. डा० लन्सारी	६०८
१४. पं० मोतीलाल नेहरू	६०९
१५. पं० जवाहरलाल नेहरू	६१०
१६. लाला लाजपत राय	६१०
१७. श्री वल्लभभाई पटेल	६१०
१८. हुस्न में सुभाष बाबू	६११
१९. राष्ट्रपति का जुत्सा	६१२
२०. श्री-स्वयंसेविकाएँ	६१३
२१. राष्ट्रीय सैनिक, महात्मा-मण्डप के सामने	६१४
२२. महात्माजी मोटर के ऊपर से मजदूरों को उपदेश दे रहे हैं	६१५
२३. कांग्रेस के साङ्गिक वाले स्वयंसेवक	६१६

‘आमामि’

(जीवन, जागृति, धर्म और धर्मिदान की पत्रिका)

आत्मसमर्पण होन जहँ, जहँ विशुद्ध धर्मिदान ।
मर मिटवे की साध जहँ, तहँ हैं श्रीभगवान ॥

वर्ष २
खण्ड १

सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर ।
माघ संवत् १९८५

अंक ५
पूर्ण अंक १७

विनिमय की आकांक्षा

ऊपर शून्य अनन्त और नीचे है उसकी छाया ।
इनके बीच नाचती है किस मायावी की माया ?
विश्व स्तब्ध, नीरव निशीथ, कम्पन में धामा सम है ।
आज त्रिपथगा की लहरों में मिलनादेश विषम है ।
वयां न जीर्ण यह तरी खोल दे आज अगाध किनारे ?
उस तट पर है अलस कर रहा कितने मधुर इशारे ।
मधुराका-अञ्चल में हसता है अमरो का म्बामी ।
आज न रह जाये रहस्य अन्तर में अन्तर्यामी ।
इस जीवन से उस जीवन का जो विनिमय हो जावे ।
तो यह क्षुद्र अनन्त गर्भ में प्रियतम के मिल जावे ॥

गामनाथलाल 'सुमन'

मुस्लिम काल में हिन्दू-मुस्लिम-समस्या

[‘न्यागभूमि’ के लिए]

(२)

यदि आजकल की तरह उस समय हिन्दू-मुस्लिम जनता में वैमनस्य होता, तो उसकी झलक हमें लौकिक साहित्य में अवश्य दिखाई देती। क्योंकि, किसी समय का साहित्य उस समय की लिखित प्रतिकृति होता है। यह ठीक है कि इस समय राजशक्ति के प्रबल होने से, गरीब किसान प्रजा के हिन्दू-मुसलमान जमींदारों के अत्याचारों से तंग होने से, सेनाओं में भर्ती होने के लिए नीच जाति के लोग मुसलमान बन जाते थे। ऊँची जाति के मित्र सरदारों ने शाउजाहों के गुप्त नौकरियों का ली थी, पर साधारण हिन्दुओं के पास कोई मार्ग न था कि जिससे वे हिन्दू रहते हुए आमानी से जीविका चला सकें। अतः अवस्थाओं से लाचार होकर वे हिन्दू मुसलमान बन जाते थे, परन्तु अवस्थाओं के बदलते ही वे बदल भी जाते थे—जैसे, राजा हरदत्त, महमूद गजनी के सामने समैन्य मुसलमान बन गया और फिर उसके वहाँ से बाहर होते ही हिन्दू बन गया था। ऊँची जाति के कुलीन हिन्दु अपने गुणों के कारण हिन्दू रहते हुए भी जीवन-निर्वाह कर सकते थे, परन्तु नीची जातियों के पास कोई चारा न था। हमारे लिए हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्र में नीची जातियाँ से होने वाले मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। बंगाल में नीची जाति के ‘काला पटाउ’ नामक हिन्दू ने इस्लाम स्वीकार करके बंगाल में इस्लाम का प्रचार किया। मद्रास में भी इस्लाम का प्रचार सन्ध्यादारा तथा अट्टों से ही हुआ था। उत्तर-भारत में किसानों तथा नीची जाति के लोगों में इस्लाम का ज्यादा प्रचार किया गया। इतनी अनुकूल अवस्थाओं के होने पर भी भारत में इस्लाम उस जोर से नहीं फैला, जैसा कि दूसरे देशों में। इसका कारण यह है कि दूसरे देशों में राजशक्ति और ब्राह्मण-शक्ति कमजोर थी, परन्तु यहाँ—भारत में—ब्राह्मणों का जनता पर प्रभाव था—यहाँ के सन्त तथा ऋषि-लोगों के सामने यह आदर्श रखते थे कि हमें राजशक्ति की परवाह नहीं करनी चाहिए,

स्वतन्त्र रहना चाहिए। जनता को अपने हाथ में रखने के लिए भिन्न भिन्न समयों में भारत में आने वाले राजवंशों—राजपूतों, अफगानों, पठानों तथा मराठों—ने ब्राह्मणों को अपभार उनके द्वारा जनता को अपने काव में रखने की नीति रक्खी थी। ब्राह्मणों की शक्ति तथा स्थिति मुसलमान शासन काल में किस प्रकार अधाधित रही, इसके लिए फ्रेन्च सेना के एक अफसर की पुस्तक से यह उद्धरण देखिए—

“बनारस में, जिसकी प्रतिष्ठा परा के विद्वानों व शाण अब भी पूरी हुई है ब्राह्मणों का अध्ययन आज भी जारी है। जवाब ने अपनी संपूर्ण शक्ति त्याग दी और अब वह अंग्रेज कम्पनी का एक दीन गलाम मात्र रह गया है।

“यदि बनारस किसी विजेता के गछों द्वारा प्रानत भी कर दिया जाय तो भी उस युद्ध के अन्वकार में प्रताप लोग अपने अध्ययन से व्युत्त नहीं होंगे। मुगल साम्राज्य में जितनी कान्तिशा हुई, तथा मुसलमानों के आक्रमण से बंगाल की जो दुर्दशा हुई, तब सरफ़ वाच भी ये शाय अपने अध्ययन, अपने गुण, अपने रीति-रिवाजों की कोमलता, अपने सिद्धान्तों की गोपनीयता, अपने वंश एवं सदाचार की उच्चता की रक्षा में उषों-के-यो बन रहे। उनके इन गुणों की, उनके उन विजय शत्रुभा ने भी प्रशंसा की है जिन्होंने मन अपना नाचापन स्वीकार किया और उनके प्रति विश्वव्यापी आदर-प्रदर्शन में भाग लिया है। इस प्रकार राजशक्तियों और दुनिया की घटनाओं की अपेक्षा अधिक उच्च विधि के साथ उन्होंने प्रत्येक जाति के मन पर अपनी महत्ता का ठाप कायम रक्खा है। शत्रुद्वारा विजित साम्राज्य के बिना ही उन्होंने सब पर विजय पाई है, और विश्व के वाच अकेले होकर भी उन्होंने स्वयं समय की गति पर भी विजय प्राप्त की है।”

इन ब्राह्मणों ने अपने प्रभाव से, अपने तत्त्वज्ञान के द्वारा, मुसलमानी शासन-काल में भी जनता पर किसी

हिन्दु के अत्याचार की ओर नहीं आने दी। हिन्दुस्थान की इस ब्राह्मण-वृत्ति ने मुसलमानों पर भी अमर किया। उनके विचारों को और उनकी कल्पना को भारतीय बना दिया। मुसलमान होने पर भी उन्हें देश भाषा हिन्दी में वृज-रग-रैलियों का वर्णन करने में मजा आता था। इस काल के साहित्य को देखिए तो मुसलमान संस्कृत सीखते और यहाँ के तन्त्रज्ञान को अरनाते थे। संस्कृत के हिन्दू विद्वान मुगल बादशाहों में धार्मिक मतभेद होने पर भी उन्हें राजा की तरह मानते थे, उनके दरबारों में जाते और उन्हें अपनी कविताएँ भेंट करते थे। राजकवि राज दरबारों में जो कविनाये बनाते थे, उनसे पता लगता है कि वे उन राज-दरबारों का विद्वान राज-उपस्थान नहीं समझते थे। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि राजपण्डित जगन्नाथ देश के भिन्न भिन्न राज-उपस्थानों में भटक कर अन्त में यह श्लोक कहते हैं—

राजदरबारों में जगन्नाथराय, मनोरथानुपगयितु मयम् ।

नमस्तुभ्यं पारममान, शाश्वतं वा मंगलवर्णाय स्यात् ॥

हिन्दी के प्रसिद्ध कवि देव ने अपना कृति औरगजेब का पुत्र अनामशाह से भेंट की थी —

१। पिने नारायण, पाजमगाहि मयुत ।

२। मारहा अयुध, यदयाम मयुत ॥

केशव ने जहाँगीर-वन्दिका लिखकर बताया कि मतभेद या धर्मभेद होने पर भी वह राजा को राजा समझते थे। हिन्दी-भाषा में उस काल के जितने भी महाकवि—सूरदास, केशव, विहारी, तुलसीदास आदि—हुए हैं, उनमें से भूषण तो ठाड़ और किराँ ने कलि-वर्णनों तक में मुसलमानों के प्रति दृष्टान्तों भाव प्रकट नहीं किये। नहा तो इनके वर कवियों के दिष्ट उस समय की जनता का चिन्ति को अपने काव्यों में चित्रित करना कठिन कार्य नहीं था। इन महाकवियों के काव्य पढ़ने में मालूम होता है कि साधारण जनता उस समय अमन-चैन में थी।

हिन्दी-भाषा के साहित्य का इतिहास जानने वाले जानते हैं कि इस साहित्य को बनाने में मुसलमानों तथा हिन्दुओं का सम्मिलित हाथ था। आजकल की तरह उन्हें अपनी फारसी या उर्दू से विशेष पक्षपात नहीं था। धैरामजी के पुत्र रईम की कविता का एक उदाहरण हम पेश

करते हैं, जिससे पता लग सकता है कि मुसलमानों ने हिन्दुस्थान की कल्पनाओं को किस प्रकार कविताओं में स्वीकार किया था—

आह न्या पाषाणा प्रभु तपशुरामाई कादचम ॥

गन्धर्वचामराल तपनः साप नैन नमस्तपन ॥

अह चनेनाश्य पशुर्गति तत्रादिद्वयम् ॥

कियामश्चाय जला रार न मा युद्धर्गगम ॥

इस प्रकार मलिक मुहम्मद जायसी आदि कवियों ने अपने काव्यों में स्पष्ट दिखा दिया है कि काव्य के भाव समार में वे भी हिन्दुस्थानी हैं। नागरी-प्रचारिणी पत्रिका (कार्तिक) में प्रकाशित यह मूर्च्छा हमारे इस आशय को और भी अधिक स्पष्ट कर देगा—

प्रयोग का नाम	संख्या	कवि
मृणावली	१५६६	कृतवन्त शेष
मधुमालती	१६ वीं सदी	भजन कवि
पद्मावती	१६०५	मुहम्मद जायसी
माधवानल कामन्द	१६४८	आलम कवि
चित्रावली	१६७०	उम्मान कवि
जानकीपक	१६७६	शंख नर्ची
हंस जवाहिर	१७१४	शसिमशाह
हन्तावली	१८०१	नरमुहम्मद
प्रेमराग	१८०५	फाजिलशाह
चित्रमुकुटकी कथा	२० वीं सदी	अज्ञात

राज दरबारों के कवि तथा अन्य प्रसिद्ध कवि समय-समय पर अवस्था तथा परिस्थिति भेद के कारण जनता की मनावृत्ति को अमला रूप में चित्रित करने में सक्षम हो सकते हैं, परन्तु दिन-रात जनता में भ्रमण करने वाले सन, फकीर, तथा सार्वी गाने वाले लोगों की सावियों और वाणियों लोगों की उज्ज्वल पर चर्चा जारी है, और जनता के भावों का जनान तथा प्रकट करने वाली होता है। रामानन्द, केशव, नानक, दादू, पलटू, बुल्ल्या-शाह, यारी, ये सब अपने गीतों में हिन्दू-मुसलमानों के साम्प्रदायिक भावों का निन्दा काके उन्हें करमण्डकता और अन्धविश्वासों से ऊपर उठाने का यत्न करते हैं।

बुद्धाशाह मुसलमान थे, उनकी यह साखी सुनने लायक है—

ना मुदा भगवत लभदा न मुद राना माव
ना मुदा कुरान फिदावा ना मुदा नमान
ममाता बिच कोना रह द आसिदा हदा अनन

इस प्रकार के सन्त प्राय जनता में श्रमण करने थे, यहाँ लोकमत को बनाने थे। आज भा देहाना के मेले-त्योहारों को देखिए। गाने वाले देहानी तिन गीतों का गाने हैं, उनमें हिन्दू-मुसलमान का फर्क नहीं किया जाता—दोना अरनी-अपनी धुन में मस्त होकर जनता को सुखानिच करते हैं। इन गानों ने लोगों के दिलों से कटुता को

दूर कर दिया था। परन्तु आज 'मेरा मौला दुनाले मदीने मुझे' आदि बाजारों के गीत, तथा देहानों और गाँवों तक में सफारी अफसरो का हिंदू मुसलमान-भाव को फैलाना, इस वैमनस्य को बढ़ा रहा है। एक उद्धरण देकर इस विषय को समाप्त करते हैं।

सबत् '७२५-८०' दिल्लीवासी मुसलमान बारी साहब रत्नावली में लिखते हैं—

ब बदल ब चुन अकेल, हिन्दु तरक-में 'यारा' है।

साह दरवेत दरम जिन पाया, सारे मुसलम मारा है ?

आवे न जाय नर नहा जाव, 'यारा' यार हमारा ह ॥

भीमसेन घियालकार

यूरोप के अनुभव

['त्यागभूमि' के लिए]

(१)

जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड सहित इस महाद्वीप में यह मेरा दूसरा श्रमण है, और भिन्न-भिन्न अवसरों पर इंग्लैंड के प्रत्येक भाग में जाकर वहाँ के मनुष्यों के सव हाल-चाल और दशाश्रा का भी मैं देख चुका हूँ। अलावा इसके अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के आदर्शियों में लम्बे बार्तालाप करने का अवसर भी मुझे मिला है, जिन्होंने महायुद्ध में लगातार अत्यन्त बड़ी सावधानी के साथ स्थिति का अध्ययन किया है और जो बढ़ती हुई आशा-आशंकाओं के साथ प्रगति के उत्तर-चढ़ाव का सूक्ष्म निराक्षण करते रहते हैं। अतएव, इंग्लैंड तथा शेष महाद्वीप में यूरोप की आज जो स्थिति है, उसपर अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझसे कहा गया है।

इसमें सन्देह नहीं कि यूरोप का सामान्य दशा धीरे-धीरे उन्नत हो रही है, हालांकि यह उन्नति अभी तक निश्चित तौर पर गजनेतिक क्षेत्र में नहीं

पहुँची है। वहाँ तो अभी भी वही पुरानी धर्मतापूर्ण सन्धियों अवधारण से चली आ रही है और एक दूसरे राष्ट्र के प्रति स्पर्धा भी लगभग अटूट ही बनी हुई है। इसका कारण बनलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजनीति के बाहर का यूरोप का सारा वातावरण निश्चित तौर पर बदल गया है। इससे तो केवल यही जाहिर होता है कि राजनीति की भित्ति पर स्थापित यूरोप का राष्ट्रवाद अभी भी कितना दृढ़ बना हुआ है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय विचार का प्रवेश कराना कितना अधिक कठिन है।

हाँ, आर्थिक दृष्टि में सव और बन्धन टूटते हुए मालूम पड़ते हैं और पूँजी अपने सतत वृद्धिगत प्रवाह से एक देश में दूसरे को जा रही है। संसार के बड़े बड़े धनिक एक दूसरे में भिन्नते और अपने आर्थिक-हितों की व्यवस्था करते हैं—और, उन्हें उतनी अधिक कठिनाई नहीं होता, जितनी राजनीतिज्ञों को अपनी सन्धियों की व्यवस्था करने में

होती है। युवक-आन्दोलन, स्त्री-आन्दोलन इत्यादि अधिक सर्व-प्रिय हलचले बड़ी आसानी के साथ राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ जा रही हैं। हर साल ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की वृद्धि ही दिखाई पड़ती है, जो सारे ग्रीष्म-भर एक भिरे से दूसरे भिरे तक होते रहते हैं। फिर स्वयं जेनेवा में समार की सारी बड़ी-बड़ी हलचले और सादृश्य (Fellowships) सम्मिलित केन्द्र पा रहे हैं और वहाँ इसे सम्भव बनाने के लिए धन की कठिनाई भी बहुत कम है। स्वयं जेनेवा नई दिल्ली की तरह, एक और पुराने शहर की सीमाओं से कहीं आगे बढ़ रहा है और भविष्य के किताब पर समार की एक नई राजधानी बन रहा है। हाँ कि अभी तक यह वृद्धि लगभग पूरे तौर पर यूरोप तक ही परिमित रहा है, एशिया तो केवल एक परिशिष्ट या पुच्छे के तौर पर रहा है, मगर इतने पर भी सारे महाद्वीपों को शामिल रखने वाले विश्वव्यापी आन्दोलन का आरम्भ हो चुका है और यह लगभग निश्चय है कि जेनेवा में जो श्रीगणेश हुआ है वह जारी भी अवश्य रहेगा। ऐसे काम के लिए स्वीज़र्लैण्ड में इस शहर के चुनाव के कई कारण हैं। सर्व-प्रथम तो स्वीज़र्लैण्ड को ही लीजिए। यह तो एक ऐसा देश है जो बिल्कुल तटस्थ है। साथ ही वहाँ राजनैतिक तथा धार्मिक दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता एक प्रगति की वायु भी बहती है। फिर समार की यह नई राजधानी कई प्रकार से प्रगति का अपना ही रास्ता पकड़ेगा। यह एक बड़े महत्व भी बात है कि समार की यह भावी राजधानी किसी पुरानी महान राजधानी के साथ जड़ड़ी हुई नहीं है और इसलिए अतीत के जाल में पड़े बिना अपने खुद व्यक्ति-व को उन्नत कर सकती है।

यहाँ यूरोप में मैं देखता हूँ कि इंग्लैण्ड प्रगति के वजाय प्रतिक्रिया के लिए ही मशहूर हो चुका

है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति यूरोप में कोई प्रेम नहीं रहा है। स्वार्थपूर्ण हितों के लिए चाहे ग्रेट-ब्रिटेन में मित्रता के प्रयत्न होते रहे, परन्तु यह निश्चय है कि साथ-साथ यूरोप-भर में यह खयाल फैला हुआ है कि अतीत काल की नाई भविष्य में भी ग्रेट-ब्रिटेन अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करेगा। इसीलिए जब उसके विश्वव्यापी साम्राज्य में कोई कठिनाई उपस्थित होती है, जिससे कि किसी हद तक राजनैतिक क्षेत्र में उसकी शक्ति और प्रभाव को धक्का पहुँचाने की सम्भावना हो, तो करीब करीब सबका सम्मोष सा होता है।

मेरे लिए निश्चयात्मक रूप से यह कहना कठिन है कि क्या हो रहा है, परन्तु जब कि मैं यहाँ यूरोप में हूँ, मुझे इस बात का पता है कि आज न केवल फ्रांस और जर्मनी जैसा महाराष्ट्रियों में, बल्कि छोटी-छोटी शक्तियों (देशों) में भी ग्रेट-ब्रिटेन के प्रति सन्देह का अभाव है। सारे महाद्वीप में इस तरह का एक खयाल बढ्दमूल है कि यूरोप का वास्तविक सप, चाहे वह आरम्भ में बिल्कुल आर्थिक ही क्या न हो, सम्भवतः अमल में नहीं आ सकता, जब कि ग्रेट-ब्रिटेन एक ओर तो अपने विश्वव्यापी साम्राज्य के द्वारा यूरोप के प्रभाव के दायरे से बाहर रहता है और दूसरी ओर यूरोपीय राजनीति में भी बराबर दखल दराजी कर रहा है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इन शक्तियों में खूबता और इसका कारण बनाना कठिन है, परन्तु स्वयं यूरोप में जितना ही अधिक अध्ययन मैंने उसकी स्थिति का किया है, उतना ही अधिक मैंने इस बात को जाना है कि ग्रेट ब्रिटेन दिन-ब-दिन अधिक से-अधिक अकेला होता जा रहा है और साथ-ही-साथ यूरोपीय शक्तियों द्वारा अधिक-से-अधिक नापसन्द किया जा रहा है।

सा. एफ. एम. डब्ल्यू. (लन्दन)

अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्यवित्परिषद्

['त्यागभूमि' के लिए]

सति विविध विधन्त्र देश भाषादि भेद
हृदि विलसति विद्या प्राप्ति माधारणा य ।
मिलितुमपि च नृणां पाण्डित्यमचकथं
स जगत् खलु लोक दुर्लभो बन्धुभाव ॥

विद्या का अमनन्द असीम है और विशेषतः उस विद्या का, जो इस स्वार्थी दुनिया में प्रत्यक्ष लाभदायक नहीं, और इमीडिएट जिसकी ओर जन-साधारण का प्रायः दुर्लक्ष्य रहता है। समय और स्थल दोनों की दृष्टि से प्राचीन बातों का ज्ञान प्राप्त करने वाले या उसकी खोज में परिश्रम करने वाले लोग प्रत्येक देश में बहुत थोड़े रहते हैं। परन्तु इसी क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषतः पाश्चात्य प्राच्यविदों लोगों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् कई सालों से होती आ रही है। इस परिषद् का प्रथम अधिवेशन पेरिस में सन् १८७३ में हुआ था। तबसे १९१२ तक एक, दो, तीन या चार सालों के अन्तर से इस परिषद् के १६ अधिवेशन हो चुके थे, जिनके स्थान और वर्ष नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) पेरिस १८७३	(२) लन्दन १८७४
(३) सटर्गटर्सबर्ग १८७६	(४) फ्लारेन्स १८७८
(५) बर्लिन १८८१	(६) लंडन १८८३
(७) वीणा १८८६	(८) स्टोकहोम १८८९
(९) लन्दन १८९२	(१०) जिनेवा १८९४
(११) पेरिस १८९७	(११) रोम १८९९
(१३) हैगर्ग १९०२	(१४) अल्जियर्स १९०५
(१५) कोपनहेगन १९०८	(१६) एथेन्स १९१२ ।

एथेन्स के अन्तिम अधिवेशन के बाद अगला अधिवेशन ऑक्सफोर्ड में सन् १९१५ में होना निश्चित हुआ था। पर इस बीच महायुद्ध छिन्न गया और पाश्चात्य लोग स्वभावात् उसमें मग्न हो गये। युद्ध समाप्त होने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष, घिद्रेष, प्रद्वेष तथा आर्थिक और मनुष्य-विषयक हानि आदि कारणों से यह अधिवेशन भविष्य पर

टाला जाता रहा। अन्त में १९२८ ई० में यह अधिवेशन ऑक्सफोर्ड में हुआ, जिसमें थोटा भाग लेने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। 'त्यागभूमि' के पाठकों के लिए इसी का कुछ हाल यहाँ दिया जाता है।

प्रबन्धकारिणा समिति की स्थापना जून १९२७ में ही हो चुकी थी। ऑक्सफोर्ड के सम्मेलन अध्यापक डा० टामस हम्फ्रे अग्रक्ष थे। अधिवेशन की सरलता का अधिकांश श्रेय आर ही को है। सब प्रबन्ध बड़ा कुशलतापूर्वक किया गया था। आरम्भ में अधिवेशन के निम्नलिखित नौ विभाग किये गये थे—

- (१) साधारण विभाग
- (२) असीरिया, मेसोपोटामिया तथा एशिया माइनर-विभाग
- (३) मिश्र और आफ्रिका-विभाग
- (४) मध्य-एशिया या उत्तरी-एशिया-विभाग
- (५) इन्डोचीन, मलाय-एशिया तथा पालिनेशिया विभाग
- (६) भारतवर्ष तथा ईरान विभाग
- (७) हिन्दू तथा पुरातनिक भाषा-विभाग
- (८) इस्लाम विभाग
- (९) प्राच्यकला-विभाग

सब देशों के प्राच्यविद पण्डितों को अपने-अपने अग्रगत पिरो पर एक लेख लिखकर भजने का विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार कई लेख आये। खासकर भारतवर्ष विषयक लेखों की संख्या इतनी बढ गई कि अन्त में छठे विभाग के पहले दो और फिर तीन विभाग करने पड़े। लेखों के लिए फ्रेंच, जर्मन और अग्रजों तीन भाषाये नियत थी, पर लेखकों की इच्छा हो तो अन्य भाषा में भी लेख लिखकर पढ़ने की उसे सुमानियत न थी। कुछ लेख अरबी में भी पढ़े गये। प्रबन्धकारिणा-समिति ने लेख पढ़े जाने का समय ऐसा बुद्धिमत्ता से निश्चित किया था कि अपने विषय के सब लेख सुनने में किसी को ज़रा भी

असुविधा न होती थी। कुछ लेख मैजिकलैण्टर्न की सहायता से चित्र दिखाकर भी पढ़े गये। कुल मिगहर २५२ लेख पढ़े गये, जिनमें ६३ छठे विभाग में थे। भारतीय विद्वानों के कुल मिलाकर २६ लेख थे। प्रतिनिधियों की संख्या २१३ थी जो १८ राष्ट्रों, ५८ विद्यार्थियों और ६५ संस्थाओं की ओर से चुने गये थे।

लेख भिन्न-भिन्न विषयों पर थे। अपने-अपने विभाग में विद्वान् लोगों के लेख पढ़ने के लिए समय नियत किया जाता था, जिसके पश्चात् उस विषय पर थोड़ी चर्चा भी होती थी। कुछ लेख बड़े महारज के और अन्यतः खोज-पूर्वक लिखे हुए थे। पर कुछ ऐसे भी थे, जिनमें कुछ तथ्य न था, प्रसिद्ध विद्वानों के थे, इसीलिए उपस्थित सज्जन उन्हें सुनते थे। भारतीय विद्वानों के लेखों में से बहुत-से, अन्यतः खेद के साथ कहना पड़ता है, इसी ध्रेणी के थे। निसपर भी बहुतों ने लेख अनुपस्थित थे, जो मिल जाता वही ऐसे लेख पढ़ने के लिए पढा कर दिया जाता। लेखों में नवीनता का नाम न था। कई तो पहले छपे हुए और पढ़े हुए भी थे। ऐसी दशा में यदि भारतीय विद्वत्ता का नाम ऊँचा न रहे तो आश्चर्य ही क्या? यदि दो चार लेख ऐसी ऊँचा ध्रेणी के न होते जो लेखक की अनुपस्थिति में पढ़े जाने पर भी सर्वमान्य हुए तो हमारी विद्वत्ता की पूरी भट उड़ती। जान पड़ता था, बहुत से लेखकों ने केवल अपना नाम छपाने की गरज से कुछ लिखकर भेज दिया था। आगे से हमें इस विषय में अधिक सचेत रहना चाहिए।

अधिवेशन का आरम्भ २३ अगस्त को रात के ९ बजे हुआ। महापति लार्ड चामर्स ने छोटी-सी वक्तृता के बाद सब प्रतिनिधियों का केवल मंठे शब्दों से ही नहीं बल्कि माटी-भाटा चर्चों से भी स्वागत किया। तत्पश्चात् लगातार चार दिन सुबह १०। से १ बजे तक और शाम को ५। से ७ और ९ से १०। तक लेख पढ़े जाते रहे। रोज कहीं-न-कहीं भोज या चाय-पार्टी भी होती। २८ तारीख की दोपहर को अग्रेजी सरकार की ओर से सब प्रतिनिधियों को भोज दिया गया था। ३१ ता० को परिषद् का रात्रि-भोज था। इस भोज में जाते समय बड़ी अव्यवस्था रही। न तो समय ठीक रहा, न बैठने का प्रबंध। थोड़ी देर के लिए तो यह

भ्रम होने लगा कि हम अत्यंत सुमधुर और वक्त के पाषाण लोगों के देश में आहूत अतिथि है या टाहरजा के प्रसार के लिए बिना बुलाये आये हुए अव्यवस्थित भारतीय देहाती? पर थोड़े ही समय में सब व्यवस्था जम गई। शाकाहारी लोगों के लिए भी अच्छा इंतजाम था।

साधारण सभा के समय और विशेषतः भारतीय विभाग के अधिवेशन में अमेरिका के वयोवृद्ध अध्यापक लॉनसन साहब ने एक बड़ी मार्के की बात कही। भारतीय विषयों का विचार करते समय प्रायः यूरोपीय विद्वान् उन्हें केवल प्राचीन दम्बु की दृष्टि से ही देखते हैं। इसपर कटाक्ष करत हुए आपने कहा कि भारतीय वस्तुओं से और प्राचीन भारतीय सभ्यता के अनेक अंगों से यूरोपीय सभ्यता बहुत कुछ सीख सकती है। परिषद् के रात्रि-भोज के समय भी वैरिस्टर युमुफ़ज़ली साहब ने यही बात बड़े अच्छे ढंग से दुहराई। आपने कहा, 'एक समय वह था, जब हम भारतवासी सब पादचार्य बातों का बुनी नजर से देखते थे और केवल अपनी ही सभ्यता की डींग हँकते थे। पर समय पलट गया है। भारतवासियों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए आधिभौतिक पाश्चात्य संस्कृति की अनेक बातें सीखनी चाहिए और साथ-साथ पाश्चात्य संस्कृति को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि जतनरु वह पूर्व की आध्यात्मिक बातें न सीखेगी उसकी आधिभौतिक उन्नति अपूर्ण ही रहेगी।'

इसी दृष्टि से परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया। सब विद्वान् लोग इस एक बात पर सहमत थे कि भारत के बाहर रहकर भारतीय बातों के सीखने से उनका यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। और और कान के बीच का यह अंतर निकाल डालने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत-सरकार से प्रार्थना की जाय कि भारतवर्ष में प्राच्यविद्या की एक ऐसा संस्था खुले, जहाँ पाश्चात्य तथा अन्य देशों के विद्वान् भारतीय विद्वानों के साथ रहकर सुविधा पूर्वक विचार-विनिमय कर सकें। इस प्रस्ताव के अनुसार भारत-सरकार कुछ करे या न करे, पर अंतर्राष्ट्रीय प्राच्यविद्यावित्त लोगों की दृष्टि किस ओर झुक रही है, यह प्रस्ताव उसका स्पष्ट प्रमाण है।

गनिवार ता० १ सितम्बर के दिन अंतिम साधारण सभा हुई, जहाँ सब प्रस्ताव पास किये गये और आगामी अधिवेशन के लिए लंडेन (इंग्लैंड) का निमन्त्रण स्वीकार किया गया। प्राच्यविद्या इस समय दुनिया भर में भ्रातृ-भाव उत्पन्न करने का एक बड़ा साधन है, इस बात पर जोर देते हुए श्री लॉनमन साहब ने कहा, 'सामारिक स्वाधो के बशीभूत होकर स्वार्थी लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष फैलावें या चाहें जो करें, पर इस निरपेक्ष विद्या से विभू-वित हम लोगों को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि विद्वत्बन्धु का प्रसार ही हमारा कर्त्तव्य है।' सब

सुख यह देखा गया है कि जब हृदय किसी एक ही भाव से भरा रहता है तब न तो धर्म-भेद चित्त दूषित करता है, न देश-भेद, न भाषा-भेद। एक भाषा, एक धर्म, एक देश के रहने वाले लोगों में बंधुता हो तो आश्चर्य ही क्या? विश्वबन्धुत्व इन भेदों की ओर नहीं देखता। इन भेदों में जो व्यापक आत्म भेद है वही उसका लक्ष्य है। परमात्मा करे, यह विश्वबन्धुत्व दिन-दूना रत-चौगुना बढ़ता रहे।

हरि रामचन्द्र दिवेकर (पेरिस)

सोवियट रूस में शिक्षा-प्रचार

(१)

मानव समाज की उन्नति और किसी देश के उत्थान में शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसी भी समस्तज्ञ मनुष्य ने छिपा नहीं है। जिस देश में शिक्षा का समुचित प्रचार उसके लिए बाँडनीय सहूलियतें और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शिक्षण-संस्थाएँ हैं, वह देश संसार में आज अपना गिर ऊँचा उठाये अपनी गौरव-पताका फहराता रहता है। जहाँ शिक्षा का अभाव है, और जहाँ के लोग अज्ञान-अन्धकार में पड़े हैं, वह देश न तो किसी भी प्रकार अपनी उन्नति कर सकने में समर्थ होता है, और न ऐसे देश की समार में वहाँ कुछ पृष्ठ होती है। आधुनिक रूस ने शिक्षा के इस असला महत्व को अलीभाँति समझा है और यही कारण है कि सोवियट शासन के आरम्भ-काळ से ही वहाँ वाले अधिज्ञा का अन्त करने के लिए ज्ञान-मे जुटे हुए हैं। सिर्फ गत दस वर्षों में इस दिशा में उसने जो उन्नति की है, वह चकित करने वाली तथा किसी भी देश के लिए सर्वथा अनुकरणीय है।

जार के जमाने में रूसी जनता की शिक्षा का प्रयत्न विशेषकर पाठशालाओं के हाथ में दे दिया गया था। देश की

विभिन्न श्रेणियों के लोग प्राग्भिक शिक्षा तक प्राप्त करने से रोके जाते थे। कुछ थोड़े से आदमी तो प्राग्भिक शिक्षा प्राप्त भी कर लेते थे, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की मनाही थी। लोग तड़प तड़प कर रह जाते थे, पर उन्हें उच्च तथा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की इजाजत नहीं मिलती थी। उन दिनों वहाँ पर शिक्षा सिर्फ खस और धनी मानी व्यक्तियों के लिए रक्षित-सी का दी गई थी। जो थोड़ा भी शिक्षा दी जा जानी थी, उसका उद्देश्य शिक्षार्थी का जार की भक्ति सिखाना, कट्टा धार्मिक बनाना, तथा सरकारी दफ्तारों के लिए क्लर्क तैयार करना मात्र था। चतुर्थ शिक्षा-मन्त्री गिशाकोव ने जार अलेक्जेंडर की अनुमति में उस समय इस आशय की एक घोषणा प्रकाशित करा दी थी—“ज्ञान सभी लाभदायक है, जब वह जनता की परिस्थिति और जरूरत के अनुसार नमक के समान स्वल्प परिमाण में उसे दिया जाय। सभी जनता को अथवा उनमें से अधिकांश को शिक्षित करना लाभप्रद होने के बदले हानिकार अधिक है।” इसी जमाने के एक और शिक्षा मंत्री ने तो यह एक नियम बना रखा था कि “कोचवान, नौकर, रसोइये, घोड़ी और पेसे

अन्य लोगों को नीची श्रेणी से ऊपर उठने के लिए उत्साहित नहीं करना चाहिए। इससे अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ पर शिक्षा की क्या हालत होगी।

वस समय बालकों को पूजा, राजभक्ति, गुलामी और प्रार्थना करने मात्र की शिक्षा दी जाती थी। १९०४ ई० में कुछ पठे-लिखे शालाओं की संख्या सिर्फ ३ फी सदी थी। सारी शिक्षा-पद्धति तथा अध्यापकों और विद्यार्थियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। अध्यापकों को वेतन भी बहुत कम मिलता था। विद्यार्थी संयुक्त रूप से न तो कोई प्रार्थना-पत्र दे सकते थे, और न कोई पर्चा या नोटिस ही निकाल सकते थे। उन्हें किर्मा भी प्रज्ञा की सभा-समितियों में शामिल होने या उनके सदस्य बनाने की भी सख्त मनाही थी। किर्मा प्रकार का चन्दा वसूल करना जुर्म समझा जाता था और इसके विरुद्ध आचरण करने वाले विद्यार्थियों का बहुत कड़ा सजा दी जाती थी। किसी सरकारी मना या कठम में भाग लेने के लिए भी विद्यार्थियों को अलग-अलग, व्यक्तिगत रूप में, आज्ञा देना पड़ती थी। इन सब बन्धनों और नियमों का एकमात्र कारण यह था कि जाग्यो सदा भय रहता था कि विद्यार्थियों में कहीं स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सत्य-शक्ति और क्रान्ति के भाव न भर जायें, जिससे मेरे अत्याचार और निरकुशता का दुर्गम भयनमात्र हो जाय। फिर उसकी निरकुशता और उच्छ्व-खलता सिर्फ इन्हीं दिशा में न थी, वह तो सर्वतोमुखी थी। अन्तः यह भाषण लाला कबतक चरु सकती थी। जनता क्रान्तियों और अत्याचारों से ऊपर उठी और उसके लिए अब और कुछ सहना असह्य हो गया। फलस्वरूप प्रचण्ड क्रान्ति कली का प्रादुर्भाव हुआ और उसके साथ ही दुश्मा सारे अनाचार का विनाश—

क्रान्ति के बाद, सोवियट शासन प्रणाली कायम होती ही, सबके लिए शिक्षा प्राप्ति की पूरी स्वतन्त्रता ही नहीं प्राप्त हो गई, बल्कि वह अनिवार्य कर दी गई और निश्चय किया गया कि सोवियट शासन-काल के दसवें वार्षिकोत्सव (१९२७ ई०) तक शिक्षा का इतना अधिक प्रचार कर दिया जाय कि रूस में एक भी व्यक्ति अनपढ़ न रह जाय। विदेशियों के आक्रमण, उनके घेरे, घरेलू लड़ाई, आर्थिक

कठिनाई आदि के कारण उसे अपने इस निश्चित लक्ष्य की पूरी प्राप्ति तो न हुई, फिर भी इन सब व्यर्थों में, इतनी दिक्कतों के होते हुए भी, उसने शिक्षा-प्रचार में बमाल की उन्नति कर दिखाई। सोवियट सरकार का शिक्षा का उद्देश मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति करना है। यह शिक्षा द्वारा अपने राष्ट्र के एक-एक व्यक्ति को स्वस्थ, साहसी, सबल, कार्यक्रम, विचार और कार्य में पूर्ण स्वतन्त्र, अनेक विषयों में पारंगत और मजदूरों तथा किसानों के लिए कार्य करने में अपने को गौरवान्वित मानने वाला बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य को लेकर यह भाग बढ़ रही है।

सोवियट रूस की शिक्षा-पद्धति की उल्लेखनीय विशेषता जनता के लिए ही अपने को शिक्षित और सगठित करना है। आजकल संसार के अधिकांश देशों में उच्च और उन्नत शिक्षा सम्पत्तिशालियों की बरीनी-सी हो गई है। पर रूस में ठीक इसके विपरीत सरस्वती-मन्दिर का द्वार न केवल सबके लिए खोल ही दिया गया है, बल्कि उस पुनीत मन्दिर में प्रवेश कर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रगस्त मार्ग और सुलभ पूजा सामग्री पर्याप्त परिमाण में प्रस्तुत करने का प्रचुर प्रयत्न किया जा रहा है। वहाँ की शिक्षा सहयोगमूलक सिद्धान्त पर अवलम्बित है। अर्थात् वहाँ शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत कुशलता और ख्याति प्राप्त करना नहीं, बल्कि उससे परोप-कारिणी शक्ति प्राप्त करना तथा उसे कार्यरूप में परिणत करना है। वहाँ की शिक्षा-प्रणाली की दूसरी विशेषता अध्यापकों और शिक्षकों का बाहरा दुनिया से सदा सम्बन्ध बनाये रखना है। अन्य देशों—खासकर भारतवर्ष—के समान वहाँ के विद्यार्थियों के दैनिक या भावी नागरिक जीवन से शिक्षा अलग नहीं रखी जाती। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए रूस के विद्यार्थियों को इस तरह शिक्षित बनाने की कोशिश की जाती है कि वे जीवन-संप्राप्त में पूरी विजय प्राप्त करें। सभी अध्यापकों पर इस बात का जोर दिया जाता है कि वे अपने छात्रों की जीवनचर्या और मनोवृत्ति से अच्छी तरह वाकिफ हों, जिससे उन विद्यार्थियों की रुचि और शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक उपयोगी शिक्षा-क्रम बनाया जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता मानव-भाव

द्वारा शिक्षा देना है। साधारण दृष्टि से देखनेवाले लोग यही कहेंगे कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने में कौनसी विशेषता है—यह तो एक मामूली बात है ? परन्तु रूस जैसे देश में जहाँ पचासों जातियाँ और पचासों भाषायें प्रचलित हैं, उन सब जातियों की शिक्षा का माध्यम एक मात्र रूसी भाषा न बनाकर उनकी ही मातृभाषाओं द्वारा उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना कुछ कम महत्त्व की बात नहीं है। यद्यपि यह मार्ग अत्यन्त फठिन है, फिर भी सोवियट सरकार बड़ी दृढ़ता के साथ हमपर आरुह है।

शिक्षा का सारा काम शिक्षा-विभाग (Commissariat for Education) के द्वारा होना है। उसके अधीन निम्नलिखित ११ उप-विभाग हैं—

(१) शासन-संगठन-बोर्ड (The administrative organising board)। यह शिक्षा की केन्द्रीय, प्रान्तीय आदि समस्याओं के प्रबन्ध तथा संगठन का कार्य करता है। इनकी आर्थिक व्यवस्था का कार्य तथा नये शिक्षणागण्यों की स्थापना का कार्य भी इसीके सुपुर्न है।

(२) प्रधान शिक्षा बोर्ड (The chief board for general and technical education)। इसका काम बच्चों तथा नाशालिगों की शिक्षा और रक्षा है।

(३) व्यावसायिक-शिक्षा-बोर्ड (The chief board for technical education)। इसका काम कृषि, व्यवसाय, कला, स्वास्थ्य तथा ऐमे अन्य विषयों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना है।

(४) पूर्व-स्कूल शिक्षा तथा वयस्क निरक्षर शिक्षा बोर्ड (The chief board for pre-school education and adult education)। इसका काम स्कूली जीवन के पूर्व, बच्चों तथा निरक्षरों की शिक्षा की व्यवस्था करना है।

(५) गैर-रूसी भाषा शिक्षा बोर्ड (The board for education in non-Russian languages)। इस बोर्ड का काम सोवियट सरकार के अधीन गैर-रूसी भाषा-भाषी जातियों की शिक्षा का, उनकी ही मातृभाषा-द्वारा, प्रबन्ध करना है।

(६) सरकारी वैज्ञानिक कौंसिल (The state scientific council)। इसका काम विभिन्न शिक्षा-

प्रणालियों का अध्ययन करके उनकी विशेषता जानना तथा सभी विद्यालयों के लिए पाठ्य-क्रम तैयार करना है।

(७) विज्ञान-कला बोर्ड (The chief board for scientific and art institutions)। इस बोर्ड का काम विद्या परिषदों, वैज्ञानिक समितियों, खोज-संस्थाओं आदि की देख-भाल करना तथा ऐतिहासिक स्थानों, वस्तुओं तथा भजादव वरों की रक्षा करना और सरकारी थियेटर, सरकस एवं संगीत-विद्यालयों का संचालन करना है।

(८) साहित्य-प्रकाशन बोर्ड (The chief board for literature and publication)। इसका काम प्रकाशित पुस्तकों, सिनेमा के फिल्मों आदि की निगरानी करना है।

(९) सरकारी प्रकाशन एजेंसी (The state publishing agency) इसका काम अच्छी से अच्छी और सस्ती से सरती पुस्तकें प्रकाशित करना है।

(१०) सिनेमा-प्रबन्धक बोर्ड (The Managing board of state cinematograph enterprises)। इसका काम सरकार द्वारा संचालित सिनेमाओं का प्रबन्ध करना है।

(११) सप्लाय बोर्ड (The supply board)। इसका काम निद्यार्थियों को साधारण शिक्षा की सामग्री प्रदान करना है।

समस्त देश में शिक्षा-विभाग की स्थानिक शाखाएँ खुली हुई हैं। ये स्थानिक शाखाएँ किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधियों (डिपुटियों) की कार्यकारिणी समिति के अधीन होती हैं। केन्द्रीय शिक्षा-विभाग में ८४, प्रान्तीय शिक्षा-विभाग में अमूमन ३५, और अन्य शिक्षा शाखाओं में साधारणतः ५ कार्यकर्त्ता होते हैं। इनके निवा बहुत सी स्थानिक पचायतों (लोकल सोवियटों) में शिक्षा का एक विशेष भाग भी होता है और उसमें तत्स्थानीय आदमी बड़ी स्वतन्त्रता और उत्साह के साथ भाग लेते हुए शिक्षा की समुचित व्यवस्था और उन्नति करते हैं। लेनिनग्राड के इस प्रकार के शिक्षा-विभाग में ३६३ व्यक्ति हैं, जो विभिन्न कमिटियों द्वारा अलग-अलग भागों में काम करते हैं।

(२)

सोवियट साम्यवाद प्रजातंत्र शासन-मंडल (union of socialist soviet Republics) की शिक्षा-प्रणाली मुख्यतः तीन विभागों में बँटी जा सकती है— (१) साधारण (General), (२) औद्योगिक (Technical), और (३) बयस्क निरक्षर (Adult)।

साधारण शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें तीन प्रकार की हैं—(१) पूर्व स्कूल-शिक्षा (Pre-school education), (२) प्राथमिक शिक्षा (Elementary education), (३) माध्यमिक शिक्षा (Secondary education)।

वर्तमान समय में रूस में बच्चों की पूर्व स्कूल शिक्षा अर्थात् स्कूलों में भर्ती होने के पहले की शिक्षा का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। पूर्व-स्कूल-शिक्षा ३ से ७ वर्ष तक के बच्चों का दी जाती है। प्रत्येक कारखाने के साथ 'शिशु-गृह' और 'क्रिण्डरगार्टन' नामक दो प्रकार का संस्थान होता है। कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियाँ अपने बच्चों को, काम के समय, इन्हीं संस्थाओं में रख जाती हैं। शिक्षा-गृह में २ मास से लेकर ३ साल तक के और 'क्रिण्डरगार्टन' में ३ से ७ साल तक के बच्चे रहते हैं। जबतक मातायें कारखाने से लौटती हैं, उनके बच्चे इन्हीं संस्थाओं में बड़े आराम से रहते जाते हैं। प्रतिदिन सुबह इन गृहों में बच्चों के आते ही उनके घर के कपड़े उतार लिये जाते हैं और उन्हें नहला धुलाकर वहाँ के साफ कपड़े पहना दिये जाते हैं। इस बीच में नियत समय पर उन्हें खाना खिलाया जाता, खेद खिलाया जाता, खेलना सिखाया जाता, हवा खिलाई जाती तथा निश्चित समय पर सुला भी दिया जाता है, और उनमें कोई बीमार हुआ तो पाय डॉक्टरों द्वारा उसकी चिकित्सा भी करवाई जाती है।* अब तक लगभग दस हजार ऐसे शिशु शिक्षणालय खुल चुके हैं। इस उम्र तक कारखानों के क्रिण्डरगार्टन के तथा

इसके बाहर रहनेवाले इस उम्र के बच्चों को और शिक्षा देने की अपेक्षा चरित्र-निर्माण पर ही अधिक जोर दिया जाता है, उनमें साहस, निर्भीकता, बोरता, स्वाभिमान आदि के उत्कृष्ट भाव भरे जाते हैं। स्वच्छ रहना और गन्दी आदतों को छोड़ अच्छी आदतें ग्रहण करने का अभ्यास कराया जाता है। इन सब बातों पर ध्यान रखने और बालक-बालिकाओं को अधिक उन्नतिशील बनाने के लिए सरकारी शिक्षा-विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार की समितियाँ खुली हुई हैं, जो बड़ी मुश्तदी के साथ अपना-अपना काम करती हैं। बच्चों की मनोवृत्ति और रुचि का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए जगह-जगह केन्द्र कायम हैं। इन केन्द्रों में शिक्षक, डाक्टर और मनोवैज्ञानिकों की एक मण्डली बनी होती है। यह मण्डली लड़के-लड़कियों की रुचि का ठीक-ठीक पता लगा कर उन्हें उनके अनुकूल शिक्षणालयों में भेजने का पतन करती है।

रूस में अनाथ, लड़के, लँगड़े, अन्धे, बहरे गुँगे आदि असमर्थ बच्चों की रक्षा तथा शिक्षा-दीक्षा का भी पूरा खयाल रखा जाता है। इनकी शिक्षा-दीक्षा और उन्नति के लिए १९२५ तक ५४० संस्थायें खुल चुकी थीं, अनाथियों और अवगुणियों के लिए जगह-जगह एक कमीशन होता है। इस कमीशन (समिति) में एक अध्यक्ष, एक शिक्षक, एक मजिस्ट्रेट और एक डाक्टर होते हैं। इसका मुख्य काम अपराधी (Criminals) और अग्रगुणी (Defectives) बच्चों की शिक्षा की उत्तम से उत्तम युक्ति सोच निकालना है। कमीशन के शिक्षक उन बाना और परिस्थितियों का पता लगाने हैं, जिनके कारण बच्चे अपराध करते हैं। साथ ही उनका यह भी काम होता है कि पता लगायें कि बच्चों पर सजा का क्या असर पड़ता है। उन्हें बच्चों के घर पर के, स्कूल के, अथवा अन्य जगहों के आचरण की निगरानी भी करनी पड़ती है और उनके आचरण-सुधार में अपना नैतिक प्रभाव डालना पड़ता है। शिक्षक जैसी रिपोर्ट देते हैं, कमीशन सब बातों को सोचकर उसके अनुसार काम करता है। एक शिशु-निरीक्षण-विभाग भी होता है। इसका काम रेलवे-स्टेशनों, बन्दरगाहों, सार्वजनिक स्थानों, या ऐसी अन्य जगहों में

* माताओं के निश्चिन्तापूर्वक काम करने और बच्चों के समुचित पालन-पोषण के लिए ही यह व्यवस्था की गई है। इसके लिए माताओं को कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि कारखानों की ओर से यह व्यवस्था होना अनिवार्य है।

बच्चों द्वारा किये गये दुर्व्यवहारों का पता लगाना है। घर-हीन तथा माता-पिता-रहित बच्चों के लिए अनाथालय खुले हुए हैं। ये दिन-रात खुले रहते हैं। इनमें भूले-भटके, अ-रक्षित, अनाथ आदि प्रकार के बच्चों का पालन-पोषण अच्छे से अच्छे ढंग में होता है। भूले भटकों के घर-बार का जबतक पता नहीं लग जाता, तबतक वे वहाँ रहने जाते हैं। ये संस्थाने लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग खुली हुई हैं। इनमें एक जगह साधारणतः ४०-५० बच्चे रहते हैं।

७ वें साल के बाद बच्चों का स्कूली जीवन आरम्भ होता है। ८ से १२ साल तक के लड़के-लड़कियाँ प्रथम श्रेणी (First standard) में रखे जाते हैं और उन्हें शिक्षा की आरम्भिक बातें सिखाई जाती हैं। दूसरी श्रेणी (Secondary education or second standard) १३ से १६ वर्ष की अवस्था तक रहती गई है। इस समय उन्हें साधारण ज्ञान (जैसी कि हिन्दुस्थान के इन्ट्रिन्स स्कूलों में पढ़ाई होती है) की शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक और माध्यमिक दो विभागों में विभक्त होते हुए भी यह संयुक्त समझा जाता है, तथा इस संयुक्त विभाग की पूरी शिक्षा ७ से ९ वर्षों के अन्दर समाप्त हो जाती है। स्कूलों में प्रवेश के लिए या उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों की परीक्षाएँ नहीं ली जाती, बल्कि विद्यार्थियों की योग्यता तथा एक वर्ष के कार्य को देखकर उन्हें अर्ती या उत्तीर्ण कर दिया जाता है। उनको योग्यता की जाँच उनकी एक दिन की परीक्षा में नहीं, बल्कि उनके सारा भार के काम में होती है।

इन सभी विद्यालयों में लड़के-लड़कियाँ एकसाथ पढ़ते हैं। उनके स्वास्थ्य की सारी परीक्षा कराई जाती है और इस बात का खयाल रखा जाता है कि पढ़ाई का बोझ विद्यार्थी या विद्यार्थिनी पर इतना न पड़ जाय कि उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे। जो बच्चे कमजोर होते हैं, उन्हें उनकी शक्ति के अनुसार ही पढ़ने दिया जाता है। जिसकी ओर कमजोर होती है, वे क्लासों में आगे बैठाये जाते हैं। विद्यार्थियों को योग्य बनाने की दृष्टि से इस बात का भी पूरा खयाल रखा जाता है कि वे जो कुछ पढ़ें उसे अच्छी तरह से समझकर ग्रहण कर लें-अपना लें।

विद्यार्थी और विद्यार्थिनी अध्ययन इसलिए नहीं करते कि वे परीक्षा पास करें और गुलामी की जंजीरों से अपनेको जकड़ द बल्कि इसलिए करते हैं कि शिक्षित होकर मानव-कर्तव्य को समझें और फिर मानव-समाज का अविक-से-अधिक उपकार कर सकें। स्वतन्त्र और गुलाम दश के बच्चों की मनोवृत्ति में यही अन्तर है।

१९२६ ई० में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों को शहर और देहात के दो भागों में बाँट दिया गया। इस प्रकार उस वर्ष शहरों में सान वर्ष के कोर्स वाले ऐसे स्कूलों की संख्या ६९१० थी, जिनमें १८,५३,३८६ बच्चे पढ़ते थे। देहात में ऐसे स्कूल ९२६३७ थे, जिनमें पढ़ने-वाले विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों की संख्या ७४,५८,३२२ थी। इस प्रकार के मेकेण्ड-कास के स्कूल, जिनमें ९ वर्ष का कोर्स था, उस वर्ष शहरों में १,२१८ (विद्यार्थियों की संख्या ३,४४,५५२) और देहातों में ४७ (विद्यार्थियों की संख्या १,७३,३५०) थे।

माध्यमिक शिक्षा-समाप्ति के बाद विद्यार्थी टेक्निकल स्कूलों में प्रवेश करते हैं। टेक्निकल स्कूलों में विद्यार्थी अभ्यस्य अपनी जीविका-निर्वाह-सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करते हैं। रूस के ये टेक्निकल स्कूल हिन्दुस्थान या अन्य देशों के कृषि, इन्जिनियरिंग, मेडिकल या ऐसे ही अन्य कालेजों के समान होते हैं। परन्तु हिन्दुस्थान के या अन्य देशों के इन कालेजों के विद्यार्थियों की अपेक्षा रूस के इन टेक्निकल स्कूलों के विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को जहाँ अधिक सुविधाय और साधन प्राप्त होते हैं। ये टेक्निकल स्कूल कई विभागों में बाँटे होते हैं और उनमें अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कोई एक विषय पसन्द कर लेता है और उसीका अध्ययन करता है। इसमें किसी विषय में ३ और किसी में ४ वर्ष लगते हैं। इस अवधि में विद्यार्थियों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है, बल्कि सिद्धान्तों की अपेक्षा व्यवहार पर ही अधिक जोर दिया जाता है। व्यावहारिक शिक्षा के लिए शिक्षणालयों के साथ बड़े-बड़े कारखाने, प्रयोगशालाएँ आदि भी खुली हुई हैं। ऐसा भी प्रबन्ध किया गया है कि जो लोग दिन में

नियमित रूप से यह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, वे रात्रि में आकर शिक्षा प्राप्त करें। १९२५-२६ ई० में विभिन्न प्रकार के टेक्निकल स्कूलों की संख्या ४७८६ थी, जिनमें ७,४६,६८७ विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे।

टेक्निकल स्कूल की साधारण शिक्षा समाप्त करके अगर कोई विद्यार्थी और भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर किसी विषय का महान् विशेषज्ञ बनना चाहे, तो उसके लिए ऐसी संस्थायें अलग स्थापित हैं। इन उच्च विद्यालयों और संस्थाओं में प्रविष्ट होकर विद्यार्थी खोज, आविष्कार या अपने विषय में विशेषता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। १९२३ ई० में यहाँ (साधारण टेक्निकल स्कूलों के मिला) ऐसी ९१२ संस्थायें थी, जिनमें १,५९,१७६ व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

ऐसे लोग जिनकी उम्र तो बहुत अधिक हो गई है पर जारशाही जमाने की निन्दनीय और दूषित शिक्षा-प्रणाली के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, उन्हें भी शिक्षित करने के लिए सोवियट सरकार बड़े जोरों से काम कर रही है। ऐसे वयस्क निष्क्षर व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए वहाँ तीन प्रकार के स्कूल खोले गये हैं—(१) आन्धिक (Day school), रविवार के (Sunday school), और (३) राजनैतिक स्कूल (Political school)। आन्धिक स्कूल दो प्रकार के होते हैं—(क) कृषि मन्त्रालय, और (ख) औद्योगिक। जहाँ जैसी परिस्थिति और क्षेत्र होता है, उसके अनुसार वहाँ वे कृषि या औद्योगिक स्कूल खोले जाते हैं। इनका कोर्स दो वर्ष का होता है। किन्तु जहाँ जरूरत समझी जाती है वहाँ तीसरे वर्ष की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है, जिससे वहाँ अध्ययन करनेवाला चाहे तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने लायक योग्यता प्राप्त कर सके। रविवार के स्कूल बिल्कुल दूसरे तरीके के होते हैं और उनमें केवल वे मजदूर या किसान जाकर मामूली शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो सप्ताह-भर प्रतिदिन पढ़ने में अपना समय लगाने में असमर्थ होते हैं। राजनैतिक स्कूल दो प्रकार के होते हैं—प्राथमिक और उच्चतम। प्राथमिक राजनैतिक विद्यालयों में स्थानीय और जिला सोवियट (पंचायत), ट्रेड-यूनियन (मजदूर-संघ) तथा ऐसी अन्य

संस्थाओं की शाखाओं में काम करने के योग्य कार्यकर्ता तैयार किये जाते हैं। उच्चतम राजनैतिक विद्यालयों में केन्द्रीय और प्रान्तीय कार्यालयों में काम करने लायक कार्यकर्ता तैयार किये जाते हैं। अप्रैल १९२३ ई० में ऐसे विद्यालयों की संख्या २३२ थी, और उनमें १६,००० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। (गत ५ वर्षों के अन्दर तो उनकी संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई होगी।) इनके सिवा वयस्क अनपढ़ व्यक्तियों का शिक्षा के लिए, उपरोक्त सरकारी विद्यालयों के सिवा, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के भी कई खास विश्व-विद्यालय हैं, जो साधारण शिक्षा-ज्ञान प्रदान करने के बाद कम्युनिज्म के सिद्धान्तों और उनके व्यवहारों की उच्च-शिक्षा प्रदान करते हैं। वयस्क व्यक्तियों को शिक्षित करने वाले विभिन्न प्रकार के स्कूल १९२५-२६ ई० में १,०८,१८७ थे, जिनमें १९,०३,४१६ आदमी शिक्षा पा रहे थे। इनके साथ ही और भी कुछ ऐसे मजदूर-शिक्षणालय (Workers' faculties) खुले हुए हैं, जिनमें वयस्क निक्षरों को तीन वर्ष तक शिक्षा देकर काफी योग्यता प्राप्त करा दी जाती है। १,६२० ई० में ऐसे शिक्षणालयों की स्थापना का आरम्भ हुआ और १९२१ ई० में ही विभिन्न मजदूर-संघों ने अपने १७,००० सदस्य इन संस्थाओं में पढ़ने के लिए भेजे। १६२२ ई० में इन शिक्षणालयों की संख्या ८१ हो गई और उनमें पढ़ने वालों की संख्या ४०,००० तक पहुँच गई। इन शिक्षणालयों में मजदूर और किसान दोनों ही समुदाय के आदमी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ऐसे शिक्षणालय अधिकांश में मास्को और लेनिनग्राद में ही हैं।

(३)

स्कूलों और कालेजों में पढ़नेवाले छात्र और छात्राओं को भी स्कूल-कालेज के संचालन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और इस प्रकार उन्हें मानो किसी सरकार के शासन-सूत्र को हाथ में लने की व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रायः स्कूल, कालेज और विश्व-विद्यालय में विद्यार्थियों की ऐसी परिषद् होती है, जो विद्यार्थियों के सम्बन्ध की सब बातों पर अधिकार रखती है। उसे अपने स्कूल या कालेज के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कार्य-क्रम निश्चित करने का अधिकार होता है। उसे विद्यार्थियों

के हित के प्रत्येक कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वह निधम-पालन, खेल-कूद आदि बातों के लिए जिम्मेदार होती है। प्रत्येक स्कूल या कालेज में माता-पिताओं और शिक्षकों की भी एक निरीक्षक सभा होती है, जिसे उन सस्थाओं के सब मामलों में सर्वोपरि अधिकार होता है। विद्यार्थी-परिषदों का सम्भाषित भी, जो एक विद्यार्थी ही होता है, इस निरीक्षक-सभा का सदस्य होता है और उसका यह अधिकार है कि वह उस सभा में अपने सहपाठी विद्यार्थियों की शिकायतों और मर्गों को रखे तथा वहाँ पर सब विद्यार्थियों की तरफ से उनके हितार्थ लड़े। स्कूलों और कालेजों में इन दो राशियों के अनिरिक्त एक प्रबन्ध समिति भी होती है, जो संस्कृति-रक्षा, पाठशाला, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था करता है।

जीवनक्षेत्र में अधिक से अधिक सफल और उपयोगी बनने-बनाने के लिए रूसी विद्यार्थियों को कोरा अक्षर-विद्या के अलावा अन्य प्रकार की साधारण शिक्षा भी दी जाती है। उनमें एक मिश्रित (Complex or Project) प्रणाली है। इस प्रणाली में ऐसा होता है कि किसी एक विषय को ले लेते हैं और विद्यार्थी को उसकी हर एक बात की पूरी जानकारी प्राप्त कराते हैं। जैसे ग्राम-संवर्धन की बात ले ली जाए। इसमें ग्राम-जाँच, वहाँ के रीति-रिवाज, वहाँ की फसल और इशारा, ग्राम और नगर का परस्पर संबंध, ग्रामजीवन का कठिनाई और त्रुटियाँ तथा उनके सुधारने के उपाय, ग्राम का शासन, ग्रामों की सफाई, वहाँ की उन्नति, वहाँ के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग की आवश्यकता आदि विषयों की शिक्षा दी जायगी।

इसी प्रकार अगर किसी छात्र को स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों की शिक्षा दी जाती है तो उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य, उसके घर के लोगों के स्वास्थ्य तथा समाज के लोगों के स्वास्थ्य रक्षा की विधि बतलायी जाती है। उसे शरीर-विज्ञान, खाद्य, सामग्री, पाचन-क्रिया आदि का भी साधारण ज्ञान कराया जाता है। इसके साथ ही शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के सेवन की बुराईयें बतला कर उनसे दूर रहना सिखाया जाता है। इसी प्रकार अन्य अनेक विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। छात्रों में समाज-

सेवा का भाव जागृत किया जाता है, जिससे वे ज्ञान-प्राप्ति को केवल व्यक्तिगत स्वार्थ में खँच न कर सार्वजनिक हित के लिए उपयोग करने का चेष्टा करें।

इन विषयों की शिक्षा का विस्तृत कार्य-क्रम शिक्षा-विभाग द्वारा शिक्षकों के पास भेज दिया जाता है पर, साथ ही उन्हें यह भी बतला दिया जाता है कि वे परिस्थिति के अनुसार सब शिक्षकों तथा छात्रों के परामर्श से अपना कार्यक्रम निश्चिन करें। छात्रों को केवल नैतिक शिक्षा दी जाय, इस भाव को निरुत्साहित किया जाता है, और इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि वे स्वाधीनता-पूर्वक मोचना और अपने सिद्धान्तों को स्वयं निश्चिन करना सीखें।

हिन्दुस्थान या अन्य गुलाम देशों के समान रूस के विद्यार्थियों और बच्चों को राजनीति से होना के समान डराया नहा जाता, बल्कि वहाँ उन्हें अधिक से-अधिक और न केवल रूस की ही बल्कि उनकी योग्यता के अनुसार समस्त संसार की वर्तमान राजनीति के सम्पर्क में रखने और उसकी वाक्यप्रियत प्राप्त कराने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक तथा राजनैतिक शिक्षा सभी बच्चे और विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। रूस का एक १४-१५ वर्ष का लड़का राजनीति वा अन्य किसी भी विषय पर उतना ही अच्छाई और आसानी के साथ बात-चीत कर सकता है, जितना कि दूसरे देशों का एक योग्य और वयस्क शिक्षित व्यक्ति। इस सम्बन्ध में यहाँ पर एक घटना का जिक्र करना अप्रासंगिक न होगा। महात्मा लेंनिन के जीवन-काल की बात है। एक अमेरिज् पयंट (Tourist) ने, जो रूस में भ्रमण कर रहा था, एक दस वर्ष के लड़के से पूछा—“तुम्हें जानाही शासन-प्रणाली को अमेरिका सोवियट शासन-प्रणाली क्यों पसन्द है? लेनिन भी तो एक जार ही है, फिर उसे क्यों पसन्द करते हो।” यह बात सुनते ही वह दस वर्ष का लड़का आग बबूला होगया और अकड़ कर बोला—“आप की बात बिल्कुल धोयी और द्वेष से भरी हुई है। हम लोग जार के भयंकर शासन के अधीन नहीं हैं। हम लोग स्वयं अपनी सोवियट सरकार (पचायती

प्रजातन्त्र सरकार) के संरक्षण में हैं, इस सरकार का आर-साही से भला क्या मुकाबला हो सकता है ? यह सरकार ऐसी है, जिसमें मेरे पिता और लेनिन के अधिकार बिल्कुल बराबर हैं। लेनिन को हम लोगों ने देश का अधिपति बनाया है और चाहे तो उसे आज इस पद से हटा सकते हैं। सोवियट सरकार आप लोगों के देशों के जैसे पृथिव-तियों के हाथ में नहीं है, यह सर्वसाधारण के हाथों में है। सोवियट हमारा एक बड़ा परिवार है और हम सब उसके मेम्बर हैं। हमारे ग्रामों और नगरों से जिला-सोवियट के लिए, जिलों से प्रान्तीय सोवियटों के लिए, और प्रान्तों से केन्द्रीय सोवियट के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं और हम प्रसार हमारे देश के सभी आदमी अपने शासन-कार्य में समान रूप से भाग लेते हैं।" इस छोटे-से लडके की इन बातों को पढ़कर पाठक अर्त्ताभूति समझ सकते हैं कि वहाँ के विद्यार्थियों का राजनैतिक शिक्षण कैसा होता है और उनमें अपनी शासन-प्रणाली की श्रेष्ठता एवं स्वाभिमान का भाव कितना कूट-कूट कर भरा होता है।

फिर शिक्षा-सम्बन्धी जिन व्यवस्थाओं का विवरण ऊपर दिया गया है, वह शहवासी और ग्रामीण दोनों ही के लिए समान रूप में हैं और दोनों ही देश में फैली हुई इन शिक्षा-संस्थाओं से लाभ उठाते हैं। पर इतना जरूर है कि शहरों से अनेक ग्रामों के दूर पड़ने तथा कुछ अन्य असुविधाओं के कारण वहाँ शहरों के ही अनुपात में शिक्षा का प्रचार नहीं हो सका है। किन्तु ऐसे स्थानों में भी अधिक से अधिक शिक्षा-प्रचार का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार तो यत्नवान है ही, इसके साथ ही ग्रामीण जनता स्वयं भी इस कार्य में बड़ी दिलचस्पी ले रही है। कई स्थानों में तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों स्कूलों के मरान बना दिये हैं। वे इस बात के लिए स्वयं ही परेशान दीखते हैं कि वे सब के सब जहाँ तक जल्द हो सके, लिखने-पढ़ने लग जायें। इनके उत्साह और लगन का अन्दाजा इसीसे लगाया जा सकता है कि १९५३ ई० में देशान्त में जहाँ केवल २८०० लेटरबक्स थे, वहाँ १९२६ ई० में इनकी संख्या ६४ हजार तक पहुँच गई थी और अबतक सायद ७० हजार से भी अधिक हो गई होगी।

सड़क से दूरस्थ ग्रामों के लिए सफरी डाकखाने भी हैं। इन सफरी डाकखानों के डाकिये खेती के सामान भी बाँटा करते हैं। पढ़ते किसानों की पत्र-पत्रिकायें नहीं के बराबर थीं, परन्तु १९२५ ई० में किसानों के १३१ पत्र निकलते थे और उनकी ग्राहक-संख्या १९,१३,००० थी। 'किसान-गजट' नाम का अखबार जो १९०३ में निकाला गया था, १९२४ ई० में उसकी दो लाख प्रतियाँ निकलती थी—और, आजकल दस लाख से भी ज़रा प्रकाशित होती हैं। इस अखबार में किसानोपयोगी सभी बातों का उल्लेख रहता है। इस पत्र के कार्यालय में ऐसे लाखों पत्र आते रहते हैं, जिनमें कृषि-सम्बन्धी बातें और अपसरों की शिक्षा-यत्नें आदि होती हैं। इन्हीं दिनों दिन किसानों के लिए और भी अधिक उपयोग बनाने का यत्न किया जा रहा है।

रूस की राज्यक्रान्ति का श्रीगणेश वहाँ के नगर-निवासी श्रमजीवियों ने ही किया था और शुरू में जोर-शोर के साथ भाग भी उन्होंने लिया था। पर बाद को किसान भी धीरे-धीरे इस आन्दोलन की ओर आकृष्ट हुए और फिर बड़ी दिलचस्पी से भाग लेने लगे। पर महामा लेनिन के साम्य-वाद की शुरू की आर्थिक नीति के कारण नगर और ग्राम कामियों का कुछ मेल नहीं खाता था, जिससे आगे चलकर उन्हें कुछ परिवर्तन करना पड़ा। इसके बाद धीरे-धीरे दोनों में काफी सहयोग बढ़ रहा है। वर्तमान सोवियट सरकार के अधिकारी नगरवासियों और ग्रामीणों के परस्पर सहयोग के लिए बड़े उत्सुक हैं और इसके लिए अन्य प्रकारों के साथ शिक्षा द्वारा भी सहयोग पैदा करने का यत्न कर रहे हैं। १९२३ ई० में इस उद्देश्य से मजदूरों की एक सभा की गई थी, जिसकी अनेक शाखायें आन्तरिक देश भर में फैली हुई हैं और जिसके इस समय तक लाखों किमान और मजदूर सदस्य हो चुके हैं। जहाँ तक होता है वह भी कोशिश की जाती है कि नगर में रहनेवाले और वहाँ के आस-पास के ग्रामीणों की शिक्षा एकसाथ एक ही जगह हो। इसके अलावा कारखानों के दल, मजदूर-कुल आदि भी गाँवों की दशा सुधारने में ग्रामीणों की पूरी सहायता करने की कोशिश करते और इस ढंग से उनकी सहानुभूति प्राप्त करके सहयोग बढ़ाते हैं। गाँवों में रहने और पढ़नेवाले विद्यार्थी कभी-कभी

ग्रहों में और शहर के विद्यार्थी कभी-कभी देहातों में इस उद्देश्य से घूमने भी जाया करते हैं।

यह पहले बतलाया जा चुका है कि सोवियट रूस में ऐसी अनेक अल्पसंख्यक जातियाँ हैं, जिनकी मातृभाषा अलग-अलग है, परन्तु इन अल्पसंख्यक भाषा-भाषी जातियों के लिए भी उनकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का अधिक से अधिक यत्न किया जा रहा है। उन विभिन्न जातियों की स्थानीय भाषाओं की उन्नति की पूरी चेष्टा की जाती है। विभिन्न प्रान्तों के सोवियट शासन का कार्य उन प्रान्तों की भाषा में ही करने के लिए उत्साहित किया जाता है। सरकारी समाचारपत्र और पुस्तकें उन्हीं भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। लेनिनग्राड, मास्को तथा अन्य कई स्थानों में इन भाषाओं में लोगों को शिक्षित करने के लिए खास स्कूल खोले गये हैं। इस समय तक ऐसे ४५ विद्यालय खुल चुके हैं। सोवियट रूस में पोलिश, यूक्रेनियन, लतवियन, जर्मन, एस्पोनियन, फिन, हिब्र, अर्मीनियन, गोरैरुसी, समावेड, ओस्टिम, मंगोलियन, याकुत, तातार, बशकिर, टुंगा, वरयट, युकागिर, कामकाडोल, एस्किमो, क्रिगिज, हकानियन, ओयराट, टोहुवास, कोमी, मारी, कलमुक, कोरियन, मोर्डवान, उत्तर काकेशिया के अर्सरियन, इगश आदि अनेक अल्प-संख्यक जातियाँ हैं। इनमें प्रत्येक को शिक्षा और सभ्यता सम्बन्धी उन्नति करने की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त है। इस समय वहाँ की केवल ६ कुछ बड़ी अल्प-संख्यक जातियों की पाठशालाओं की संख्या ५,६३६ से भी ऊपर है। इस समय यहाँ की ६२ विभिन्न भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इनकी उच्च शिक्षा के लिए भी प्रबन्ध है और ऐसे शिक्षणालयों की संख्या १९२७ ई० में २८ थी। इन छोटी जातियों की ५२ भाषाओं में पत्र प्रकाशित होते हैं और १९२७ ई० में केवल इन लोगों के २०१ समाचारपत्र निकलते थे,

जिनकी ग्राहक-संख्या ९२८,५८० थी। इन छोटी जातियों की शिक्षा-दीक्षा का भी कहाँ तक खयाल किया जाता है, इसका पता एक इस बात से लग सकता है—साइबेरिया के इकुटस्क प्रान्त में कारकस नामक एक खानाबदोश जाति रहती है। इस जाति के कुल मनुष्यों (आवाल वृद्ध) की संख्या सिर्फ ४०९ है। इनकी भाषा अपभ्रंश सुर्की है। पर, इनकी अल्पसंख्या और खानाबदोश होते हुए भी इनके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गये हैं, जहाँ उन्हें जाड़े के दिनों में शिक्षा दी जाती है, क्योंकि गर्मियों में ये लोग घूमते रहते हैं। इसी प्रकार जिप्सी आदि अन्य कई, बहुत छोटी-छोटी जातियों के लिए भी स्कूल खोले गये हैं और खुलते जा रहे हैं। राज्य-कानून के पूर्व ऐसी अनेक जातियाँ थीं, जिनका भाषा की कोई लिपि न थी। इस समय ऐसा जातियों के लिए वर्ण-मालायें तैयार की जा रही हैं अथवा जिनकी वर्णमाला कठिन और खराब थी, उनको वैज्ञानिक ढंग से सुधार कर सुगम बनाया जा रहा है। अब तक १९ जातियों के लिए नई लिपि तैयार की जा चुकी है। और तारीफ की बात तो यह है कि न केवल पुरुषों के लिए ही, बल्कि इनकी स्त्रियों के लिए भी शिक्षा आदि का प्रबन्ध पुरुषों के समान ही किया गया है।

अभी कुछ दिन हुए, समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि लेनिनग्राड (रूस की वर्तमान राजधानी) के विज्ञान-विभाग ने बौद्ध-सभ्यता के अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इस विश्वविद्यालय की ओर से बौद्ध साहित्य का एक विश्वकोष भी तैयार किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में कुछ अधिक प्रकाश डालने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

देवव्रत शास्त्री

वीर बनो !

बजी दुन्दुभी मेरी धमकी,
 उठो शूर रण-धीर बनो ।
 जन्म-भूमि की रक्षा कर लो,
 आन रखो प्रण-वीर बनो ।
 असुर-नारा हिन त्रिपुरारी के,
 सुभटो । तीखे तीर बनो ।
 देश-जाति पर मर मिटने को,
 भारतीय अब वीर बनो ॥१॥
 × × ×
 कायरता दो छोड़ अब
 युद्ध-स्थल में बन चट्टान ।
 हा नृमिह गर्जो केहरि-मम,
 जय निश्चय, लो मन में ठान ।
 अबिचल गिरि से रों विषद में
 सागर-मम गम्भीर बनो ।
 देश-जाति पर मर मिटने को
 भारतीय । अब वीर बनो ॥२॥
 × × ×
 अहा ! तुम्हारे पूर्व पुरुष तो
 करने थे भूतल पर राज ।
 नहीं देश अपना अब अपना
 पड़ी तुम्हीं पर ऐसी गाज ।
 हौं ! दधीचि सन्तान कहा कर,
 अब तो बज्ज शरीर बनो ।
 देश-जाति पर मर मिटने को,
 भारतीय । अब वीर बनो ॥३॥
 × × ×
 इसी भूमि पर तो जन्मे थे
 वीर शिवाजी और प्रताप ।
 'हा स्वतन्त्र' यह मन्त्र हमारा,
 करते रहें इसी का जाप ।

पैज पालने को तयार हों,
 हठ-धारी हम्मीर बनो ।
 देश, जाति पै मर मिटने को,
 भारतीय ! अब वीर बनो ॥४॥
 × × ×
 नन्दन-बन सा फूल रहा था,
 लगी उसी में है अब आग ।
 सदा देव अनुकूल रहा था,
 हाय ! उसी का यह दुर्भाग ।
 उजड़ गया जो उपवन उसकी
 तुम ही सुरभि-समीर बनो ।
 देश, जाति पर मर मिटने को
 भारतीय । अब वीर बनो ॥५॥
 × × ×
 एक बार तो ज्योति जगाकर,
 अन्धकार को करो विलीन ।
 चाहे क्षण में जीवन-दीपक
 हो अनन्त में अन्तर्लीन ।
 चपला-सी उर-नभ में दमके,
 ऐसी ललित-लकीर बनो ।
 देश, जाति पै मर मिटने को
 भारतीय । अब वीर बनो ॥६॥
 × × ×
 गिरे हुए जो भाई नाचे,
 उन्हें उठाकर, करलो प्यार ।
 मिले तुम्हारे हृदय-विन्धु में
 उनके छुद्र-प्रेम की धार ।
 पतितों के पावन करने को,
 निर्मल गङ्गा-नीर बनो ।

देश, जाति पर मर मिटने को,
भारतीय ! अब वीर बनो ॥७॥

× × ×
कातर जन को शीतल कर दे,
निकलें ऐसे मीठे बोल ।

शान्त मूर्ति अभिराम राम सी,
परशु-हृदय का ले मन मोल ।

क्षमा-शील वसुधावत होकर,
मृदुभाषी कल-कीर बनो ।

देश, जाति पर मर मिटने को,
भारतीय ! अब वीर बनो ॥८॥

× × ×
तुम भविष्य के निमाता हो,
अत न होना कभी निराश ।

विफल-मनोरथ आज हुए तो,
कल निश्चय हो सुफल-प्रयास ।

जननी की आशा के अम्बर,
मत चिन्ता के चीर बनो ।

देश, जाति पर मर मिटने को,
भारतीय ! अब वीर बनो ॥९॥

× × ×
द्वार-द्वार पर अलख जगाते,
राष्ट्र-गीत की छेड़ो तान ।

जन्म-सिद्ध स्वाधीन सभी हैं,
यह ही गाओ तुम भी गान ।

जगे जाति हो यही कामना,
सब कुछ त्याग फकीर बनो ।

देश, जाति पर मर मिटने को,
भारतीय ! अब वीर बनो ॥१०॥

× × ×
देख-भालकर भो दृग मीचें,
जो अन्धो की करते होड़ ।

सत्य मार्ग पर लाना उनको,
बिनय-महित दोनों कर जोड़ ।

मूले-भटकों के दुख हरने,
तुम रमते रहगीर बनो ।

देश, जाति पर मर मिटने को,
भारतीय ! अब वीर बनो ॥११॥

× × ×
चाहे विपदाओं का सिर पर,
भारी पर्वत टूट पड़े ।

हो न धैर्य का बन्धन टीला,
पडे कष्ट पर कष्ट कड़े ।

हेश न दे औरो को विज्वित,
ऐसी पर की पीर बनो ।

देश, जाति पर मर मिटने को,
भारतीय ! अब वीर बनो ॥१२॥

× × ×
हृदय-कुञ्ज में हे बलवीरो,
बिकसे नव आशा का फूल ।

जन्म-भूमि को भेट करो फिर,
कञ्ज-कलेवर मङ्गल-मूल ।

सद्योदित सौभाग्य-सूर्य हो,
मत फूटी तकदीर बनो ।

देश, जाति पर मर मिटने को,
भारतीय ! अब वीर बनो ॥१३॥

× × ×
शौर्य-शील योधागण ! बढ़कर,
नूतन युग में करो प्रवेश ।

महावीर बलधाम बनोगे,
तो सीधे होंगे भुवनेश ।

विश्व विदित यह सत्य समझकर,
बस 'मराल' मतिधीर बनो ।

देश, जाति पर मर मिटने को,
भारतीय ! अब वीर बनो ॥१४॥

हरिशरण श्रीवास्नव "मराल"

समाज-संगठन

जब मनुष्य-समाज असभ्यावस्था में था, तब वह शिकार खेलता या जंगली कंद-मूलों और फलों को खाकर जीवन-निर्वाह कर लेता था। शिकार के लिए, जंगली पशुओं से रक्षा के लिए, या अन्य किसी शत्रु से लड़ने के लिए धनुष-बाण आदि शस्त्र भी स्वयं ही बना लेता और स्वयं ही अपने शिकार को भूनकर या कंद-मूल उबालकर खा लेता था। जात से रक्षा के लिए जिन पत्तों वा छाल से तन ढकता वह भी खुद ही प्राप्त करता और गुफा इत्यादि भी स्वयं खोदकर तैयार कर लेता था। उस समय उसको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता न थी। बिना किसी दूसरे मनुष्य की सहायता के वह अकेला जीवन-निर्वाह कर सकता था तथा वह जो भी काम करता था, केवल अपने और अपने परिवार के लिए। अधिक से अधिक अपने साथियों के लिए। उसका ज्ञान भी उस समय बहुत सीमित था।

धीरे धीरे मनुष्य ने उन्नति की। मनुष्य-समाज में भ्रम-विकास का प्रारम्भ हुआ। अब भोजन पैदा करने वाले अलग हैं, कपड़ा बनाने वाले अलग, लड़ने वाले और देश की रक्षा करने वाले अलग, और समाज को शिक्षा देने वाले अध्यापक और सदाचार-शिक्षक (धार्मिक गुरु) अलग हैं। अब भोजन पैदा करना या कपड़ा बनाना प्रत्येक का काम न होकर समाज के कुछ व्यक्तियों का काम हो गया है। और ये व्यक्ति (वैश्य) भ्रम या कपड़ा केवल अपने लिए अर्जन नहीं करते, प्रत्युत सारे समाज के लिए, लड़ने वाले (क्षत्रिय) केवल अपनी रक्षा के लिए शस्त्र धारण नहीं करते, बल्कि समाज के लिए। अध्यापक तथा धार्मिक गुरु अपने ही बच्चों को शिक्षा-दान तथा सम्मार्ग-प्रदर्शन नहीं करते, प्रत्युत समाज को। अर्थात् अब कोई व्यक्ति किसी काम को केवल अपने ही लिए नहीं करता प्रत्युत सारे समाज के लिए करता है।

ये वर्ण या पेशे प्रत्येक समाज और देश में पाये जाते हैं और उनके बिना कोई समाज नहीं चल सकता। समाज की उन्नति इसीपर निर्भर है कि प्रत्येक मनुष्य जिस काम

को करता है वह उसको यथाशक्ति अच्छी तरह करे और अपना सारा ध्यान और शक्ति उसीमें लगा दे। उसको इसीमें दिलचस्पी हो कि वह जिस काम को करता है उसको किस प्रकार अच्छी तरह करे कि उससे समाज को अधिक से अधिक लाभ हो, अर्थात् वह समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सके।

किन्तु वर्तमान समाज-संगठन इस प्रकार का है कि यह उद्देश्य पूरा नहीं होता। आजकल के समाज-संगठन में वर्णों का संकर हो गया है, या यों कहिए कि वैश्यत्व अर्थात् रोटी कमाना सब वर्णों में मिल गया है। कोई व्यक्ति किसी पेशे को यह समझता हुआ नहीं करता कि 'उससे समाज-सेवा होगी और इस समाज का लाभ और उन्नति होगी, जिसका वह भी एक सदस्य है, यदि समाज को लाभ पहुँचेगा तो उसको भी लाभ पहुँचेगा।' उसका मुख्य उद्देश्य अपना पेट भरना रहता है और समाज-सेवा गौण। इस प्रकार वह पहले यह सोचता है कि उसको अधिक से अधिक धन-प्राप्ति किस तरह हो सकती है और पीछे वह समाज की सेवा कैसे कर सकता है। यही नहीं, उसका लक्ष्य सदा यही रहता है कि वह किस प्रकार समाज की कम-से-कम सेवा करके अधिक-से-अधिक लाभ उठा सके। उदाहरणार्थ एक दूकानदार या कारखाने का मालिक सदा यह सोचता रहता है कि वह कैसे रही से रही माल देकर अधिक से अधिक नफा उठा सकता है, दूसरे शब्दों में किस प्रकार अपने ग्राहकों को अधिक-से-अधिक ढग सकता है—धोखा दे सकता है। क्योंकि आजकल को व्यापार-विधि का यह मूखमूढ़ है कि कम से कम खर्च करना और अधिक से अधिक नफा उठाना। यदि वह कभी शुद्ध और अच्छा माल देता है तो इसलिए नहीं कि उसका ग्राहकों, बीज का उपयोग करने वालों को अच्छा माल देना, समाज की अच्छी सेवा करना, अभीष्ट है, बल्कि इसलिए कि बुरा माल पहचान लिया जायगा और वह अच्छे माल से साफ तौर पर भिन्न मालूम होगा, जिससे भ्रम में बिक्री घटेगी। इसी प्रकार एक क्षत्रिय शस्त्र-धारण केवल वैश्य

के लिए करता है और ब्राह्मण भी शिक्षा देने तथा समाज के मार्ग-प्रदर्शन का कार्य केवल वेतन के लिए ही करता है—उसको शिक्षा के कार्य से सच्ची दिलचस्पी नहीं है। अधिकांश अध्यापक स्कूल में जाकर समय पूरा कर देना ही अपना उद्देश्य समझते हैं।

इसपर कुछ लोग कहते हैं कि स्वार्थ हुए बिना तो कोई आदर्मी कुछ कार्य न करेगा। किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि हमारे समाज की इस स्वार्थमय मनोवृत्ति का कारण हमारा वर्तमान समाज-संगठन और उसका स्वार्थमयी नींव है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही यह सोखता है कि जो कोई काम भी करता अपने लिए ही करना। इसके विपरीत यदि जन्म से ही प्रत्येक बच्चे को सिखलाया जाय कि जो कर्म भी करना समाज के लिए करना, समाज के फायदे से उसका भी फायदा है, तो वह जो भी कर्म (काम, व्यवसाय आदि) करेगा उसको उसी की धुन लग जायगी और वह उसको यथाशक्ति अच्छी तरह से पूर्ण करेगा।

यह सब होते हुए भी समाज में दो प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं। एक वे जो प्रत्येक काम केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए करते हैं। ये साधारण श्रेणी के मनुष्य हैं और समाज में अधिकांश व्यक्ति इसी श्रेणी के पाये जाते हैं। किन्तु स्वार्थमयी मनोवृत्ति उत्पन्न करनेवाली इन परिस्थितियों के होते हुए भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि समाज के हित का ध्यान रखकर ही काम करते हैं। बुद्ध, ईसा और दयानन्द आदि बड़े-बड़े महात्मा और म्यूटन, लाप्लास आदि बड़े-बड़े आविष्कारक और विद्वान् इसी श्रेणी के लोगों में हण्ड हैं। इन महात्माओं ने अपने जीवन को मनुष्य-जाति के हित के लिए समर्पण कर दिया, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए उनको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी। बराहमिहिर, भास्कराचार्य तथा म्यूटन आदि विद्वानों ने अपना जीवन खपाकर ज्ञान-सागर का आलोकन करके जिन रत्नों को प्राप्त किया उनको अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनाने के लिए नहीं। रेलवे इंजिन के तथा अन्य बड़े आविष्कारों के आविष्कारकों ने उनका आविष्कार सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वे इनको पेटेंट करके उनसे धनी बनें।

किन्तु, उनको उन आविष्कारों की—कोई नया साधन निकालने की—धुन थी। प्रायः सभी बड़े-बड़े आविष्कारों के आविष्कारक, जिनके आचार पर हमारी भौतिक सभ्यता स्थित है, रात-रात और दिन-दिन भर उसी में लगे रहते थे, किन्तु उनको कोई ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ, वे प्रायः गरीब ही रहे। उनको किन फल की प्राप्ति हुई? केवल आत्म-सन्तोष की। उन आविष्कारों से लाभ पहुँचा सारी मनुष्य-जाति को। इसी प्रकार व्यापार-क्षेत्र में देखिए। सहयोग-समितियों। जैसी संस्थाओं का संगठन करने वालों ने ये सब काम केवल जनता के हित के लिए किये। इससे एक लाभ यह भी होता है कि स्वार्थ श्रेणी के लोगों को भी अपने स्वार्थों को कुछ सीमित करना पड़ता है और जनता की सेवा का ख्याल रखना पड़ता है। इस श्रेणी के लोगों को जिस सुख की—जिस आत्म-सन्तोष की—प्राप्ति होती है, उसीको हमारे यहाँ ब्रह्मानन्द नाम से पुकारा गया है। इसी प्रकार के लोगों पर मनुष्य-समाज स्थित है। यह निस्वार्थ भाव पाया सबसे जाता है, किन्तु किसी में कम, किसी में अधिक। किन्तु स्वार्थ प्रवृत्ति इस प्रवृत्ति को दबा लेती है और किसीमें यह स्वार्थ प्रवृत्ति को दबा देता है। जिनमें यह बहुत प्रबल होता है वे ही महात्मा, विद्वान्, आविष्कारक आदि बनते हैं।

आजकल का हमारा समाज-संगठन इस प्रकार का है कि वह प्रारम्भ से ही मनुष्य में इस प्रवृत्ति को अनुसाहित करता है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य कर्म (पैसों) के मुख्य उद्देश्य की ओर से ही उदासीन हो जाता है और इस कारण उसमें अच्छी तरह उन्नति नहीं कर सकता। फल यह होता है कि समाज में स्वार्थ का राज्य छा जाता है और संसार में जितने अपराध होते हैं, उन सब का मूल भी स्वार्थ में ही पाया जा सकता है। दूसरी बड़ी हानि इस स्वार्थमयी प्रवृत्ति से यह होती है कि समाज की भौतिक उन्नति तो जिस अंश में उसके रहते भी हो सकती है, किन्तु आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति में एक बड़ा विघ्न उपस्थित हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक काम तो धन की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। इस हालत में ज्ञान-वृद्धि तथा कला की उन्नति

के लिए कौन उद्योग करे, क्योंकि उससे तो धन-प्राप्ति नहीं होती ? अस्तु ।

समाज की उन्नति इसीमें है कि उसका आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, और भौतिक—चतुरस्र विकास हो ।

इन चारों प्रकार की उन्नति से ही सुख की अधिकतम मात्रा की प्राप्ति हो सकती है । केवल धनी होने से ही कोई सुखी नहीं हो सकता ।

सिद्धगोपाल काव्यतीर्थ

आश्रम-व्यवस्था के पुनरुद्धार की आवश्यकता

भारतवर्ष की जो पुरानी बातें सर्वकालीन भली थीं, उन्हींमें आश्रम-व्यवस्था की गणना होनी चाहिए । इस व्यवस्था के लोप हो जाने से देश की बड़ी हानि हुई है । प्राचीन आश्रम व्यवस्था में मानव-शरीर और स्वभाव की आवश्यकताओं का पूरा-पूरा विचार था, साथ ही उसमें जीवन के आदर्शों को, अन्तिम उद्देश्यों को, अंगाङ्गि-सम्बन्ध के नाते जोड़ दिया था । प्राचीन आश्रम-व्यवस्था में मनुष्य-जीवन के मोटे तौर से १०० वर्ष मान लिये गये थे । प्रथम पाँच वर्ष घर पर बिताने पर लड़के का उपनयन-संस्कार होता था, यानी कुछ विशिष्ट संस्कार द्वारा वह शिक्षा-दीक्षा के लिए किसी गुरु के पास भेज दिया जाता था । आतंकल उपनयन (यानी व्रतबध) संस्कार का इतना विकृत और हास्यास्पद स्वरूप हो गया है कि कुछ कह नहीं सकते । उसका सार तो उसमें नाम को भी नहीं है पर उसके ढाँचे को उत्सव का स्वरूप प्राप्त हो गया है । इसके सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है । उपनयन-संस्कार होने पर लड़का पच्चीस वर्ष की उम्र होने तक गुरु के पास व्रतपूर्वक रहता, भिक्षा माँगकर अपनी और गुरु की उदरपूर्ति करता, तथा शिक्षा प्राप्त करता था । शिक्षा समाप्त होने पर गुरु की आज्ञा पाकर वह विवाह करता, यानी अब गृहस्थ होता, कोई धन्या करके अपना, अपनी पत्नी और बाल-बच्चों का निर्वाह करता तथा इस जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे कार्य करता था । पचास वर्ष की उम्र के बाद बाल-बच्चों और सम्पत्ति से दूर होकर वन में जाकर धर्मार्जन करता था । यहाँ पच्चीस वर्ष बिताने पर वह निःसंग होकर रहता था, यानी सम्भासी हो जाता था ।

जैसा ऊपर कह चुके हैं, हम व्यवस्था में शरीर और मन को आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, साथ ही जीवन का अन्तिम उद्देश भी उससे सिद्ध होता था । मनुष्य-शरीर के लिए भोजन, आच्छादन और वासस्थान की अत्यन्त आवश्यकता है । इन बातों के बिना उसकी रक्षा हो ही नहीं सकती । इसलिए उनका अर्जन करना प्रत्येक प्रौढ़ पुरुष का कर्तव्य होना चाहिए । मनुष्य में काम-वासना स्वभावतः रहती है । प्रौढ़ होने पर पुरुष और स्त्री का मैथुन-सम्बन्ध होना स्वाभाविक है । इसीसे मानव-सृष्टि का क्रम भी चलता है । विवाह करके गृहस्थाश्रम में रह कर धन्या-र्जन करना और बाल-बच्चों होने पर उनका पालन-पोषण-शिक्षण करना प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है । परन्तु इस गृहस्थाश्रम में केवल अर्थ और काम की ही सिद्धि की बात नहीं थी, उसमें धने की भी सिद्धि हो सकती थी । क्योंकि नियम-पूर्वक जीवन बिताने से धर्म का उच्च सीढ़ी पर पैर रखने की क्षमता प्राप्त होती थी । गृहस्थाश्रम में कुछ तो काम की सिद्धि होती है और कुछ उसे दमन करना भी सीखना पड़ता है । क्योंकि एक पत्नी-व्रत और एक पति-व्रत स्वयं-व्येष्ट कठिन व्रत है । इस दुनिया में जो इनके अनुसार रहते हैं, वे नीति के मार्ग पर चलते कहे जाते हैं । फिर जिन्हे बाल-बच्चों का पालन-पोषण शिक्षण करना पड़ता है उन्हें तो अपनी वासनायें दमन करने के, शक्ति से सारे सांसारिक कष्टों को सहने के, न जाने कितने प्रसंग आया करते हैं ! उनसे मानव प्राणी के पशुत्व का दमन अवश्य होता है । इस प्रकार कुछ-काम सिद्धि करने पर और मनोविकारों का दमन होने पर मनुष्य अपना उच्च उद्देश्य प्राप्त करने की तैयारी में लग सकता है । इसी-

लिए हमारे यहाँ गृहस्थाश्रम चलाने का सब के लिए आदेश किया है। तीसरे आश्रम में सारी कामनाओं का दमन होकर ईश्वर-चिन्तन में लगना चाहिए। इस समय पति-पत्नी दोनों इस कार्य में लगे रहते थे और यहाँ भी परस्पर के कार्य में एक दूसरे की सहायता करते थे। इस प्रकार मनोदमन, मन की शुद्धि और ईश्वर में सलभता प्राप्त होने पर मनुष्य इस ससार के सब सम्बन्धों से दूर हो सकता था। इसलिए 'सन्यास' लेने पर किसीसे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह जाता था। अब स्त्री-पुरुष वाला भेद भी मानने की आवश्यकता न थी। इस समय मनुष्य पूर्ण निःसङ्ग हो कर रहता था। किसी प्रकार की संपत्ति पास में रखना या एक ही स्थान में बहुत काल तक रहना भी मना था। ऐसे पुरुष जनता के धर्म के रक्षक, उपदेशक और आदर्श होते थे। शरीर की आवश्यकताओं के कारण यदि वे समाज पर अवलंबित रहते थे, तो धर्म-रक्षा, उपदेश और आदर्श द्वारा वे समाज की सेवा भी करते थे। साथ ही वे ऐसे होते थे, जिन्होंने ससार के समस्त अनुभव प्राप्त तो कर लिये हैं पर अब किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहा है। ऐसे ही पुरुष समाज को उपदेश दे सकते हैं और उसके आदर्श-स्वरूप हो सकते हैं। इस प्रकार समाज का क्रम सपनपूर्वक चलता था और व्यक्ति अपने उच्च उद्देश्य प्राप्त कर सकता था। समाज-व्यवस्था के साथ व्यक्ति के ऐहिक और पारलौकिक बंधनों की सिद्धि की संभावना इस प्रकार बड़े ही अच्छे ढंग से गूँथ दी गई थी।

पर समय के साथ सभी बातें बदल जाती हैं। और-और बातों के साथ हिन्दुओं की आश्रम-व्यवस्था में भी बहुत रहोबदल हो गया है। वास्तव में यह कहना अनुचित न होगा कि अब यह व्यवस्था रह ही नहीं गई। पहले तो केवल धात्यों को ही हम व्यवस्था से वंचित रक्ता था—द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन वर्ण ही व्यवस्था से बंधे थे। पर अब क्षत्रिय और वैश्य में तो इस सम्बन्ध का कोई बंधन रहा ही नहीं है। उन्हें तो प्राचीन काल के उपनयन-संस्कार से अब कोई वास्ता है नहीं। इनमें से कुछ लोग विवाह के अवसर पर अनेक धारण कर उपनयन-संस्कार की कृति कर लेते हैं। अन्धधारा, कई लोगों में उपनयन-संस्कार

की नक़ल भी नहीं रही। ब्राह्मणों में भी उपनयन-संस्कार के अनेक संस्कार हो चुके हैं। उसके मूल उद्देश्य का तो कहीं पता ही नहीं है। हाँ, दक्षिणी ब्राह्मणों-जैसे कुछ लोगों में उसने एक बड़े भारी उत्सव का रूप धारण कर लिया है और उसमें सैकड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। कुछ ब्राह्मणों में वह क्षत्रियों के समान जनेऊ धारण करावा कर विवाह के अवसर पर पूर्ण कर लिया जाता है। अब हिन्दुओं में उपनयन या व्रतबंध संस्कार होना चाहिए या नहीं, और यदि हो तो वह किस रूप में हो, यह एक अच्छा विचारणीय विषय है। वह इस लेख का विषय न होने के कारण हम उसका यहाँ पर विशेष विचार नहीं करेंगे। हाँ कुछ थोड़े से विचार यथास्थान दे दिये हैं। इसका एक उद्देश्य यह था कि लड़के पच्चीस वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहे। पर आज तो इसका कहीं टंक-ठिकाना रहा ही नहीं। कई लोगों में नाम-मात्र के विवाह बचपन में ही हो जाते हैं। बाल-विवाह की प्रथा आम तौर से प्रचलित होगई है। १८ से २० वर्ष के भीतर लड़के एक-दो बच्चों के बाप हो जाते हैं और पच्चीस वर्ष तक चार-पाँच बच्चों के बाप बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि विवाह शीघ्र न भी हुआ तो नीति हीन भागों से लड़के अपने वीर्य का नाश १५-१७ वर्ष से ही करने लग जाते हैं। क्षत्रिय और वैश्य तो क्या, सैकड़ों ब्राह्मण भी निरक्षर भट्टाचार्य' बने बैठे हैं—अपनेको 'पण्डित' और 'महाराज' कहते हैं और कुभाकृत द्वारा ही अपनेको सबसे श्रेष्ठ दिखलाते हैं। विद्या के नाम से वे कोसों दूर हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि कुभाकृत और जात-पाँत की बलिहारी के कारण उत्तर-हिन्दुस्थान में कई ब्राह्मणों का धम्मा रसोई बनाने का होगया है और 'महाराज' का अर्थ रसोइया बन गया है। हाँ, गृहस्थाश्रम का एक कार्य यानी विवाह करके प्रजोपत्ति सब हो किया करते हैं। इस कार्य ने तो इधर ब्रह्मचर्य की अवस्था पर थोड़ा-बहुत अधिकार कर लिया है और वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यास को पूरी रीति से निगड़ डाला है। सारांश, आज-कल प्रजोपत्ति के कार्य के सिवा प्राचीन आश्रम-व्यवस्था का और कोई कार्य हिन्दू लोग सामान्य रीति से नहीं करते। इससे अनेक हानियाँ हुई हैं। पहले तो छोटी व्यवस्था से

विवाह-बन्धन में फँस जाने के कारण शिक्षा, संयम और मद्यचर्य का कोई महत्त्व नहीं रह गया। इसके कारण शरीर, शील और विद्या समाज में बहुत कम रह गई है। इसलिए यदि हममें से बहुतरे दुर्बल और रोगी, दुश्चरित्र और अपढ़ हों तो हमें आश्चर्य न करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में भी समयपूर्वक न रहने के कारण हमारे दुर्बल और रोगी शरीर और दुश्चरित्र एवं क्षराब होंगे। प्रजोत्पत्ति का कार्य बिना रोक-टोक के जन्म भर चलते रहने के कारण हम अर्थोत्पादन में भी जन्म-भर ऐसे सलग्न रहते हैं कि कोई भी हमें देख कर यह कह सकता है कि अर्थ और काम के सिवा इनका और कोई उद्देश्य है ही नहीं। धर्म का ढकोसला हममें बहुत घुस गया है, परन्तु वाणी और हाथ की धार्मिक बातों का हमारी आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। धर्म केवल दिखाने और कहने भर को रह गया है, आत्मा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा। वानप्रस्थाश्रम और संन्यास द्वारा व्यक्ति की जो धार्मिक उन्नति होती थी, उसका अब कहीं पता ही नहीं देख पड़ता। लोग यह समझे बैठे हैं कि ढकोसलों से ईश्वर-प्राप्ति हो सकती है। वानप्रस्थाश्रम और संन्यास के लोप हो जाने से सच्चे और पूरे समाजसेवी अब देख नहीं पड़ते। अब लोग इधर गृहस्थाश्रम चलाते हैं और उधर समाज-सेवा के बड़े-बड़े कामों में भी हाथ बैठाते हैं। इसके कई बुरे परिणाम होते हैं। धर्म के ढकोसले के समान यह भी एक ढकोसला हो गया है। आजकल आर्थिक उन्नति के लिए और समाज में भ्रमणी कहलाने के लिए समाज-सेवा का स्वींग भरने वाले पुरुष बहुत अधिक हो गये हैं। वे बहुत-कुछ स्वार्थ में रत हैं, समाज-सेवा उनके लिए एक व्यवसाय है। यदि कोई सच्चे समाज-सेवक बनने का प्रयत्न करते हैं, तो वे आर्थिक हानि उठाते हैं और उनकी गृहस्थाश्रम द्रविड, दुःखी और क्लेशपूर्ण हो जाता है। इसका परिणाम उनके बालकों के शरीर, शक्ति और शिक्षा पर पड़ता है। क्योंकि इसके लिए उनके पास न तो यथेष्ट समय रहता है, और न आवश्यक द्रव्य ही होता है। गृहस्थाश्रम और सच्ची समाज-सेवा हमारी समझ में कुछ अज्ञात तक असंगत बातें

हैं। नि स्वार्थ सेवा अच्छी तरह-से पूरी तौर पर वे ही कर सकते हैं कि जो अपना अर्थ और काम सिद्ध कर चुके हैं, जिनका मन अब नि स्वार्थ और शुद्ध हो चुका है, जो अपनी वासनाओं को दबा चुके हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न सभाओं के सदस्य होने के लिए लोग जो हतने मरे जाते हैं, वह क्या केवल सच्ची समाज-सेवा की इच्छा की प्रेरणा है? चाहे जिस प्रौढ़ पुरुष को चाहे जिस सभा का सदस्य होने का अधिकार होने से और उच्च सभाओं का सदस्य होने पर स्वार्थपूर्ति की आशा अधिक होने से लोग स्वार्थवश ही भिन्न-भिन्न सभाओं का, और बहुधा उच्च सभाओं का, सदस्य होने के लिए तद्दफ-ढाते रहते हैं और अर्थ और काम की सिद्धि में संलग्न रहते हैं। इसलिए हमारी समझ में तीस वर्ष के पहले किसी को भी किसी सभा का सदस्य होने का अधिकार न होना चाहिए। पच्चीस से तीस वर्ष तक पचास साल के समाज में रहकर उसके बापों, आवश्यकताओं और कठिनाइयों को जानें-समझें। तदनन्तर दस वर्ष तक उन्हें केवल ज्युनिसि-पैलिटी, लोकलबोर्ड, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल आदि का, यानी जिले के भीतर की सभाओं का, स्थानीय स्वराज-शासन का, सदस्य होने का अधिकार होना चाहिए। जो कोई पुरुष इन सभाओं का सदस्य कम-से-कम तीन साल रह चुका हो, वही पुरुष प्रान्तीय धारा-सभा का सदस्य हो सके, पर यह अधिकार उसे चालीस वर्ष का होने पर ही प्राप्त हो। प्रान्तीय सभा का सदस्य कम-से-कम तीन साल रहने पर और पचास वर्ष का होने पर ही अखिल-भारतीय धारा-सभा का सदस्य होने का अधिकार किसी को प्राप्त हो। वानप्रस्थ पुरुष भी इन सभाओं के सदस्य हो सकें, पर संन्यासी नहीं। स्त्रियों के सम्बन्ध में हमें यह कहना है कि चालीस वर्ष की विधवा स्त्रियाँ तथा पचास वर्ष की सधवा स्त्रियाँ ही इन सभाओं की सदस्या हो सकें। उनके विषय में अन्य रोक-टोक रखना कठिन है। परन्तु हिन्दू स्त्री और पुरुष का जो सम्बन्ध समझा जाता है, उसके अनुसार वानप्रस्थ स्त्रियों को छोड़ अन्य सधवा स्त्रियों की इन सभाओं की सदस्या होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गृहस्थाश्रम में स्त्री और पुरुष में

हिन्दू समाजतन्त्र के अनुसार अ भेद भावना रहती है । स्त्रियों पर गृह-संचालन और सन्तति-पोषण की भारी जिम्मेदारी रहने के कारण उन्हें इन कार्यों से वंचित करना ठीक नहीं है । साथ ही, इस बात पर भी ध्यान रखना जरूरी है कि पति और पत्नी में भेदभाव पैदा करना और इस प्रकार उनके गार्हस्थ्य में फूट के बीज बोना अनुचित है ।

हमने प्रसंगवश स्त्री और पुरुषों के भिन्न-भिन्न समाजों के सदस्य होने के विषय में कुछ संक्षेप में कह डाला । परन्तु हमें अब मुख्य बात की ओर दृष्टि फेरनी चाहिए । आश्रम-व्यवस्था के लोप होने से और इस प्रकार गृहस्थाश्रम के कार्यों में रोक-टोक होने से गृहस्थों के अर्थोपार्जन के मार्ग बदल जाते हैं और जहाँ केवल निस्वार्थ समाज-सेवा होनी चाहिए, वहाँ भी लोग स्वार्थ की पूर्ति का प्रयत्न किया करते हैं । इसके विपरीत बड़े लोग घर पर रहकर अनेक अनैतिक अत्याचार किया करते हैं । हमें ऐसे उत्सर्गण मालूम हैं और हमने कुछ समाचारपत्रों में पढ़े भी हैं कि बड़े पिता ने अपने लड़के की तरुण पत्नी पर पुत्र के समाज सेवा में संलग्न और अनुपस्थित रहने के कारण बलात्कार किया है । बहुत काल तक गृहस्थों के सुखों में छोटे रहने से और घर पर खाली मन और शरीर को कोई कार्य न होने से ऊपर उताये अनैतिक अत्याचारों का पैदा होना अवश्यभावी है ।

इन सब हानियों और बुराइयों को दूर करने के लिए आश्रम-व्यवस्था का पुनरुद्धार हाता अत्यन्त आवश्यक है । 'सर्वेष्ट भाव' इण्डिया सोसायटी' जैसी जो-कुछ संस्थाएँ स्थापित होने लगी हैं उनसे भी यह आवश्यकता प्रतिपादित होती है । आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज में कुछ लोग ऐसे रहे जो पूर्ण रीति से समाज-सेवा में लगे रहे । हम बता ही चुके हैं कि मानवी मन और शरीर की आवश्यकताओं के कारण बहुत-से तरुण लोगों का ऐसे कार्यों में लगे रहना असम्भव है । यह कार्य उन्हींसे हो सकता है जिन्होंने समयपूर्वक गृहस्थाश्रम बिताया है और अब लड़कों बच्चों में बहुत अधिक संलग्न रहने की आवश्यकता नहीं है । जिनपर भारी जिम्मेदारी है, जिन्होंने सांसारिक सुखों का अनुभव नहीं किया है, जिन्हें अभी तक इन्द्रिय-

सुखों की कालसा बनी हुई है, वे सबे दिल से समाज-सेवा नहीं कर सकते । जिन्होंने पच्चीस-तीस वर्ष गृहस्थाश्रम में बिताये हैं वे ही समाज-सेवा करने के योग्य हैं । उन्हींसे नि स्वार्थ और सबो समाज-सेवा हो सकती है । तरुण लोगों की समाज-सेवा में शीघ्र ही स्वाथपरत्व की धुन लग जाती है । इसलिए आश्रम-व्यवस्था के पुनरुद्धार की आवश्यकता बिलकुल स्पष्ट है । प्रश्न केवल इस बात का है कि आश्रम-व्यवस्था का स्वरूप क्या हो ?

पहले पाँच वर्षों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न है ही नहीं । यह तो बहुधा खेल-कूद का समय है । यदि कुछ शिक्षा हो भी सकती है तो वह केवल खेल कूद से ही । उसे 'विहित शिक्षा' (Formal education) की श्रेणी में नहीं रख सकते । इस प्रकार की शिक्षा पाँच वर्ष के बाद ही शुरू हो सकती है । इसलिए छठे वर्ष में 'विद्याव्रत' का दीक्षा वे-कर विद्यारम्भ कराना चाहिए । प्राचीनकाल में इसी वय में 'व्रत-वध' या 'उपनयन' सम्पन्न कराके लड़के गुरुजी के हाथ शिक्षा-कार्य के लिए सौंप दिये जाते थे और वहाँ वे विद्या पढ़ते, गुरु की सब प्रकार की सेवा करते, उसका आज्ञा में रहते और भिक्षा माँगकर अपना और अपने गुरु का निर्वाह करते थे । अब आज प्राचीनकाल के गुरु दुर्लभ हैं । आजकल शिक्षा के कार्य पर सरकारी नियंत्रण भा है । 'रिकरनाइज्ड' (सरकार द्वारा स्वीकृत) पाठशालाओं और कालेजों के लड़कों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है । इसका परिणाम यह हुआ है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पाठशालाओं और कालेजों की ओर सब लड़के दौड़े पड़ते हैं । खानगी विद्यालयों का कीमत कुछ भी नहीं रही । इसका भा परिणाम बुरा हुआ है । यदि नौकरियों के लिए अलग-अलग परीक्षाएँ रहे और चाहे जिस शाला से पढ़े विद्यार्थी को उनमें प्रवेश करने का अधिकार रहे, तो प्राचीन काल के विद्यालय और विद्यार्थी थोड़े-बहुत अवश्य चल निकलेगे । तथापि अब जो थोड़े-बहुत विद्यार्थी हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि कुछ विद्यालय अब भी चल सकते हैं । यदि विद्यालयों के सब लड़कों को (गरीब और श्रीमान् का भेदभाव दूर करके) भिक्षार्जन करने में लगाया जाय और इस प्रकार जो द्रव्य एकत्र हो, वह विद्यालय में लगाया जाय

तो कई विद्यालय चल निकलेंगे। जिस भारतवर्ष में अष्टे भले-चंगों को भीख भच्छी तरह मिल सकती है, वहाँ विद्यार्थियों को विद्यालयों के नाम अवश्य शिक्षा मिलेगी। विद्यार्थियों ने यह काम लेने में हम कोई बुराई नहीं समझते। इससे अनेक प्रकार की शिक्षाएँ मिल सकती हैं। ग्यारहवें वर्ष में लड़कों से धर्ममंत्र कराया जाय और उन्हें धर्म की आचारात्मक, और आख्यायिकाओं और सरल पुस्तकों द्वारा विचारात्मक शिक्षा दी जाय। इसी समय समाज-सेवा का भी ध्यान उनसे कराया जाय, अर्थात् समाज को साधारण बातों में सहायता देने का काम उनसे लिया जाय। आज-कल की रकाउट-समस्या के समान उद्देश्य उममें सम्मिलित कर लिये जायँ, पर इसके धन का प्राश्न धर्मव्रत के माथ होना चाहिए। वह आज-कल की नाई सरकार-प्रणीत कार्य न होना चाहिए। चौदहवें वर्ष में ब्रह्मचर्य-व्रत की दीक्षा दी जाय। इसी समय लड़के इसका महत्व समझ सकते हैं। समय-समय पर इस विषय में उपदेश देना अत्यन्त आवश्यक है। ये तीनों संस्कार अत्यन्त सारी रीति से सम्पन्न किये जायँ। आज-कल के नाममात्र के 'व्रतबन्ध' की नाई वे खर्चीले उत्सव न बन जायँ। इस प्रकार आज-कल के व्रतबन्ध के सब उद्देश्य उचित समय पर सिद्ध हो जायँगे। जेठे बगैर धारण करने के प्रदत्त कम महत्व के हैं। हाँ, हम यह मानते हैं कि प्रत्येक व्रतसंस्कार का कुछ चिह्न लड़कों को धारण करना अत्यावश्यक है, ताकि वे अपने व्रत का स्मरण सदैव बनाये रखें।

हमने लड़कियों के विषय में अबतक कुछ नहीं कहा है। हमारी समझ में लड़कों की नाई लड़कियों के भी संस्कार हों। भेद केवल इतना ही रहे कि लड़कियों का ब्रह्मचर्य-व्रत १४ वर्ष के स्थान में बारहवें वर्ष से ही हो। बारहवें वर्ष के बाद लड़कियों से भिक्षार्जन का कार्य बन्द करा दिया जाय।

लड़के पच्चीस वर्ष के और लड़कियाँ सोलह वर्ष की पूर्ण होने पर उन्हें विवाह करने की अनुमति दी जाय, परन्तु इन अवस्थाओं के पूर्व नहीं। पुरुष ५० वर्ष तक और स्त्रियाँ ४० वर्ष तक विवाह कर सकें, परन्तु तदनन्तर नहीं। स्त्रियों-पुरुषों की अवस्था में हमारी समझ में विशेष अन्तर न होना चाहिए। दस या बारह वर्ष से अधिक अन्तर

हमारी मति में अनुचित होगा। आज-कल क्या यूरोप-अमेरिका और क्या भारतवर्ष, सभी देशों में स्त्रियों-पुरुषों की अवस्था के अन्तर के विषय में कोई निबन्ध नहीं है। यूरोप-अमेरिका में तो इस सम्बन्ध में बड़ी ही विचित्र बातें दिखाई पड़ती हैं। कभी पत्नी की उम्र ७५ वर्ष की और पति की उम्र १५-१६ वर्ष की रहती है तो कभी पत्नी की उम्र १५-१६ वर्ष की और पति महाशय ७५ वर्ष के रहते हैं, और लड़के स्वयं अपनी बूढ़ी माता का "कन्यादान" करते हैं। इसमें अधिक हास्यास्पद और हानिकारक बात और भी कई हो सकती है। हमारे देश में तरुण पति की पत्नी बूढ़ी नहीं रहती, पर दस या पौँच वर्ष की लड़के के पति महाशय ६०-७० वर्ष के हो सकते हैं। इसमें जो अनाचार होते हैं वे सब पर प्रकट ही हैं। पति-पत्नी की अवस्था में दस-बारह वर्ष से अधिक अन्तर होना कानूनन नाजायज कर दिया जाय तो प्रौढ विधुर पुरुष विधवाओं से अवश्य विवाह करेंगे। इस प्रकार विधवा-विवाह का प्रदत्त इतना हो जायगा और बूढ़े पतियों की तरुण पत्नियाँ होने से जो बुराईयाँ होती हैं वे बहुत-कुछ दूर हो जायँगी। प्रत्येक पुरुष को पत्नी-व्रत और स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर वे कानून की रू से समाज में किसी प्रकार कलङ्कित किये जायँ। नियोग की प्रथा को जायज करना बुरा न होगा। पर इसके लिए दोनों पक्षों के पति पत्नियों की स्पष्ट सम्मति रहे, अन्यथा ऐसा कार्य अनाचार समझा जाय। समाज के लोगों को बधन में रहकर संयम सीखना होगा। पहले-पहल नैतिक अनाचार करने वाले पुरुषों को बेतों की सजा दी जाय अथवा उनके नामों का रजिस्टर प्रत्येक जिले के सरकारी दफ्तर में रहे, अथवा प्रत्येक गाँव में दोनों सजायें दी जायँ। दूसरी बार वही अपराध करने पर उनका नाम सरकारी दफ्तरों में लिखा जाना आवश्यक हो। तीसरी बार वही अपराध करने पर कैद की कुछ सजा दी जाय। इस प्रकार अपराध के गुरुत्व और संहार के अनुसार उत्तरोत्तर अधिक दण्ड दिया जाय। स्त्रियों को बेत की सजा न दी जाय, पर शेष दण्ड सामान्य रहे। इसी प्रकार आज-कल नैतिक अनाचार दूर होने की संभावना है। पादचास्य संसर्ग के

कारण हम लोग भी त्रिजासी बन बैठे हैं और इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं देखते। पर इससे चरित्र और शरीर की जो हानि हो रही है, उसके कारण समाज रसातल को जा रहा है। इस अधोगति को रोकने के उपाय करने ही होंगे।

५५ वर्ष की अवस्था होने पर पुरुष और ४५ वर्ष की अवस्था होने पर स्त्रियाँ चाहे तो गृहस्थाश्रम को त्याग कर प्राचीन वानप्रस्थाश्रम के स्थान में 'सेवाश्रम' में पैर रखें। परन्तु प्रत्येक ६० वर्ष के पुरुष को तथा ५० वर्ष की स्त्री को गृहस्थाश्रम त्यागना ही होगा। इसके लिए प्रत्येक गाँव और शहर में सेवाश्रम रहे। उनको चलाने के लिए प्रत्येक गृहस्थों से हैसियत के अनुसार कुछ का दिया जाय और उनका संचालन अर्ध-सरकारी रीति से हो। इनके नियम बगैर सरकार ही बनावे। ईश्वर-चिन्तन, अध्यात्मशास्त्र और दर्शनादि के मनन के सिवा प्रत्येक सेवाश्रमी को समाज की हर प्रकार की सेवा करने का स्वतः धारण करना ही होगा। कोई भी सेवाश्रमी निजी तौर से द्रव्य न कमावे। सरकारी नौकरी करने के कारण मिलने वाली पेंशन की आमदनी हो तो वह चाहे अपने लड़कों-बच्चों को देता जाय अथवा सेवाश्रम को दे दे। हमारी समझ में पेंशन के नियमों की अपेक्षा सरकारी नौकरी पूर्ण होने पर एक मुस्तकिल रकम उसे दे देना अधिक उचित है। इससे वह अपने लड़कों-बच्चों के आवश्यक पालन-पोषण का प्रबंध कर सकता है। सब जायदाद उसे अपने लड़कों-बच्चों को या अन्य किसी को पहले ही सौंप देनी होगी। सेवाश्रम में वह 'यधविनिर्मुक्त' रहे, उसका सारा निर्वाह सेवाश्रम से ही हो, और वह भी अत्यन्त सादा हो। यदि सेवाश्रमी का उस समय के कार्यों के कारण कुछ सरकारी आमदनी हो तो वह सेवाश्रम की सम्पत्ति में दाखिल की जाय। जनता में से कोई उन्हें कुछ न दे, जिसे जो कुछ देना हो वह उसके बाद सेवाश्रम को दे। सेवाश्रमी अपने बाल-बच्चों को उपदेश भले ही दे सकें, पर अपने घर पर न रहें। इस प्रकार सेवाश्रमी लोभ-मोहादि से दूर हो सकेगा।

७० वर्ष की अवस्था पर सेवाश्रमी चाहे तो संन्यास धारण कर ले। इस अवस्था में समाज का उसपर और उसका समाज पर कोई विशेष बन्धन न रहेगा। सर्व-

साधारण नियमों का पालन उसे भी करना होगा, पर इनके सिवा उसके लिए कोई विशेष नियम न रहेंगे। उसका निर्वाह समाज की ऐच्छिक उदारता पर निर्भर रहेगा। उसका कार्य केवल ईश्वर-चिन्तन, दर्शनादि का मनन, और समाज को उपदेश देना होगा।

इस प्रकार समाज की बिगड़ी वृत्ति बहुत-कुछ सुधर सकती है। यह स्पष्ट ही है कि हमने जात-पाँत के छगड़े को अपनी इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं दिया है। वास्तविक बात यह है कि अब उसके और उसके अनुषंगी छुआछूत के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। और न हमने किसी एक दल को इस आश्रम-व्यवस्था से वंचित ही रखा है। हम सबको मनुष्य के नाते पूरी तरह आश्रम-व्यवस्था के अधिकारी मानते हैं, सब को आरम्भिक विकास के अवसर देना न्याय्य और आवश्यक है। हम नहीं समझ सकते कि प्राचीन काल में शूद्रों को क्यों इस अधिकार से वंचित रखा गया था। कदाचित् प्रारम्भ का द्वेषभाव ही इसके लिए जिम्मेदार हो, अथवा गृहस्थों की घरू चारों के लिए जिस प्रकार शूद्रों को विद्या से वंचित रखा कदाचित् उसी प्रकार द्विजों ने उन्हें आरम्भिक विकास से भी वंचित रखा हो।

केवल एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। जो लोग पूर्ण पञ्चास वर्ष तक न्याय-प्राप्ति में लगे न रह सकें वे क्या करें? इसका उत्तर यह है कि दस वर्ष तक सबको सरकारी तौर पर अनिवार्य शिक्षा दी जाय। तदनन्तर लड़के-लड़कियाँ किसी काम-धन्धे में लग जायँ। घरू काम-काज के लिए इन्होंने से सैकड़ों लोग मिल जायँ। दस वर्ष के बाद शिक्षा का पाना ऐच्छिक रहे। हाँ, विद्या प्राप्त करनेवालों को थोड़ी बहुत सहायता देना समाज का कर्तव्य है। परन्तु लड़के-लड़कियाँ दस वर्ष के बाद कहीं पढ़ें या न पढ़ें, पर उनके इस अवस्था के बाद संस्कार होना और उन व्रतों का पालन सब के लिए आवश्यक होना चाहिए।

क्या हम आशा करें कि विद्वान् लोग उपरिलिखित सूचनाओं पर विचार करेंगे?

गोपाल दामोदर तामसकर

ऑसू

(१)

स्वर्गलोक-भर में बुद्धदेवता हँसी और मखौल के पात्र बने हुए थे । उनके छांटे कढ़ और चौड़े डोल-डोल के कारण, जो देवता उन्हें देखता था, उनपर कोई न कोई आलोचना करने के लोभ का सवरण न कर सकता था । खास कर देवराज इन्द्र की सभा में उनके प्रवेश करते ही सदस्यों के हास्य का फावारा छूट पड़ता । जब वह सभा में प्रवेश करते, सब सारी सभा खिलखिला कर हँस उठती । प्रतिदिन देवराज इन्द्र स्वयं बुद्ध से विचित्र-विचित्र प्रश्न करके उन्हें खूब परेशान किया करते थे । इस प्रश्नोत्तरी में तग आकर जब बुद्ध स्लीफ उठते थे, सब उनका चेहरा और उनके हाव-भाव देखने योग्य हो जाते थे । देवताओं को बुद्ध का यह स्लीफना बहुत ही पसन्द था, इन्द्र प्रायः उनकी इस इच्छा को पूरी किया करते थे ।

बुद्ध शान्तस्वभाव चन्द्र के पुत्र थे । चन्द्रदेव को अपने एक-मात्र पुत्र की यह दशा बहुत अखरती थी, परन्तु वह लाचार थे । देवराज इन्द्र के सामने भला वह क्या कर सकते थे ? इसलिए, वह मन मार कर चुपचाप अपने पुत्र के इस भयंकर अपमान को सहन कर लिया करते थे । अस्तु ।

एक दिन देवराज इन्द्र मात्रा से अधिक सुरा-पान कर गये । प्याले पर प्याला चढ़ाते-चढ़ाते वह बिलकुल ज्ञान-शून्य हो गये । इसी अवस्था में उन्होंने सुरा-पान को उछाल कर दूर फेंक दिया । बुद्ध उनके सामने ही बैठे थे; देवराज ने बड़े कर्कश स्वर में उनसे कहा — “ओ बुद्ध ! जा, सुरापान उठा ला ।” एक देवता को

इस प्रकार की आज्ञा देना उसका घोर अपमान करना था, अतः बुद्ध अपने स्थान से नहीं हिले ।

बुद्ध के पिता चन्द्र भी पास ही बैठे थे, वह पुत्र का यह भयंकर अपमान न सह सके । उन्होंने बिगाड़ कर कहा—“इन्द्र ! होश सम्हाल कर बात करो ।”

चन्द्रदेव जोश में आ कर यह बात कह तो बैठे, परन्तु दूसरे ही क्षण अपने दुस्साहस के परिणाम को सोच कर उनका हृदय कॉप उठा । इतने में ही कुपित देवराज ने गरज कर कहा—“क्या बकता है छोकरे ! अभी पतित हो कर मर्त्य-लोक में जन्म ले ।” चन्द्रदेव के मुँह पर हवाईयों उड़ने लगी । इतनी छोटी-सी अवज्ञा का इतना भयंकर दण्ड !

सारी सभा में सन्नाटा छा गया । सब देवता यह सुन कर कॉप गये, परन्तु देवराज से कुछ कहने का हिम्मत किसीको न हुई । केवल गुरु बृहस्पति ही इस अवस्था में भी खरा न बबराये । उन्होंने खूब गम्भीर हो कर देवराज इन्द्र को उपदेश देना प्रारम्भ किया । बृहस्पति की बादल की गरज के समान गम्भीर वाणी के प्रभाव से शीघ्र ही देवराज का नशा उतर गया । चेतनावस्था में आ कर उन्हें अपने कार्य का अनौचित्य स्पष्ट दिखने लगा । थोड़ी देर में खूब शान्त होकर उन्होंने कहा—“जाओ चन्द्रदेव, मेरा शाप नहीं टल सकेगा । मर्त्यलोक में जाओ और वहाँ की सर्वोत्कृष्ट वस्तु लाकर मुझे दो । उस वस्तु में स्वर्गलोक की मधुरता हो, पापियों को कैपा देने की वह शक्ति रखती हो, वह सबसे अधिक करुणापूर्ण और पवित्र हो, वह आदर्श प्रेम का उज्ज्वल और मधुरतम स्वरूप हो । जाओ, चन्द्र, मर्त्यलोक में जाकर मेरे लिए शीघ्र ही ऐसा उपहार ढूँढ लाओ ।”

चन्द्रदेव अभीतरु थर-थर काँप रहे थे ।

(२)

खूब तपी हुई बालका पर वह गौर-वर्ण देवदूत बिलकुल नंगा होकर बैठा था । गरम लू चल रही थी; कहीं हरियाली का नाम भी नहीं था । दूर पर श्यामल वर्ण के कुछ वृक्ष अस्पष्ट रूप में दिखाई पड़ रहे थे । देवदूत—निर्वासित देवदूत—इस दशा में अत्यन्त कष्ट अनुभव कर रहा था । जिस मर्त्यलोक को वह अपनी शुभ्र ज्योत्स्ना से प्रतिदिन शीतल किया करता था वह लोक इतना गरम, नीरस और शून्य होगा, इसकी उसे कल्पना भी न थी । देवदूत का शरीर जल रहा था, उसमें मनुष्यों की अपेक्षा बहुत अधिक सहनशक्ति थी, अतः ऊपर अनन्त नीले आकाश की ओर आँखें किये हुए पड़ा रहा । शायद वह वृषित नेत्रों से स्वर्ग की ओर ताक रहा था ।

सहसा देवदूत को अपना कर्तव्य याद आया, वह एकदम उठ खड़ा हुआ । वह सोचने लगा कि इस नीरस-निर्जन मर्त्यलोक में से मैं देवराज का वाञ्छित उपहार कहाँ प्राप्त कर सकूँगा ? परन्तु उसे प्राप्त किये बिना भी तो काम नहीं चल सकता । वह दूर पर दिखाई देनेवाले वृक्षों के झुलमुट की ओर चला । वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि वृक्षों के पास हो मटियाले रंग के विविध प्रकार के सैकड़ों स्तूप-से बने हुए हैं । देवदूत पहले-पहल यह निर्धारित न कर सका कि ये क्या हैं; परन्तु, थोड़ी देर बाद, जब वह अपना कौतूहल शान्त करने के लिए, एक स्तूप के पास गया, तब उसे मालूम हुआ कि ये सिंही के बेढंगे ढेर इस अभाग्य लोक के निवासियों के घर हैं । चन्द्रदेव बिना किसी प्रकार की भिन्नक के एकमकान में प्रविष्ट हो गये ।

मकान के दालान की बाईं ओर एक बरामदा था । इस बरामदे में तीन चारपाइयाँ बिछी हुई थी ।

एक चारपाई पर बिछे हुए मैले-कुचैले कपड़ों पर एक छ. बरस का बालक लेटा हुआ था; शेष दो पर एक वृद्ध स्त्री और एक वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे । ये सब प्राणी सर्वथा क्षीण, दीन और दुर्बल थे । बालक की शय्या बीच में थी और वृद्धा तथा वृद्ध उसके दोनों ओर लेटे हुए थे । बालक बड़े करुण स्वर में “हाय-हाय” कर रहा था । दोनों वृद्ध पति पत्नी बड़ी व्यथा से उसकी ओर देख रहे थे । विचित्र दृश्य था । चन्द्रदेव बहुत ही आश्चर्य तथा दुःख में पड़ गये । ओह ! इस लोक के निवासी इतने हीन, क्षीण और शक्ति रहित होते हैं ! थोड़ी देर में बालक रोती हुई आवाज़ में, चिल्ला कर, पुकार उठा—“पानी, पानी !” दोनों वृद्ध व्यक्तियों ने, मानो बानक की आवाज़ को प्रसिध्धनित करते हुए, क्षीणस्वर में धीरे से कहा—“पानी, पानी !”

देवदूत को अब पूरी बात समझने में देर न लगी । वह स्वर्गलोक में अनेक बार मर्त्यलोक के भयकर अकालो का वर्णन सुन चुका था । परन्तु इन कष्टों की इतनी भीषणता की उसे कल्पना भी न थी । बात यह थी कि इन वर्ष कारस देश में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था । अब तो क्या, कहीं पानी का भी नामा-निशान न था । ये तीनों अभाग्य प्राणी इसी दुर्भिक्ष के शिकार थे । तीनों व्यासे थे, तथापि दोनों वृद्ध व्यक्तियों को अपनी अपेक्षा पुत्र की व्यास लुप्ताने की अधिक चिन्ता थी; परन्तु वे लाचार थे, कुछ हो ही नहीं सकता था । चन्द्रदेव हृदय धामकर इस करुण दृश्य को देखते रहे, उन्हें मर्त्यलोक में किसी जीव की सहायता करने का अधिकार नहीं था ।

थोड़ी देर बाद बालक फिर चिल्लाया—“पानी, पानी !” परन्तु इस बार उसका स्वर पहले की अपेक्षा बहुत क्षीण था । शायद बालक की निष्पाप आँखों ने उसकी माँग पूरी करने का यत्न किया ।

उसका ऑखों के दोनो गढ़े ऑसुओं से भर गये । थोड़ा ही देर मे बालक को हिचकी आई, और इसके बाद उसकी देह प्राण-शून्य होगई । दोनो वृद्ध पति-पत्नी अनिमेष नेत्रों से अपने प्राणाधिक पुत्र की आर देखते रह गये ।

देवदूत एकदम प्रफुल्लित हो उठा; नही मात्स्य, इस प्रसन्नता का क्या कारण था ? उसने शीघ्रता से बालक के ऑसुओं का समूह कर लिया और इसके बाद वह अपने शुभ्र पखों की सहायता से स्वर्गलाक को चला गया ।

X X X

देवराज इन्द्र स्नान-ध्यान समाप्त करने के अनन्तर सभा-भवन की ओर जा ही रहे थे कि चन्द्रदेव ने आकर उन्हें प्रणाम किया । चन्द्र के हाथ मे क्या चीज है—यह देखते ही देवराज उसकी सारी कथा स्वयं जान गये । उन्होंने धीरे से कहा—“यह मर्त्यलोक का सर्वोत्कृष्ट उपहार नही है । जाओ !”

चन्द्रदेव मन मारकर रह गये ।

(३)

ऊँची अट्टालिका की छत पर से ही चन्द्रदेव उन प्रेमी और प्रेमिका की बातें सुनने लगे । प्रेमिका ने अपनी आवाज को स्थिर करके धीरे से कहा—“प्रियतम, मातृ-भूमि शत्रुओं से चिरी हुई है ।”

“सो मैं जानता हूँ” कहकर वह अपनी प्रेमिका के मुँह की ओर देखने लगा ।

युवती कुछ कहना चाहती थी, परन्तु लज्जावश वह उसे कहते-कहते रुक जाती थी । उसकी अन्तः-रात्मा बार-बार जिस बात को उसके गले तक लाती थी, उसका हृदय उसे मुँह से बाहर निकलने का अवकाश न देता था । दोनो थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे । इसके बाद प्रेमिका ने बड़े यत्न से कहा—“प्रियतम हेरिस, कल शायद हमारी मातृ-भूमि की

स्वतन्त्रता का अन्तिम दिन है; इसके बाद पराधीनता का घना अन्धकार हमारी मातृ-भूमि फ़ास को सदा के लिए आच्छादित कर लेगा ।”

नवयुवक हेरिस इसपर भी कुछ न बोला । उसने एक बार अपनी प्रेमिका की ओर देखकर ठण्डा स्वास लिया । मानों वह कह रहा था—‘प्रिये, अभी तो हमे परस्पर मिले थोड़े ही दिन हुए हैं । क्या इतनी शीघ्र इस स्नेह-बन्धन का विच्छेद कर देना पड़ेगा ?’

थोड़ी देर और चुप रहने के बाद प्रेमिका ने फिर कहा—“प्रिय हेरिस, मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ मातृ-भूमि के शत्रुओं का मुकाबला करने चले ।”

यह वाक्य कहते हुए उसका स्वर काँप रहा था । नवयुवक हेरिस डरपोक नहीं था । अपनी प्रेमिका की अन्तिम बात सुनकर उसकी अस्थिरता दूर हो गई । उसने शीघ्रता से अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया । इसके बाद दोनो प्रेमी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर प्रेमभरी बातें करते रहे । चन्द्रदेव उन सब बातों को सुन रहे थे ।

सारी रात दोनों प्रेमी बिलकुल नहीं सोये । उनकी बातों का कभी समाप्त न होनेवाला अक्षय कोष प्रातःकाल के नवीन सूर्य की नरम किरणों ने बीच मे ही बन्द कर दिया । नवयुवक हेरिस की बिदाई का समय आ गया ।

अन्त में वीर-स्वभाव हेरिस ने ठण्डी आह भर कर अनिश्चित काल के लिए बिदा ले ली । जबतक वह गली में दीखता रहा, प्रेमिका दर्वाजे पर खड़ी होकर अनिमेष नेत्रों से उसे निहारती रही । इसके बाद युवती ऊपर की छत पर जाकर नगर के राज-मार्ग पर जाते हुए हेरिस के साथ रुमाल हिला-हिला कर प्रेमालाप करती रही ।

जब नवयुवक हेरिस बहुत दूर जाकर, प्रातःकाल की धुंध में लीन होकर, प्रेमिका की आँखों से ओमल हो गया, तब उस देवी ने दूर पर धुंधले परन्तु शून्य आकाश की ओर देखते रहकर एक ठण्डी आह भरी, इसके साथ ही उसकी बड़ी-बड़ी आँखों से दो बूँद आँसू टपक कर उसके गुलाबी चेहरे पर से ढल-कते हुए नीचे की ओर खिसक गये। चन्द्रदेव अभी-तक शान्त होकर इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने अदृश्य रूप में पास आकर पवित्र प्रेम की पुण्य-स्मृति-स्वरूप उन आँसुओं को चुरा लिया। इसके बाद वह अपने पंखा की सहायता से स्वर्ग की ओर उड़ गये।

× × ×

देवराज इन्द्र बड़ी गम्भीरता से गुरु बृहस्पति का प्रातःकालीन उपदेश सुन रहे थे। इतने में चन्द्रदेव वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने बड़ी नम्रता से देवराज को नमस्कार किया। परन्तु देवराज ने एक बार चन्द्र की ओर देख कर बड़ी शान्ति से केवल इतना ही कहा—
“चन्द्र ! तुम्हारा यह उपहार सचमुच बहुत उत्कृष्ट है, तथापि यह मर्त्यलोक की सर्वोत्कृष्ट वस्तु नहीं है।”

चन्द्रदेव का दिल टूट गया। वह मर्त्य लोक के भयंकर बित्र की कल्पना करके काँप उठे।

(४)

एक सुन्दर बाग में एक सोने का पिंजरा टँगा हुआ था। चारों ओर विविध रंगों के बड़े-बड़े फूल खिले हुए थे। ठण्डी हवा चल रही थी, हरे-हरे पृत्तों के पत्तों से मधुर शब्द उत्पन्न हो रहे थे। पिंजरे के अन्दर किरामिश, अगूर, अनार आदि कई फल पड़े हुए थे। इस पिंजरे में एक काबुली तोता, जिसके गले पर लाल रंग की कुण्डली बनी हुई थी, सिर नीचा किये बैठा था।

मगध के सम्राट् समुद्रगुप्त ने अपनी कन्या अपराजिता के लिए खास काबुल से यह तोता मंग-

वाया था। अपराजिता इस तोते को बहुत प्यार करती थी, उसे सब प्रकार से सुखी करने का प्रयत्न करती थी। परन्तु, वह कभी प्रसन्न न होता था। अपराजिता के प्रेम के प्रभाव से, वह उसके रटाये हुए वाक्य तो अवश्य सुना देता था, परन्तु उसका मन सदैव उदास रहता था। इस बात को राजकुमारी अपराजिता भी जानती थी कि यह काबुली तोता इस रमणीक उद्यान को कन्धार की सूखी पहाड़ियों के सामने कुछ भी मूल्य वाला नहीं समझता।

सायंकाल का समय था, लता-कुञ्जों में लटके हुए पिंजरे में वह काबुली तोता सिर नीचा किये बैठा था। इसी समय चन्द्रदेवता उसके पास आकर खड़े हो गये। आज सम्राट् समुद्रगुप्त के इस सुन्दर उद्यान को देख कर उनकी यह धारणा नष्ट हो गई, कि मर्त्यलोक सर्वथा नीरस है। सहसा कुञ्जों की घनी छाया के नीचे पिंजरे में बैठे हुए तोते पर उनकी नजर पड़ी। पहली नजर में उसकी शोकमग्नता उनसे छिपी न रही। वह चुपचाप खड़े होकर उसकी ओर देखने लगे।

ठीक इसी समय पश्चिमी दिशा से एक और तोता आकर पिंजरे के पास वाले मौलश्री के पेड़ पर बैठ गया। इस तोते के गले पर भी लाल रंग का कुण्डल बना हुआ था। वृक्ष पर बैठते ही तोता चिल्ला उठा—“टी, टी”। पिंजरे में बैठे हुए तोते की मानो सहसा नींद टूट गई। वह झुकी हुई गर्दन को उठा कर बैठ गया और सामने वाले मौलश्री के पेड़ पर बैठे हुए अपने देश-बन्धु की ओर देखकर कातर स्वर से वह भी पुकार उठा—“टी !, टी !!” इसके साथ ही साथ उसकी आँखों से दो बूँद आँसू टपक पड़े। चन्द्रदेव शेष दृश्य को देखने की प्रतीक्षा न करके शीघ्रता से उन आँसुओं के जल से भीगी हुई मिट्टी को उठाकर स्वर्गलोक की ओर चल पड़े।

×

×

×

देवराज इन्द्र स्वर्ग की अप्सराओं का नाच देख रहे थे। इसी समय चन्द्र ने आकर मरकतमणि से बनी हुई हलके नीले रंग की धाली में रखी हुई वह अभ्र-मल-सिंचित मिट्टी उन्हें भेंट की। देवराज ने

प्रसन्न होकर कहा—“चन्द्रदेव, अब तुम पाप-मुक्त हुए। सचमुच यह मर्त्यलोक का सर्वोत्कृष्ट उपहार है।”

चन्द्रगुप्त विद्यालकार

अन्तिम दृश्य

पथ में अगम अथाह सिन्धु लख, वीर-हृदय, मत घबराता।
क्यों ? यह कठिन परीक्षा तेरी, आह नही मुँह पर लाना।
शान्त वायु-मंडल मे तुमने नाविक बन कर खेला है।
उसी परिधि मे सागरोर्मि की, भीषणता का मेला है।

× × ×

केवल माया का आडम्बर, देख रूप मत फँस जाना।
जीवन-मरण समझ कीड़ा-सा, अन्तिम दृश्य दिखा जाना॥

चन्द्रदीप पाण्डेय 'पुलकित'

बृहत्तर भारत

[त्यागभूमि' के लिए]

[५]

कम्बुज-सम्राट् यशोवर्मन्

यशोवर्मन् के (जो नवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में राज्य करता था और जयवर्मन् द्वितीय के बाद तीसरा राजा था) राज्य-काल में भी हम एक ही लेख को ग्यारह विभिन्न शिलालेखों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर उद्धृत किया हुआ पाते हैं। इनमें से प्रत्येक शिलालेख पर एक ही लेख दो-दो जगह खुदे हुए हैं। एक जगह तो दक्षिण-भारतीय उद्गम के कम्बुज वा कम्बोखियन अक्षरों में और दूसरी जगह बंगला से कुछ-कुछ मिलते-जुलते उत्तर-भारतीय अक्षरों में। इन शिलालेखों में दोहराई गई विज्ञप्ति में कम्बुज-सम्राट् की राजधानी के शिव-मन्दिरों के नियमादि के सम्बन्ध में बड़े मनोरंजक विवरण मिलते हैं। लिखा है—“सम्राट् यशोवर्मन् ने मोती, सोना, चाँदी, गाय, घोड़े, भैंसें, हाथी,

पुरुष, स्त्रियाँ, बाटिकायें इत्यादि जितनी भी चीजें यशोधराश्रम को दी हैं, उन्हें सम्राट् वा दूसरा कोई व्यक्ति ले नहीं सकता। केवल राजा, ब्राह्मण और क्षत्रिय ही अपने आभूषण उतारे बिना आश्रम के भीतरी भाग में प्रवेश कर सकते हैं। जमींदारों तथा श्रीमानों के सहचर बिना माला के दीन वेश में प्रवेश कर सकते हैं। साधारण जन वहाँ अपने साथ किसी प्रकार का भोजन वा चबाने की, पान इत्यादि, चीजें न ले जायें × × × बुरे आचरण के साधु-संन्यासी इसमें प्रवेश न करने पायेंगे। × × × सम्राट् के अतिरिक्त और सबको आश्रम के सामने से गुजरते समय रथ से उतर जाना और बिना छाते के चलना चाहिए। × × × आश्रम के अभ्यक्ष-पद पर नियुक्त तपस्वी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय,

मंत्री, सेना-नायक, शैव एवं वैष्णव-सम्प्रदायों के साधु तथा साधारण जन मे से श्रेष्ठ लोगों की, अतिथि के रूप में, सदैव भोजन-पानी एवं पान से अभ्यर्थना करनी चाहिए। इस स्थान पर लिखी मर्यादा के अनुसार उनका आदर-सत्कार किया जाना चाहिए। जवतक सूर्य-चन्द्र स्थित हैं, तवतक इस प्रकार निश्चित 'शासन' (नियम) को तोड़ने एवं उल्लंघन करनेवाले नरक में जावें।"

एक दूसरे मन्दिर पर, इन ग्यारह शिलालेखों से भिन्न एक और शिलालेख है, जिसमें कहा गया है— "नीले या अनेक रंगों के वस्त्र पहनकर लोग इस मन्दिर में न जायें। देवों की पूजा करने के इच्छुक सच्चे स्त्री पुरुष, अपनी मर्यादा एवं सुविधा के अनुसार, भेंट-सामग्री ले जा सकते हैं। जिनके पास भक्ति के सिवा दूसरा धन नहीं है, वे केवल एक फूल लेकर भी प्रवेश कर सकते हैं। भगनाङ्ग, अकृतज्ञ, कुबड़े, बौने, महापापी, गुण्डे, विदेशी, कोढ़ी एवं दण्डित व्यक्ति शिव-मन्दिर की परिधि में नहीं जा सकते। मन्दिर में प्रतिष्ठित भगवान की सेवा एवं पूजा उन्हें ही करनी चाहिए, जो माहेश्वर-सम्प्रदाय के हों, जिनका अपने ऊपर अधिकार हो, जो अच्छे कुटुम्ब एवं अच्छे चरित्र के हों, तथा जिन्हें मन की शान्ति प्राप्त हो चुकी हो। जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनमें जो ब्राह्मण होंगे, चूँकि जुर्मने की वा अन्य शारीरिक सजा उन्हें नहीं दी जा सकती इसलिए, वे केवल मन्दिर की सीमा के बाहर कर दिये जायेंगे। राजकुमारों को २० पला सोना और सम्राट के सम्बन्धियों एवं मंत्रियों को इसका आधा अर्थात् १० पला सोना जुर्माना देना पड़ेगा। जो लोग सोने के हैण्डल का छाता ले चलने के अधिकारी हैं उन्हें इसका आधा अर्थात् ५ पला और प्रधान व्यापारियों को इसका भी आधा अर्थात् दस पला जुर्माना होगा।

शिव और विष्णु के उपासकों को इसका आधा अर्थात् १५ पला और साधारण जनो को ८ पला दण्ड देना पड़ेगा। साधारण जनो में जो जुर्माना नहीं दे सकेंगे उनकी पीठ पर बेंत लगेंगे। यदि पूजा-विधि, मन्दिर के पात्रों एवं उपासना के समय पवित्रता के विरुद्ध कोई काम किया जायगा, तो प्रधान वा अध्यक्ष से लेकर साधारण कर्मचारी तक, मन्दिर के समस्त रक्तकों पर, अपराधी के साथ ही जुर्माना किया जायगा। इस जुर्माने की मात्रा २० पला सोने से लेकर गद् के विचार से निश्चित नियम के अनुसार हागी।"

एक दूसरे शिलालेख में एक दूसरे आश्रम के सम्बन्ध में—जो उस स्थान पर है, जिसका नाम इण्डोचीनी भाषा में थानलबरे है—विशेष विवरण मिलता है। लिखा है—“जो आचार्य शैव एवं पाशुपत धर्म के सिद्धान्तों और संस्कृत व्याकरण के परिदृष्टों में सबसे अधिक विद्वान् होगा, उसे इस महाआश्रम में सर्वोच्च सम्मान दिया जायगा। धन, मित्र, अवस्था (आयु), पुण्य, कर्म और विद्या—ये क्रमानुसार उच्चतर मर्यादा एवं सम्मान पाने के कारण हैं (यह मनु का वाक्य है)। युवक, वृद्ध, अशक्त, दीन एवं अनाथ सबको भतीभोंति भोजन एवं दवा देनी चाहिए। जिन्होंने कर्तव्य-पालनार्थ गणक्षेत्रों में प्राण उत्सर्ग किये हैं, जिन वक्रादार मनुष्यों का देहावसान हो गया है, और जिनके पास कोई सम्बन्धी तर्पण करनेवाले नहीं रह गये हैं, उन सबके लिए मास के अन्त में श्राद्धजलि देने की व्यवस्था की जाय। पहले सब सामग्री आश्रम में प्रस्तुत की जाय, फिर वहां से यशोधराप्पोल के तट पर लाकर श्राद्धजलि दी जाय।"

सुदूर इण्डोचीन में नवीं शताब्दी में हिन्दू प्रभाव कितना अधिक था, इसके ये कतिपय प्रमाण हैं।

बिजनगर (ज चटर्जी

जैन सम्राट् श्रेणिक बिम्बसार

इतिहास के पाठकों से यह बात छिपी हुई नहीं है कि आधुनिक गृह्यलावद इतिहास जैन सम्राट् श्रेणिक से ही आरम्भ होता है। और उनमें पूर्व के ऐतिहासिक काल को सभी ऐतिहासिक विद्वान् एक स्वर से इतिहास-पूर्वकाल (Pre-historic age) मानते हैं। अर्थात्, उनकी समझ में, जैन सम्राट् श्रेणिक ही प्रथम निश्चित भारतीय सत्ता-सम्पन्न शासक हैं। यह भगवान् महावीर के शिष्य थे, इसलिए उनके समकालीन होने के कारण इनका समय जो ईसा से पूर्व ५४३ से ४९१ का माना गया है वह ठीक बैठता है। अपने राज्यकाल में इन्होंने राजगृह नामक अपनी राजधानी को फिर से निर्माण किया था और अपने पंश-परंपरागत प्राप्त राज्य की वृद्धि भी की थी। *

यह अपने प्रारम्भिक जीवन में बहिक युवावस्था के बाद तक बौद्धधर्मावलम्बी रहे थे, ऐसा जैनियों के शास्त्र स्वयं व्यक्त करते हैं, परन्तु अवशेष जीवन भर अपनी रानी खेलना के प्रयत्न से जैनी बने रहे। सम्भवतः इसी कारण बौद्धशास्त्रों में इनके अन्तिम जीवन का कोई निश्चित वर्णन नहीं है, जिसका न होगा ठीक भी है—क्योंकि, महाराज श्रेणिक का बौद्ध से जैन हो जाना जैनधर्म की विजय थी। भला कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिपक्षी की विजय का वर्णन क्यों करेगा? यही कारण है कि बौद्धों ने उनके पुत्र कुणिक को—जो अपने पिता का भ्राता अपने प्रारम्भिक जीवन में जैनधर्म का श्रद्धालु था—‘सर्व दुष्टत्यों का समर्थक और पोषक’ लिखा है। आज हम इस लेख में यह दिखलावेगे कि इतिहास-काल के प्रथम सम्राट् को ही मानकर इतिहास में ‘प्रथमग्रासे मक्षिकापात’ वाली नीति चरितार्थ की गई है।

जैनशास्त्रों में महाराज श्रेणिक के पिता का नाम उप-श्रेणिक लिखा है। वह राजगृह में रहकर मगध देश पर

राज्य करते थे। मगध देश के अतिरिक्त और भी कई देश उनके शासन में थे, चन्द्रपुर के दुर्दण्ड राजा सोमनामा ने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। सम्भवतः उनकी इसी शूरवीरता के कारण हिन्दुओं के विष्णुपुराण में शिशुनाग वंश के चौथे राजा का नाम क्षत्रोजस् लिखा है, जब कि श्रेणिक उसी वंश के पाँचवें राजा हैं। इस प्रकार क्षत्रोजस जैनशास्त्रों के उपश्रेणिक ही प्रतीत होते हैं।

श्रेणिक का जन्म महाराज उपश्रेणिक की हृन्दाणी के गर्भ से हुआ था। कुमार श्रेणिक क्रमशः बढने लगे। वह अपने बाल्यकाल से ही बुद्धि की चतुराई के कारण सज्जनों को मान्य हो गये थे।

एक समय महाराज उपश्रेणिक एक नये घोड़े की परीक्षा कर रहे थे कि वह घोड़ा उनको अज्ञात स्थान को ले भागा और उन्हें एक गहन वन में जा पटका। वहाँ पर भीलों के अधिपति यमदण्ड ने उन्हें अपने यहाँ रक्खा। यह यमदण्ड एक क्षत्रिय राजा था, जो राज्यभ्रष्ट होकर यहाँ रहता था। महाराज उपश्रेणिक उसकी सुन्दर कन्या तिलकवती के रूप लावण्य पर मुग्ध हो उससे उसकी याचना करने लगे। उसने हम शर्त पर वह कन्या इनको दे दी कि उसका ही पुत्र राज्याधिकारी होगा। तदनुसार इस तिलकवती के पुत्र चलाती को आगे चलकर गद्दी दी गई थी। कुमार श्रेणिक को कुछ दोष लगाकर देशनिकाले का कठोर दण्ड मिला था और मन्त्री आदि के कहने से उन्होंने पितृ-आज्ञा का उल्लंघन न कर बसको पालन किया था। ऐसा ही उल्लेख सर रमेशचन्द्र दत्त ने अपने ‘भारतवर्ष की सम्यता के इतिहास’ में पृष्ठ २२ पर किया है—“मगध के एक राजकुमार को ईसा के पहले पाँचवीं शताब्दी में उसके पिता ने देश से निकाल दिया था।” अधिक सम्भव यही है कि यह राजकुमार श्रेणिक ही हों। राजगृह से निकलकर वह नन्दिग्राम पहुँचे, परन्तु वहाँ के ब्राह्मणों ने उनको आश्रय नहीं दिया, इसलिए वह आगे चलकर बौद्ध संन्यासियों के आश्रम में गये, और वहाँ उनका आतिथ्य स्वीकार किया और बौद्धधर्म के पक्के अनुयायी

हो गये। यद्यपि गौतम बुद्ध इनके समकालीन ही थे, किन्तु इस बात का पता नहीं चला कि वह बौद्धाचार्य गौतम बुद्ध थे, अथवा कोई अन्य व्यक्ति। जो हो, कुमार श्रेणिक कुछ दिनों तक वहीं रहे।

कुछ दिनों के पश्चात् वह बौद्धाश्रम से इन्द्रदत्त सेठ के साथ-साथ चलते हुए उसके नगर बेणपक्ष में पहुँच गये। इन्द्रदत्त के यहाँ एक नन्दिश्री नाम की सर्वगुण-सम्पन्न कन्या थी। वह कुमार श्रेणिक के गुणों की श्रेष्ठता के कारण उनपर आसक्त हो गई। इन्द्रदत्त ने उसका पाणिग्रहण कुमार श्रेणिक के साथ कर दिया। अब कुमार श्रेणिक यहाँ आनन्द से रहने लगे। इधर महाराज उप-श्रेणिक का देहान्त हो गया और चलाती प्रजा पर अन्याय करने लगा, जिसके कारण प्रजा ने दुःखी होकर कुमार श्रेणिक को बुला भेजा। कुमार का आगमन सुनकर चलाती भयभीत होकर भाग गया और श्रेणिक राज्यारूढ़ होकर नीति-पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे।

इस समय कुमार श्रेणिक के, नन्दिश्री के गर्भ से, अभयकुमार नामक पुत्र उत्पन्न हो चुका था। यह बड़ा धार्मिक, न्यायी और बुद्धिमान था। भगवान् महावीर से भेंट होने पर, इसने, युवराज होने हुए भी राजपाट को लात मार कर परम-प्रशंसीय मुनि मार्ग का आश्रय लिया था।

कुमार अभय का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में भी है। उनमें कुमार अभय को महाराज श्रेणिक विम्बसार का पुत्र लिच्छवी स्त्री के गर्भ से हुआ लिखा है। बौद्धों के तिब्बतीय दुख नामक ग्रन्थ में उसका इस प्रकार वर्णन है—“वैशाली में एक लिच्छवी महानामन नामक था, इनके बगीचे के आमकुंज में एक कदली के वृक्ष से सुन्दर कन्या उत्पन्न हुई, जिसके सम्पूर्ण अंग सुडौल थे। उसको इसने आम्रपाली कह कर प्रसिद्ध किया। जब यह युवावस्था को प्राप्त हो गई, तो वैशाली के नियमानुसार—कि सुन्दर स्त्री की शादी न की जाय, बल्कि जनता के लिए उसको रख छोड़ा जाय—वह वेदया (courtesan) हो गई। गोपाल के द्वारा मगधेश विम्बसार ने इसके विषय में सुना और वह उसके निकट वैशाली में आये, यद्यपि उस समय वह वैशाली से युद्ध कर रहे थे, और सात दिन तक

उसके यहाँ रहे। आम्रपाली को उनसे गर्भ रह गया और एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको उसने उसके पिता के पास भेज दिया। यह बालक राजा के निकट निर्भयरूप से पहुँचा और उनकी छाती पर चढ़ गया। इसपर उन्होंने कहा कि इस बालक को भय तनिक भी नहीं है। अतएव, वह अभय नाम से विख्यात हुआ।”

उक्त कथा श्री विमलचरण लॉ (एम० ए०, बी० एल०) की पुस्तक (The Kshatriya Clans in Buddhist India, पृष्ठ १२७-२८) में दी गई है। उसपर श्री लॉ ने कहा है—“यह कथा जो अभय, अथवा जैनशास्त्रानुसार अभयकुमार, को वैशाली की वेदया आम्रपाली का पुत्र न्यक्त करती है, पाली (बौद्ध) ग्रन्थों के विरुद्ध है।” बहुत सम्भव है कि अभयकुमार के पक्का जैन होने के कारण जैनियों से अपना छेप निकालने के लिए बौद्धों ने इस कथा को यह रूप दे दिया हो।

अभयकुमार का जैन होना बौद्ध ग्रन्थों के निम्न-लिखित वर्णन से प्रकट है—

“जब आनन्द (बुद्ध के मुख्य शिष्य) वैशाली में थे, तब अभय नामक लिच्छवी और एक अन्य पण्डित कुमार नामक लिच्छवी आनन्द के पास आये। अभय ने आनन्द से कहा—“निग्रन्थ नास्तुत (भगवान् महावीर) सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, वह ज्ञान के प्रकाश को जानते हैं, उन्होंने जाना है कि ध्यान द्वारा पूर्व कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। कर्मों के नष्ट होने से दुःख का होना बन्द हो जाता है, दुःख के बन्द हो जाने से हमारी विषय-वासना नष्ट हो जाती है और विषय-वासना के क्षय हो जाने से संसार पर आगे दुःख नहीं होगा। इस वर्तमान जीवन में दुःख से निवृत्ति शुद्धता द्वारा है।”

राजकुमार श्रेणिक के गद्दी पर बैठते ही दक्षिण की केटला नगरी के राजा मृगांक ने अपनी पुत्री विलासवती महाराज को भेंट भेजी। सम्भवतः इसीका उल्लेख बौद्धों

के तिब्बतीय दुल्व में वासवी नाम से है, और उसके गर्भ से कुणिक भजातशत्रु का होना लिखा है। सम्भवतः कुणिक को महाराज चेटक की पुत्री चेलना से उत्पन्न न बता कर वासवी से उत्पन्न हुआ इसीसे बताया गया है कि कुणिक प्रारम्भ में जैन-धर्म का पक्षपाती था, और इसीलिए एक बौद्ध ग्रन्थ में वासवी को एक साधारण लिच्छवी नायक की पुत्री लिखा है, जब कि लिच्छवी जाति की कन्या चेटक राजा की पुत्री और श्रेणिक की रानी चेलना है। बौद्ध ग्रन्थों में महाराज श्रेणिक की एक अन्य रानी कौशल के राजा की बहन बताई गई है। इनका उल्लेख जैनशास्त्रों में नहीं है। सम्भवतः यही रानी खेमा होगी, जो बौद्ध हो गई थी।¹

राज्याधिकार होते ही पहले श्रेणिक ने नन्दिग्राम के ब्राह्मणों को दण्ड देना चाहा, किन्तु अभयकुमार की चतुरता से उनको रक्षा हो गई।

इस समय मगध, कौशल, वत्स, काशी और अवन्ती में राजतन्त्र थे तथा दूसरी ओर शाक्य, कालाप, कोलीय, मोदीय, मल्ल, लिच्छवी और विदेह में लोकतन्त्र शासन था।

इस समय विदेह देश की वैशाली नगरी के अधिपति चेटक की सात कन्याएँ थी। इनमें से प्रथम त्रियकारिणी का विवाह कुण्डलपुर के स्वामी महाराज सिद्धार्थ के साथ हुआ था, जिससे भगवान् महावीर उत्पन्न हुए थे। द्वितीय कन्या वत्सदेश में कौशाम्बीपुर के स्वामी महाराजनाथ अथवा सार को ब्याही गई थी। तिसरी कन्या वसुप्रभा का विवाह दशाण (दशासन) देश में हेरकच्छपुर (कमैठपुर) के स्वामी सूर्यवंशी राजा दशरथ से किया गया था। चतुर्थ कन्या प्रभावती का विवाह कच्छदेश के दोसकपुर के स्वामी महातुर के साथ हुआ था। जैनियों के उत्तरपुराण में कच्छदेश के स्वामी का नाम उदायन तथा श्रेणिक-चरित्र में महातुर बतलाया गया है। ध्वर ढों-ढों आर० भाण्डारकर स्वप्नवासवदत्ता और प्रतिज्ञापौगन्धरायण नामक दो, मुख्य

ग्रन्थों से प्रकट करते हैं कि 'सहनीक के पुत्र और सहश्रेणिक के पौत्र उदायन भारत-वर्ष में हुए प्रतीत होते हैं और वह 'विदेहपुत्र' अपनी माता के कारण कहलाते थे, जो कि विदेह के राजा की पुत्री थी।' हम जानते हैं कि शतनीक कौशाम्बी के नृपति थे, परन्तु श्रेणिक-चरित्र और उत्तरपुराण में वहाँ के राजा का नाम क्रम से नाथ और सार लिखा है। इसलिए यह सम्भव हो सकता है कि कौशाम्बी के राजा का तीसरा नाम अथवा यथाथं नाम शतनीक हो, जिनके पुत्र उदायन विदेह-पुत्र कहलाते थे। और यदि डॉ० भाण्डारकर के सहश्रेणिक एवं श्रेणिक-चरित्र के उपश्रेणिक एक व्यक्ति हैं, तो उदायन सम्राट् श्रेणिक के पिता उपश्रेणिक के पौत्र हो सकते हैं, क्योंकि, राजा श्रेणिक की रानी चेलना इनकी माता की बहन थीं। इस तरह श्रेणिक-चरित्र में रोहकपुर स्वामी का नाम महातुर लिखना ठीक प्रतीत होता है, और उदायन कौशाम्बी के राजकुमार थे, यह भी ठीक प्रतीत होता है।

अब कौशाम्बी और कच्छदेश का सम्बन्ध प्रकट करना शेष रह जाता है, क्योंकि राजा चेटक की राजधानी विशाला (वैशाली) का श्रेणिक-चरित्र में कच्छदेश में होना लिखा है, जब कि विशाला अथवा वैशाली विदेह में थी। अतः यह सम्भावना प्रकट होती है कि जैनार्थियों ने उस देश को कच्छदेश के नाम से लिखा था, जिसमें विशाला कौशाम्बी और रोहकपुर अवस्थित थे। फलतः नृप उदायन कौशाम्बी के नृपति सहनीक के पुत्र मृगावती से थे, जो राजा चेटक के धेवते थे और राजा उपश्रेणिक के नाती थे।

महाराज चेटक की शेष तीन कन्याएँ अभी कुँवारी ही थी। इनमें से एक की योजना गांधार-देश के महापुर के राजा महीपाल के पुत्र सात्यकी ने की थी। सम्भवतः बौद्धों के जातक कथानक के गांधार-देश के राजा बोधिसत्त ही यह सात्यकी हैं, बोधि शब्द सत् के साथ बौद्धलेखकों ने स्पष्टतः किया होगा। इस कथानक में इन्हीं बोधिसत्त को पंचमस्त धारण करते लिखा है और संन्यास लेना भी लिखा है।² इससे सात्यकी और बोधिसत्त का एक व्यक्ति होना प्रतीत होता है। अस्तु, इन सात्यकी की याचना को चेटक ने स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण वह दीक्षा ले गया।

† Gotam Buddha, by K J Saunders,
Page 53

‡ The Kshatriya clans in Buddhist India, p. 152,

उत्तरपुराण की छन्दोबद्ध हिन्दी आवृत्ति में यह उल्लेख है कि राजा चेटक मगध पर आक्रमण के समय राजगृह के निकट ठहरा हुआ था। वहाँ पर इसे किसी चित्रकार ने इसकी पुत्रियों का चित्रपट दिखा था। हन लड़ाई का उल्लेख डॉ० भाण्डारकर भी करते हैं और कहते हैं कि राजा श्रेणिक का पाणिग्रहण वैदेही (चेलना) के साथ इस युद्ध के आपसी निपटारे के उपरान्त हुआ था। और उत्तरपुराण के वर्णन से भी, जो श्रेणिक-चरित्र की निम्न घटना के सटका ही है, यही प्रकट होता है कि इस युद्ध के पश्चात् राजा श्रेणिक का विवाह चेलना के साथ हुआ था। राजा चेटक का एक अन्य युद्ध अंगदेश के राजा कुणिक के साथ भी हुआ था। इसी सम्बन्ध में श्रेणिक-चरित्र में वर्णन है कि चित्रकार ने वही पर पट के जा कर महाराज श्रेणिक को दिखा और इसका सर्व वृत्तान्त बतलाया और यह भी जतलाया कि महाराज चेटक अपनी पुत्रियों को जैनी के अतिरिक्त अन्य किसीको नहीं देते। श्रेणिक उनपर आसक्त हो गये थे। कुमार अभय वैशाली से उन वन्ध्याओं को छल से लेने गये और वहाँ पर अपनेको जैनी प्रकट करते हुए उक्त कन्याओं को राजा श्रेणिक की ओर विशेष उपायों से आकर्षित करने लगे। अन्त में वे सब उनके साथ चलने को राजी हो गईं, परन्तु बड़ी दो पिता के भय से लौट गईं। चेलना यद्यपि अकेली रह जाने के कारण जाने को तैयार नहीं थी परन्तु अभयकुमार उसे लिखा ही ले गये, और, राजगृह में जा कर, उसका पाणिग्रहण श्रेणिक से कराया। परन्तु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि श्रेणिक बौद्ध धर्मानुयायी हैं, तो उसे अति दुःख हुआ, और मलीन वित्त रहने लगा। श्रेणिक के इसका कारण पूछने पर उसने कहा, 'यह राजसी भोगोपयोग का सामग्री किस काम की, जब प्राणों को हितवर्धक प्यारे सत्यधर्म का पालन ही न हो सके ?' इसपर श्रेणिक ने उसको अपने गुरुओं की विनय आदि करने की आज्ञा दे दी।

बौद्ध ग्रन्थों में चेलना का उल्लेख है। 'श्वेताश्वर-सप्रदाय के प्रख्यात ग्रन्थ निर्यावली सूत्र में भी चेलना को वैशाली के राजाओं में एक राजा चेटक की पुत्री लिखा है, जिसकी बहन क्षत्राणी रानी विशाला महावीर स्वामी की माता थी। बुद्ध के एक विष्वक्सीय जीवनचरित्र में चेलना का नाम

श्रीमद्वा और कहीं-कहीं महा भी लिखा है, सम्भवतः राजा श्रेणिक की पहली रानी नन्दश्री को ऐसा लिखा होगा। ऐसे साधारण-रीया बौद्ध ग्रन्थों में चेलना का उल्लेख वैदेही के नाम से आया है और उसके पुत्र कुणिक अजातशत्रु का नाम विदेहपुत्र के नाम से व्यवहृत हुआ है। बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान के एक अवदान में अजातशत्रु दो वैदेही-पुत्र करके लिखा है। और उसी ग्रन्थ में अन्यत्र वर्णन है कि "राजगृह में राजा विम्बसार राग्य करता है, वैदेही उसकी महादेवी (पटरानी) है, और अजातशत्रु उसका पुत्र एवं युवराज है।" * इससे प्रकट है कि अजातशत्रु का जन्म राजा चेटक की पुत्री वैदेही (चेलना) के गर्भ से हुआ था।

यह बतलाया जा चुका है कि राजा श्रेणिक ने चेलना को अपने गुरुओं की विनय पूजा और जैन-धर्म पालन करने को अनुमति दे दी थी। इसके आगे श्रेणिक-चरित्र में वर्णन है कि इस बात को सुनकर बौद्ध-गुरु राजा श्रेणिक के पास आये थे और रानी चेलना को बौद्ध धर्म स्वीकार कराने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने अपने को सर्वज्ञ बतलाया। चेलना ने उनकी परीक्षा ली, जिसमें वह अनुचूर्ण हुए। इस परीक्षा के क्रम से उनकी अवज्ञा भी हुई, जिसके कारण जैन गुरुओं के प्रति श्रेणिक महाराज के हृदय में द्वेष धबकने लगा।

महाराज एक दिन आखेट का गये थे कि उन्होंने मार्ग में एक जैन मुनि को ध्यानारुढ़ देखा। देखते ही अपने गुरु की अवज्ञा का बदला चुकाने के लिए महाराज श्रेणिक ने उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया और वापस राजगृह को लौटे। उधर दिगम्बर मुनि ने अपने पर उपसर्ग आया जान अपनी ध्यानमुद्रा और भी चढ़ा दी।

बौद्ध गुरुओं का यह सब हाल राजा श्रेणिक ने कह सुनाया, जिससे वे अति प्रसन्न हुए। परन्तु यह सुनकर रानी चेलना को बहुत दुःख हुआ, और उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। राजा श्रेणिक से अपनी प्रिया का रुदन नहीं देखा गया, वह उसे सान्त्वना देने के

लिए कहने लगे—“प्रिये, तू इस बात के लिए तनिक भी शोक न कर; यह मुनि गले से सर्प फेरकर कब का वहाँ से चल बसा होगा।” यह सुनकर रानी ने कहा—“नाथ ! आपका यह कथन असमाज है। मेरा विश्वास है, यदि वह मेरे सच्चे गुरु हैं, तो कदापि उन्होंने अपने गले से सर्प न निकाला होगा।” इसपर महाराज श्रेणिक रानी-सहित उसी स्थान पर गये, जहाँ उन्होंने मुनि को छोड़ा था। वहाँ पहुँचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि वह अचिंचल ध्यानी मुनि अपने ध्यान से जरा भी चल नहीं हुए हैं और वह मृत सर्प उनके गले में पड़ा हुआ है, यद्यपि उसमें अब चींटियाँ लग गई थी।

राजा और रानी ने उनके गले का सर्प निकाल कर उनके शरीर के ताप को दूर करने के लिए चन्दन से उनका अभिषेक किया। मुनिराज के समयानुसार ध्यान खोलने पर, राजा और रानी, दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। इसपर उन्होंने कहा, ‘तुम दोनों की धर्मबुद्धि हो। मुनि महाराज के इस आशीर्वाद से श्रेणिक अजाक् रह गये, उनको मुनि महाराज के शत्रु मित्र से समान-वर्ताव के कारण उनपर बड़ी भक्ति हो गई। राजा ने उनमें कई प्रश्न करके धर्म का स्थूल रूप पूछा, जिसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया।

मुनिराज के पान उपदेश पाकर राजा श्रेणिक को जैनधर्म से कुछ प्रीति-सा हो गई थी, परन्तु बौद्धाचार्यों के समक्षाने पर उन्हें पुनः जैन गुरुओं में अग्रदा हो गई। उन्होंने जैन मुनियों की फिर परीक्षा ली, जिससे सन्तुष्ट हो कर उनके हृदय में पुनः जैनधर्म के प्रति सद्भाव हो गये।

इसके कुछ दिनों पश्चात् भगवान् महावीर का समव-
शरण (जैन तीर्थंकरों के उपदेश देने का संगठित रूप) राजगृह के निकट विपुलाचल पर्वत पर आया, तब श्रेणिक, भगवान् के समवशरण में गये। वहाँ जाकर उन्होंने उनकी वन्दना-पूजा की और जैनधर्म का वास्तविक स्वरूप समझा, जिससे उनको जैनधर्म में पूर्ण श्रद्धा हो गई। अन्त में महाराज श्रेणिक भगवान् महावीर के सबसे प्रधान गृहस्थ शिष्य होकर परमोच्च श्रावक हो गये और सदा ही जैनधर्म की प्रभावना में लीन रहने लगे। इतिहासज्ञों का विचार है कि हजारीनाग के पारसनाथ पर्वत (जैनियों के सम्प्रदायिक)

पर तीर्थंकरों के मोक्षस्थानों पर उन्होंने ही टोके (Shrines) बनवाई थीं, जैसा कि टी० डी० बनर्जी, सख-जन, पटना-हार्डकेट, ने अपने उस पर्वत-समग्र-वी मुद्रणों के निर्णय में लिखा है—

“जनवरी १९२४ के एजियाटिक सोसायटी के पत्र में जो हिन्दू यात्री ने हाल प्रकट किया है, उसमें प्रकट है कि श्री महानाग स्वामी के समकाठान मगध देश के राजा श्रेणिक ने तीर्थंकरों के मोक्षस्थानों की राजों की और वहाँ चरण स्थापित किये।”

इन्हीं दिनों में महाराज के कुणिक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पुत्र के, गर्भ और जन्म से ही ऐसे लक्षण प्रकट हुए थे, जिससे प्रकट हो गया कि वह अवश्य ही महाराज श्रेणिक का शत्रु है। कुणिक का जन्म महाराज श्रेणिक के जैनमुनियों की परीक्षा होने के पश्चात् और भगवान् के समवशरण में आने के पूर्व हो चुका था। रानी चेलना ने इसको अपने पति का शत्रु जान कर अन्यत्र भेज दिया था, परन्तु राजा ने पुत्र मोह से उसे मगवा लिया। राजकुमार कुणिक दिन-प्रति दिन बढ़ते बढ़ते यौवनावस्था को प्राप्त हो गये। महारानी चेलना के कुणिक के अतिरिक्त वारिषेण, हल्ल, विदल, जितशत्रु और गजकुमार ये पुत्र और भी उत्पन्न हुए। किन्तु अभयकुमार के समान ये सब भी गृहस्थ-वन्धन को तोड़कर मुनि बन गये थे, जिससे कुणिक को ही युवराज-पद मिला।

इसके कुछ वर्ष पश्चात् महाराज श्रेणिक ने अपना समय धर्मध्यान के लिए सुरक्षित रखने के विचार से समस्त राजा को एकत्र करके बड़े समारोह-पूर्वक अपना विशाल राज्य युवराज कुणिक को दे दिया। युवराज कुणिक अजातशत्रु नाम धारण करके मगध के सिंहासन पर बैठे।

अपनी बाल्यावस्था में जैन होने पर भी यह बौद्ध लोगों से मिलते जुलते रहते थे, गौतमबुद्ध के प्रतिस्पर्धी देवदत्त से इनका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था और वह प्रति दिन बढ़ता ही जाता था। इस समय कुणिक अपने माता-पिता की लज्जा के कारण केवल ऊपर से जैन बना हुआ था, किन्तु अन्दर से वह पूर्णतया बौद्ध बन गया था। देवदत्त उसके मन की परिस्थिति को समझ गया, उसने उसको अपने पिता के ही विरुद्ध इस प्रकार उकसाना आरम्भ किया कि अजातशत्रु की बुद्धि एकदम फिर गई। पिता के

प्रति उसका रोष दिन-प्रति-दिन बढ़ने लगा और अन्त में यहाँ तक बढ़ा कि उसने अपने पिता को पकड़ कर एक फाट के पिजरे में कैद कर दिया। महाराज कुणिक के साथ पुत्र का ऐसा व्यवहार देखकर रानी चेलना ने उसे बहुत रोका, किन्तु उसने एक न मानी। वह अपनी माता को ही मर्मभेदी दुर्वाक्य सुनाने लगा। आरम्भ में महाराज को खाने के लिए रूखा-सूखा कोदों का अन्न दिया जाता था, भोजन के समय अजातशत्रु अनेक प्रकार के कुवचन भी कहा करता था। महाराज श्रेणिक चुपचाप उस पिजरे में पड़े रहते और कर्म के वास्तविक स्वरूप को जानते हुए पाप के फल पर विचार करते रहते थे। यह घटना भगवान् महावीर के निर्वाण के पदचात् की प्रतीति होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना अजातशत्रु के ईसा-पूर्व ४११ में सिंहासन पर बैठने के कुछ ही दिनों पीछे की है। कुछ दिनों के पदचात् महाराज श्रेणिक को वह कोदों का अन्न मिलना भी बन्द हो गया। इसपर चेलना अपनी पीठ को भोजन से सान कर राजा श्रेणिक के पास जाने लगी, राजा पीजरे में से जीभ निकाल कर उस भोजन को चाट लेते थे। कुछ दिनों तक राजा के न मरने पर अजातशत्रु ने पहले वालों से पूछा तो उसे यथार्थ कारण विदित हो गया। तब उसने आज्ञा दी कि रानी चेलना अपने बक दिखाने की राजा श्रेणिक के पास जा सकेगी। इस प्रकार बेबस होने पर रानी चेलना अपने हार में अंगूरों का रस छिपाकर राजा के दर्शन को जाने लगी। बौद्ध ग्रन्थ अमितापुराणसूत्र में इस घटना के सम्बन्ध में निम्न-लिखित बातें पाई जाती हैं—“अजातशत्रु ने देवदत्त के कहने पर अपने पिता बिम्बसार को पकड़वा लिया और उन्हें सात दीवारों से घिरे हुए कारावास में डाल दिया। बिम्बसार की परम-हितैषी महादेवी वैदेही (चेलना) ने स्नानादि क्रिया कर अपने हार में अंगूरों का रस छिपा कर उनके दर्शन कर रस देकर उनके प्राण बचाये। अजातशत्रु ने अपने पिता के विषय में पहले वाले से पूछ कर जाना कि वैदेही ने क्या किया था। इससे वह क्रुद्ध हो गया और उसने अपनी माता को मारना चाहा। परन्तु इसपर मन्त्रियों ने उसको रोका और उसने ऐसा करने का भाव

छोड़ दिया। वैदेही को भी एकान्त स्थान में रखा गया।” इस प्रकार अंगूर के रस से प्राण बचाने पर बेचारी चेलना की अपनी स्वतन्त्रता भी छीन लो गई।

जिस देवदत्त का वर्णन ऊपर किया गया है, वह बुद्ध के स्थान पर स्वयं सघ का नायक होना चाहता था। कुणिक का बौद्धों से कुमारावस्था में सम्बन्ध होने के विषय में श्री के० जे० सॉण्डर्स अपनी ‘गौतम बुद्ध’ नामक अंग्रेजी पुस्तक के पृष्ठ ७० में लिखते हैं—

“यद्यपि इस समय वह (गौतम बुद्ध और अजातशत्रु) पहले-ही-पहल मिले, परन्तु यह प्रकट है कि कम-से-कम संच के कुछ व्यक्तियों का अजातशत्रु से सम्बन्ध उनकी राजकुमारावस्था से था।”

इससे प्रकट है कि बौद्धों के उक्ताने से अजातशत्रु कुणिक ने अपने पिता श्रेणिक बिम्बसार को, जो कि जैन-धर्मानुयायी थे, कष्ट दिया था और इसीसे बौद्ध ग्रन्थ उनके अन्तिम परिणाम का कुछ निदिचित उल्लेख नहीं करते।

श्रेणिक-चरित्र में लिखा है कि अन्त में रानी चेलना ने कुणिक को बहुत समझाया और पिता के मोह को दूर किया, कि राजा श्रेणिक ने कुमार कुणिक के लिए कितने कष्ट सहे थे; इससे कुणिक को दया आ गई और वह श्रेणिक को बन्धनमुक्त करने के लिए बहुत दिनों पाँछे उसके पास गया। राजा श्रेणिक ने जो उसे आते देखा, तो बबरा गये और सोचने लगे कि न जाने आन यह क्या अनर्थ करेगा ! उससे डरकर, अथवा पुत्र के द्वारा अपमान या श्रास सहने की ग्लानि से, उन्होंने अपना सिर दीवार से दे मारा ! कई दिन के भूखे तो थे ही, प्राण न जाने कहाँ अटके हुए थे। निदान दीवार में सिर मारते ही उनका देहान्त हो गया।

इस घटना से कुणिक और चेलना, दोनों ही दुःखी हुए। चेलना ने चन्दना नाम की आर्यकी के निकट दीक्षा ले ली और तपकर देवगति को प्राप्त हुई।

कुणिक ने पिता की मृत्यु पर पहले तो ब्राह्मणों को दान दिया, किन्तु फिर-शीघ्र ही वह बौद्ध हो गया। इसी कुणिक अजातशत्रु के पुत्र उदायी ने पाटलिपुत्र बसाया था और मगध की राजधानी राजगृह से उठाकर पाटलिपुत्र में बनाई थी।

चन्द्रशेखर शास्त्री

हिन्दी पत्रों के हास के कारण

किसी गुलाम देश में उन्नति के साधनों का जिस प्रकार गला घोंटा जाता है, उसी प्रकार का व्यवहार भारतवर्ष के साथ भी हो रहा है। यह भी एक गुलाम देश है। और गुलामी का पाप मेचमाला की भाँति उन्नति के आतप को सदा ढके रहता है। विदेशी शासक स्वभावतः यह चाहते हैं कि शासित जाति सदा कमजोर बनी रहे, ताकि उसको चूसने का अवसर कभी हाथ से छूट न जाय। इसके लिए सबसे प्रधान उपाय शासित देश की संस्कृति और शिक्षा को कुचल देना है। इसीलिए ज्योंही कोई राष्ट्र किसी देश पर अधिकार जमाता है, त्योंही वह उसकी शिक्षा और उसकी संस्कृति को बदल देने का प्रयत्न करने लगता है। इन दोनों बातों को—शिक्षा और संस्कृति को—उन्नत करने के जितने उपाय होते हैं, विदेशी शासन का प्रहार पहले उन्हीं पर होता है। समाचारपत्र, शिक्षा-संस्थाएँ आदि इनकी उन्नति के प्रधान साधन हैं, इसलिए, विदेशी शासकों का ध्यान पहले इन्हीं संस्थाओं पर पड़ता है। हमारे समाचारपत्रों के गत्यवरोध का सबसे प्रमुख कारण यही है। पण्डित माखन-लालजी के शब्दों में “भारत के समाचारपत्रों का उत्थान तथा विकास विदेशी सरकार के क़ानून के अश्रों द्वारा बार-बार रेटा गया है।” रेतने की यह क्रूरक्रिया आजतक जारी है। उधो-ज्यों पत्रों के स्वर में उन्नति देखी जाती है, त्यों-त्यों उनकी दबाने के नये-नये उपाय सोच निकाले जाते हैं। समाचारपत्रों का स्वर तनिक ऊँचा होते ही शट प्रेस-पेक्ट का अनुसन्धान किया गया। यह भयानक दैत्य न-जाने कितने नवजात और उन्नति-शील समाचारपत्र निगल गया। ज़रा-जरा-सी बात में ज़मानतों की तलबी, उनकी ज़बती, स्वयं प्रेस तक की ज़बती आदि से अनेक समाचार-पत्र-विशेषकर वे जिनके पास धन की या धन के साधनों की कमी थी—अकाल में ही काल कवलित हो गये। अनेक समाचारपत्र इस राक्षस के भय से निकले ही नहीं। जो पत्र निकलते रहे और प्रहार पर प्रहार तथा आपदाओं पर

आपदायें सेलते हुए भी चलते रहे, वे अपनी गति में आव-इयक और अपेक्षित उन्नति न कर सके। हमारे समाचार-पत्रों के गत्यवरोध का सबसे प्रमुख कारण यही है। अब यद्यपि जनता की जागृति के कारण प्रेसपेक्ट को वह भय-करता धूर हो गई है, तथापि अभी ताज़ीरात हिन्द, जाबता फ़ौजदारी आदि में अनेक ऐसी धाराएँ मौजूद हैं, जिनके कारण हमारे मुँह और कलम पर सदा ताला पड़ा रहता है। कही १०७ धारा दिखाई जाती है कहीं १२४ अ का प्रदर्शन होता है, कहीं १५३ अ का प्रयोग किया जाता है, कहीं क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट ऐक्ट सामने आता है और कहीं पुलिसपेक्ट की लाल-लाल अँखिं गुराँती बिखलाई पड़ती हैं। शासकों की क्रूर-वृत्ति इतने पर भी सन्तोष नहीं करती। इन शास्त्रास्त्रों के होते हुए भी यह प्रयत्न बना ही रहता है कि लिखने और बोलने की भाज़ादी छीनने के लिए नये-नये कानून सोचे और गढ़े जायँ। इसी उद्देश्य से धर्म-संरक्षण के नाम पर एक क़ानून अभी हाल ही में और बनाया गया है। अब बताइए। जहाँ शासक स्वयं नगी तलवार लिए सदा सिर पर खड़ा रहता हो, वहाँ पत्रों की उन्नति हो तो कहीं से ? हमें बात-बात में फूँक-फूँक कर क़दम रखना पड़ता है। एक ओर राष्ट्र की उन्नति के अर्थ अपने पत्रों को अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाने के लिए छटपटाया करते हैं, और दूसरी ओर यह देखना पड़ता है कि कहीं कानून के फ़ौलादी पजे में न आ जायँ। इस खींचा-तानी के कारण हमारे समाचारपत्रों का मार्ग बहुत सकीर्ण और कंटकाकीर्ण हो गया है। पण्डित माखनलाल जी ने समाचारपत्रों के गत्यवरोध के कारणों की ओर इशारा करते हुए, सम्पादक-सम्मेलन के सभापति की हैसियत से, कहा था—“हमारे समाचारपत्रों को तीन बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं—एक तो यह कि कहीं क़ानून न धर दबाये, दूसरे यह कि राष्ट्र की उन्नति कैसे हो। और तीसरे यह कि व्यावसायिक दृष्टि से समाचारपत्र कैसे जारी रखे जायँ।” हमारे समाचारपत्रों को इस प्रकार एक साथ

सीन-सीन बानों की ओर ध्यान रखना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने निश्चित उद्देश्य की ओर निर्द्वन्द्व और निश्चिन्त होकर बढ़ ही नहीं पाते। और इसी-लिए अपेक्षित उन्नति में व्याप्त होना है। ये दोष और अवरोधक कारण विदेशी शासन के पाप के कड़ुए फल हैं।

शासनिक गण हमें अन्य प्रकार की असुविधायें भी आये दिन डालते हैं। पोस्टऑफिस, तार, रेलवे आदि में भी हमारे लिए इतने कड़े नियम और इतने अधिक महत्त्व रखे गये हैं कि उनको पूरा करने में हमें बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। ये महत्त्व दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। इन बातों के अलावा सरकार की ओर से हमें सरकारी रिपोर्टें, कानूनी मसविदें तथा अन्य सरकारी जागजात भी प्राप्त नहीं होते। अंग्रेजी पत्रों को वे बिना मूल्य भेजे जाते हैं, परन्तु हिन्दी पत्रों को नहीं मिलते।^५ इससे सरकारी हलचलों के सामयिक सम्पर्क में रहने में हमें बहुत भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। अधिकांश में हमें उन हलचलों का पता बहुत दिन बाद ही मिलता है, या फिर शक्ति से अधिक व्यय-भार उठाकर जागजात प्राप्त करने की चेष्टा में असीम कष्ट उठाना पड़ता है।

यह तो दुर्दैव शासकों के कारण समाचारपत्रों के गत्य-धरोध की बात। अब समाचार पत्रों के संचालकों, संपादकों और पाठकों के कारण पैदा होनेवाले अवरोध की बात सुनिए। श्री प्रकाशजी ने 'साहित्य-समालोचक' के एक विशेषांक में लिखा था—“हमारे यहाँ योग्य व्यक्ति पहले सरकारी नौकर होना चाहते हैं। हमें न पाकर वे वक़ील होने की चेष्टा करते हैं। जब इसमें असफल हुए और व्यापार-व्यवसाय के लिए अपने को अनुपयुक्त समझा, तब वे शिक्षक बन जाते हैं। जब किसी विद्यालय आदि में बड़ी तनख्वाह पर शिक्षक न हो सके तो किसी पत्र के सम्पादन, लेखन आदि विभाग में जाने का यत्न करते हैं।

‘पत्रों का जो दुर्दशा अपन देश में है उसका प्रधान कारण यह है कि हम लेखक लोग ही अपने काम से प्रसन्न

नहीं हैं। हमने अपने पेशे को खुद ही बिगाड़ रखा है।” मेरे विचार से यह बात लेखकों और सम्पादकों के सम्बन्ध में न कही जाकर यदि संचालकों के लिए कही जाय तो अधिक उपयुक्त होगी। संचालकाण (जहाँ संपादक स्वयं संचालक होता है वहाँ का वान नहीं) इ। काम को अधम समझते हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि अन्य व्यापारों की अपेक्षा इसमें व्यापार की दृष्टि से आमदनी कम है—कम-से-कम इस समय कम है। इसीलिए संचालक—खाकर ऐसे संचालक जो देश सेवा, साहित्य सेवा समाज-सेवा, धर्म-सेवा आदि सार्वत्रिक भावनाओं से प्रेरित होकर समाचारपत्रों का संचालन नहीं करने वरन् धनोपार्जन की दृष्टि से करते हैं—इस पेशे को अधिक आदर की दृष्टि में नहीं देखते। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस काम को पूरे उत्साह से नही, कुछ ठगे हुए मन से, करते हैं, और यह उत्साह हीनता पत्राज्ञति के मार्ग में बाधक होती है। एक बात और भी हाता है। वह यह कि उन्हें इस काम से अधिक आमदनी का आशा तो होती ही नहीं, इसलिए वे इसमें अधिक धन लगान का भी ह्छा नहीं करते। सस्ते-मे सस्ते कागज, सस्ता से-सस्ता स्याही, सस्ते से-सरते अन्य सामान तथा सस्ते-मे-सस्त ही कर्मचारी रखने की कोशिश करते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति के अवसर पर वे इस बात का विचार नहीं करते कि अनुकूल मनुष्य योग्य है वरन् उनका ध्यान यह हाता है कि अनुकूल मनुष्य सस्ता मिल रहा है इसलिए उमं रख लेता चाहिए। सरते के साथ ही साथ वे कर्मचारियों की कमी पर भी बहुत ध्यान रखते हैं। उनका ध्यान सदा यह रहता है दो आदमियों का काम एक ही आदमा से लिया जाय। सम्पादकीय विभाग में तो उनका यह दृष्टिकोण और भी अधिक प्रखर होता है। उस विभाग के लिए वे एक ही कर्मचारी को पर्याप्त समझते हैं। वेचारे सम्पादक को ही सम्पादक से लेकर रिपोर्टर, संपाद-दाता, आलोचक, प्रफरीडर के सब काम करने पड़ते हैं। इन तमाम बातों का समाचारपत्रों की उन्नति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किन्तु सन्तोष की बात है कि हालत सुधर रहा है और व्यापारिक दृष्टि से भी समाचार-पत्रों का महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

५ अब सरकार ने सम्प्री देना सबके लिए बन्द कर दिया है। 'त्या०—भू०'—सम्पादक

सम्पादक और लेखकगण अपने काम को गिरा हुआ नहीं समझते। यह ठीक है कि इससे उन्हें उतनी आमदनी नहीं होती, जितनी अन्य व्यापार-व्यवसाय से हो सकती है, किन्तु इससे सम्पादक या लेखक काम को ही बुरा मानते हैं, या 'अधर्म' कहते हैं सो बात नहीं। बात इसके बिल्कुल प्रतिकूल है। वे लोग इस कार्य को उल्टा अधिक सम्मान और आदर की चोज़ समझते हैं। अधिकांश में तो यह कार्य इतना आकर्षक हो गया है कि लोग विद्यालयों के अन्दर से ही विद्यार्थी-अवस्था में पवि लिखने का थोड़ा-बहुत अभ्यास हुआ तो, सम्पादक या लेखक बनने की चेष्टा करने लगते हैं। उनका सम्पादक या लेखक बनने का भाव यहाँ तक जोर मारता है कि जल्दी-से-जल्दी उस पद पर पहुँच जाने के लोभ में वे इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उनमें उन पदों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त योग्यता है भी या नहीं। अपनी अर्ध-शिक्षित और अनुभव-रून्य अवस्था में विद्यालय से निकलते ही वे सम्पादक के गुरुतर पद पर आसीन होने के लिए छट-पटाने लगते हैं। इस प्रकार की भावना बहुत बढ़ रही है। इसलिए कुछ दिन हुए म० गांधी को, इस बढ़ती हुई भावना को किंचित सयत करने के लिए, 'नवजीवन' में कुछ पंक्तियाँ लिखने की आवश्यकता प्रतात हुई थी। बात यह है कि लोग सम्पादकीय कार्य के सम्मान से आकर्षित तो हो जाते हैं, किन्तु उसकी जिम्मेदारी का उन्हें ज्ञान नहीं होता। वे विद्यालय से निकलते ही, साहित्य में किंचित अच्छा ज्ञान हुआ तो, अपने को सम्पादकीय कार्य के सर्वथा योग्य समझ लेते हैं। सम्पादन-कला-सम्बन्धी ज्ञान की उनमें बड़ी न्यूनता रहती है और तत्सम्बन्धी अनुभव का तो नितान्त अभाव। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से सम्पादन-कला-सम्बन्धी शिक्षा का कोई साधन भी नहीं है। इसलिए विद्यालयों में तो इस विषय में इनकी शिक्षा होती ही नहीं और बाहर निकल कर भी हमारे उत्साही और महत्वाकांक्षी विद्यार्थीगण इस कला का ज्ञान प्राप्त करने की धीरता नहीं दिखाते, वे तुरन्त ही सम्पादकीय पत्र पर आसीन हो जाना चाहते हैं, इसलिए समाचारपत्रों की उन्नति में बाधात होता है। सम्पादक जैसे गुरुतर और

उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर आसीन होने के लिए तत्सम्बन्धी उपयुक्त शिक्षा और अनुभव पहले प्राप्त कर लेना अनिवार्यतः आवश्यक होता है। इसके लिए पहले से ही सम्पादक बनने की आकांक्षा न करके पहले पत्र-कार्यालय का रिपोर्टर आदि निम्न श्रेणी का कर्मचारी बनकर अनुभव और ज्ञान बढ़ाते हुए ऊँचे पद को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए।

सम्पादकों के सम्पादन-कला-सम्बन्धी ज्ञान, सम्पादकीय कर्तव्य और तत्सम्बन्धी अनुभव से शून्य होने के कारण समाचारपत्र आदर्श समाचारपत्र नहीं बन पाते। हमारे समाचारपत्र अधिकांश में उन समाचार-समितियों द्वारा भेजे हुए समाचारों से ही भरे होते हैं, जो नौकर-शाही के हाथ की कठपुतली होती हैं। ये समितियाँ अधिकांश में लड़ाई-झगड़े और बाहरी आन्दोलनों के सम्बन्ध के समाचार भेजती हैं, वे भी नौकरशाही के रंग में रंगे हुए। हम उन्हीं समाचारों को छाप कर इतिकर्तव्यता मान बैठते हैं। प्रथम सम्पादक-सम्मेलन के समापति श्री बाबूराव चिण्णु पराडकर के शब्दों में "हम और गहरे जाने का प्रयत्न नहीं करते। हमारे पाठक किन-किन श्रेणियों के हैं, उनका रहन-सहन कैसा है, उनकी जीविका के साधन क्या हैं, उनको जीवन-संग्राम में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनका आमोद प्रमोद क्या है, उनकी रुचि कैसी है, वे क्या सोचते हैं, और क्या चाहते हैं, इन बातों का सम्पादकों को पता तक नहीं होता।"

सम्पादकों की ओर से पैदा होनेवाला गत्यवरोधक एक कारण और भी है। वह यह कि सम्पादक को पत्र-सम्पादन के विस्तृत कार्य के अतिरिक्त सार्वजनिक कार्यों में काफ़ी भाग लेने की आवश्यकता पड़ती है। यह तो सर्वमान्य बात है कि प्रतिष्ठा का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अतः अपने पत्र का प्रभाव बढ़ाने के विचार से सम्पादक को इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि वह सार्वजनिक कार्यों में, प्रचलित आन्दोलनों में, भाग लेकर प्रतिष्ठा प्राप्त करे। प्रतिष्ठा-प्राप्ति के इस प्रयत्न में उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। परिणाम यह होता है कि उनका उत्साह और उनकी कार्यशीलता तथा अन्य शक्तियाँ, जो अन्यथा केवल

सम्पादकीय कार्य में ही लगतीं, दो तरफ—दो ही तरफ क्यों, अनेक ओर—बँट बिखर जाती हैं और सम्पादकीय कार्य की यह विनादता, जो शक्ति संचय से आ सकती, नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है।

अब रही पाठकों के कारण उत्पन्न होने वाले गत्यव-रीथ की बात। इस सम्बन्ध में सबसे प्रधान कारण जनता में साक्षरता का अभाव है। हमारे पाठकों का बहुत बड़ा समुदाय अशिक्षित अथवा अर्ध-शिक्षित है। जो पढ़े-लिखे हैं—शिक्षित हैं—वे हिन्दी पत्रों को हाथ से उठाना भी ज्ञान के खिलाफ समझते हैं, वे तो अंग्रेजी के ही अनुबन्ध होते हैं। और जो अशिक्षित या अर्धशिक्षित हैं—उन्हींकी सख्या अधिक है—वे समाचारपत्र पढ़ने की कभी इच्छा नहीं करते। कहीं-कहीं यदि इच्छा होती है तो शक्ति नहीं होती और कहीं पर शक्ति होती है तो इच्छा नहीं होती। ऐसी दशा में समाचार पत्रों की कदर हो तो कैसे और कदर हुए बिना कोई समाचारपत्र उन्नति करे तो कैसे? जनता में एक दोष और भी पाया जाता है। हमारे यहाँ प्रायः यह संस्कार-सा चला आ रहा है कि हम सांसारिक घटना-क्रमों को एक माया-जाल समझकर उससे उदासीनता दिखाते हैं। समाचारपत्रों में, संसार में आये दिन घटनेवाली घटनाओं का उल्लेख होता है। इन घटनाओं को हमारे पाठक मायाजाल और असार कह कर टालते हैं। यह उपेक्षा भाव भी समाचारपत्रों की उन्नति का अवरोध करता है। हमारे अनेक पाठक यह समझते हैं कि समाचारपत्रों का पढ़ना अनावश्यक और केवल बिल्लासिता है। इसलिए स्वतः पढ़ने की बात तो दूर रही हम दूसरों को भी समाचार पत्र पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं करते। इसना ही नहीं प्रस्युत कहीं कहीं तो पढ़ने

की रुचि रखनेवाले लोग निरुत्साहित तक किये जाते हैं। यह बात हमारे व्यापारी भाइयों के यहाँ अधिक पाई जाती है। उनमें कुछ कहावत है कि अपने काम से काम रखना चाहिए, दुनिया में कहीं क्या हो रहा है, इससे हमें क्या पड़ी है? दूसरे लोग यह कहते हैं कि इनके पढ़ने में समय नष्ट होता है, उतने समय में कोई काम किया जा सकता है। कुछ व्यापारी ऐसे हैं, जो इसीलिए सत्राचारपत्र नहीं मँगाते कि दूकान में आने से दूकान के कर्मचारी उन्हें पढ़ने में लग जायेंगे और इस प्रकार काम को हानि पहुँचेंगे। जहाँ पर इतना बारीक काता जाता हो वहाँ समाचारपत्रों की उन्नति में यदि बाधा पड़े तो आश्चर्य ही क्या?

जनता की दरिद्रता भी समाचारपत्रों की उन्नति को बहुत बड़ा आघात पहुँचाती है। जिन्हें शौक है, जो समझते हैं, और समाचारपत्रों से लाभ उठाना चाहते हैं, वे बेचारे इतने गरीब हैं कि पेट भरने के लाले पड़ रहे हैं, समाचारपत्र कौन खरीदे? जिन्हे थोड़ा बहुत अवकाश है वे भी भिन्न-भिन्न विषयों के अलग-अलग समाचारपत्र नहीं मँगा सकते। इसलिए वे चाहते यह हैं कि कोई ऐसा समाचारपत्र मिले, जिसमें एकत्र ही अनेक विषय पढ़ने को मिल जाय। इस रुचि के कारण समाचारपत्र अधिकाधिक विषयों का समावेश करने की कोशिश करते हैं, किन्तु संचालकों के धनाभाव के कारण भिन्न-भिन्न विषयों के विभिन्न सम्पादक नहीं रखे जाते, एक ही सम्पादक से सब विषयों का सम्पादन कराया जाता है। परिणामतः अनेक विषय बिना योग्यतापूर्ण सम्पादन के ही प्रकाशित होते हैं। एक मनुष्य को सब विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए इस प्रकार की श्रुति रह जाना स्वाभाविक है। यह श्रुति समष्टि रूप से हमारे समाचारपत्रों की उन्नति के मार्ग में बाधक सिद्ध होती है।

हमारे समाचारपत्र ऐसी सामग्री भी तो बहुत कम देते हैं, जिनका देश के अधिकांश निवासियों—किसानों एवं मजदूरों—से सम्बन्ध रहता है? बहुत कम सम्पादक उनकी पर्वाह करते हैं। जब उन्हींकी प्रवृत्ति इस ओर से उदासीन हो, तो दूसरी ओर से आशा ही क्या की जा सकती है?

—सम्पादक

गत्यवरोध के कुछ कारण और भी हैं। एक तो कागज खादी आदि ऊपरी सामान हमें जितना चाहिए उतनी सस्ती दर से नहीं मिलता। सर युद्धारम्भ के सम्बन्ध में भी कुछ असुविधायें होती हैं। हमारी वर्णमाला के दोषपूर्ण (छापे के सम्बन्ध में) होने के कारण टाइप बनाने और अक्षर जोड़ने आदि में बड़ी असुविधायें होती हैं।

श्री रामानन्द चटर्जी ने गत्यवरोध का एक और कारण बताया है। कुछ दिन हुए आपने 'माडर्नरिन्ग' में एक लेख लिखा था जिसमें हिन्दी के समाचारपत्रों पर भी प्रकाश डाला था। उसमें आपने लिखा था कि हिन्दी भाषी जनता देश में दूर-दूर ग्रान्तों में बसी है। हम प्रकार दूर-दूर बसे होने के कारण एक स्थान से निकलकर हिन्दी के समाचारपत्र सब-के पास सहूलियत से नहीं पहुँच सकते। इसलिए उनकी प्रादक संख्या कम होती है। यह बात, अधिक महत्वपूर्ण न होने पर भी, तथ्यशून्य नहीं है। इन सब बातों के अलावा हमारे व्यवसायी समुदाय की ओर से एक बहुत बड़ा अवरोधक कारण पेश होता है। पारस्परिक

प्रतिद्विष्टता के कारण यह तो स्पष्ट ही है कि समाचारपत्रों के संचालकगण अपने पत्रों का अधिक मूल्य नहीं रख सकते, इसलिए उनकी आमदनी विज्ञापन पर ही अवलम्बित रहती है। किन्तु हमारा व्यवसायिक विज्ञापन के महत्व से अपरिचिन-सा है इसलिए पत्रों की काफ़ी विज्ञापन नहीं मिलते और इसीलिए श्री श्रीप्रकाशजी के शब्दों में "हमारे समाचारपत्र पनपने नहीं पाते।"

इस प्रकार हमारे समाचारपत्रों की अवनति के नाना-विध कारण हैं। समाचारपत्रों की उन्नति चाहनेवालों को इनके निराकरण का प्रयत्न करना चाहिए।

विष्णुदत्त शुक्ल

गांधीजी के साथ पन्द्रह दिन

जंगल की ओर से एक बैलगाड़ी को तेज़ी से चौड़ाते हुए तीन बूढ़ किसान आ रहे थे।

गांधीजी को देख कर सहसा उन्होंने गाड़ी रोकी। बड़ी कुर्ती के साथ अटर्ने-से एक के बाद एक ने उतरकर गांधीजी के चरगा में अगने तिर बज्जा और चुपचाप जैसे आये वैसे ही गाड़ी में बैठ कर आगे चल दिये। न कुशल पूछी, न क्षेम। न अपना दुखड़ा रोया, न औसू बहाया। वे खूब जानते हैं कि गांधीजी का तो हर एक सौत ग़राब के लिए ही निकलता है, इसलिए कहे तो क्या और पूछे तो क्या? उनके लिए तो मौन होकर सिर झुगाना ही काफ़ी था। कोई पढ़ा-लिखा होता तो छपन बातें पूछता, उलाहना देता, समालोचना करता, किन्तु ग़रीब में इतनी कृतज्ञता कहाँ? वह तो दूर से ही दर्शन करके सन्तुष्ट है। यह तो अनेक घटनाओं में की एक छोटी-सी साधारण घटना है, किन्तु ग़रीबों के हृदयों में गांधीजी का क्या स्थान है, कैसा प्रियका है, यह जानना हो तो ऐसे उदाहरण ही उपयुक्त हैं। बड़दे की मृत्यु के बाद किसी ने कहा था—“आज से महात्मा नहीं, मिस्टर गांधी करो, अब तो गांधी का कोई नाम भी न पूछेगा।” किन्तु ग़रीब इस ससेले में क्यों पड़ें? अहिंसा किसे कहते हैं और हिंसा किसे कहना चाहिए, यह

सार्विक विवाद तो उन्हींको शोभा दे सकता है। जो कलाकन्द खाके बिजली के पंखे के नीचे लेट सकते हों। फुसती आदमियों के लिए वेदान्त का यह तारिक विवेचन जी बहलाने का एक अच्छा साधन साबित हो सकता है। किन्तु ऊँट को पापड़ से क्या काम? आये साल अकाल और नहामारी; न खाने को पूरा अन्न, न शरीर ढकने को बछ, ज़मींदार की ज़्यादती, साहूकार की ज़्यादती; और ऊपर से उपदेशकों की हिमायत। उन्हें क्या पता कि ग़रीब को रोग रोटी का है, न कि धर्म का। सुदामा की तरह ग़रीब को ज्ञान नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। गांधी ग़रीब को उपदेश देने नहीं जाता, गांधी उनके हृदय में प्रवेश करके ग़रीब के दुख से दुखी होता है—ग़रीब बनके रहता है और ग़रीबों के लिए जीता है, यही कारण है कि ग़रीबों के हृदय पर गांधी का एकछत्र अधिकार है। भारत के एक छोटे से छोटे ग्राम में जाइए और पूछिए, गांधी कौन हैं? तुरन्त उत्तर मिलेगा कि ग़रीबों का भला चाहने वाले। गांधी क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, क्यों कहते हैं, यह उनके लिए व्यर्थ की चर्चा है। गांधी बाबा अनाथों के, ग़रीबों के हितचिन्तक हैं, इसीमें उनके लिए गांधीजी की सारी जीवनी आ जाती है। चाहे यह जीवनी सूत्र-रूप से हो,

किन्तु संसार का अच्छे से अच्छा प्रत्यक्षर इससे अधिक संक्षेप में और क्या कह सकता है ? थोड़े-से लोग चाहे गांधीजी को गोहत्यारा कहकर सन्तोष कर लें, किन्तु “गांधीजी की जय” आज भी आकाश को कैपा देती है ।

X X X

आजकल गांधीजी वर्धा आये हुए हैं । वर्धा में जमनालालजी की प्रेरणा से श्री विनोबा ने एक सत्याग्रह-आश्रम खोल रक्खा है और गांधीजी वहाँ ठहरे हुए हैं । गांधीजी क्या आये, मानों घर में कोई बड़े-बड़े दादा आ गये हों । आश्रमवासी तो गांधीजी को बापू के ही नाम से पुकारते हैं किन्तु बापू होने पर भी बच्चों के साथ गांधीजी बच्चों की तरह ही रहते हैं । खाना, पीना, काम-काज भी आश्रम के नियमों के मुताबिक । आश्रमवासी शुद्ध घृत के अभाव में आजकल अलसी के तेल का व्यवहार करते हैं । गांधीजी ने भी बकरी के दूध की जगह अलसी का तेल खाना शुरू कर दिया है । जमनालालजी को इस फेरफार की खबर मिलते ही चिन्ता शुरू हुई । गांधीजी इस तरह के प्रयोग कर-करके कहीं अपना स्वास्थ्य न खो बैठे, इस आशंका से जमनालालजी ने गांधीजी को समझाना शुरू किया । बहस हुई, झगड़ा हुआ, अंत में जमनालालजी ने बल-प्रयोग किया—“बापू आप यहाँ मेरी देख रेख में हैं, जैसा मैं कहूँ वैसा कीजिए । इन प्रयोगों के कारण आप यहाँ से बीमार होके जायें, वह मैं नहीं बर्दाश्त करने का ।” “तो दे डालो नोटिस मुझे, यहाँ से चला जाऊँगा” गांधीजी ने खिलखिलाकर कहा । जमनालालजी अब क्या कहते ? चुप रहे, गांधीजी का हठ कायम रहा ।

अप्रवाल-पंचायत ने जमनालालजी को जाति-बहिष्कृत कर रक्खा है । उनका सबसे बड़ा गुनाह यह बताया गया कि उन्होंने अस्पृश्यों के हाथ का खाया । जमनालालजी के कारण वर्धा में भी अप्रवालों में दो दल हैं । एक दल तो कहर पुराने विचार के लोगो का है, दूसरा दल भी यद्यपि पुराने विचारों का ही अनुयायी है, तो भी जमनालालजी को छोड़ना नहीं चाहता । जमनालालजी ने उन्हें समझाया कि मुझे निवाहना कठिन काम है, इसलिए आप सामाजिक मामलों में मुझसे मोह तोड़ लें । किन्तु जिनका प्रेम है, वे जमनालालजी को कैसे त्याग दें ? एक दिन कुछ

बुद्ध सज्जनो को अगुआ काके दूसरे दल की मण्डली जमनालालजी के पास पहुँची । “जमनालालजी विधवा-विवाह में शरीर हो, अस्पृश्यों की छुआछूत न मानें, उनके लिए मन्दिर खोलें, इसमें तो हम शामिल हैं, किन्तु अस्पृश्यों के हाथ का खान-पान हमें भी नहीं रुचता । चाहे हमारे सन्तोष के लिए ही सही, क्या जमनालालजी हमें इतना विश्वास नहीं दिखा सकते कि भविष्य में वे अछूतों के हाथ का पकाया नहीं खावेंगे ? जब हम लोग इतने आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो जमनालालजी हमारे सन्तोष के लिए थोड़ा-सा पीछे क्यों न हटें ?” यह संक्षेप में इनकी दलील थी । जमनालालजी कहने लगे कि “आश्रम में तो सभी जाति के लोग रहते हैं, क्या मैं आश्रम में खाने से इनकार करूँ ?” “आश्रम की कौन कहता है, यह तो पुण्यभूमि है, तीर्थस्थान के लिए कोई रुकावट नहीं, आप अन्य स्थानों पर ऐसा न करें, यहाँ हमारा माग है ।” इस तरह से बहस होती रही । अन्त में तय हुआ कि गांधीजी के सामने मामला पेश किया जाय । दूसरे दिन बुद्ध लोगों का एक डेप्युटेशन गांधीजी के पास पहुँचा । गांधीजी ने चर्चा चलाते चलाते समाज के अगुओं से बातें प्रारम्भ कीं । गांधीजी ने पूछा—“जमनालालजी अस्पृश्यों के हाथ का न खावें, इसमें आपको कौन-सा डर है ? समाज का या धर्म का ?” एक बुद्ध ने कहा—“धर्म तो हम क्या समझ, समाज की रूढ़ि है कि ऐसा नहीं करना चाहिए । हम जमनालालजी की सब बातें मानते हैं, तो फिर हमारी इतनी बात जमनालालजी क्यों नहीं मानें ?” गांधीजी ने कहा—“क्यों न मानें, किन्तु यदि रूढ़ि का उल्लंघन हो तो उस रूढ़ि का नाश कर देना चाहिए । प्राचीन काल में ऐसा रुढ़ी का बन्धन था यह मैं तो नहीं जानता । मैं तो समझता हूँ कि जो स्वच्छ है, शराबी नहीं है, ध्वनिधारी नहीं है, उसके द्वारा स्वच्छता से पकाया हुआ खाने योग्य पदार्थ हमारे लिए अवश्य भोज्य है । उनको यदि हम कहें कि तुम्हारे हाथ का हम नहीं खावेंगे, तो वे क्यों हमारे साथ रहेंगे ? वे अवश्य हमारा त्याग कर देंगे । मैं तो केवल उनकी धमकी से भी नहीं डरता, किन्तु यदि हमारे दोष के कारण वे हमारा त्याग कर दें तो मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर

सकता हूँ ? जो अपवित्र रहते हैं, मुर्दे का मांस खाते हैं, शराबी हैं, उनके हाथ का खाने को तो मैं भी नहीं कहता । उनसे तो मैं कह सकता हूँ कि पहले तुम अपनी बुराईयों दूर करो तो मैं तुम्हारे हाथ का खाऊँ । किन्तु जो स्वच्छ हैं उनके हाथ का तो न खाने से बर्मे का नाश हो जावेगा । आपमें यदि साहस न हो तो आप ऐसा न करें । चाहे जमनालालजी को छोड़ भी दें । किन्तु आप जमनालालजी को आशीर्वाद तो दें, क्योंकि वह तो धर्म ही के लिए ऐसा करते हैं । आप इनको क्यों पीछे हटाना चाहते हैं ? चाहे तो जमनालालजी से प्रतिज्ञा करा लो कि जो शौचादि को न मान उन ब्राह्मण या अंब्राह्मण किसी के भी हाथ का वे न खाएँ । किन्तु इससे थोड़े ही आपका काम बनेगा । आप तो पचों के ब्रास से भयभीत हैं और इसीलिए जमनालालजी से आग्रह करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाज को तो मैं भी मान देता हूँ, हमें हर बात में समाज से नहा लड़ना चाहिए । किन्तु आज का समाज कैसा समाज है । यदि गंगोत्री मैली हो जाय तो क्या फिर गंगा का पानी स्वच्छ रह सकता है ? आज के पच पच कहाँ रह गये ? पच तो गंगोत्री है । और जैसे गंगोत्री का पवित्र प्रवाह गंगा में बहता है वैसे ही पच समाज को पवित्र प्रेरणा और न्यायबुद्धि देते हैं । किन्तु वर्तमान के पच तो राक्षसी हैं । आज के पच पाखण्ड से, स्वार्थ से, क्रोध से और द्वेष से भरे हुए हैं । मेरी तो यह मविष्यवाणी है । आप इसे सच मानिए कि आज के पचों का अन्याय हम नहीं मेट सके तो इस समाज का नाश हो जायगा । पच न्याय कहाँ करते हैं ? धर्म को बड़ी-बड़ी बातें बनाने से न्याय नहीं हो सकता । वर्तमान के पाखण्डी पचों से तो डरना भी अन्याय है । उनके सुदन का सामना करके मरना ही अच्छा है । पच-गंगोत्री मैला हो गई है । इसे शुद्ध करने के लिए हर एक को भर मिटना चाहिए । यह धर्म के नाम पर पाप फैलाया जाता है । उसी का जमनालालजी सामना कर रहे हैं । उन्हें आप आशीर्वाद दें । आगे की पीढ़ी तो कहेगी कि जमनालालजी ने धर्म को बचा लिया । लाखों अछूतों को हिन्दू रख लिया । राक्षण के दस सिर क्या थे, यह तो उसकी दस तरह की दुष्ट बुद्धि थी । उसी दुष्ट बुद्धि का

सामना विभीषण ने किया । आप यदि सामना नहीं कर सकते, इतना साहस नहीं है, तो जमनालालजी आपको नहीं कहते कि आप भी उनके साथ चल । जमनालालजी तो कहते हैं कि आप उनके साथ न चल सके तो उन्हें छोड़ दें, किन्तु आप इनका मोह क्यों करते हैं ? उन्हें भी अग्रवाल समाज के सुधार का मोह छोड़ देना चाहिए । जो सन्यासी हो गया उसे कौन बाँधता है ? जमनालालजी का तो आज विशेष धर्म बन गया । वह तो अब व्यापक समाज की ही सेवा कर सकते हैं । उसीमें अग्रवाल-समाज की सेवा भी आ जाती है । आप जमनालालजी को छोड़ दें, किन्तु उनके लिए प्रेम कायम रखें और पचायत के जो लोग विरोधी हैं उनके प्रति भी क्रोध न करें । हम क्रोध को अक्रोध से और अशान्ति को शान्ति हो से जीत सकते हैं । पचायत के लोग क्रोध के पात्र नहीं हैं, दया के पात्र हैं । वे तो अवश्य ही समझते हैं कि हम समाज का भला कर रहे हैं । उन्हें क्या पता कि वे धर्म के नाम पर जुल्म करना चाहते हैं । इसलिए आप तो उनसे भी प्रेम करो और जमनालालजी को आशीर्वाद दो कि वह धर्म की रक्षा और अन्याय का सामना करने में कृतकार्य हों ।”

गांधीजी का वक्तव्य समाप्त होने पर सब लोग चुप हो गये, सबटा-सा छा गया, किसीसे उत्तर देते नहीं बना । एक बूढ़ सज्जन ने चुपके से पगड़ी उतारकर गांधीजी के पैरों में रख दी और कहने लगे—“महाराज, आपने जो कहा उसे सुनकर तो मैं गद्गद हो गया ।” उस बूढ़ से अधिक कहते न बन पड़ा, किन्तु पचों के ब्रास से वह भी भयभीत था ।

हिन्दू-समाज, भगवान् तेरा भला करे !

X X X

गांधीजी जब खर्खा चलाने बैठते हैं तो कानने की धुन में हतने मस्त रहते हैं, मानों त्रिलोक का राज्य मिल गया हो । और किसी भी गहन से गहन विषय पर उनसे बातें कीजिए, उनके कानने में कोई विघ्न नहीं पड़ता । असल में तो एक ओर सूत को अपने आप उनकी हाथ की पूनी में से निकलते जाना, दूसरी ओर उनकी अबाधित वचन-धारा का प्रवाह, और साथ में चर्यों का संगीत, यह हर भावुक के मन मोहने को पर्याप्त है । मैं तो हर रोज उनके कानने के

समय अपनी चक्की चकाने जा बैठता हूँ। एक दिन वही बछड़े की कथा छिड़ी। मैंने कहा—“महात्माजी, श्रीकृष्ण ने भी बछड़ा मारा था। किन्तु वह तो अलंकारिक जमाना था, इसलिए बछड़े का बसासुर हो गया। किन्तु इस बीसवीं शताब्दी में तो लोग सीधी-सादी भाषा में ही बोलते हैं, इसलिए आपके इस काम ने लोगों में खाली हलचल पैदा कर दी। आपने बहुत से साहस किये, किन्तु इसमें तो इट हो गई। मुझे तो मालूम होता है, आपने इससे अधिक साहस का कोई और काम अपने जीवन में नहीं किया होगा।” गांधीजी ने कहा,—“ऐसी तो क्या बात है, मैंने तो सब कुछ सहज स्वभाव से ही किया है।” “तो आपने ऐसा कौनसा काम किया है जिसे साहस की दृष्टि से आप अपने जीवन में ऊँचे से ऊँचा स्थान दे सकें?” मैंने पूछा।

“इस दृष्टि से तो मैंने कभी नहीं विचारा,” गांधीजी ने कहा, “किन्तु, मैं समझता हूँ, बारडोली-सत्याग्रह स्थगित करके मैंने बहुत बड़े साहस का परिचय दिया। २४ घण्टे पहले सरकार को चुनौती देकर लड़कराना और फिर अचानक सत्याग्रह को स्थगित करना, यह अपने आपको बेहद हास्यास्पद बनाना था, किन्तु मैं तनिक भी नहीं हसता। जो सत्य था वही मेरा राजमार्ग था, और इसलिए मेरी अपनी हँसी होगी, इस विचार ने मुझे कभी भयभीत नहीं किया। मेरे जीवन के बड़े साहसिक कामों में का यह एक था, ऐसा मैं मान सकता हूँ।”

“सविनय आज्ञाभंग अचानक बन्द करना पड़ा, इससे आपको खेद नहीं हुआ?”

“क्रिचित भी नहीं” दृढ़ता से गांधीजी ने कहा। जिस सीता के लिए लाखों बन्दर और राक्षसों के प्राण गये, उसे छोड़ देने में राम को कुछ हिचकिचाहट न हुई। और जिस सविनय आज्ञा भंग के लिए हजारों लोगों का जेठ-यान नाथ मिली उसे वाह देने में गांधीजी को कोई सकोच न हुआ। प्रेता में राम को लोगो ने भला-बुरा कहा होगा। कलि में गांधीजी को लोगो ने खरी-खोटी सुनाई। किन्तु कौन कह सकता है कि गांधीजी ने जो किया वही ठीक न था? असल में तो बड़े लोगो को समझने के लिए कुछ प्रयास

की जरूरत पड़ती है। गांधीजी लंगोटी मारके रहते हैं, सस्ते से सस्ता खाना खाकर निर्वाह करते हैं, तो भी उस सबके नीचे छिपी हुई चमक कभी-कभी लाखों में चका-चौंध मचा ही देती है। गांधीजी लंगोटी मारके गरीब की तरह रहते हैं, इससे उनकी बुद्धि गरीब नहीं हो गई। वस्तुस्थिति तो यह है कि बाज बाज मौकों पर गांधीजी के वचन और कर्म को ठीक-ठीक समझने के लिए मनुष्य को विशेष प्रयास की जरूरत पड़ती है। हम रोजमर्रा देखते हैं कि अखबारवाले गांधीजी से वार्तालाप करके अखबार में कुछ छाप देते हैं और पीछे गांधीजी को उसका खण्डन करना पड़ता है। कारण यह है कि गांधीजी को लोग ठीक-ठाक नहीं समझ सकते। गांधीजी अहिंसा-अहिंसा पुकारते न कभी थके, न थकते हैं। अहिंसा के तो वह मानों अवतार बन गये हैं। फिर भी बछड़े की प्रख्यात हिंसा करते न केवल उन्हें हिचकिचाहट नहीं हुई, उल्टा उन्होंने उसे धर्म माना। साधारण लोग तो सुनते ही हक्के-बक्के रह गये। किसीने आँसू बहाये, किसी ने गालियाँ दीं, किन्तु साबर मती के महात्मा पर उसका क्या असर हो सकता था? उन्हें तो लेना-देना है बस एक ही से। चर्चा चलाते हैं तो उसमें ईश्वरीय संगीत सुनते हैं। अलसी के तेल से मिळी रोटी खाते हैं तो उसमें ईश्वरीय स्वाद का अनुभव करते हैं। दुख में, सुख में, हँसने में, रोने में, जागने में, सोने में, चलने में, फिरने में, अविलिखन रूप से जो मनुष्य ईश्वरीय अनुभव करता हो उसे जगत् की क्या पर्वाह? “सन्तन सग बैठ-बैठ लोक-लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई।”—यह गांधीजी का हास है। जगत् से न उनको शर्म है, न जगत् का भय है।

मैंने एक रोज पूछा—“महात्माजी, उत्तरोत्तर आपकी आत्मोन्नति हो रही है, ऐसा कुछ आपको अनुभव होता है?” शुरु-सक्रोच-मे गांधीजी ने कहा, “मेरा तो ऐसा ही खयाल है।” मैंने कहा—“महात्माजी, आपके हृद-गिर्द की मण्डली क्या खनसती है, मैं नहीं जानता, किन्तु मुझे तो ऐसा ज्ञान पड़ता है, असहयोग-अन्वोलन के बाद आपकी आत्मा में बहुत चमक आ गई है।” महात्माजी मौन रहे। एक बार काई रीतिग से गांधीजी की चर्चा चली थी, इसका

मुझे स्मरण हो आया। गांधीजी उन दिनों जेल में थे। देश के नेताओं का जिक्र निकलने पर मैंने कहा, मेरी राय में गांधी संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। वाइसराय ने कहा—“हां, यह ठीक हो सकता था, यदि उनके संगी साथी सबके सब ईमानदार होते।” मैं वाइसराय का मतलब समझ गया। यह कोई नहीं कह सकता कि असहयोग के दिनों की गांधीजी की सारी की सारी मण्डली मली थी। किन्तु गांधीजी को इससे क्या। मैंने उन दिनों एक बार कहा था—“महात्माजी, आपके हृदयगिर्द के लोगों में तो कितने बुरे आदमी भी आ गये हैं।” महात्माजी ने कहा “मुझे क्या खर है, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। जो मुझे धोखा देने में अपने को दक्ष समझते हैं वे स्वयं अपने आपको धोखा देते हैं। मैं तो शैतान के पास भी रहने को तैयार हूँ, किन्तु शैतान मेरे पास कैसे रहेगा ? जो बुरे हैं वे स्वयं मुझे त्याग देंगे।” हुआ भी ऐसा ही। आज महात्माजी की मण्डली में इने-गिने लोग बचे हैं। शुरू से आज तक के इनके जीवन पर दृष्टिपात करें तो सारा चित्र ऑकों के सामने नाचने लगता है। राजा ने छोटा रौलेट ऐक्ट (Rowlette Act) के जन्म के समय। प्रजा ने छोटा बारडोली (Bardoli) के निरवय के समय। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, आर्य समाजी, सनातनी, जात-पाँत, मित्र, स्नेही, सबने—किसीने कब किसीने कब—

महात्माजी को समय पर छोड़ दिया। युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुँचे तो केवल एक कुत्ता साथ में निभा। महात्माजी के स्वर्गारोहण तक कौन उनके साथ टिक सकेगा, यह भविष्य के गर्भ में है। मैंने एक दिन कहा—“महात्माजी आप इतनी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, मैं नहीं समझता अन्त तक बहुत व्यक्ति आपके साथ रह सकते हैं।” गांधीजी ने कहा—“यह तो मैंने २० साल पहले ही सोच लिया था और मुझे तो इसीमें सुख है।” मैंने कहा—“यदि प्राचीन समय होता और भारतवर्ष के बाहर आप पैदा हुए होते तो इतनी तेजी की चाल लोग बर्दाश्त न करते, या तो ईसा की तरह आपको सूली पर चढ़ना पड़ता, अथवा सुकरात की तरह जहर का प्याला पिलाया जाता। किन्तु यह तो ऋषियों का देश है और बीसवीं शताब्दी है इसलिए लोगों ने आपके महात्मापन को टाइटल छीन कर ही सन्तोष कर लिया।” गांधीजी ने हँसकर धीरे से कहा—“तो क्या दें लोग मुझे भी सूली पर, मैं भी तैयार हूँ और प्रसन्नता के साथ तैयार हूँ।” पास बैठे लोगों ने लम्बी सांस ली। मेरे तो मन में आया कि इस मिश्रित अधर्म से तो कहीं अच्छा-कार ही अच्छा, जो अवतार को निकट ला देता। आज न तो अधर्म का हास ही होता है और न अवतार ही आता है। वह दशा तो असहनीय है। किन्तु कोई क्या करे ?

घनश्यामदास चिड़ला

दुर्मित्त की राधा

मैं तो चाह रही हूँ वैभव, ‘उनके’ अंकासन का राज

गली-गली गोकुल की गायें वृण को तरस रही हैं आज।

मेरा तो है कण्ठ अकेला कहता—“कहाँ छुपे गोपाल”

आकुल कोलाहल करते हैं कितने कंगलों के ककाल !

मेरी तो दो ही आँखें हैं खोज रहीं पथ पर चितचोर

कितनी सूखी आँखें अपलक ताक रही हैं नभ की ओर !

बरसो घन, मत मिलें हृदयधन, चरण-चिन्ह मिट जाने दो

कृश-कृषकों को लुटी कटी में हँसकर दीप जलाने दो

“मिलिन्द”

पवित्र मेरु

उक्त शीर्षक से एक लेख 'व्यागभूमि' के प्रथम वर्ष की भाद्रपद संख्या में प्रकट हुआ है और उसमें मान्य लेखक ने हिन्दूकुश पर्वत के पाश्चिम में स्थित 'कोह मोर' को पवित्र मेरु प्रमाणित किया है। और यह एक हृद तक ठीक है। किन्तु मान्य लेखक ने लोकमान्य तिलक के मत को उस पर विशेष ध्यान दिये बिना ही टाल दिया है। अतएव यहाँ पर संक्षेप में लोकमान्य तिलकजी की एवं अन्य मान्यताओं का दिग्दर्शन कर लेना समुचित है।

इस विषय का एक लेख मराठी के 'विविध ज्ञान विस्तार' नामक पत्र (वर्ष ५२) में स्वर्गीय मिस्टर गोखले की कलम से प्रकट हुआ था, जिसका किञ्चित् उपयोग 'बीर' (वर्ष २ पृ० २८५) में प्रकाशित हुये 'मेरु-पर्वत' शीर्षक लेख में हुआ है। इससे प्रकट है कि मत्स्य पुराण (अध्याय ११९) के अनुसार मेरु-पर्वत सर्व देशों के उत्तर में था। ("सर्वेषु मुत्तरे मेरु") इसी कारण उसे उत्तर-ध्रुव में स्थित अनुमान किया जाता है। इस अनुमान की पुष्टि महाभारत (वन पर्व अ० १६३) के इस वर्णन से होती है—"रात्रि होने पर वह मेरु पर्वत अपने अग के तेज से अन्धकार को भेद-सा देता है और दिवस जैसा प्रकाश अपने चारों ओर फैला लेता है। उसको देखकर वहाँ पर यह जानना कठिन हो जाता है कि यह रात्रि है अथवा दिन।" इस प्रकाश को विद्वानों ने "ऑरोरा बोरीअलिस" (Aurora Borealis) अनुमान किया है। इस विषय में स्वर्गीय लोकमान्य तिलक महोदय ने यह लिखा था कि—

"These quotations are quite sufficient to convince anyone that at the time when the great Epic (महाभारत) was composed, Indian writers had a tolerably accurate knowledge of the meteorological and astronomical chara-

cteristics of the North Pole and this knowledge cannot be supposed to have been acquired by mere mathematical calculations, The reference to the lustre of the mountain is specially interesting in as much as, most probably it is a description of the Aurora Borealis Visible at the north pole." Arctic home in the Veda, pp. 69-70

भाषार्थ—उपरोक्त अवतरणों से यह स्पष्ट है कि जिस समय महाभारत रचा गया था उस समय भारतीय लेखकों को उत्तरध्रुव का वायुचक्र एवं ज्योतिष विषयक ज्ञान क़रीब क़रीब विलकुल ठीक था और वह गणित पर ही अवलम्बित नहीं था। पर्वत के प्रकाश विषय का उल्लेख मनोरंजक है, क्योंकि सम्भवतः वह उत्तरध्रुव में दृष्टि पड़ने वाले प्रकाश "ऑरोरा बोरीअलिस" का द्योतक है।

अब यदि हिन्दूकुश के समीप का कोहमोर मेरु माना जाय, तो वह सर्व देशों से उत्तर में प्रकट नहीं होता और उसपर "ऑरोरा बोरीअलिस" के समान किसी प्रकाश का होना असम्भव दीखता है। इनने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि "व्यागभूमि" के पूर्वोक्त लेख में कोहमोर को निराधार ही पवित्र मेरु प्रकट किया गया है। तो फिर इन दो विरोधों का एकीकरण कैसे हो ?

स्व० श्री गोखले प्रकट करते हैं कि जिस समय उत्तर-ध्रुव में हिम-प्रलय जैसी शीत बढ़ गई थी, तब वहाँ रहना दुष्कर हो गया था। इसी वजह से वहाँ से सब लोग देवादिक सहित दक्षिण की ओर चले गये थे और वहाँ उन्होंने नये मेरु की स्थापना की थी। यह स्थान मध्य एशिया में था। महाभारत के लिखे जाने के बहुत वर्षों पहले ही यह घटना घटित हो चुकी थी। इस काव्यग्रंथ के रचनाकाल के समय वे लोग उत्तरध्रुव की ओर अपने स्वर्गासीन पूर्वजों को नमस्कार करते थे। किन्तु मध्य-

एशिया में आकर जहाँ उन्होंने नवीन मेरु की स्थापना की, उसका वर्णन "भीष्मपर्व" (अ० ६) में खासा है। वहाँ इस मेरु की चारों दिशाओं में भद्राश्व, केतुमाल, जम्बूद्वीप व उत्तर कुह, ये चार द्वीप बनाये हैं। किन्तु श्री गोखले ने इन चारों का ठीक पता लगाये 'बिना ही मेरु की नवीन स्थापना का केन्द्र स्थापित किया है और इसमें वह सफल-प्रयास हुए नहीं कहे जा सकते। उनके लेख का सांगति यह है, जो उन्होंने भीष्मपर्व के आधार से लिखा है, कि "उत्तर ध्रुव में अधिक ठण्ड पड़ने के कारण वहाँ से निकलकर लोग दक्षिण की ओर आये तो साइबेरिया में पहुँचे और विन्दुमरोवर के निकट केतुमाल प्रदेश में बस गये। इस प्रदेश के पूर्व पार्श्व में उन्होंने मेरु पर्वत स्थापित किया। उस मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए जम्बू नदी उत्तर-कुह से निकलती है। मेरु के दक्षिण में निषध पर्वत है। उसपर नाग व सर्प रहते हैं। सर्प तुरक है और उनका देश तुरक प्रान्त। यह प्रान्त मञ्चूरिया से खिगण पर्वत तक विस्तारित है। खिगण पर्वत ही नवीन मेरु है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। मेरु के दक्षिण का सुदर्शन द्वीप और जम्बू द्वीप कहाँ हैं, इसकी खोज करना शेष है। खिगण पर्वत के दक्षिण में चीन देश है। शायद उस का ही नाम सुदर्शन द्वीप होगा। सुदर्शन द्वीप का वर्णन चीन देश के सिवा एशिया-खण्ड के दूसरे कोण तक के किसी देश को समान लागू नहीं है।" इसके उपरान्त वह "भागवत" (स्कंध ५ अ० १६) के अनुसार नौ वर्षों के मध्य स्थित "ह्लावत्त" वर्ष के नामि-स्थान में स्थित कुल पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर्वत को मानकर उसे खिगण पर्वत से भी हटाकर तिब्बत में ले जाते हैं, क्योंकि 'भागवत' के अनुसार ह्लावृत्त हिमालय के उत्तर में है। किन्तु मध्य-एशिया से हटकर तिब्बत में आने के लिए कोई कारण भी होना चाहिए? जिस प्रकार हिम-प्रलय के समय शीत से भयभीत होकर लोग उत्ता-ध्रुव से मध्य-एशिया में आ बसे थे, उसी प्रकार मध्य-एशिया को छोड़कर तिब्बत में आ बसने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाई पड़ता। अतएव श्रीयुक्त जयशंकर 'प्रसाद' जी के मतानुसार नवीन मेरु हिन्दूकुश के पार्श्व में मानना ही उचित प्रतीत होता है।

भद्राश्व, केतुमाल, जम्बूद्वीप और उत्तर कुह का उसके चारों ओर होना सम्भवनीय है।

स्व० भीषुत नन्डलाल ने भी 'मेरु पर्वत' को हिन्दूकुश पर प्रमाणित किया था। उनका कथन है कि रामायण (उत्तर० अ० २४-२५) के अनुसार रसातल के नागों और दानवों को परास्त करके रावण उसी गुफाद्वार (Hole) में से बाहर निकला, जिसमें से वह कुसा था और उसने वह रात सुमेरु (=मेरु) पर्वत पर बिताई थी। इससे प्रकट है कि रसातल के निकट मेरु था। महाभारत (भीष्म० अ० २) और मत्स्यपुराण (अ० १२१) में साफ लिखा है कि मेरु अथवा सुमेरुपर्वत शाकद्वीप में है। 'महाभारत' (आदि०, अ० ३०, उद्योग० अ० १००) में यह भी वर्णन है कि पातालवासी गरुड ने एक हाथी और एक कछुये को पकड़ कर उन्हें एक बटवृक्ष की शाखा पर बैठकर खाना खाया। शाखा टूट गई। कई बालखिल्व ऋषि उसपर तप-स्या कर रहे थे। उनकी रक्षा करने के भाव से गरुड शाखा को अपनी चोंच में दबा कर गंधमादन पर्वत की ओर ले गया, जहाँ उसके पिता काश्यप तपश्चर्या में लीन थे। काश्यप के आग्रह से उन ऋषियों ने गंधमादन पर्वत पर उस शाखा को छोड़ दिया और वे हिमालय पर जाकर तप करने लगे। नागों के राजा शेष ने गंधमादन पर्वत की शाखा का के हिमालय पर स्थित बद्रिकाश्रम के दर्शन किये थे।' (महाभारत, आदि० अ० ३६) हिमालय पर्वत का गढ़वाल से पश्चिमकी ओर का भाग गंधमादन कहलाता है। इसलिए गंधमादन और हिमालय सुमेरु पर्वत से पूर्व की ओर प्रमाणित होते हैं। साथ ही यह निर्विवाद है कि गंधमादन का सम्बन्ध शाकद्वीपस्थ सुमेरु से था। मत्स्यपुराण (अ० ११२, श्लो० ४२-४३) में भी कथन है कि सुमेरु के पश्चिम में केतुमाल वर्ष था और मार्कण्डेयपुराण के अनुसार शाक लोगों (Seythians) का निवास केतुमालवर्ष में था। (मार्कण्डेय० अ० ५९) इसलिए सुमेरु या मेरु हिन्दूकुश पर्वत है, जिसे ऐरियन ने Mount Meros लिखा है और जो पुराणवर्णित निशादपर्वत के न्यसगिरि के निकट

स्थित था। इसी पर्वत को यूनानियों ने Paropamisus कहा है।

अतएव 'त्यागभूमि' के पूर्वलेख में जो हिन्दूकुश पर मेरुपर्वत सिद्ध किया गया है, वह ठीक है। पहले मूल में मेरु उत्तर-ध्रुव में था। उपरान्त जब वहाँ से लोग मध्य-एशिया में चले आये, तो उन्होंने मेरु की नवीन स्थापना हिन्दूकुश पर की। इस प्रकार स्व० लो० तिलक के और भीयुत 'प्रसाद' के विभिन्न मतों का ऐकीकरण स्पष्ट है।

मेरु के इस चर्चा प्रसंग में जैनमतानुसार मेरु का संक्षिप्त परिचय करा देना भी कुछ अनुपयुक्त न होगा। ज्ञात बात जो इस विषय में दृष्टव्य है वह यह है कि जैनमतानुसार जम्बूद्वीप के अन्तर्गत स्थित भरतक्षेत्र के आर्य-खंड में आजकल की जानी हुई सारी दुनिया आ जाती है। हिन्दू मान्यता के अनुसार वर्तमान के भारतवर्ष को ही आर्यावर्त (आर्यखंड) समझा जाता है; किन्तु जैनशास्त्रों के आर्यखंड में यूरोप, आफ्रिका, एशिया आदि देशों का समावेश हो जाता है। अतएव यह स्पष्ट है कि जैनों का मेरु पर्वत उपलब्ध दुनिया के किसी बाह्य प्रदेश में अवस्थित है। जैनशास्त्रानुसार उसका स्थान "आर्यखण्ड में न होकर उसके उत्तर में एक बड़े अन्तर पर है। यह अन्तर ठीक अठानवे लाख चौबीस हजार कोस का है। उस पर्वत के नितम्ब पर भद्रशाल वन है। उस वन से पाण्डुक वन पर्यन्त

मेरु की ऊँचाई ९९ हजार योजन है। फिर उस पाण्डुक वन से मेरु का शिखर ४० योजन पर्यन्त इन्द्रनीलमणि का है। प्रारंभ में वह १२ योजन विस्तार का है। फिर कम होते-होते ऊपर टोंक पर ४ योजन है। उस शिखर से केवल एक बाल के अन्तर से सौ धर्म इन्द्र का सभास्थान (इन्द्रक विमान) ४५ लाख योजन का है। जम्बूद्वीप उसके दक्षिणोत्तर व पूर्वपश्चिम एक एक लक्ष योजन का है। उसके लवणसमुद्र का विस्तार ४ लाख योजन है, जिसकी दूसरी ओर ८ लाख योजन लम्बी 'धातकी खड' हैं। धाता की खड के कालोदधि समुद्र का विस्तार १६ लाख योजन का है। कालोदधि के समुल्ल १६ लाख योजन विस्तार का पुष्करार्धद्वीप है। यहाँ तक दाईं द्वीप के ४५ लाख योजन होते हैं। जम्बूद्वीप, धानकीखंडद्वीप व अर्धपुष्करद्वीप-इनको अर्द्धद्वीप कहते हैं। इस अर्द्ध द्वीप तक ही मनुष्य की गम्यता है। उसके उपरान्त मनुष्यों का निवास नहीं है। इसलिए मनुष्य वहाँ पहुँच ही नहीं सकता है।" * संक्षेप में जैनों के मेरु का यह परिचय है और इसका सादृश्य हिन्दुओं के उस मेरु से प्रकट होता है जो सब देशों के उत्तर में बताया गया है। हिन्दुओं के सब देशों का समावेश जैनों के जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में ही हो जाता है, जिसके उत्तर में मेरु है। विशेष के लिए 'त्रिलोकसार' आदि जैनग्रंथों को देखना चाहिए।

काप्रनाप्रसाद जैन

वज्राघात

असमय में ही कुटिल काल ने, उन निर्दय हाथों के द्वारा,
मेरे इस कोमल मानस में, पीड़ा का पत्थर दे मारा।
उन्नति के इस नव-प्रभात में, गिनती थी मैं 'कलि' की घड़ियों,

मेरी निर्बल आशाओं पर, हाथ। बज उठीं फिर हथकड़ियाँ।
मेरे छोटे से प्याले में, संचित थी जीवन की क्रीड़ा,

हाथ निठुर ने टक्कारों से सोती हुई जगा दी पीड़ा।
X X X X
जीर्ण हृदय पर, रे प्रतिपत्नी, करले तू गिन-गिन आघातों,
साध न मन की रहने पाये, फिर न मिलेंगी ये दिन-रातें।

देवीदीन दीक्षित "विवाकर"

* वीर, वर्ष २, पृ० २६३-२६४.

मित्र-धर्म

मित्र धर्म को निबाहना बड़ा कठिन है। वह तो आत्म-धर्म से भी कठिन है। 'प्यागभूमि' और उसके पाठकों में शायद यही प्रेम है। 'प्यागभूमि' के बना लगभग तीन हजार प्रतक हैं। अभी उसका मूल्य ७) प्रति प्रादक पाठ्य प्रस्ता है। इन तरह अपने प्रत्येक पाठ्य भाई के लिए प्रतिवर्ष

तीन रुपय की घटी सहकर

यह पत्रिका निकाली जा रहा है। सम्मान, लेख-भाषणी तथा सांख्यिक आकर्षकता की दृष्टि से भी उसे प्रशंसनीय बनाने का प्रयत्न हम जोरशोर से कर रहे हैं। पर पाठक भाइयों की एक बात में हमें भाग सहायता की जरूरत है। हमने प्रयास किया है कि पत्रिका के आठवें संस्करण पर 'साधुसिद्धि' अपना खर्चा समान करें। यदि

पाठक भाई थोड़ा सा भी प्रयत्न करें

[illegible]

बहुत भार नहीं

२। १। तब , ३ + १ = ४ , अर्थात् 'सैमे बनेंगे' भावार्थी भगवद् अपनी ही जिं मे गरी पूरी करने लग
शब्द 'सैमे' का अर्थ है 'मैं' । अतः 'सैमे बनेंगे' का अर्थ है 'मैं बनूँगा' । प्रत्येक शाहक यदि कम से कम

पुनः पुनः आह्वय बना देने का संकल्प कर लें

तो प्र. राजा आठक राज का राजा में हो जाये और कमल वष के अन्न में तो १०००० ग्राहक बनकर यह भिक्षा निरावरी हो जाय । अष्टम अर्थात् हमसे बड़ रहे । देखिये वे एक निष्ठा जा बर हैं । इन्हे ध्यायार्थ का प्रसाद बनाय । अपने गौरवान् उस भिक्षु व मन्त्रियों को अपनी पत्र लिख दें । प्राद युद्ध न हो तो

एक उपाय और भी है

कई विद्यार्थी, जालिकाएँ और पुस्तकालय चले हमसे एक दो रुपये कम मूल्य पर 'व्यागमूर्ति' माँगा करते हैं। आप अपनी शक्ति के अनुसार रुपये भरकर उनके लिए शिष्यामी मूल्य पर 'व्यागमूर्ति' मिलने की सुविधा कर सकते हैं। आपकी ओर से 'व्यागमूर्ति' में सूचना प्रकाशित हो जायगी।

बताइये, आप क्या कर सकनं हैं ? जो कर सकें वह तुरन्त ही शुरू कर दीजिए ।

निषेदक—व्यवस्थापक, 'त्यागभूमि'

देश-सेवा करने और साथ ही साथ अपने भी कमाने का सुअभ्यस

देश भर में प्रचारकों की आवश्यकता क्रान्ति आ रही है

देश में फिर क्रान्ति के कारण उत्पन्न रहे हैं। हमने भी अपने को इस बात पर आशान्वित नहीं किया कि इसके लिए देश को अभी से तैयार हो जाना चाहिए। पर मंडल संगठन के प्रचारकों का योगदान है। बिना देश-प्रेम के संगठन संभव नहीं। और देश की शान्ति के लिए प्रचारकों की आवश्यकता है। देश-प्रेम सबसे हृदय में फैले हुए है। और देश की शान्ति के लिए प्रचारकों की आवश्यकता है। समय की विवश समस्याओं को हल करने के लिए प्रचारकों की आवश्यकता है।

त्यागभूमि और मंडल द्वारा प्रकाशित राष्ट्रिय माहिनी

यह माहिनी जो देश-सेवा के लिए प्रचारकों को प्रेरित करेगी, वह देश-सेवा के लिए प्रचारकों को प्रेरित करेगी। यह माहिनी जो देश-सेवा के लिए प्रचारकों को प्रेरित करेगी, वह देश-सेवा के लिए प्रचारकों को प्रेरित करेगी।

मंडल का उद्देश्य देश-सेवा है

और इसीलिए प्रति वर्ष देश-सेवा के लिए प्रचारकों को प्रेरित करेगी। यह माहिनी जो देश-सेवा के लिए प्रचारकों को प्रेरित करेगी, वह देश-सेवा के लिए प्रचारकों को प्रेरित करेगी। यह माहिनी जो देश-सेवा के लिए प्रचारकों को प्रेरित करेगी, वह देश-सेवा के लिए प्रचारकों को प्रेरित करेगी।

स्वार्थ और परमार्थ भी

अतएव ऐसे उद्देश्यों, लक्ष्यों, विश्वसनीय और परिश्रमी प्रचारकों की जरूरत है जो पर पर प्रचारकों, त्यागभूमि, मंडल के माहक, चुनाव, कर्मचारी, वेतन पर काम करने वाले मजदूर, पत्र-व्यवहार करें।

कालेज के विद्यार्थी, स्कूल के छात्र, तथा गाँव के पाठशाला के छात्र, अपने-अपने गाँव में अपने-अपने माहक बना कर भी कामकाज प्राप्त कर सकते हैं।

त्यागभूमि और मंडल के माहकों के लिए यह अनुरोध है।

व्यवस्थापक—'त्यागभूमि' अजमेर।

स्त्रियाँ और शृंगार-प्रियता

आज-कल यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि सृष्टि में स्त्री जाति की अपेक्षा पुरुष-जाति सुन्दरतर है। हमें स्वयं इसकी सचाई पर पूर्ण विश्वास नहीं। पर जान पड़ता है कि स्त्रियों को सदा ही इसका ज्ञान रहा है और उन्होंने अपनी नपथ्य न्यूनता की पूर्ति के निमित्त शृंगार-सम्बन्धी कृत्रिम साधनों का आश्रय लेना हमेशा ठीक समझा है। परन्तु उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि जबतक सौन्दर्य का कोई निश्चित आदर्श न हो तबतक उनके इस कार्य का अनुमोदन कदापि नहीं किया जा सकता। ऐसे आदर्श का निश्चय करना अत्यन्त कठिन है। कारण कि इसकी निर्भरता मानवी रुचि के वैभिन्न्य पर है और वैभिन्न्य में स्थायित्व कहाँ? यदि आज पुरुष को उसकी दाढ़ी-मूँछ के सबब स्त्री से सुन्दरतर समझा जाता है, यदि आज हस्ति को उसका सदन्त होना हस्तिनी से अधिक शोभायुक्त बनाता है, यदि आज मयूर सपुच्छ होने के कारण मयूरी पर प्रधानत्व पाता है, तो क्या यह सम्भव नहीं कि कल स्त्री की क्रान्ति-पूर्ण स्निग्धता और हस्तिनी तथा मयूरी की सारल्य-मयी मनोहरता विचारकों की दृष्टि में अधिक चित्ताकर्षक प्रतीत होने लगे और उन्हें अपनी राय बतलानी

पड़े? असल बात तो यह है कि संसार में क्या पुरुष और क्या स्त्री, सभी अपना-अपना विशेष स्थान रखते हैं और इसी कारण सभी में अपना-अपना विशेष सौन्दर्य है, जो वस्तुतः अनुपम है शायद बुद्धिमान मनुष्य की अपेक्षा पशु-पक्षी इस बात को अधिक समझते हैं, अन्यथा वे अपने अन्य आवश्यक कामों के साथ ही अपने शरीर को भी बन्य-लताओं, पत्रों एवं पुष्पों से सुसज्जित कर लेते, जो सदा सुलभ ही हैं। अथवा यो कहो कि परमात्मा ने उन्हें आवश्यक कार्यों के लिए क्षमता ही नहीं दी। यह क्षमता केवल मनुष्य में है कि वह आवश्यक कार्यों के साथ ही अनावश्यक कार्य भी कर सकता है और प्रायः ऐसा ही करता भी है। स्वेच्छाचारिता का परिणाम यह होता है कि वह आवश्यक कार्यों के सम्पादन में बहुत-कुछ असमर्थ हो जाता है।

यह प्रकट है कि जीवन की दृष्टि से समय अत्यन्त अल्प एवं परिमित है। मनुष्य के सुविस्तृत उत्तरदायित्व को देखते हुए उसका विस्तार कुछ भी नहीं। इसी अल्प समय में उसे अग्रणी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। उसका अपने प्रति, देश के प्रति, संसार के प्रति, तथा ईश्वर के प्रति कुछ करीब्य है। ऐसी दशा में उसके पास व्यर्थ की बातों के लिए अवकाश ही कहाँ है? यह ठीक है कि मनुष्य व्यष्टि-रूप से अपने कर्तव्यों का पर्याप्त

पालन नहीं कर सकता, परन्तु उनके पालनार्थ यथा-शक्ति प्रयत्न करना तो नितान्त आवश्यक ही है। फिर जब यही दृष्टि समष्टि-रूप में परिणत हो जाता है तो निस्सन्देह बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस महान् कार्य में पुरुष-स्त्री दोनों के लिए अपना-अपना विशेष सहयोग प्रदान करना अनिवार्य है—यदि वे पापी और कृतघ्न न बनना चाहते हो। इसे दृष्टि में रखते हुए जब हम विश्वविजयी नेपोलियन के इस कथन पर विचार करते हैं—*“The future of the child depends entirely on the mother”*—अर्थात्, “बच्चे के भावी सदाचार या दुराचार की पूर्ण निर्भरता केवल उसकी माँ पर है,” तो हमें ज्ञात होता है कि स्त्री का दायित्व पुरुष की अपेक्षा गम्भीरतर है। प्रसिद्ध आंग्ल विद्वान् स्मार्थ्स इसी उक्ति का अन्य रीति पर समर्थन करता है—*“A pure womanhood must be accompanied by pure manhood,”* अर्थात्—“शुद्ध स्त्रीत्व का अवश्यम्भावी परिणाम शुद्ध पुरुषत्व है।” इमर्सन इन दोनों से बहुत आगे जाता है। वह कहता है,—*“A sufficient measure of civilisation is the influence of good women”* अर्थात्, “उत्तम स्त्रियों का प्रभाव पर्याप्त सभ्यता का सूचक है”। अब सोचना चाहिए कि जिस कार्य पर मानवी सभ्यता के बनने-बिगड़ने का प्रश्न निर्भर है उसे अनाप-शनाप के आडम्बरो से तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता।

इसमें सन्देह नहीं कि संसार में स्त्रियों का बहुत बड़ा दायित्व है। उनका पद उन्हें इस दायित्व के योग्य बनाता है। “मातृमान पित्रमान, आचार्यमान पुरुषो वेद” में माता को प्रथम स्थान दिया गया है। जगत्प्रसिद्ध व्यवस्थाकार भगवान् मनु ने भी माता को पिता की अपेक्षा सहस्रगुणा सम्मानास्पद माना

है। कारण कि माता शिशु की जननी और आदि गुरु है। प्रारम्भ में नवजात शिशु का सामीप्य माता ही से होता है, जो स्वाभाविकतया कई वर्षों तक बना रहता है। माता अपने उत्तम आचार-विचार द्वारा गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डालती हुई उसमें जन्म के पूर्व से ही सुशिक्षा के संस्कार उत्पन्न कर सकती है। परन्तु सम्प्रति संसार में ऐसी कितनी स्त्रियाँ हैं, जो इस सुकार्य के निमित्त से उपर्युक्त पद की अधिकारिणी प्रमाणित हो सके? पश्चिमी स्त्रियाँ प्रेमोन्माद-वश नित-नये फैशनों के आविष्कार और उनके धारण करने में व्यस्त हैं, और हमारी भारतीय स्त्रियों को मॉग-चोटी, तेल-फुल्लेल, पाउडर-साबुन, गहनों-कपड़ों की चिन्तनाओं में अवकाश नहीं। यह सब किस लिए? स्त्री-मुलभ मर्यादा को भंगकर स्व-प्रकाशन के निमित्त—फिर चाहे तत्सम्बन्धी कार्य-क्षेत्र विस्तीर्ण हो या सकुंचित। पर पश्चिमी स्त्रियों में अनेक अवगुणों के होते हुए भी कुछ गुण होते हैं, वे हैं उनकी मौलिकता और स्वातन्त्र्य-प्रियता, जब कि भारतीय स्त्रियों में स्वातन्त्र्य-प्रियता तो नाम को नहीं और अब मौलिकता से भी वे प्रायः वंचित होती जा रही हैं। परिणाम-स्वरूप एक की सन्तान साहसी और यशस्वी होकर संसार को पैरो-तले लाने का स्वप्न देख रही है, जबकि दूसरे की सन्तति प्रायः कायरों के सदृश अपने दासत्व में ही अपना गौरव समझती है। इस प्रकार भारतीय स्त्रियाँ अपनी व्यसन-पूजा-द्वारा देश की भावी संतति को भी बिगाड़कर अधिकाधिक पुण्य-सचय का प्रयास कर रही हैं। शनीमत यह है कि अभी यह पूजा शहरों और कस्बों तक ही परिमित है। शायद अज्ञाभाव के कारण देहातो में इसकी पहुँच नहीं। अस्तु।

शृंगार-प्रियता विलास-प्रियता की छोटक है और विलास-प्रियता का अन्त होता है अहंकारी, आलसी

तथा कर्तव्यच्युत होने में। इतिहास साक्षी है कि जब किसी जाति में विलास-प्रियता आ जाती है, तो फिर उसका सर्वनाश ही करके छोड़ती है। उसके हाथों बड़ी-बड़ी सभ्यतायें निशेष हो गईं और बड़े-बड़े साम्राज्यों का नामोनिशान मिट गया। फिर जब यह विलास-प्रियता किसी अन्य देश की नकल होती है, तो निश्चय ही इसका परिणाम अधिक भयंकर होता है। नकल करनेवालों में असल के गुण तो आते नहीं, उल्टे उन्हें अपने गुणों से भी हाथ धोना पड़ता है। बस, वही ममल होती है—‘न, खुदा ही मिला न विसाले सनम—न इधर के हुए, न उधर के हुए।’ अस्तु। जबतक यह व्यसन पुरुष तक ही सीमित रहता है तबतक बहुत डरने की बात नहीं। कारण कि, विद्वद्गर एम्माइल्स के कथनानुसार, “A well may be the making or the unmaking of the best of men”—अर्थात्, “पत्नियाँ सर्वोत्तम पुरुषों को बना वा बिगाड़ सकती हैं।” स्त्री की सुसंस्कृति पुरुष को पुन सुधार भी सकती है और कम-से-कम भावी सतर्क के तो फिर भी सुरक्षित रहने की आशा की जा सकती है। पर जब एक बार स्त्रियों में व्यसन का संचार हो गया, तो समझिए कि सब मामला ही चौपट हुआ। बड़े स्वभाव से ही अनुकरण-प्रिय होते हैं। सम्भव है कि वे माता के पवित्र सस्कारों तथा उपदेशों से प्रभावित होकर आगे भी ठीक बने रहें। पर जब उन्हें प्रारम्भ से ही व्यसन के विपाकवातावरण में रहने का अवसर मिले, तो फिर भगवान् ही मालिक हैं। हार्दिक दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज-कल भारत के सम्पन्न घरानों में प्रायः यही बात दीख रही है। जिस रव में पुरुष बह रहे थे, उसी रव में स्त्रियाँ भी बह चली हैं। पाश्चात्य स्त्रियों की अंधा-धुन्ध नकल हो रही है। पर किसमें ? केवल व्यसन-पूजा

में, और किसी बात में कहीं। पाश्चात्य स्त्रियों में वीरत्व है। वे परिभ्रमी और स्वावलम्बिनी होती हैं। बड़ो-से-बड़ी अमीरजादी छोटे-छोटे शारीरिक कार्य से घृणा नहीं करती, प्रत्युत वह उसे अपने कर्तव्य-पालन तथा स्वास्थ्यप्रद व्यायाम का साधन समझती हैं। सारांश यह कि वे प्रकृति-पूजा के साथ प्रकृति के प्रत्येक अंश से लाभ उठाने की भर-पूर कोशिश भी करती हैं। यही बात उन्हें वर्तमान व्यसनजन्य परिस्थिति में भी सत्तम एवं सजीव बना रही है। इसके प्रतिकूल हमारे यहाँ की स्त्रियों को तो हाथ-पैर हिलाना कठिन है। उन्हें तनिक भी सुविधा हुई कि वे काम करना अपनी शान के खिलाफ समझती हैं और पंगु बने रहने में अपना बड़प्पन मानती हैं। इसका परिणाम है रुग्णता तथा निर्जीवता। अभी देखिए, गत-यूरोपीय महा-समर में वहाँ की स्त्रियों ने किस-किस प्रकार योग दिया। आज तो वे अपनी सेनायें तक बनाने पर आमादा हैं। पर भारत में कितनी स्त्रियाँ हैं, जो महारानी कैकेयी की तरह समर-भूमि में अपने पति के रथ के टूटे हुए धुरे के स्थान में अपना हाथ डाल दें, या राजपूत रानी की तरह अकबर प्रभृति सम्राट् को नीचा दिखाकर उसे मोना-बाज़ार नामक मेला बन्द कर देने पर मजबूर करें, या झोंसी की रानी की तरह किले में आक्रमणकारी सेना से घिर जाने पर भी अपने शौर्य-प्रदर्शन-द्वारा उससे बीच से साफ निकल जायँ ? हम मानते हैं कि इस अवनति के और भी कारण हैं, फिर भी हमारी दृढ़ सम्मति है कि इसका एक प्रबल कारण है हमारी स्त्रियों की विलास-प्रियता।

अब हम इस बात का निराकरण करेंगे कि यह दोष क्योंकर उत्पन्न हुआ। हम प्रथम ही कह चुके हैं कि स्त्री-जाति सदा से ही शृंगार-प्रिय रही है। पर निस्सन्देह यह कि अत्यन्त न्यूनता के साथ तथा

अवसर-विशेष तक के लिए ही सीमित रही होगी और विलासिता की हद तक तो कदापि न गई होगी अन्यथा आर्य-जाति के अतीतकालिक अभ्युत्थान का दृश्य कभी न दीखता। और न भारतवर्ष में उन नर-नारियों का पुण्यकाल उपस्थित होता, जिनके नाम पर हमें आज भी अभिमान है और जिनका स्मरण होते ही गर्व-जनित उत्साह से आज भी हमारी छाती फूल उठती है। अस्तु। पर जब पैदा एक बार अक्षुण्ण हो गया, तो यह हो सकता है कि वह किसी प्रतिकूल ऋतु में कम बढ़े पर अनुकूल ऋतु पाकर अवश्य बढ़ेगा। और जब संयोग से ऋतु की अनुकूलता बराबर घनी रहे, तो फिर उसकी बढ़ती का क्या कहना ? यही बात प्रत्येक अच्छी-बुरी आदत के विषय में कही जा सकती है। व्यसन का भी यही हाल समझिए। अतः जवत्क मुशिका का प्रचार और तद्द्वारा कर्तव्यकर्तव्य का ज्ञान रहा तब तक व्यसन की ओर से अधिकतर उदासीनता ही रही और जीवन की सादगी में ही काफी बनाव-सिगार समझा जाता रहा। अस्तु। हमारी धारणा है कि मुस्लिम शासन काल के पूर्व से ही भारतीय स्त्रियों में इन दुर्गुण का आधिक्य होना शुरू हुआ। देश धन-धान्य से परिपूर्ण था ही, फिर कौन-सी रुकावट हो सकती थी ? इसका कु-फल था आलस्य और कर्तव्य-पालन से पराङ्मुख होना, जिसका असर भावी संतति पर भी पड़ना स्वाभाविक ही था। फिर देश में मुस्लिम शासन का दौर-दौरा हुआ। इस शासन काल में और चाहे खूबियाँ रही हो, पर उसकी विलास-प्रियता प्रसिद्ध ही है। परिस्थितियों से सभी प्रभावित होते हैं। फलतः स्त्रियाँ भी अधुण न रह सकी और उनकी कुठि में अधिक वृद्धि हुई। परिणाम-स्वरूप आर्य-जाति अधिक आलसी और निष्कम्भी होती गई। पर अब भी बहुत बड़ी कसर

बाकी थी। संसार में असंख्य श्रृंगारी वस्तुओं का निर्माण न हुआ था और न भारत में आघात के हेतु अब-जैसी सुगमता थी। वह कसर अंग्रेजी राजत्व-काल में पूरी हो गई—हमारा देश यूरोपीय माल की खपत के लिए अच्छी-खानी मण्डी बन गया, और हमारी रहीं-सही सजीवता भी नष्ट हो गई।

परन्तु इन पक्तियों से हमारा यह अभि-प्राय नहीं कि हम अपनी आधुनिक अवनति को सारी जिम्मेदारी स्त्रियों पर ही ढाल दें और पुरुषों को सर्वथा निर्दोष प्रमाणित करें। हमने अंग्रेजों वं जो वाक्य ऊपर उद्धृत किये हैं उनमें या तो स्त्री के दायित्व का वर्णन है या उसके प्रभाव का। पर इन बातों को क्रियात्मक रूप देने के लिए यह निनान्त आवश्यक है कि स्त्री में काफी जानकारी हो। जानकारी या तो पुस्तकावलोकन से हो सकती है, या मौखिक शिक्षण से। पर इसका एक प्रबलतम साधन और भी है, और वह है उदाहरण की उपस्थिति। पर्याप्त पुस्तकीय शिक्षा के अभाव में यह अन्तिम साधन बहुत बड़ा काम करता है। उदाहरण के वैपरीत्य की दशा में मौखिक शिक्षा कभी पूरा काम नहीं देती। स्त्री की पुरुष में नैमार्गिक घनिष्टता है। दोनों एक-दूसरे की सम्पूर्ति करते हैं। अब तनिक देर के लिए संतति के बनाव-विगाड़ के प्रश्न को छोड़ दीजिए-और समकालिक तथा समवयस्क मनुष्यों पर ध्यान दीजिए, तो विदित होगा कि जहाँ स्त्री पुरुष को प्रभावित कर सकती है वहाँ पुरुष भी स्त्री पर मनचाहा प्रभाव डाल सकता है। फलतः जो योग्य-तर होगा वही दूसरे को स्वानुकूल बना लेगा। अब हम जानकारी की जाँच के निमित्त तनिक विचार करें तो ज्ञात होगा कि भारत में शिक्षा का हास पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में शीघ्रतर हुआ होगा। पुरुषों में तो अब भी जानकारी है और तब भी रही

होगी। ऐसी दशा में पुरुषों का यह कर्तव्य था कि वे स्त्रियों को पर्याप्त सुविधा बनाये रहने की ओर निरन्तर ध्यान देते जाते। पुस्तकों-द्वारा न सही तो बाणी तथा उदाहरण से। पर जब पुरुष स्वयं वासनाओं से प्रेरित होकर अपनी रीति पर शृंगारी बनें और स्त्रियों को भी वैसा बनने के लिए प्रोत्साहित करें, तो फिर अनजान स्त्रियों की स्वाभाविक शृंगार-प्रियता के बढ़ जाने में कौन-सी कसर बाकी रह सकती है? ऐसा ही हुआ होगा, और ऐसा हो रहा है। विशेषतः वर्तमान समय में पाश्चात्य शिक्षा से सुशिक्षित कहलानेवाला हमारा 'आँख का अंधा और कान का बहरा पर गाठ का पूरा' पुरुष वर्ग ही अपने शृंगार-वैचित्र्य में स्त्रियों को भी मात करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही इस बात की प्रतीक्षा भी कि स्त्रियाँ उसे मात करें। इस होड़ में स्वदेश की निर्धनता बढ़ती जा रही है और विदेश माला-माल हो रहे हैं। यदि देश का धन देश ही में रहता तब भी हमारी कुछ-न-कुछ तसकीन होती रहती—आधे से अधिक भारतीयों के भूखो मरने के अनेक कारणों में यह एक कारण तो न होता।

सारांश यह कि स्त्रियों की वर्तमान दयनीय अवस्था के हेतु पुरुषवर्ग अवश्य उत्तरदायी है और बहुत बड़ी सीमा तक। अन्य बातों की तरह इसमें भी उसने अपनी स्वाभाविक सबलता का दुरुपयोग किया है। प्रतिक्रिया का घटित होना भी अनिवार्य था और आज वही हम भारतीयों की कायिक तथा मानसिक निर्धनता के रूप में प्रतिलिखित हो रही है, जो अब सहस्र प्रयत्नों से भी दूर होने का नाम नहीं लेती। भारत में असहयोग-आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। देश ने पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए व्यसन-त्याग द्वारा शुद्धतर होने की पावन प्रतिज्ञा की, पर उसे पूरी न कर सका। पूरी कैसे

करता? मर्दों की पुरानी आन मिट जाती न। और औरतों का त्रिया-दूठ तो मशहूर ही है। स्वराज्य हो या न हो, हमें अपने हलुप-मौड़े से काम—उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं होने की। फिर जब शरीर की शोभा ही न रही, तो स्वराज्य लेकर क्या भाड़ में झोकना है? जले वह सोना, जिससे कान फटे। यह है हमारे उस मध्यमश्रेणी के पुरुष-स्त्रियों की मानसिक प्रवृत्ति, जो स्वर्गीय लाला लाजपतराय के कथनानुसार किसी राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रारम्भ-कर्त्री हो सकते हैं। अस्तु। महात्माजी ने अहिंसा के खयाल से देशी मिलों तक के कपड़ों को हेय बतलाकर खदर-प्रयोग का आदेश किया; पर उन्हें यह खयाल नहीं कि खदर से तो हमारा, विशेषतः हमारी कोमलांगी कामिनियों का तो, कलेवर ही क्षत विक्षत हो जायगा। हमारे शरीर को तो बस रेशम, टसर तथा कोसा इत्यादि से ही आराम मिल सकता है, जो असंख्य कीटों की हत्या-द्वारा तैयार किया जाता है। फिर यदि सूती कपड़े का ही प्रश्न हो, तो ऐसा मोटा कपड़ा किस काम का, जिससे शरीर की आभा ही प्रफुल्लित न हो? इसके अतिरिक्त मोटे कपड़ों का बोझ कौन सहाले? यह कोई आभूषण थोड़े ही है कि जितने अधिक और भारी हों उतने ही कम और हलके जान पड़ें। आभूषण के मामले में तो हमारी शृंगार-प्रिय स्त्रियों ने कमाल ही कर दिया है। हम ऊपर कह आये हैं कि भारतीय स्त्रियाँ व्यसन-पूजा में पाश्चात्य स्त्रियों की अन्यानुयायिनी बन रही हैं। इसका अभिप्राय केवल यही है कि वे अपनी अधिक-से-अधिक नुमाइश करना चाहती हैं। नक़ल करनेवाले प्रायः ऐसा करते ही हैं। इसके निमित्त उन्हें पाश्चात्य स्त्रियों की अपेक्षा कहीं अधिक आभूषणों की आवश्यकता है और फिर इस प्रकार मानो वे अपनी भारतीय मौलिकता भी बनाये हुए

हैं, अतः क्षम्य हैं (?) । भारत दिनों-दिन गरीब हो रहा है और इस गरीबी को प्रकट करने के हेतु यहाँ की स्त्रियों में चाँदी के स्थान में सोने के जेवरों की बढ़ती है । इन्हें यह मालूम नहीं कि ऐसा करना भारत के गरीबों का उपहास करना है । इन बेचारियों को इस बात का पता नहीं कि जिसे वे अपने घर का धन समझती हैं वह वस्तुतः देश का धन है, और करोड़ों देशवासियों के भूखों मरते हुए इस धन-प्राप्ति को इस भाँति बेकार बना देने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है । उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि “दानेन पाणिर्नतु ककणेन”—अर्थात्, हाथ की शोभा दान से है, कंकण से नहीं । इसके अतिरिक्त भोजन-वस्त्र की बात तो समझ में भी आती है, पर आभूषण-भार से शरीर को पीड़ित करना कहाँ की बुद्धिमानी है ? स्त्रियाँ तो स्त्रियाँ, परन्तु हम उन पुत्रों को क्या कहें, जो सब जानते बूझते हुए, कभी-कभी कष्ट सहकर भी, अपनी वा अपनी स्त्रियों की व्यसन-पूर्ति कर रहे हैं ? संक्षिप्ततः यह है उस शृंगार-प्रियता का हाल, जिसकी शृंखलाओं में हमारा पुरुषवर्ग और अधिकतर हमारा स्त्री-समाज आज जकड़ा हुआ है और जिसे छोड़े बिना कम-से-कम उस रीति पर तो हमारा देश स्वाधीन हो नहीं सकता, जिस रीति पर वह स्वाधीन होकर अपनी आध्यात्मिकता द्वारा समस्त संसार को नवयुग का संदेश देना चाहता है । हाँ, पशुबल की प्राप्ति तो चाहे थोड़े ही त्याग और प्रयत्न से हो सके, पर यह तो तयशुदा बात है कि अभीष्ट स्वाधीनता के निमित्त देश को उस बल की आवश्यकता नहीं ।

जैसा हम इस लेख के आरम्भ में बतला चुके हैं यह बात तो स्वय-सिद्ध है कि शारीरिक शृंगार का उद्देश्य है सौंदर्य-वृद्धि । पर सत्य तो यह है कि प्रकृति स्वयं सुन्दर है और

उसे शृंगार की जरूरत नहीं । हाँ, वास्तविक सुन्दरता लाने के लिए यह जरूर होना चाहिए, कि प्राकृतिक विधानों का पूर्णतः पालन किया जाय । खान-पान, आचार-विचार, रहन-सहन की उत्तमता, शरीर एवं आत्मा दोनों के लिए स्वास्थ्यप्रद है, और इस स्वास्थ्य में जो मौन्दर्य है, उसे दुनिया-भर का बनाव-सिंघार पैदा नहीं कर सकता फिर जो सौन्दर्य केवल कृत्रिम साधनों द्वारा प्राप्त किया जाय, उसका न तो कोई मूल्य है और न उसमें कोई स्थायित्व है, प्रत्युत कामबामना को अस्वाभाविक रीति पर उत्तेजित कर वह हानिकारक अवश्य हो सकता है । अतः मानवी जीवन के निमित्त में अधिक विचार करने पर ज्ञात होगा कि आत्मा का शृंगार ही उस जीवन का सर्वस्व है, जिससे शरीर में भी ऐसे आकर्षण का प्रादुर्भाव निश्चित है, जो आयु-भर समान-रूपेण स्थिर रहते हुए लाभदायक ही होगा । इसके हेतु स्त्रियों को सदगृहणी बनने की आवश्यकता है । उन्हें समझना चाहिए कि संसार में उनका अपना व्यक्तित्व भी है, जिसका उद्देश्य पवित्र एवं महान है । उनका जन्म स्वयं अवन्त होकर पुरुषों को अवन्त बनाने के लिए नहीं हुआ, प्रत्युत स्वयं उन्नत होकर उन्हें भी उन्नत बनाने के लिए हुआ है । महात्मा गांधी अपनी “यङ्ग इण्डिया” नामक पुस्तक में कहते हैं—
“Woman must cease to consider herself the object of man” just “The remedy is more in her hands than man” अर्थात्, “स्त्रियों को यह खयाल छोड़ देना होगा कि वे पुरुष की भोग-सामग्री हैं । उपाय पुरुष की अपेक्षा अधिकतर उन्हींके हाथों में है ।” प्रकट ही है कि जिस दिन स्त्रियाँ अपने व्यक्तित्व को अनुभव करके और कराके अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देंगी, उसी दिन इस आहम्बर-पूर्ण शृंगार की इतिश्री हो जायगी—उसी दिन उनके शुद्ध शृंगार से वह आभा विकीर्ण होगी,

जिमसे पुरुषों के तमाच्छन्न हृदय भी आनोदित हो जायेंगे । हमारे यहाँ की स्त्रियों को यह खूब-याल रखना चाहिए कि सुधार अधिकतर अपने आप ही हुआ करता है, चाहे उसमें अन्यो का साहाय्य ही क्यों न हो । पर वर्तमान अन्यायो संसार में पुरुषों से यह आशा रखनी व्यर्थ है । कागण कि कोई अपने उस अधिकार से सहज ही वंचित होना पसन्द न करेगा, जिसके वर्गने का वह शताव्दियों से अभ्यस्त हो रहा है । ऐसी दशा में क्या स्त्रियाँ स्वयं ही जगद्विख्यात रूसो (Rousseau) के इस कथन को कि 'स्त्री की पुस्तक संसार है और संसार से वह जितना समझती है उतना पुस्तक से नहीं' चरितार्थ कर पर्याप्त सुशिक्षिता बनती हुई उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने का पुण्य-प्रयास करेगी ? क्या जिन पाश्चात्य स्त्रियों की वे नकल कर रही हैं, उनके बाह्य वेप-भूषण के स्थान में वे उनके आन्तरिक गुणों को इस प्रकार अपनाता सीखेंगी कि उनपर अपने-पन की गहरी छाप हो ? यह भी खयाल रहे कि पहले कार्य में उनका असफल होना जितना निश्चित है, उतना ही दूसरे में सफल होना भी । फिर ऐसा होने पर नकल करने का इलजाम भी नहीं लग सकता । सद्गुणों पर जाति-विशेष का इजाग नही, वे तो मनुष्य-मात्र की सम्पत्ति हैं । हाँ, यह दूसरी बात है कि जाति-विशेष की बाह्य क्रियाओं की दृष्टि से उपर्युक्त गुणों में भी कुछ हेर-फेर देखने लगे ।

ऊपर यह भी कहा जा चुका है कि स्त्रियों की वर्तमान अवनति में पुरुषों का बहुत बड़ा हाथ है । पर साध ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपने भले बुरे का थोड़ा-बहुत ज्ञान प्रायः प्राणि-मात्र में पाया जाता है । फिर स्त्रियाँ तो मनुष्य हैं; अतः शिक्षा के अभाव में भी वे ऐसी बहुत बातों को समझ सकती हैं, जिनसे उनका हित या अहित हो । परिस्थितियों के प्राबल्य को मानते हुए भी यह बात टाली

नही जा सकती । सभी स्त्रियाँ साधारणतः इतना तो जान ही सकती हैं कि उनके जिन व्यसनात्मक व्यग्र-हारों से शरीर की लुमाइश होती अथवा गृह-कार्यों में अड़चन पड़ती है, वे सब त्याज्य हैं, अतः इस जान-कारों को हृद तक वे अवश्य दोषी हैं । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जितना शारीरिक शृंगारों को परित्याग किया जायगा उतना ही आत्मा शृंगारमयी होती जायगी जिमसे उत्तरोत्तर उन्नति होना निश्चय है । असहयोग-काल में जब महात्माजी देश-भ्रमण करते हुए आसाम पहुँचे थे, उस समय वहाँ की स्त्रियों की शृंगार-शून्य तथा आभूषण-रहित सादगी पर मुग्ध होकर उन्होंने वैसी ही स्त्रियों में भावो-उन्नति के लक्षण होने की बात प्रकट की थी । हमें विश्वास है कि भारतीय स्त्रियाँ इस बात को हृदयङ्गम करती हुई अपने शरीरों को अनावश्यक बोझ से हलका कर "सरल जीवन और उच्च विचार" के अनुसार अपना रहन-सहन बनाने की कोशिश करेगी और अपने सद्प्रयत्नों से पुरुषों—विशेषतः बच्चों—को सुधार कर भारत के प्रति अपने उस सहज वास्तव्य का परिचय देगी, जिसके बिना आज उसकी यह अधोगति हो रही है । तथास्तु ।

इकयाल चर्मा 'सहर्'

कामना

जग के मूठे वैभव को
लेकर क्या नाथ करूँगी मैं ।

कुम्हलाये आशा-कुसुमों से
पुन न अङ्क भङ्गो मैं ।

रोम-रोम मे रसो तुम्हीं निव—
नाम तुम्हारा ही गाऊँ ।

इच्छा है बस यही, तुम्हारे—
चरणों की रज बन जाऊँ ॥

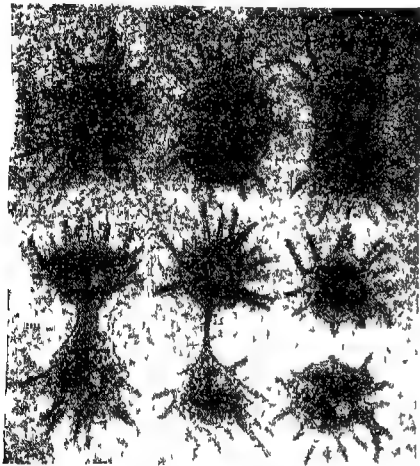
लीलावती 'सत्य'

जनन-प्रक्रिया

(त का शेष)

पौधे

‘फूल’ पौधे की जनन-सम्बन्धी इन्द्रियों हैं। कुछ फूल ‘नर’-तत्त्व को उत्पन्न करते हैं और कुछ फूल ‘मादा’-तत्त्व को। फूलों के नर-भाग को अंग्रेजी में ‘स्टेमन’ तथा मादा-भाग को ‘पिस्टिल’ कहते हैं। नर-भाग (स्टेमन) एक प्रकार की सूक्ष्म

अर्माशा और उसका रिमजन

शुद्ध धूलि होती है, जिसे पुँ-केसर (पोलन) कहते हैं। यही फूल का जनन-सम्बन्धी नर-तत्त्व है। मादा-भाग (पिस्टिल) फूल के मध्य में होता है और वही पर फूल का जनन-सम्बन्धी मादा-तत्त्व (ओव्यूल) रहता है। यदि नर तथा मादा-तत्त्व एक ही फूल के भीतर हो तो वही ‘बीज’ की सृष्टि हो जाती है, परन्तु यदि ये दोनों तत्त्व भिन्न-भिन्न पौधों पर स्थित हो तो नर-पुष्प के पुँ-केसर को वायु उड़ाकर निकटस्थ मादा-पुष्प के भीतर पहुँचा देती है। इस विधि

से कई अवस्थाओं में नर तथा मादा-जाति के पुष्पों के बहुत दूर स्थित होने पर भी ‘संयोग’ हो जाता है। मधु-मक्खियों, पतंगादि अपने पखों और पाँवों द्वारा उत्पादक धूलि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जनन-प्रक्रिया में बड़ी सहायता पहुँचाते हैं। छोटी चिड़िया और बेंचारी ‘स्नेल’ इस दृष्टि से बड़े काम की हैं। पौधों की जनन-प्रक्रिया में भाग लेने वाले कई कीट, पतंगों का इतना महत्व है कि कविता की भाषा में उन्हें ‘फूलों’ के विवाह का ‘पुरोहित’ कहा गया है।

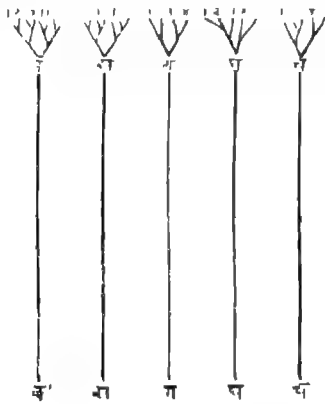
छोटे प्राणी

कुछ छोटे प्राणियों में जिन विधियों द्वारा ‘संयोग’ अथवा ‘जनन-प्रक्रिया’ होती है, वे पौधों की अपेक्षा विभिन्न, अनेक तथा अधिक आश्चर्यजनक मन्त्रालय हैं। उदाहरणार्थ, मछलियों तथा साँपों में, माता पिता के शरीर से, उनके आपस में मिले बिना ही, नर तथा मादा तत्त्व निकल आते हैं और उन तत्त्वों का माता-पिता के शरीर के बाहर ही संयोग हो जाता है। इस अवस्था में एक का दूसरे से स्पर्श बिल्कुल नहीं होता। प्राणियों की इस श्रेणी में जनन-प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है, जैसी उन पौधों में, जिनमें नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित होते हैं। मादा मछली के शरीर में बहुत-से अण्डे खास मौसम में पैदा हो जाते हैं। कई बार इनकी संख्या हजारों तक होती है। इसी समय नर-मछली के अण्डकोष, जो कि उसके शरीर में (कोष्ठगुहा—एबडोमिनल कैविटी में) विद्यमान होते हैं, बढन लगते हैं। इन्हीं अण्डकोषों में वीर्य-कण होते हैं। जब मादा अपने अण्डों को सुरक्षित रखने के लिए जगह ढूँढती है तो नर चुपचाप उसके पीछे हो लेता है और उधोही वह अण्डे देती है त्योंही वह उनपर वीर्य-कण डाल देता

है। इसीसे संयोग हो जाता है और नई मछलियों का जीवन प्रारम्भ हो जाता है। उत्तरी समुद्र का जल कई स्थानों पर मछली के अण्डों से गदला हो जाता है।

यह प्रक्रिया मेढक की कई जातियों में ज्यों-की-त्यों मिलती है। जिस समय मादा अपने अण्डे सुरक्षित रखने वाली होती है, नर उसकी मेढक पीठ पर चढ़ जाता है, और तब तक चढ़ा रहता है, जब तक कि सब-अण्ड सुरक्षित तौर पर रख नहीं दिये जाते। मादा-द्वारा अण्डों के रखे जाते ही नर उनपर वीर्यकण डाल देता है। इस

प्रकार नर तथा मादा दोनों के उत्पादक-तत्त्वों के संयोग से जनन प्रारम्भ होता है। मादा को अण्डे रखने में काफी समय लगता है। तब तक नर उसकी पीठ पर चढ़ा ही रहता है। इस समय उसके पोंबों

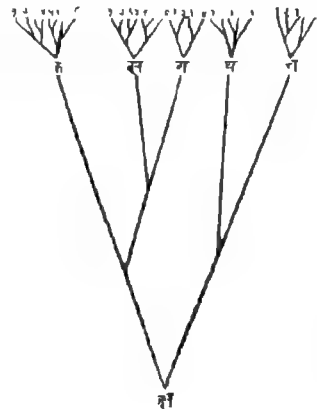
उत्पत्ति और उत्क्रान्ति

में अजीब प्रकार के अंगूठे-में निकल आते हैं जिनसे वह मादा की पीठ पर चिपटा रहता है। ये अंगूठे इसी समय निकलते हैं। बच्चा पैदा करने का मौसम समाप्त हो जाने पर ये क्षणिक अंगूठे लुप्त हो जाते हैं—क्योंकि, फिर उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये दोनों उदाहरण “बहि संयोग” के हैं—इनमें नर तथा मादा तत्त्वों का संयोग मादा के शरीर के बाहर होता है।

कुछ जातियों में, जिनमें “अन्त संयोग” होता है, नर और मादा एक-दूसरे को स्पर्श नहीं करते परन्तु फिर भी कई अज्ञात कारणों से नर का वीर्य-

कण मादा के शरीर में पहुँच जाता है और वहाँ पर नर-तत्त्व के संयोग से अण्डा बढ़ने लगता है। इस प्रकार की जनन-प्रक्रिया में नर तथा मादा का शारीरिक संयोग नहीं होता। संस्कृत-साहित्य में बाइल के गर्जने से बगुली के गर्भ हो जाने का वर्णन पाया जाता है।

सोंपों में नर तथा मादा की जननेन्द्रियों के पारस्परिक स्पर्श मात्र से संयोग हो जाता है। स्नेल उभय-लिंगी प्राणी है—अर्थात्, एक ही स्नेल नर और मादा दोनों एक साथ होता है। टी आर. जोन्स ने इसका वर्णन निम्न प्रकार किया है—

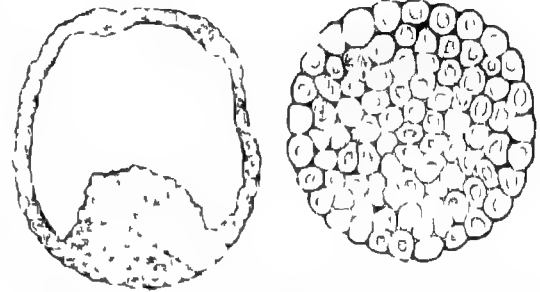

“इनमें जिस विधि से संयोग होता है, वह कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं है। इस संयोग का प्रारम्भ असाधारण रीति से होता है। देखने वाला समझता है कि यह दो प्रेमियों का मिलाप नहीं परन्तु

शत्रुओं की लड़ाई है। यह प्राणों स्वभाव से शान्त प्रकृति का है, परन्तु संयोग के समय दोनों में अजीब फुर्ती आ जाती है। शुरू-शुरू में प्रगाढ़ आलिंगन होता है, फिर दोनों में से एक अपनी आँखा के दाईं ओर से एक चौड़ी और छोटी-सी थैली को खोलता है। यह थैली तनकर फटार जैसी हो जाती है और गले के साथ ऐसी लगी होती है, मानो दीवार के साथ चिपकी हुई हो। इस अजीब दृष्टिकार से दूसरे प्रेमी के अमुरक्षित भाग पर प्रहार किया जाता है। वह भी जल्दी से अपने खोल में घुस कर इस आघात से बचने की पूरी कोशिश करता है। परन्तु अन्त में

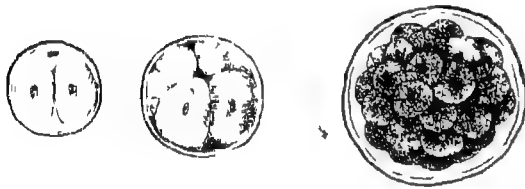
किसी खुले स्थान पर चोट लगाही जाती है और उसके लगते ही इस प्रेम-ग्रहण का बदला लेने के लिए आहत स्नेल उद्विग्न हो उठता है और अपने प्रतिद्वन्द्वी को चोट पहुँचाने में कुछ उठा नहीं रखता। इस प्रेम-कलह में उनकी कटारों पर लगे छोटे छोटे काँटे प्रायः टूट कर जमीन पर गिर पड़ते हैं अथवा इनके जखमों पर चिपक जाते हैं। इस प्रारम्भिक उत्तेजना के कुछ देर बाद दोनों स्नेल चेतन होकर अधिक प्रबलता से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वह कटार संकुचित होकर शरीर में आ जाती है और एक दूसरी छोटी थैली दोनों के उत्पादक

की मछली होती है। इसमें संयोग बहुत ही विचित्र रूप में होता है। नर के शरीर के बायें हिस्से पर एक छोटी-सी थैली होती है, जिसमें एक कुण्डलीदार उपकरण

मनुष्य की गर्भविस्था में होने वाली सूक्ष्म वृद्धि

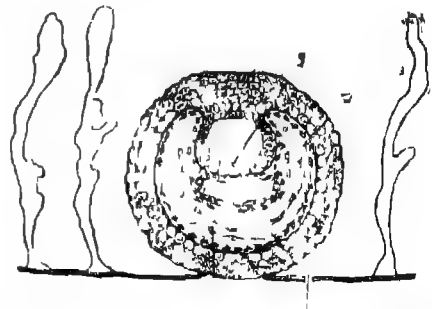
शरीर में गर्भ-पेशियों की रचना ऐसी हो जाती है

रहना है। यह उपकरण वस्तुतः एक नलिका होती है, जिसका सम्बन्ध अण्डकोष से होता है। उस नलिका में वीर्य-कण संचित रहते हैं। पूर्ण वृद्धि होने पर वीर्य-कणों से भरी हुई यह थैली आरगोनट के शरीर से जुग हो जाती है, जल में तैरती-तैरती मादा को ढूँढ़ लेती है और उसके साथ संयोग से मादा के बच्चे पैदा होने लगते हैं।

गर्भपेशा का निभजन,—अनेक गर्भ पेशियों का बन जाना, प्रत्येक की लम्बाई १ से २ इंच।

छिद्रों में से निकलकर आगे को बढ़ जाती है। यह स्नेल की जननेन्द्रिय है, और इसपर दो छिद्र दिखाई देते हैं। क्योंकि स्नेल उभय-लिंगी है—अर्थात् नर तथा मादा दोनों हैं—इसलिए इन दोनों छिद्रों में से एक तो स्नेल का मादा होने का छिद्र है और दूसरा नर होने का। इस दूसरे छिद्र में से दोनों की एक इञ्च लम्बी चाबुक-जैसी नर-इन्द्रिय धीरे-धीरे खुलती है। तब दोनों स्नेल परस्पर संयोग करते हैं और दोनों के, एक दूसरे से, गर्भ ठहर जाता है।”

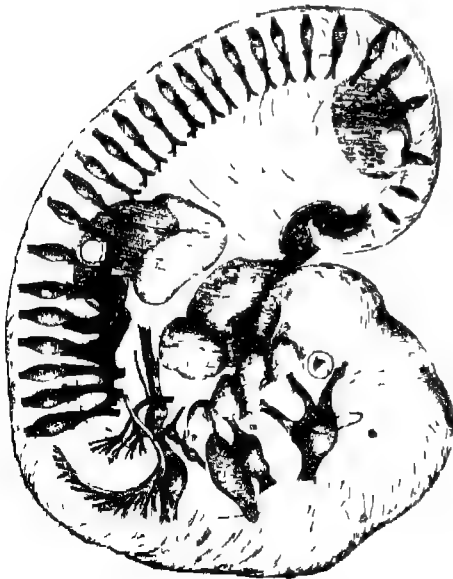

आयुष्मन् भी उभय-लिंगी प्राणी है, उसमें भी आत्म-संयोग हो जाता है। आरगोनट एक प्रकार

भीतर का वह शरीर स्थान तीन भागों में विभक्त हो जाता है। पहले भाग में अन्नपचन संस्था, दूसरे में त्वचादि बाह्य भाग और तीसरे में आगे चलकर अस्थि-संस्था, स्नायु संस्था आदिका निर्माण होता है।

पास जा पहुँचता है। प्रणय के प्रथम मिलन में ही वह अभागि इस संसार से चल बसता है। इसके बाद मादा भी अनगिनत अरुण्डे जनकर तत्क्षण अपने प्रीतम के पास उस लोक में पहुँच जाती है। यह प्रेम की कैसी करुण कहानी है।

प्रकृतिवादी फेवर महोदय ने चींटियों के जनन-सम्बन्धी जीवन के विषय में अनेक आश्चर्यजनक बातों का पता लगाया है। उनका कथन है चींटी कि कई चींटियों ऐसा होती हैं, जिनमें मादा संयोग के लिए उड़ती है। अनेक नर-चींटे उड़-उड़ कर उसका आलिगन करते हैं और उसके पीछे ही वे मर जाते हैं। इस प्रकार मादा के वीर्य-कणों की एक धरोहर हो जाती है, जिसमें नरों के वीर्य-कण सुरक्षित रखे रहते हैं। इसके बाद वह कई साल तक—कम-से-कम ११ या १२ साल तक—बिना किसी नर के संयोग के अंडे पैदा कर

तोसरे सप्ताह में मनुष्य का गर्भ-पिण्ड (बड़ा चित्र)

सकती है। वस्तुतः यह बड़े अचम्भे की बात है कि इतने समय तक वीर्य-कण सुरक्षित रूप से पड़े रह सकते हैं।

बड़े प्राणी और मनुष्य

बड़े प्राणियों में नर तथा मादा के उत्पादक तत्त्वों के मिलने से जीव उत्पन्न होता है। इस क्रिया के लिए कुछ सहायक तथा आवश्यक इन्द्रियों भी परमात्मा ने बनाई हैं—नर में 'शिश्न' तथा मादा में 'योनि'।

प्रत्येक जाति में—आदमी घोड़ा, बकरी सभी में—नर तथा मादा के जनन सम्बन्धी गुह्य अंग एक दूसरे को दृष्टि में रखकर ही बनाये गये हैं। प्रत्येक जाति के नर तथा मादा के गुह्य अंगों में एक-आश्चर्यजनक पारस्परिक अनुकूलता पाई जाती है। यह प्रकृति का बड़ा भारी चमत्कार है। यह आवश्यक आयोजन अपनी जाति को हमेशा बनाये रखने का जहाँ शक्तिशाली उपाय है, तहाँ दो विभिन्न जातियों के मिलने के मार्ग में रुकावट भी है।

नर तथा मादा की जननेन्द्रियों के मेल को 'संयोग' कहते हैं। संयोग ही जनन-प्रक्रिया है। जनन-प्रक्रिया में वीर्य-कण, रज कण से सिर्फ मिल ही नहीं जाता, परन्तु रज कण की पतली-सी भिल्ली को चीरकर अन्दर घुस जाता है और उसके अन्दर के द्रव्य से मिल जाता है। फिर रज कण की वृद्धि होने लगती है और उसका क्रम बही होता है, जिसका वर्णन 'कोष्ठ विभजन' की क्रिया में पहले किया जा चुका है। कई मछलियों के रज कणों में छोटे-छोटे छिद्र देखे गये हैं, जिनके द्वारा वीर्य-कण को उनके अन्दर प्रविष्ट होने का मार्ग मिल जाता है। वीर्यकण की एक लम्बी-सी पूँछ होती है, उसकी सहायता से वह रज कण को ढूँढ़ता हुआ योनि में गति करता है।

रज कण की पृष्ठ को छूते ही वह उसे चोर कर जल्दी से अन्दर घुम जाता है। तत्पश्चात् रज कण की पृष्ठ का द्रव्य बाहर से जम जाता है, जिससे कोई

अन्य वीर्य-कण उसे चीरकर प्रविष्ट नहीं हो सकता। यह जमाव रज कण की रक्षा के लिए कवच का काम देता है। जब कभी रुग्ण रज कण में कई वीर्य-कण प्रविष्ट हो जाते हैं, तो एक अद्भुत प्राणि की उत्पत्ति होती है। यदि रज कण में दो वीर्य-कण प्रविष्ट हो जायें, तो एक मिला हुआ जोड़ा पैदा होता है। परन्तु वह अस्वाभाविक अवस्था है।

रज कण वीर्य-कण से संयुक्त हो जाता है तब 'गर्भ' रह जाता है। रज कण शीघ्र ही गर्भाशय की आभ्यन्तरिक भिन्ना पर चिपक जाता है और गर्भावस्था का समय प्रारम्भ हो जाता है। मनुष्य-

जाति में प्रायः यह समय कैलेंडर के नौ महीनो या चान्द्रमास के दस महीनो का होता है। इस समय स्त्रियाँ को मासिक-धर्म नहीं होता। यद्यपि कई स्त्रियों में, गर्भ ठहरने पर भी, विशेषतः प्रारम्भिक

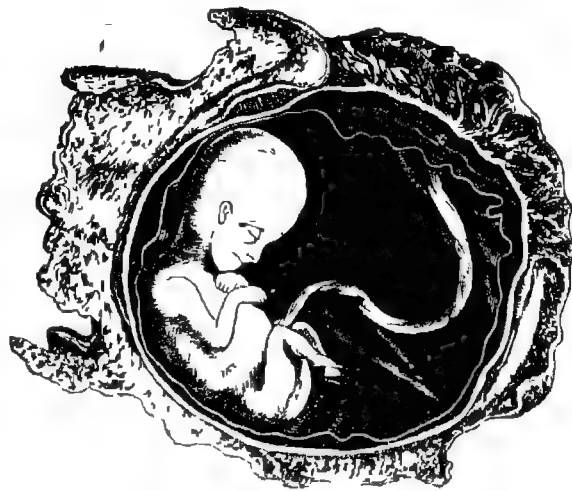
महीनो में, मासिक-धर्म कुछ विस्तृत रूप में पाया जाता है, तथापि यह असाधारण अवस्था है।

गर्भ के समय रज-रण विकास की विविध

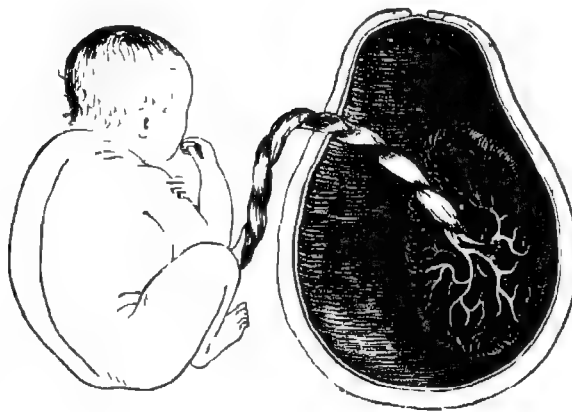
अवस्थाओं में से गुजरता है। इनमें से कई परिवर्तन हृषहूवही होते हैं जो हमें भिन्न-भिन्न प्रकार के छोटे प्राणियों में मिलते हैं। एक समय आता है जब बढ़ता हुआ मानवीय भ्रूण अण्डे से पैदा हुई छोटी-सी चिड़िया जैसा होता है। फिर समय आता है, जब कि वह कुत्ते की शक्ति से इतना मिलता है कि बड़े-बड़े विज्ञानवेत्ता धोखा खा सकते हैं। ऐसा भी समय आता है, जब भ्रूण के हाथ-पैर एक खाम मछली के बाजुओं से बिलकुल मिलने लगते हैं। इसके बाद भ्रूण का सारा शरीर बन्दर की तरह बालों से ढक जाता है।

भ्रूण की क्रमिक वृद्धि के

इन दृष्टान्तों को देखकर विकासवादी कहा करते हैं कि मनुष्य तथा अन्य छोटे प्राणियों का उद्भव-स्थान एक ही है। परन्तु यह उनको भूल है। इन उदाहरणों से यह सिद्ध नहीं होता कि सबकी उत्पत्ति एक ही स्थान से

परिणत गर्भ

'अरे, मैं कहाँ आ गया'

हुई है। हाँ, यह अवश्य पता चलता है कि इन विविध योनियों को बनानेवाला एक ही हाथ है, जिसकी कारीगरी के एक ही से निशान सर्वत्र बिखरे हुए दिखाई देते हैं।

सत्यजन सिद्धान्तालङ्कार

स्फुट प्रसंग

स्त्रियों की हलचल

"स्त्रियों का आन्दोलन आज ससार की चडा-से बड़ी हलचलों में से एक है और एक ऐसी हलचल है कि जिसके अन्दर ससार-भर के मानव-समान के जीवन का निर्णय समाविष्ट है।" यह कहते हुए अखिल-भारतीय महिला-शिक्षा-सुधार-सम्मेलन की सगठन-मन्त्री श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने, कलकत्ते की एक सभा में, हमें तीन भागों में विभाजित बताया है—राजनैतिक, शिक्षा सम्बन्धी और सामाजिक। इसमें, उन्हीं के कथनानुसार, मताधिकार का आन्दोलन तो वरजुत भाग में है ही नहीं, जैसा कि यूरोप में है। (क्योंकि यूरोप में शिक्षा-द्वारा जागृति फैलाने में स्त्रियों में स्वदेश सेवा की इच्छा जागृत हुई है, अतः इससे पहले शिक्षा की जरूरत है) इस प्रकार शिक्षा-सम्बन्धी और सामाजिक सुधार ही भारतीय स्त्रियों के आन्दोलन का तात्कालिक प्रश्न है। और ये अन्वयार्थ हैं। शिक्षा बिना प्रगति कठिन है और शिक्षा में पूर्णता तब तक सम्भव नहीं जब तक कि सामाजिक बटिनाइयों को न दूर कर डाला जाय। इसलिए, उनके कथनानुसार, हमें अपने सामाजिक जीवन में बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन करना है। और, इसके लिए, उनका कहना है—

"अगर आप समाज-सुधार चाहते हैं तो घरों में ही उसकी गुरुवात करनी होगी। सिर्फ पर्दे और बाल-विवाह का ही सवाल नहीं है, हमें तो स्त्रियों के प्रति (पुरुषों की) सारी मनोवृत्ति को ही बदल देना है। अगर हम इसे पूरी तरह कर सकें, तभी हमें किसी कदर वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती है।"

दुहरी प्रगति

इस प्रकार, हम देखते हैं, इस समय भारतीय महिलाओं के सामने प्रगति की दुहरी समस्या है—शिक्षा-सम्बन्धी और सामाजिक। हमें इस बात है, इन दोनों दिशाओं में उन्होंने जोगे के साथ कार्यारम्भ भी कर दिया है। हम देखते हैं, आजकल उनकी टटचलों की धम है। पहले अखबारों में डूँढ़ने पर मुद्रिकल से उनके सम्बन्ध में कोई हलचल या बात दिखाई पड़नी थी, पर अब यह बात कहाँ है? अब तो प्रायः रोज़हा उनके सम्बन्ध में कोई न-कोई बात दृष्टिगोचर हो ही जाती है। फिर यह महीना तो खास तौर पर उनकी हलचलों का रहा है, कई सभा-सम्मेलन हुए हैं, और होते चले जा रहे हैं। पटना में ३, ४, ५ जनवरी को ३० भा० महिला शिक्षा सुधार सम्मेलन हुआ है, उधर कलकत्ता में—कांग्रेस के दिनों—महिला समान सुधार सम्मेलन हुआ है और अखिल-भारत में छोट-छोट सम्मेलन हुए हैं। इधर अखबारों में विभिन्न लेख भी स्त्रियों के सम्बन्ध में निकल रहे हैं। निस्सन्देह, ये सब बात महिला-जागृति की धोतक हैं।

महिला समाज-सुधार सम्मेलन

त्रागकोर की छोटी महागती श्रीमती सेतु पार्वतीबाई की अध्यक्षता में (कलकत्ता में) यह सम्मेलन हुआ। महागती ने अपने भाषण में बेंकिक काल की स्त्रियों की स्थिति में आज की स्थिति पर तुरन्तमक प्रकाश डालते हुए कहा कि पश्चिमी स्त्रियों को अपने अनिकार बिना युद्ध क्रिये नहीं मिलते। हमारे विश्वास और व्यवहार में जो भिन्नता है, उसकी ओर उन्होंने बड़े कटाक्ष के साथ न केवल स्त्रियों का बल्कि पुरुषों का भी ध्यान आकषिप्त किया। सचमुच उनका यह कहना बिलकुल ठीक है—"बहुत से उत्कट समाज-सुधारक सभासद पर तो बड़े-बड़े जोशाले भाषण करते हैं, किन्तु अपने व्यवहार में उस जोश और उत्साह को भूल जाने के आदी हैं।" स्त्रियों की उन्नति के लिए उन्होंने शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम तैयार करके उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सम्मेलन में पढ़ी तोहने, विधवा-विवाह करने, छिन्नों की रक्षा करने, लड़कियों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा मिलने, दहेज बन्द करने, छिन्नों को पुद्गलों के समानाधिकार मिलने तथा कारखानों में काम करने वाली स्त्री-मजूरनियों का काम करने का समय प्रतिदिन आठ घण्टा करने और उनके लिए स्त्री डाक्टर नियुक्त करने आदि के प्रस्ताव पास हुए ।

महिला शिक्षा-सुधार सम्मेलन

इसका तीसरा अधिवेशन मण्डो की रानी श्रीमती ललितकुमारीदेवी की अध्यक्षता में (पटना में) हुआ । इसमें इस विषय पर बड़ा वाद-विवाद हुआ कि सम्मेलन के कार्य-क्षेत्र में समाज-सुधार को भी शामिल किया जाय । सभामेत्री ने अपने अभिभाषण में ही कह दिया था—“सब मानते हैं कि हिन्दुस्थान की स्त्रियों की सामाजिक तरक्की, सामाजिक सुधार पर निर्भर है । × × × ऐसी सूरत में इन सम्मेलनों द्वारा हमारी यह भी कोशिश होनी चाहिए कि इन सामाजिक कुरीतियों के, जो हमारी तालीम के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा डालती हैं, हटाने की कोशिश करें । × × × अपनी सामाजिक दुर्दशाओं को सुधारते हुए अपनी तालीम (शिक्षा) बढ़ाने की यदि हम लोग पूरी कोशिश करेंगी तो शीघ्र ही हमारे स्त्री-समाज में बड़ी तरक्की होगी ।” फिर भी एक मत यह था कि इस सम्मेलन का कार्य-क्षेत्र शिक्षा-सम्बन्धी विषयों तक ही परिमित रहे । इसलिए जब श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय, श्रीमती बृज-लाल नेहरू, श्रीमती फ़रीदुंजी आदि ने इस बात पर जोर दिया कि सम्मेलन अपनी नीति बदले बिना अपना कार्य-क्षेत्र इतना फैला दे कि स्त्रियों के हितहित से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषय उसमें आ जायें तो श्रीमती सरला-देवी चौधरानी और कुमारी लक्ष्मी कुट्टीभाला आदि महिलाओं ने उसका विरोध किया । उन्होंने कहा—यह प्रस्ताव स्वीकार करके तो यह सम्मेलन अपने शिक्षा के आदर्शों की जड़ को ही काट देगा और शिक्षा ही वह चीज़ है, जो समस्त सामाजिक बुराइयों को र कर सकती है । अन्त में श्रीमती फ़रीदुंजी के इस संशोधन के साथ यह स्वीकृत हुआ कि सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी कार्य दो भिन्न-

भिन्न समितियों के सुपुर्व किये जायें, जो स्थायी समिति के अधीन रहकर काम करें । एक विवाद इस प्रस्ताव पर भी छिड़ा कि स्त्रियों को औद्योगिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय । प्रस्तावक बम्बई की कुमारी हंजानियर ने सच-मुच यह बड़ी अच्छी बात सोची है और उनका यह कहना ठीक ही है कि अगर जगह-जगह स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए उद्योग गृह खोले जायें तो गरीब स्त्रियाँ आत्म-सम्मान के साथ जीवन बिताते हुए स्वावलम्बी हो सकेंगी । अन्त में पञ्जाब की श्रीमती माहसस अर्विन के इस संशोधन के साथ यह पास हुआ कि ऐसी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए प्राथमिक सरकारों से अनुरोध किया जाय । साथ ही यह प्रस्ताव भी प्रसंसीत है कि जिन स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हों उनमें दोपहर के समय सुस्त जल-पान देने की व्यवस्था की जाय । इनके अलावा और भी कई उपयोगी प्रस्ताव पास हुए । बाल-विवाह का विरोध-किया गया । लड़के-लड़कियों के विवाह की बय क्रमशः २१ व १९ रहने को कहा गया । श्री हरविकास सारवा के बालविवाह-विधान का समर्थन किया गया । सरकार से एक कमिटी क़ायम करने के लिए कहा गया, जिसमें स्त्रियाँ भी सदस्य हों और जो स्त्रियों के स्वास्थ्य, सफ़ाई तथा आर्थिक अवस्था की जाँच करे और स्त्री-मजूरनियों को खानों के अन्दर काम न करने दिया जाय । एक प्रस्ताव यह भी पास हुआ है कि सम्मेलन राजनैतिक दल-बन्दी में नहीं फँसेगा । समझ में नहीं आता, राजनैतिक मामलों से यह चबराहट हमारी बहनों को क्यों है—कहीं बात-बात में सरकार पर आधार रखने ही के लिए तो यह उप-दान नहीं है ? खैर । संगठन-मंत्री इस वर्ष भी, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय हुई हैं और कोष में मण्डो की रानी सा० ने एक हजार रुपया प्रदान किया है । आशा है, इस वर्ष कार्य और अच्छाई के साथ होगा । क्या ही अच्छा हो कि हमारी ये ‘बड़ी-बड़ी’ बहनें अपने ‘बड़े’ वातावरण से जरा ‘छोटे’ वातावरण पर भी ध्यान दें—नहीं, उस ओर अधिक मुड़े, और सरकार के बजाय जनता पर अपना आधार बढ़ाने पर अधिक प्रयत्नशील हों ! भारत की सर्व-साधारण जनता की स्थिति का ख़याल करके उन्हें

सादगी पर भी ध्यान देना चाहिए और यह तभी हो सकता है, जब बढ़िया और महीन विदेशी साधनों तथा दूसरे कपड़ों के बजाय शुद्ध खादी का आदर्श उपस्थित किया जाए। क्या हमारी प्रगति-शील बहनें ऐसा करेंगी ?

शिक्षा कैसी हो ?

महिला शिक्षा सुधार-सम्मेलन की सभानेत्री श्रीमती राणी ललितकुमारी देवी ने अपने अभिभाषण में स्त्री-शिक्षा पर बहुत-कुछ विचार किया है। भारतीय स्त्रियों की शिक्षा-हीनता पर कहती —“X X X हमारे देश में हजार में केवल इक्कीस स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी हैं। उन इक्कीस की हजार में वे भी शामिल हैं, जो केवल अक्षर का बोध रखती हैं और मुश्किल से चिट्ठी पत्री लिख-पढ़ सकती हैं। भला आप विचार कर सकती हैं कि किसी देश का सुधार और उसकी तरक्की केवल हरफ पहचान लेने से कैसे हो सकती है, जब उसकी अधिकांश स्त्रियाँ अन्धकूप में पड़ी हों और अक्षर का बोध भी न रखती हों ? ऐसी दशा में हम अपने विषय में और क्या कह सकती हैं ?” आगे वह कहती हैं, “बचपि हमारी शिक्षा की हीन दशा है, पर जो उसके लिए अवन्तक उद्योग किये गये हैं, वे भी संतोष-जनक नहीं हैं।” स्त्रियों की शिक्षा की तरक्की की रफ्तार संतोष-जनक नहीं है। १९१६ ई० में १००० में ९ लड़कियाँ पढ़ी-लिखी समझी जाती और अब दस वर्ष के बाद १९२६ ई० में केवल १३ लड़कियाँ ऐसी मिलेंगी, जो मुश्किल से अपना नाम व पता लिख सकें। अब आप स्वयं अनुमान लगा सकती हैं कि जब दस वर्ष में यह तरक्की हुई है तब कितनेसौ वर्ष लगेंगे, जब हमारी बहनें अन्य देशों की तरह पढ़-लिख कर तैयार हो सकेंगी।” उनका कहना है—“मुझे तो इस बात में भी सन्देह है कि हमारे देशके लोगों ने इस बात पर पूरी तरह से विचार भी किया है या नहीं कि हमारे बच्चों की, खासकर लड़कियों की, तालीम किस उसूल पर होनी चाहिए ?” निस्सन्देह, इस बात में बड़ा तथ्य है। और इसमें भी शक नहीं कि, जैसा उन्होंने कहा है, “लड़कियों की तालीम लड़कों से कहीं नाजुक है और इसपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अस्तु।

अब रहा यह कि लड़कियों की तालीम या शिक्षा हो कैसे ? इस सम्बन्ध में भी उन्होंने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है—

“यदि मुझे किसी छोटी-सी लड़की को तालीम देनी पड़े और वह मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दी जाय, तो मैं उसे बजाय पढ़िता बनाने के उन बातों की तालीम पर ज्यादा तवज्जह दूँगी, जिनसे उसकी जिंदगी सुख-शान्ति से व्यतीत हो। मैं उसे एक तेज ज़िन्दा-दिल और समझदार लड़की बनाना पसन्द करूँगी। उसके मन में हरएक सुन्दर उशम वस्तु की, चाहे वह प्राकृतिक हो या बनावटी, प्रशंसा करना सिखाऊँगी। मैं यह पसन्द करूँगी कि वह हरएक सुन्दर वस्तु से हमदर्दी करे। सुन्दर पहाड़, पेड़, नदी के दृश्य, कवि-ताओं की मनोहर वाणी, उत्तम, लाभदायक और मनोहर बातें हैं, उनसे प्रेम करना सीखे। उसकी संतान-पिरोने तथा दस्तकारी के काम का शौक होना चाहिए। खाना बनाने तथा आये हुए अतिथि को खिलाने में प्रसन्नता होनी चाहिए। घर कितना ही छोटा झोंपड़ा क्यों न हो, उमे साफ रखने की तमीज़ होनी चाहिए। कुत्ता, घोड़ा, और गाय, जो बोल नहीं सकते, उनसे प्रेम और दया करनी चाहिए। स्त्री को घर की मालिक होने के कारण दान करना भी जानना उचित है। और सबसे बड़ी तालीम धैर्य की तालीम होनी चाहिए और हिम्मत की होनी चाहिए। ये बातें एक स्त्री के लिए ज़रूरी हैं। लड़कियों को बचपन ही से मच्छी और इन रीतियों पर तालीम देने के बारे में, मेरा यही विचार है। रसकिन और रूसो का भी यही ख्याल था।”

लेकिन आजकल क्या हाल है ? कितने सुन्दर बंग से वह कहती हैं—“आजकल की शिक्षा-प्रणाली में बिना नुक़्ता-चीनी किये एक प्रश्न पर आप सबका ध्यान दिखानो हैं कि भारत की आजकल की कम्पा पाठशालाओं में कहीं तक ये बातें पूरी की जाती हैं।” खूब।

उच्च शिक्षा में आप स्त्री-पुरुषों की समान-शिक्षा के पक्ष में हैं। क्योंकि, ‘स्त्रियों को उतना ही लाभ ऊँची तालीम से पहुँचेगा, जितना मर्दों को। आशा है, इस विषय के विचारक इन बातों पर ध्यान देंगे।

पुरुषों को सहानुभूति

भारत की वर्तमान की-हलचल में एक बात मार्के की है। यहाँ पुरुष स्त्रियों की प्रगति का विरोध नहीं बल्कि जोरों से समर्थन कर रहे हैं। यह भारतीय पुरुषों की न्याय-बुद्धि और उनके औचित्य का प्रमाण है। सच तो यह है कि आज पुरुष स्त्रियों से भी अधिक जोरों से उनके आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं। स्त्रियों के अधिकारों की पुकार तो जितनी पुरुषों की ज़बान पर है, उतनी स्त्रियों की ज़बान पर नहीं। यह उचित भी है। अस्तु। भारत के राष्ट्रीय समाज-सुधार-सम्मेलन के सभापति-पद से श्रियुक्त जयकर ने जिस जोर के साथ स्त्रियों के सामाजिक तथा विवाह, तलाक आदि के अधिकारों की आवाज़ उठाई है, वह उन्होंने उपयुक्त है। उधर राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के मंच से स्वागतार्थ्य श्रियुक्त जतिन्द्रमोहनसेन गुप्त ने आवाज़ उठाई है—“हमारे सम्पूर्ण सामाजिक भवन की पूरी मरम्मत की आवश्यकता है। इसमें क्रान्ति की आवश्यकता है। यदि हिन्दू सभ्यता का अर्थ है वर्ण-व्यवस्था और मुसलिम सभ्यता का अर्थ है बहुविवाह, तो दोनों को ही दूर करना चाहिए।” और इस वर्ष के हमारे राष्ट्रपति पण्डित मोतीलाल नेहरू ने भी अपने अभिभाषण में इस वर्ष के कार्यक्रम में एक बात यह भी रखी है—“उन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध प्रचार करना, जो सामाजिक ऐश्वर्य और राष्ट्रीय उन्नति में बाधक हैं—खासकर पर्दे और महिलाओं की अन्य अयोग्यताओं को दूर करना।” और इस वर्ष का जो कार्यक्रम कांग्रेस में स्वीकृत हुआ, उसमें इसका समावेश भी हो गया है।

सच्ची सलाह

भारतीय महिला-शिक्षा-सुधार सम्मेलन को प्रेषित सन्देश में चीन के ब्राता स्वर्गीय सनयातसेन की सहाय-मिणी ने बर्लिन से लिखा है—

“चीन की स्त्रियों की तरह आप लोग भी एक प्राचीन समाज का अंग हैं। उसके सार्वजनिक जीवन में आप लोगों को अपना स्थान अवश्य गृहण करना चाहिए और विदित साम्राज्यवाद के पंजे से उसका उद्धार कर उसे पूर्ण स्वतंत्र बनाने के प्रयत्न में पुरुषों का हाथ बटाना चाहिए।”

कितना सुन्दर सन्देश है यह! और मानों इसके स्वागतार्थ ही सभापति ने अपने अभिभाषण में कहा—

“भारत-माता की जिसकी गोद में हम पकी हैं, सेवा करवा हमारा धर्म है।”

लेकिन, हमें भय है, उस वक्त तक यह बात पूरी तरह हो सकती है, जबतक कि भारतीय महिला समाज-सुधार सम्मेलन के स्वागतार्थ्य की हैसियत से दी गई महारानी साहबा मयूरभंज भीमती सुरुषदेवी की इस सच्ची सलाह पर पूरा ध्यान न दिया जाय—

“यह सच है कि प्रगति की भावना के साथ हमें चलना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी सफलताएँ हम प्राप्त करना चाहे, यह आवश्यक है कि वे भारतीय इतिहास और आदर्शों की परम्पराओं के अनुसार ही हों। जैसे कि भारत-वर्ष अपने हिमालय, सिन्धु और गंगा के बिना सच्चा भारत नहीं हो सकता, उसी प्रकार वर्तमान सन्तति भी उन विशेषताओं के बिना हर्गिज देश के प्रति सच्ची नहीं हो सकती, जो कि भारतीय नारीत्व के सर्वोत्तम गुण हैं।”

आपने हमारी बहनो के प्रकृतिवादी और राष्ट्रीय (Natural and National) होने पर जोर दिया है, जिसका आशय स्वर्गीय केशवचन्द्रसेन के शब्दों में है—“पृथ्वी पर परमेश्वर का निवासस्थान बनाने वाले इस विस्तृत सयुक्त परिवार के वक्षःस्थल में रहना।” महारानी का कहना है—“बहनो! आज हमारे सामने एक महान् कार्य है। हमें अपने आन्दोलन को सपूर्णतया स्वाभाविक और साथ ही राष्ट्रीय भी बनाये रखना है। हमें प्रगति करना है, पर देश और अपने आपके प्रति सच्चे रहकर। हमें अन्य राष्ट्रों से सबक सीखना है, पर अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए। आइए हम सेवा के लिए अपने आपको अर्पण कर दें और भारत में परमात्मा के पुण्यधाम की रचना करें।”

आशा है, हमारी भारतीय बहनें इस सच्ची सलाह पर पूरा-पूरा ध्यान देंगी और अपना असल-दरामद इसी के अनुसार रखेंगी।

मुकुट

वतन के वास्ते

क्या हुआ गर मर गये अपने वतन के वास्ते ।
 चुकचुके कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते ॥
 तर्स आता है तुम्हारे हाल पै ये हिन्दियो !
 ग़ैर के मोहताज हो अपने कफन के वास्ते ॥
 देखते हैं आज जिसको शाद है, आजाद है ।
 क्या तुम्हीं पैदा हुए रंजो मुहिन के वास्ते ॥
 पर्द से अब बिलबिलाने का जमाना हो चुका ।
 फिक्र करनी चाहिए मर्जें कुहिन के वास्ते ॥
 हिन्दुओं को चाहिए अब क़स्द काबे का करे ।
 और फिर मुस्लिम बर्दे गगो जमन के वास्ते ॥

रामचरणलाल शर्मा

आह्वान

“साहसवान बनो । स्वतन्त्रता आपके लिए हर समय विचारने की चोज़ हो । भारत के बच्चे और बच्चियाँ एक स्थान पर खड़े होकर समानता और मातृ-प्रेम को युद्ध की आवाज़ बनावें । आगे की ओर बिना आलस किये, बिना थकावट का अनुभव किये, और निर्भय होकर बढ़ो । अपनी सारी शक्तियाँ लगा दो । भारत के भविष्य को चमका दो । विशाल भारत को कला-विज्ञान में, अर्थात् सब प्रकार से, एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दो । भारत हिन्दमहासागर का स्वामी हो । फिर एक बार यह संसार के गुरुदेव के आसन पर विराजमान हो ।”

जतिन्द्रमोहनसेन गुप्त

(स्वगताध्यक्ष, कलकत्ता-कांग्रेस)

आत्म-सम्मान का सिद्धान्त

मानवता एक है । दूसरे गंभीर अर्थ में मानवता का इतिहास भी एक है, और एक है उसकी स्वतन्त्रता का इतिहास । स्वातन्त्र्य का ससारव्यापी आन्दोलन एक है । भारत की भावी स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मेरा दृढ़ विश्वास मानवता के स्वतन्त्रता-संग्राम पर टिका हुआ है और मेरा विश्वास है कि जबतक भारत स्वाधीन नहीं होता मानवता भी स्वतन्त्र न होगी ।

लेकिन इस समय मैं इस विषय पर विचार नहीं करूँगा । इस अवसर पर तो मैं आप लोगों के सामने एक विचार उपस्थित करना चाहता हूँ । जिस तरह मानवता एक है, उसी तरह ससार के मनुष्यों के धर्म का इतिहास भी एक है । आपको पता चलेगा कि मानव-जाति के महान् अवसरों पर महान् आत्मायें एकसाथ अवतरित होती रही हैं । इसी कारण, विश्व कभी भी महान् विभूतियों के नेतृत्व से, उनके मार्ग-दर्शन से वंचित नहीं रहा । इस शांत प्रभात में मेरे विचार उस काल की यात्रा में तल्लीन हैं, जिसका सम्बन्ध हम ईसा के पूर्व छठी शताब्दी से जोड़ते हैं । वह छठी शताब्दी, जो मानवता के विकास की एक महान् सन्धि थी । उस समय विश्व के तीन विभिन्न भागों में तीन महापुरुषों ने अवतार लिया । एक भारत में प्रकट हुआ, वह महान् और आलाखों आज भी उसकी महानता की पूजा करते हैं । उसका नाम गौतम बुद्ध था । इसी शताब्दी में चीन के चित्तिज पर महर्षि कन्फ़्यूशस का उद्गम हुआ और

यूनान में सुकरात ने अबतार लिया। तीनों आत्म-ज्ञान, आत्म-बोध और आत्मानुभव के प्रतीक थे। तीनों योगज्ञान और बुद्धि की प्रकाशमयी प्रतिमा थे। आज मैं कल्पयुग और सुकरात का चित्र न कहूँगा। इस समय केवल बुद्ध के सगवन्ध में दो बातें कहूँगा। यह भारत में जन्मे और उनके जीवन में एक आश्चर्यकारक उद्योति जगमगा उठी। उनका जीवन सौरभपूर्ण था—हाँ, कमल के सौरभ से भी अधिक सुवासित था। उनका जीवन सौन्दर्यमय था। उन्होंने आश्चर्यजनक सत्य सिखाये। धर्म का महान् सन्देश लेकर वह आये थे। उन्होंने कहा—“खून बहाने और अन्ध रूढ़ियों (पूजा-पाठ) पालने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी।” हमारा यह विचार गलत है कि देवताओं की खुशामद करने से हमारे पाप छूट जायेंगे। खुशामद धर्म नहीं हो सकती। अगर हम सचमुच सत्य की गवेषणा में हैं, तो हमें धर्म का पालन करना चाहिए और, धर्म क्या है? वह जो “धारण करता है”—जीवन का नियामक सिद्धान्त। धर्म का मार्ग संन्यासियों का मार्ग नहीं है। सात वर्षों की लम्बी तपस्या, समाधि और कष्टों के बाद जब बुद्ध वन-प्रान्त से जनपद में आये, लोगों ने उनसे पूछा—“स्वामिन! हमारे लिए कौन-सा मार्ग उचित है?” बुद्ध ने कहा—“मैं संन्यास-जीवन का उपदेश न दूँगा, शरीर को कष्ट देने से तुम्हें मुक्ति न मिलेगी। हमीने भ्रम से धर्म को अन्ध-विश्वासों, मतों, सम्प्रदायों और संन्यास-जीवन का रूप दे दिया है।” तथागत ने फिर कहा—“दोनों पराकाष्ठाओं को छोड़ो। एक कठोर तपस्या की पराकाष्ठा का जीवन है और दूसरा भाग विलास-की पराकाष्ठा का। इन दोनों को जाने दो।” इस तरह वह महात्मन अपना सन्देश लोक-समूह के अन्तरतम तक पहुँचाता हुआ जगह-जगह पर्यटन

करता रहा। लेकिन इस समय उन महापुरुष के सन्देश विस्तारपूर्वक सुनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हाँ, उनके जीवन का एक सुन्दर चित्र है, जिसे आज मैं आपके हृदयों पर अंकित कर देना चाहता हूँ। ८० वर्ष की उम्र में बुद्ध अपनी मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए हैं। स्थूल-शरीर मरणशील है। अमर भी स्थूल-शरीर का त्याग करते हैं—हमारे अमर महात्मा बुद्ध भी रोगशय्या पर पड़े हुए हैं। उनके मर्त्य जीवन का वह आखिरी दिन है। वह चारों ओर अपने अनेक शिष्यों से घिरे हुए हैं। वे जानते हैं—महात्मा बुद्ध शीघ्र ही महा-प्रयाण करेंगे, इसी-लिए वे आँसू बहा रहे हैं। तथागत का प्यारा आनन्द कठुणापूर्ण आक्रोश कर रहा है। वह बुद्ध के निकट-सम्पर्क में रह चुका है। महान् पुरुषों की भाँति बुद्ध के हृदय में भी आनन्द के प्रति निःसीम स्नेह है। महान् विभूतियों एकदम संन्यासी नहीं होतीं। ईसा को देखो, वह संन्यासी नहीं था। यह बाल-ब्रह्मचारी मेरे हृदय का प्यारा, आश्चर्यजनक रूप में पवित्र और प्रेममय था। ये महापुरुष अपने शिष्यों से अनन्य प्रेम करते हैं। ईसा जोन पर प्रेम करता था और कहा जाता है कि जोन माता की गोद के समान ईसा की गोद में लेटा करता था। बुद्ध ने भी आनन्द पर मातृनिर्विशेष वात्सल्य बर-साया था। एक बार तथागत आनन्द से मिले और उससे कहा—“तुम मेरे साथ नहीं चलोगे?” उस दिन से लेकर अन्तिम दिन तक आनन्द ने तथागत की अनन्य सेवा की। अपने गाँव-गाँव और नगर-नगर के भ्रमण में बुद्ध और आनन्द एक साथ दीख पड़ते थे। दोनों, वर्षों तक, एक साथ रहे हैं। इसी कारण बुद्ध के बीमार पड़ने पर आनन्द अपने आँसू नहीं रोक सकता था। उसने अधुर्पूर्ण नेत्रों से

कहा—“स्वामिन् ! आप जा रहे हैं । आपके बिना मैं किस तरह रहूँगा ? आप मुझे अपने साथ लेकर जगह-जगह घूमे हैं, आपने मुझ पर अपार आशीर्वादों की वर्षा की है, रात-दिन मैं आपके साथ रहा हूँ, आपने अपने बालक की तरह मेरी चिन्ता की है । आपने मुझे माता के कोमल प्रेम से सींचा है । मुझे और हम सबको छोड़कर आप जा रहे हैं ।” मानव-जाति के इतिहास में यह एक अत्यन्त हृदय द्रावक दृश्य था । आनन्द रो रहा है, लेकिन बुद्ध शान्त हैं-अविचलित हैं । बुद्ध ने आनन्द से कहा—“मेरे प्यारे, रोओ मत ।” और, एक सच्चे शिष्य की भाँति, आनन्द अपने मन से कहने लगा—“मुझे स्वामी की आज्ञा पालनी चाहिए, वह कहते हैं मैं न रोऊँ ।” वह अपने आँसू सुखाकर, आत्म-संयम के साथ, तथागत के पास बैठ जाता है । और कहता है—“स्वामिन् ! आप प्रयाण कर रहे हैं, हमें अन्तिम सन्देश देते जाइए ।” तथागत ने कहा—“तुम अपने प्रदीप आप बने ।” इस अन्तिम सन्देश में तथागत ने आत्मबोध के एक महान् सिद्धान्त का सुन्दर विवेचन किया है । धर्म का संगीत-प्रार्थनाओं और मानुष क्रियाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । धर्म विज्ञान है, और विज्ञान सिद्धान्तों का समूह है । धर्म भी सिद्धान्तों का समूह है । धर्म जीवन के नियामक सिद्धान्तों का विज्ञान है । जीवन का एक सिद्धान्त तथागत के अन्तिम सन्देश में समाविष्ट है । क्या मैं उसे आत्म-सम्मान का सिद्धान्त न कहूँ ? जो मनुष्य अपना सम्मान करता है, वह धार्मिक है । आत्म-सम्मान का मतलब शरीर और मन का सम्मान है । अपने शरीरों का निर्माण करो, उन्हें सुदृढ़ और पवित्र बनाओ । भारत दुखी हुआ, इसलिए कि उसने सुदीर्घ काल तक भौतिकता का निरावर किया । शरीर आत्मा का आधार है ! मैं चाहता हूँ, मेरे

प्यारे नौजवानों ! तुम अपने साथ महा-विद्यालयों, गाँवों और नगरों में आत्म-सम्मान के इस सन्देश को ले जाओ । अपने शरीर सशक्त और पवित्र रखो । शरीर आत्मदेव का मन्दिर है । अपने मन का भी सम्मान करो—केवल इसलिए कि बहुमत उस ओर है, किसी गन्दी रूढ़ि के गुलाम मत बनो । अन्धानुकरण के मार्ग पर मत दौड़ो । किसी का अनुसरण (नकल) न करो । सबके प्रति सम्मान रखो लेकिन अन्तरतम के आत्म-प्रकाश-के इंगितों पर चलना सीखो । “तुम अपने प्रदीप आप बने !” यही वह सन्देश है, जो भारतीय राजनीति के लिए जरूरी है । भारत की परिस्थिति का सिद्धान्तबलोकन कर जाओ । हम क्यों बेभान पड़े हुए हैं ? हमारे अंग-अंग क्यों पराधीनता की पाश में जकड़े हुए हैं ? हमने अपने राष्ट्र का और अपना सम्मान करना नहीं सीखा । मेरे कुछ मित्र स्वराज्य के लिए इंग्लैंड के किसी दल-विशेष की कृपा या सरकार की रियायतों पर उधार त्वाये बैठे हैं । स्वाधीनता के लिए किसी पाश्चात्य राष्ट्र की मुँहजोई मत करो । तुम्हारा पराक्रम ही तुम्हें स्वतन्त्रता के निकट खींच लायेगा, तुम अपनी शक्ति के बल पर ही स्वातन्त्र्य-लक्ष्मी का वरण कर सकोगे । स्वाधीनता तभी मिलेगी, जब तुम अपनी शक्ति का विकास करोगे । भारत की समस्या को अज्ञियों और घरासभाओं के प्रस्ताव हल नहीं कर सकते । स्वाधीनता हृदय की चीज है । मैं तुम्हें पुकारकर कहता हूँ, “अपना सम्मान करो, अपने देश का सम्मान करो, और अपने देश के आदर्शों—भारतीय आदर्शों का सम्मान करो । ऐ भारत ! अपने प्रति सच्चा बन, तू स्वाधीन होगा, तुम्हें सुख मिलेगा और तेरे साथ सारी दुनिया सुखी होगी ।”

टी० एल० वास्वानी

नव-निर्माण कैसे हो ?

हाल ही में साधु टी० एल० वास्वानि ने 'तरुण भारत तथा नव-निर्माण' पर हमारे देश के युवकों के सामने एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने हमारे आदर्श तथा मावी कार्यक्रम की चर्चा की थी। उसपर 'अमृतवाचार-पत्रिका' ने हाल ही के एक अंक में एक अप्रलेख लिखा है। 'पत्रिका' लिखती है—“साधु वास्वानि ने युवकों को भविष्य का निर्माणकर्ता कहा है। और उनको बताया है कि किस तरह वे अपना चरित्र-गठन करें। साधुजी ने अपने व्याख्यान में पूर्वीय और पश्चिमी सभ्यता के उन आधारभूत सिद्धान्तों की चर्चा की और उनमें जो मूलतः विरोध है उसकी ओर खास तौर से उनका ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के इन नव-विधाताओं को यह भी कहा कि वे नक़ल करना नहीं निर्माण करना सीखें। कोई कारण नहीं कि भारतीय युवक-आन्दोलन अपना संगठन यूरोप के युवक-आन्दोलन के ढंग पर करे। यूरोपीय सभ्यता में एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिससे प्रत्येक संघ अपने आपको दूसरे से पृथक् समझता है। हमें इस घृत्ति से दूर रहना चाहिए। और हमें तो मानव-जीवन को स्वाभाविक प्रवृत्तियों को, यह समझ कर कि प्रत्येक सम्पूर्ण है और उसका दूसरी प्रवृत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है, एक दूसरे से पृथक् करने की गलती नहीं करनी चाहिए। मतलब यह कि धर्म और राजनीति तथा मनुष्य की अन्य स्वाभाविक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को पृथक् करने की जो खाल चल पड़ी है उसके विरुद्ध साधुजी ने बड़े जोरों से आवाज़ उठाई है। पिछले दिनों जो अनिष्ट घटनायें हुई हैं उनका कारण धर्म नहीं बल्कि उन लोगों की मानसिक संकीर्णता है, जो धर्म को जानते ही

नहीं। वास्वानिजी का भाषण भारतीय संस्कृति के आदर्शों का विरादीकरण है, इसलिए वह अत्यन्त उपयुक्त है। हमारे लिए उसका महत्व इस समय तो और भी ज्यादा है, जब कि हम विचारों की उलझनों के कारण सर्व-सामान्य ध्येयों से दूर भटके जा रहे हैं।”

हाल ही में मंगलोर के युवक और वहाँ के भारत युवक-संघ के कार्य और महत्वाकांक्षाओं की चर्चा करने वाला “देशबन्धु” नामक एक पत्र वहाँ से प्रकाशित हुआ है। उसके सम्पादक द्वारा लिखे एक पत्र का उत्तर देते हुए वास्वानिजी ने जो विचार प्रकट किये हैं, वे भी इस सिलसिले में महत्वपूर्ण हैं। वह लिखते हैं—“राजनीति, समाज-सुधार, शिक्षा, अर्थशास्त्र, उद्योग और धर्म आदि आधुनिक भारत के राष्ट्रीय जीवन के तमाम अंगों में जिस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह है ईश्वर-निष्ठा। और यही आधुनिक ससार की भी आवश्यकता है।” इसी प्रकार ‘इण्डियन रिव्यू’ के एक ताजा अंक में ‘भारतीय शिक्षा का तत्त्वज्ञान’ शीर्षक लेख में वास्वानिजी लिखते हैं—“शिक्षा मानव-जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। शिक्षा के मानी हैं आत्मा को सुसंस्कृत करना। शिक्षा के इस उद्देश को आधुनिक पाठशालाओं में बड़ी उपेक्षा हो रही है। प्राचीन भारत ने इस सत्य को जान लिया था कि प्रत्येक विद्यार्थी एक आत्मा है। और वह पूर्व-जन्मों के संस्कार लेकर आता है। इसलिए विद्यार्थियों के विकास में सहायक होने के लिए शिक्षक के अन्दर एक नैतिक शक्ति और आध्यात्मिक वृत्ति होनी चाहिए, जिससे वह सद्बुद्धि को प्राप्त कर सके भारत के प्राचीन आश्रमों में इसी तत्त्व को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती थी। विश्व की एकता और चराचर सृष्टि में वही आत्मा निवास करती है। यह उनकी शिक्षा का मध्यवर्ती दृष्टिबिन्दु था।

आज यदि हमारा जीवन हीन है, तो उसका कारण केवल यही है कि हमारी शिक्षा भारतीय आवश्यकताओं से विच्छिन्न गई है। हमारे पास सगठन है। शिक्षा के लिए सुसंचालित संस्थाएँ हैं। पर उनमें आत्मा कहाँ है ? हमारे विद्यार्थियों को विज्ञान और अच्छे नागरिक होने के गुण सिखाये जाते हैं। लेकिन उनमें से ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे, जो किसी महान् विपत्ति के समय भी हड़ रहेगे ? उनमें ऐसे कितने लोग हैं, जिनके अन्दर अपने देश के प्रति ऐसा सच्चा प्रेम हो, जिससे वे विदेशियों के प्रति द्वेष या उन्हें हानि पहुँचाने के विचार को भी अपने हृदय में बिना स्थान दिये मातृ-भूमि की सेवा कर सकते हों ? यदि भारत अपनी शिक्षा में आश्रम-जीवन के आध्यात्मिक आदर्शों को तथा आधुनिक विज्ञान के गहरे रहस्य को समझ ले और उसे अपने जीवन में परिणत कर दे, तो वह एक बार फिर सारे संसार को भव्य बना सकता है। तब यूरोप के विश्व विद्यालय भारत के ऋषियों के प्रति अपना आदर-भाव प्रकट करेंगे और भारत एक बार फिर अपने पुराने संदेश को लेकर दूसरे राष्ट्रों के पास जा सकता है।”

भारत-युवक-सब के हृदय में आधुनिक विज्ञान के प्रति सम्पूर्ण आदर है, पर वह अर्वाचीन सभ्यता के भ्रम तथा निरर्थक बातों को अस्वीकार करता है। इनमें से एक भ्रम वही धर्म का विरोध करने वाली वृत्ति है। भारत के ऋषियों ने आत्मा के मूल्य को जान लिया है, और यह उन ऋषियों के प्रति अपना अगाध आदर प्रकट करता है। और इस राष्ट्र के नवयुवकों को आह्वान करता है कि वे भारत का तब-निर्माण पश्चिमी सभ्यता की नक़ल करके नहीं बल्कि भारतवर्ष की प्रतिभा और उसके जीवना-दर्श को सामने रखकर करें।

आनन्द स्वामी

जीवन का लक्ष्य

शैशव और किशोरावस्था के बिना होने पर, विद्यार्थी जीवन के अन्त में, हम जीवन के कर्मक्षेत्र पर अग्रसर होते हैं। उस समय हमें अपने-अपने जीवन का लक्ष्य-टीक-टीक निश्चिन् कर लेना पड़ता है। जो मनुष्य लक्ष्य स्थिर किये बिना ही कर्मक्षेत्र में चला आता है, वह आँखों के होते हुए भी सूर है, उसे अंधे ही के समान इधर उधर भटकना पड़ता है। लक्ष्य-हीन जीवन सौवाल-जाल के समान है, जो अपनी उलझन में जल-तल पर इधर-उधर निरुद्देश तैरता रहता है। अथवा, वह जीवन उल्लास के समान है, जिसकी यात्रा का कोई स्थान नहीं। बहुत-से लोग इस प्रतीक्षा में लक्ष्य-हीन बैठे रहते हैं कि जब अनुकूल समय आवेगा तब वह स्वतः हमें किसी महत्वपूर्ण दिशा की ओर ले जायगा। किन्तु, उस नाविक के लिए, जो अपना गंतव्य स्थान स्वयं निश्चित नहीं करता, कभी अनुकूल वायु नहीं मिलती।

कभी-कभी आकस्मिक घटनाएँ भी हमारे जीवन का लक्ष्य निश्चित कर देती हैं। ऐसी घटनाएँ प्रायः सभी के जीवन में संबटित होती हैं, परन्तु उनका भ्रम शायद ही कोई समझ पाता है। उन्मत्त-समझना भी भाग्यवान् होना है। गोस्वामी तुलसीदास को विषयांध होकर जिस आकस्मिक घटना का सामना करना पड़ा, और परी-द्वारा कटुनाटकों में जो ज्ञान मिला, उससे उनकी जीवन-धारा कहाँ से कहाँ चली गई ? भगवान् बुद्ध ने एक जलमी बेल् को दर्द और चोट से पीड़ित देख कर जो ज्ञान पाया, जीवन का जो लक्ष्य बनाया, उससे सभी परिचित हैं। ऐसी घटनाएँ हम निरप्य अपनी आँखों देखते हैं। किन्तु हमारी ऐसी समझ कहाँ, जो उनका सदुपयोग करे ?

आप अपने अंतःकरण से पूछिए—आप अपने जीवन में क्या किया चाहते हैं, क्या बना चाहते हैं ? जो उत्तर मिले, वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को समझ लेने पर अपना सम्पूर्ण उत्साह, बल, बुद्धि, प्रतिभा और जीवन उत्सर्ग कर देना चाहिए। एक अनुभवी लेखक का कथन है कि “किसी कार्य को आरम्भ करने से पहले मैं

मछी-मोति समझ लेता हूँ कि वह कार्य-रूप में परिणत किया जा सकता है या नहीं, तब मैं उसे पूरा करने में कोई बात उठा नहीं रखता। मेरी सारी सफलता का मूल नियम यही है।" ऐसा ही विचारशील अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने वालों को भी होना चाहिए। आप प्राण-पन से अपनी लक्ष्य-सिद्धि में लग जाइए। पर्वाह नहीं, यदि आप मरते वम तक सफल-मनोरथ न हों, आपकी यह इष्ट प्रेरणा आपकी सन्तानों की नसों में संवरित होकर आपकी अस्तरारमा को निश्चय शान्ति देगी।

लक्ष्य-पथ पर जाते समय हममें पूरी एकाग्रता होनी चाहिए। ठीक वैसी ही एकाग्रता, जैसी अर्जुन की उस लक्ष्य क्षेत्र में थी—जिसमें वह अपने सामने सिर्फ पक्षी ही देखता था। एक लेखक का उपदेश है—“कभी कल्पनाओं और कोरी बातों के गोरलधन्धे में मत पड़ो। एक उपाय सोचो, एक लक्ष्य सामने रख को, फिर उसपर कार्य करो और उस विषय को सम्पूर्ण सामग्री एकत्र कर को; अवश्यमेव विजय और सफलता मुंहकारी है।” इस उपदेश के अनुकूल आचरण करना तभी संभव है, जब हममें पूरी एकाग्रता हो। एकाग्रता केवल ध्यान ही की नहीं चाहिए। अपनी सम्पूर्ण क्षमताओं को एक ओर प्रेरित कर देने का नाम भी एकाग्रता है। जिस काम में हम अपना सम्पूर्ण शरीर लगा सकते हैं, उसमें सिर्फ एक हाथ लगाना सफलता के इच्छुकों के लिए उपहासास्पद है। यदि हम तन-मन-धन तथा मनसा-वाचा-कर्मणा से एकाग्र होकर ही लक्ष्य-पथ की ओर अग्रसर हों, तो हम अभीष्ट सीमा पर वैसी ही आसानी से पहुँचेंगे, जैसे तागा सुई के पार। हमें अपनी एकाग्रता को लक्ष्य की सीध में उसी प्रकार रखना चाहिए, जैसे चुम्बक की सुई ध्रुवतारा की ओर रहती है।

लक्ष्य-पथ पर जाते समय हमें अपने छोटे-बड़े उन सभी दृश्यों को छोड़ना होगा, जो हमारी इष्ट-सिद्धि के लिए बाधक हों। उन दृश्यों को छोड़ने में आपको कष्ट होगा, किन्तु यह कष्ट तो आपका एक व्यसन-मात्र है। इसमें ग्रस्त न होने में ही तो आपकी बुद्धिमानी है। यह तो कुछ नहीं, पग-पग पर न-जाने कितनी वास्तविक कठिनाइयों का कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। यदि आप झुकते हैं, तो

अकर्मण्य हैं। इससे अच्छा तो यही है कि आप हाथ-पर-हाथ रखे सबक के किसी एक कोने में पड़े रहें, और प्रत्येक पथिक आप पर हँसता हुआ, आपकी बदनसोबी को चिढ़ाता हुआ, चला जाय। आप जो लक्ष्य अपने सामने रखते हैं, उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भी अपने सामने रख लें। इतने पर भी आपमें वहाँ तक जाने का उत्साह और प्रेरणा रहे, तो खुशी से आगे बढ़िए।

जीवन का लक्ष्य वह सबसे आखिरी स्टेशन है, जहाँ पहुँचकर हम अपने अभिलषित को पाते हैं, और जब लक्ष्य स्थिर करते हैं, तो वह प्रारम्भ पहला स्टेशन है। क्या आप यह पसन्द करेंगे कि भूल से ऐसे स्टेशन पर पहुँच जायँ, जहाँ आपको फिर पीछे लौटने की जरूरत पड़े ? इसीलिए लक्ष्य स्थिर करते समय तब सोच-समझ से काम लेना चाहिए। इसीमें आपकी उन्नत योग्यता और बुद्धिमत्ता की परीक्षा है।

अपना लक्ष्य स्थिर करने में आपको अपना सहायक आप होना पड़ेगा। क्योंकि, अपनी योग्यता और क्षमता को जितना आप समझ सकेंगे उतना कोई और नहीं। जितने लोग उतनी ही रायें। किन्तु क्या बनना होगा, इसका ठीक-ठीक निर्णय तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। इस निर्णय के योग्य आपकी बुद्धि भी परपक्व हो जानी चाहिए, ताकि अपना आगा-पीछा और दीन-दुनिया को आप समझ सके। हमारा विद्यार्थी-जीवन वस्तुन इसी समझ की तैयारी के लिए है; पर, वह तो आजकल सिर्फ नौकरी करने की तैयारी-भर रह गया है।

अक्सर देखा जाता है कि माँ-बाप चाहते हैं, मेरा लड़का बड़ा होकर मास्टर बने या अन्य कोई नौकरी करके खूब माल पैदा करे। अपरिपक्व बालक की कोमल मति के सामने वे अपनी ही इच्छाओं से एक जटिल बोझ जमा कर देते हैं। इस कारण हम संसार के उन कितने ही होनहार नवयुवकों के उस मौलिक जीवन को नहीं देख पाते, जो अपनी इच्छा और बुद्धि से हमारे सामने न-जाने किस महान् रूप में आते।

हाँ, आगे चलकर जिन बालकों की स्वानुभूति और समझदारी मिलती है, वे माता-पिता के इच्छित छोटे-बड़े

सॉचे में न ठहरकर अपनी महान् व्यापक इच्छाओं के अनु-
कूल लक्ष्य बनाते हैं। एक उदाहरण लीजिए। किसी
बालक के माँ-बाप की इच्छा है कि वह पढ़-लिखकर अपनी
जमींदारी का काम सगृहाले। वे उसकी संपूर्ण जिन्तगी
की सफलता इसीमें देखते हैं। किन्तु बड़ा होने पर बालक
की तबीयत जमींदारी में नहीं लगती। माता-पिता अपनी
इच्छानुकूल बनाने के लिए, उसे गृहस्थी के जूए में जोत
देते हैं। किन्तु, वह, शायद न होने देने के लिए, एक दिन
भाग निकलता है। वर्षों बाद हम एक तपस्वी ब्रह्मचारी
को दीन-दुखियों की सेवा करते, गरीबों की सोंपड़ी में
महात्मा की तरह पलित होते, देखते हैं। यह कौन है ? —
वही नवयुवक !

मैं अन्य देशों की बात नहीं जानता, किन्तु वर्तमान
भारतवर्ष के अधिकांश माता-पिता, ससार की विस्तृत
सीमा से अपरिचित और अधिक्षित होने के कारण, अपनी
संकुचित अभिलाषाओं से, होनहार बालकों की जीवनोन्नति
में बाधक ही होते हैं। ऐसे समझदार माता-पिता या आई-
बन्धु शायद ही मिलें, जो बालकों की मनोवृत्तियों के
विकास पर ध्यान देते हुए, बड़े होने पर, उनके अनुकूल
लक्ष्य के लिए प्रोत्साहन और साधन देते हों। यदि वे ऐसा
करें, तो उनका बढप्पन सार्थक हो जाय।

इन छोटे-छोटे पौधों के सामने, सीखने के लिए बृहत्
क्षेत्र होना चाहिए। एक देहाती बालक जबतक कि वह
अपनी तहसील के मिडल स्कूल में पढ़ता था, चाहता था
कि मैं हिन्दी स्कूलों का इन्स्पेक्टर बनूँ। क्यों ? इसीलिए
कि उसके सामने उस लघु क्षेत्र में इसके अतिरिक्त और
कोई महत् आदर्श न था। किन्तु, जब वह बड़ा हुआ,
देहात से शहर में आया, तब हजारों लोगों के रंग रंग
उसकी आँखों के सामने गुजरने लगे। तरह-तरह के लोगों
के साथ उठते-बैठते, उनके विचारों को सुनते, बड़े-बड़े
नेताओं के भाषणों से लाभ उठाते, एवं उन्नत आत्माओं
के जीवन का अध्ययन करते हुए, उसका लक्ष्य बदल
गया। उसने मुझसे कहा—आई, मैं तो अपनी शिक्षा
समाप्त कर किसानों का सेवक बनूँगा। एक आदर्श कृषि-
शाला खोदूँगा और उसके द्वारा किसानों की उन्नति

करने में जीवन लगा दूँगा। हम-दुम दोनों मिलकर ठह
कृषिशाला की नींव डालेंगे। मैंने उत्साहित करते हुए कहा—
ज़रूर-ज़रूर !

लक्ष्य पर मर-मिटने के लिए तैयार होनेवालों को
कुछ प्रोत्साहन की भी जरूरत है न ? पर, लोगों में उत्साह
देने की भी कृपणता दिखाई पड़ती है। उत्साह तो उगते
हुए अकुर को जल देने के समान है, जलदान देकर आप
उसकी प्रत्येक नस में अपने प्रति कृतज्ञ भाव पावेंगे। वह
अकुर एक दिन अपने उन्नत रूप में, परमात्मा के सामने,
आपके उस पुण्य कर्तव्य का प्रतिनिधि रहेगा। फिर, यह
कृपणता क्यों ?

यथोचित उत्साह न मिलने से, कितने ही नवयुवक
बीच रास्ते में ही रह जाते हैं। समझ में नहीं आता कि
लोग उन्हें उत्साह नहीं दे सकते, तो फिर इतोत्साह क्यों
करते हैं—बचा-बचाया उत्साह व्यर्थ क्यों छीनते हैं ? दूसरों
के पथ में रोदे अटकनेवालों की ससार में सर्वत्र भरमार
है। हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि उनके रोदों को
अपने सबल पैरों से गेंद की तरह लुढ़काते हुए, उनकी
तरफ़ बिना देखे ही, आगे बढ़ते चले जायें।

और एक बात यह भी तो है—किसी के अनुत्साहित
करने से इतोत्साह होना ही क्यों ? हमारा इतोत्साह होना
होना बतलाता है कि हमने या तो अपने लक्ष्य के महत्त्व को
नहीं समझ पाया है, अथवा हमने अपनी क्षमता पर विश्वास
नहीं है। आई, यह कैसा अविदवास ! अविदवास तो अ-
कर्मण्य लोगों के अन्वहार में ढकेलने वाला है। जो श्र-
मश्रयी है और अपने कर्तव्य की महत्ता को अली-भौंति
समझता है, उसके मन में यह अविदवास स्वप्न में भी
नहीं आता। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जब छात्रावस्था में
थे, तब उनकी यह दृढ़ प्रेरणा हुई कि किसी तरह अमेरिका
पहुँचकर वहाँ शिक्षा प्राप्त करूँ। अमेरिका जाने के लिए
काफ़ी धन चाहिए और काफ़ी साहस। स्वामीजी ने अपना
यह इरादा दो-एक मित्रों को सुनाया। उन्होंने स्वामीजी की
बात को दूर की ढींग समझकर हँसी में डबा दिया। जब
स्वामीजी के माता-पिता और भगिनी ने यह इरादा सुना,
तो उनकी हँसी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा—पागल

हो गये हो क्या, जो ऐसे ख़ास में पड़े हो ? चारों तरफ से स्वामीजी को निराशा ही निराशा मिली । किन्तु, वह अपने विचार से डिगे नहीं । गरीब होते हुए भी वह अपने अदम्य उत्साह के कारण अमेरिका जा हो पहुँचे । वहाँ वहाँ तक मजदूरी करके पढ़ा-लिखा और जो कुछ अनुभव प्राप्त किया उससे अपने भाषणों और ग्रन्थों द्वारा देश को लाभान्वित किया और कर रहे हैं । उनकी पुस्तकें पढ़कर कितने ही नवयुवकों का पौरुष और उत्साह जाग उठता है, और कर्मक्षेत्र में आकर कुछ कर गुजरने की इच्छा होता है । हमारा उत्साह और निश्चय ऐसा ही बढ़ होना चाहिए कि दूसरों के निराशा भरे शब्दों से धुई-धुई की तरह सुरक्षा न जाय, बल्कि दूसरों को भी साहस और प्रगति प्रदान कर सकें ।

तहण-हृदयों को चाहिए कि वे अपने मनोभाव उन्हींके सामने खोलें, जो उनके व्यक्तित्व और लक्ष्य के महत्व को समझ सकें । उनमें उत्साह तो मिलेगा ही, साथ ही हम अपनी मनोवांछनाओं को सबके सामने रखकर अपनी जो शक्ति क्षीण करते हैं, उसकी रक्षा होगी । और यदि कोई भी उत्साह नहीं देगा, तो भगवान् तो साथ हैं ही ।

अपने जीवन का लक्ष्य दूढ़ते समय किसीका अनुकरण न कीजिए । क्योंकि, एक मनुष्य जो लक्ष्य अपने लिए स्थिर करता है वह अपनी क्षमता के अनुसार न कि दूसरों की । आजकल हम देखते हैं कि कालेज के जो भी विद्यार्थी निकलते हैं, वे सब एक दूसरे की देखा देखी वर्काल, बैरिस्टर या डाक्टर बन जाना चाहते हैं । यदि अपने काम में असफलता हुई तो कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खोटी है । किंतु खोटी तो उनकी यह धुन है, जो अन्धाधुन्ध बिना समझे कुछ कर बैठती है । यह तो स्वाभाविक ही नहीं कि एक ही लक्ष्य के उपयुक्त सभी की मन शक्ति हो जाय । ससार में इतने प्राणियोंके, भिन्न-भिन्न रूप में, उत्पन्न होने का कारण यह है कि हम जीवन के भिन्न-भिन्न ढाँचों को देख सकें, ताकि यह दुनिया हमारे लिए एक प्रदर्शनी के समान शिक्षाप्रद और मनोरंजक हो ।

जिन लोगों में बड़े होने पर भी इतनी बुद्धि नहीं कि वे अपने जीवन का ठीक-ठाक लक्ष्य स्थिर कर सकें, उन्हें चाहिए कि वे अपने आस-पास ऐसे महापुरुषों की तलाश

करें, जो उनके जीवन की सूरह को उस चिन्हित पथ की ओर लगा दें, जिस लक्ष्य तक पहुँचना उनके लिए अनिवार्य है ।

हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, जो हमें निरन्तर उत्प्रेरित करता रहे । यदि जीवन का उद्देश्य अवनति करना भी होता, तो हमें टो अखिँ खोपड़ी के पीछे भी चमकती मिलती । हमें आगे ही बढ़ना है, इसीलिए दृष्टि आगे है । जितने आगे बढ़ सकें, बढ़ना चाहिए । हमारा लक्ष्य दूर तक जाना चाहिए । सुदूरगामी लक्ष्य बनाने से, जो लोग जहाँ के तहाँ रह जाने वाले हैं, वे कुछ तो आगे बढ़ेंगे ही । कुछ न बनने से कुछ बनना तो अच्छा है । हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि तार आकाश को भेदकर पार हो जाय । यदि यह संभव न हुआ तो वह कम-से-कम एक तार से ऊँचा तो जायगा ही ।

किसी अनुभव की कथन है—तुम सोचो, वह पाओगे, तुम इच्छा करो, वह तुम्हारी होगी । स्वामी रामतीर्थ भी कहा करते थे कि जो तुम इच्छा करोगे, वह अवश्य पूरी होगी यदि वह तुम्हारे अन्तःकरण से उठी हो । इच्छा ही हमारे लक्ष्य की सीमा बनाती है । जितनी महान् या बलवती हमारी इच्छा होगी, वह वैसी ही गति से हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगी । इच्छा तो जीवन के एंजिन को चलाने वाली भाफ है, जितनी ही उसमें ताँक होगी, वह उतनी ही दूर जिन्दगी को ले जायगी—और, वह जहाँ तक पहुँचा देती है वहीं तक हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है । लोग कहते हैं कि हम जो इच्छा करें वह प्राप्त हो, पर यह अनहोनी बात है । हाँ, जो इच्छा हमारे अन्तःकरण में बिजली की तरह उठती है, वह अपनी पूर्ति के लिए हमें इतना प्रयत्नशील बना देती है कि हमारा लक्ष्य सफल होकर ही रहता है ।

अन्त में यही कहना है—

जिस पथ का अवलम्बन करके

हुए महज्जन स्मरणीय ,

वसी मार्ग को लक्ष्य बनाकर

हो सकते तुम भी वरणीय ।

शान्तिप्रिय द्विवेदी

साहित्य-संगीत-कला

अरुणोदय

(१)

रात अभी धुंधलाई हुई थी, तारीकी-सी छाई हुई थी,
लैलिए शब शर्माई हुई थी, तारों को नींद आई हुई थी,
नूरे सेहर उनवाने शफक था ।
फोके चाँद का चेहरा फक था ॥

(२)

महो थीं खाबे नाज्ज मे कलियों, थी खामोश फिजाये बुस्तों,
चश्मों की आँखें थी लरजा, दुनिया थी जुलमाते बदामों,
करती थी जब रात इशारा ।
हँस देता था सुबह का तारा ॥

(३)

जर्दों मे इक खामोशी थी, सब्जे मे गफलतकोशी थी,
तारी शाने बेहोशी थी, मस्त अदाये रूपोशी थी,
पोशीदा दुनिया थी ऐसे ।
बुरक्रे मे दूल्हन हो जैसे ॥

(४)

सुबह के कुछ आसार ऐसे थे, चाँद के जलवे मॉंद पड़े थे,
बासी फूलों के गहने थे, सोने वाले ऐँद रहे थे,
आँख अभी मस्ताई हुई थी ।
जुल्फ अभी बिखराई हुई थी ॥

(५)

आखिर खत्म हुआ यह आलम, शानसे निकला नैयरे आज्जम
रोशनतर इक नूरे मुजस्सिम, हाथों मे किरनो का परचम,
आँखो को चमकाता निकला ।
“भैरों राग” सुनाता निकला ॥

(६)

जर्दये दरपन करने वाला, नज्मे गुलशन करने वाला,
कोह को मादन करने वाला, चाँद को रौशन करने वाला,
दम भर मे दुनिया चमका दो ।
नूर की इक चादर फैला दो ॥

(७)

पहले धरती माता जागी, फिर राजा फिर परजा जागी,
कोयल उट्टी, मैना जागी, मस्त आँखों मे निदिया जागी,
मस्जिद ने दरवाजे खोलें ।
मन्दिर जाग उठा, चुन बोलें ॥

(८)

कमसिन भोले-भाले उट्टे, नादों के मतवाले उट्टे,
तनकर सोने वाले उट्टे, मुँह पर आँचल डाले उट्टे,
सखियों चल उपमान को उट्टी ।
शलवारें अशानान को उट्टी ॥

(९)

हर दर जागा, हर घर जागा, नज्दों जागों, मंजूर जागा,
मैकश शीशा दरबार जागा, साक्री जागा, ‘सागर’ जागा,
चश्मे जादूजा जाग उट्टी ।
बह जागे दुनिया जाग उट्टी ॥

समदयारखा ‘सागर’

स्मृति-चिन्ता

मैं यहाँ हूँ और वह ? वह है पवित्र गंगा-संगम पर । वह कैसे होंगे ? चिन्तित, व्यथित, दुःखित । सामने की वृष वैसी ही हरी-भरी होगी । पौधे वैसे ही खिल रहे होंगे । सबेरें सूर्य वैसे ही उनकी खिड़की में से झांकता होगा और सन्ध्या समय वैसे ही उनको अन्तिम प्रणाम करके चला जाता होगा । सब वैसे ही होंगे, जैसे थे । पर क्या वह भी वैसे ही होंगे ?

क्या किसी का विरह-वेदना बार-बार उनको व्याकुल न कर रही होगी ? क्या उनके जी में रह-रहकर यह प्रश्न छालसा न उठती होगी कि 'उनके' केवल 'उनके'—एक बार दर्शन ही हो जायँ । क्या इस जीवन में उनकी, उनकी × × × ने और मेरी, पूज्य और पवित्र पदों से, कभी भेंट हा सकता है ?

जिस समय परमात्मा ने पावन आत्मा को उस मणि मन्दिर में से निकाला, उस समय भगवान् भुवन-भास्कर, दयाम-धना से घनघोर युद्ध करते हुए अन्य लोक को चले गये थे ।

रजनी थी, रजनपति नहीं थे और घन सुन्दरियाँ तारिकायें ? वे भी बादल की काली चादर से मुँह ढाँपे आँसू टपका रही थीं ।

चारों ओर अन्धकार था । ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दायें, बायें । आकाश उडता हुआ मालूम पड़ता था । घरा भसकती हुई । कदाचित् कराल-काल के कठोर-कृत्य को देखने में वे असमर्थ थे ।

पेड़ थे और पशे । सब नीरव, सब निस्तब्ध । पास के पीपल के पशे भी 'खर-खर' नहीं कर रहे थे । 'खड-दल' अन्ध था ।

टप-टप बन्द हुई । कठिन कन्धों पर दिव्य देह धरी । हमशान ले गये । जिस समय मैं यहाँ काँपते हुए करों से कमनीय कलेवर को कठिन काठ पर सदा के लिए स्वाहा कर देने का आयोजन कर रहा था वह वहाँ कैसे थे ? उफ़ कैसा हृदय है मेरा ?

चिता चुनी । 'उनको' उस पर लिटा दिया । वह मिंची हुई भस्म और कलित कल्लट । वह अधस्फुरित ओंठ और

और दमकते हुए दाँत । भान होश था, सौन्दर्य सो गया है; कावण्य मूर्छित हो गया है ।

एक सज्जन बोले, 'आभूषण उतार लो ।' मैंने प्रश्न किया—'मैं ?' बोले—'हाँ ।' संसार की सारी असाराता सामने केन्द्रीभूत होकर खड़ी हो गई । सोचा—'सब यहीं रखवा रह जाता है ।' उतारे ।

दाह देने की बारी आई । कौन दे ? मुझ अभाग को वह भी करना पड़ा । उस समय अगर वह यहाँ होते ?

तारिकायें फिर व्याकुल होने लगीं । फिर आर्द्र । यदि मुझे मालूम होता कि नटवर के नाटक के इस दिव्य दृश्य का ऐसा काह्निक यवनि-पतन होगा तो क्या मैं कभी ऐसे दुःखान्त नाटक को देखने के लिए तैयार होता ?

सबेर हुआ । ऐसा सबेर ईश्वर किसी का न करे । सूरज का अब भी पता न था । और उनका ? उन्हें तो कुछ ज्ञात ही न था । तार दिया—'चले आइए ।'

तार देने के पश्चात् पत्र मिला । लिखा था—'मैं बड़ा बेचैन हूँ । लिखो या फौरन जबाब दो तो चला आऊँ । अपनी . . की बड़ी सावधानी रखना ।'

पत्र पड़ा । सनाका खिच गया । हाय अब मैं क्या लिखूँ ? मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा ? क्या मुँह दिखाऊँगा ? क्या कहूँगा ? 'वह रही नहीं ?' हाय मैं भी ।

सारा दिन इसी उथल-पुथल में बीता । और रात ? रात इतनी लम्बी, इतनी दीघ । कुछ जागते, कुछ सपने, कुछ सोचते, कुछ देखते ।

फिर प्रातःकाल हुआ । वह आ रहे थे । उस समय कथा एक समस्या हो रही थी । कभी-कभी कोई-कोई कली अब भी चींकार कर उठती थी ।

सूरज बढ़ी शीघ्रता और उत्सुकता से उषा से मिलने के लिए चला आ रहा था । मन में बढ़ी-बढ़ी आशाएँ लिये हुए और मग्न । साथ में उसके श्रृंगार के हेतु 'कुमकुम' भी लिये थे । किन्तु उधोही वह क्षिनिज के ऊपर पहुँचा, उषा तिरोहित थी !

वह भी उगझक, व्यग्र और उनको देखने के लिए

लालायित शीघ्रता से चले आ रहे थे। साथ में कुम-कुम की एक लीला भी थी। उन्हें क्या खबर थी कि वह उनका मुँह भी न देख पावेंगे और कुम-कुम न जाने कहाँ रक्खा रह जायगा।

मुझे देखते ही बोले “क्या हाल है ?” “बहुत बुरा, ” मैंने उत्तर दिया। मेरा चेहरा लटक गया। वह समझे, “यद्यपि दशा अच्छी नहीं है, पर जीवन अभी शेष है,।” बोले—“बहुत बुरा कैसा ?”

उन्हें मालूम न था कि मर्ज़ और मरीज दोनों ही दुनिया से उठ गये हैं। मैंने कोई उत्तर न दिया। रो दिया। मेरी दशा देखकर बोले, “यह सब क्या है ?” मैंने रोते हुए उत्तर दिया—“जीवन लीला समाप्त हो गई।” बोले—“हूँ !”

इस एक शब्द में कितनी व्यथा-भरी शक्ति थी ? कितना कठिन कष्ट था ? कितना दारुण दुःख था ? और साथ ही बीभत्स, आश्चर्य ? मैं तौल न सका।

विस्मृत ललाट पर बल देते हुए बोले—“तब आपने मुझे व्यर्थ ही बुलाया है। अगर साफ़ लिख देते तो कभी न आता।”

बल में विचित्रता थी, स्वर में कठोरता। और हृदय में ?

कुछ उत्तर न दिया। दे न सका। उनके चरणों से लिपट कर रोने लगा। उन्होंने उठाया। सग़्गल। हृदय से लगाया। धक्का रहा था। मेरे कंधे पर सर रखकर स्वयं रोने लगे।

पास ही दो गुलाब आपस में मिल रहे थे। पँखड़ी बिखेर रहे थे। क्यों ? पँखड़ी क्यों बिखेर रहे थे ?

मैंने सूक्ष्मता से देखा। एक औरत उनके नीचे पड़ा था। उठ नहीं रहा था। उठ सकता भी न था। उस समय मन्द-मन्द मारुत झकोरे ले रहा था। निर्जीव, अशक्त। पलकियाँ टूटती और सीधी अमर पर गिरतीं। वह उनसे छूटता जा रहा था।

मैंने मन में कहा—“भीरे ! तुम धन्य हो। और पुण्य। तुम हम लोगों से लाख गुने बसम।”

वह स्वयं उन्हें नहीं दिखाया। न मालूम क्या हाल

होता ? कहा—“इधर से चलिये।” बोले—“क्यों ?” बहाना किया—“जी बबराता है।” बोले—“बलो। मैं भी भस्म-दर्शन करना चाहता हूँ।” मैंने सोचा—“ये इसके अधिकारी हैं।” और उन्हें वहाँ ले गया।

वहाँ अब क्या था ? भस्म और इधर-उधर मिलरी हुई अस्थिर्यो। उन्होंने हृदय की हड्डी उठाकर हृदय से लगाई। जहाँ-की-तहाँ रख दी। रोने लगे।

मेरे भी आँसू आने को हुए, रोक लिये। बोला—“अब आप क्यों रोते हैं ?”

आत्मा की अमरता पर गीता के दो एक श्लोक सुनाये; स्वयं रोने लगा। आँसू रुके नहीं। निकल ही पड़े। श्लोकों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा ? मुझे मालूम नहीं। पर उनके आँसू बन्द हो गये। पता नहीं श्लोकों के कारण या मेरे आँसुओं के कारण ?

रूमाल से मेरे आँसू पोंछते हुए बोले—“अब आप ही क्यों रोते हैं ? मैं आपको दुःखी नहीं देखना चाहता।” मैंने कहा—“यहाँ से भी चलिये।” बोले—“चलो।”

उन्होंने थोड़ी-सी भस्म उठाई। माथे पर लगानी चाही। वह सब-की-सब खिसककर उनके चरणों में जा पड़ी।

यह क्या हुआ ? क्यों हुआ ? कैसे हुआ ?

उन्होंने फिर उठानी चाही। मैंने रोक दिया। कहा—“जहाँ जाना चाहती थी, गईं। स्वर्गीय आत्मा को जिसमें सुख मिले, वही होगा।”

मैंने थोड़ी-सी चरण-भस्म उठाई। अपने माथे पर लगाई। उन्होंने अपने चरणों की ओर देखा। न मालूम आँसुओं से क्यों एक धारा छूट पड़ी ? बोले—“बलो, बलो, जल्दी बलो, अब यहाँ ठहरा नहीं जाता।”

मेरे कन्धों पर आ पड़े। उनके आँसू पोंछे। दोनों हाथ मेरे गले में डाल दिये। अर्धचेत से हो गये।

उन्हे सग़्गलता हुआ घर की ओर बढ़ा। पहुँचा। बोले—“बैन कहाँ मिलेगा ? यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता।”

“कहाँ मिलेगा ?” देर तक आकाश में गूँजता रहा। किसी ने सुना होगा। फिर वह वहाँ से चक दिये।

और अब वह...

मुकुल

उपलम्भ

प्रकृति के प्रति

(१)

शैल-शिखर पर मुकुट धार कर
रजत-कान्तिमय हिम का ।
रवि की आभा से आलोकित
उज्ज्वल धवल तुहिन का ॥

(२)

करती हो उपहास देवि ! क्या
निराधार निर्धन का ?
अथवा, मणि-मुक्ता से सजित
सुन्दर राज-वदन का ।

(३)

मत करना अभिमान देवि ! तुम
इस अस्थिर वैभव का ।
दो दिन का यह रूप तुम्हारा
यही नियम है भव का ॥

(४)

रौद्र ! सूर्य के प्रखर ताप से
जब तुषार बह करके ।
प्रकट करेगा तमन रूप तब,
नयनों में जल भरके ॥

(५)

अश्रुपात-सम जल-प्रपात से
अपने कहण-वदन में ।
विलस-विलस कर किसे कहोगी
मन का भार विपिन में ?

श्रीगोपाल नेवटिया

मराठी-साहित्य की गति

मराठी भाषा के वाङ्मय के क्षेत्र की ओर अग्रसर होते समय पहले साहित्य की कार्य-नियामक संस्था की ओर नजर जाना स्वाभाविक है। कार्य करने के लिए मराठी-साहित्य-सम्मेलन तथा परिषद् की स्थापना हुई, परन्तु कार्य इतने धीरे-धीरे चल रहा था कि उनकी जागृति का भी कोई चिन्ह बीच में दिखाई न देता था। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का कार्य देखकर अब जरा मराठी-साहित्य-सम्मेलन शर्माता हुआ कार्यशील हो रहा है। अबतक इस मध्यवर्ती संस्था के कार्य केवल उपदेशात्मक और अधिकार मर्यादित थे। साहित्य के जीवन में इस संस्था का नाम कभी साक्ष में एकाध बार सुनने में आता

था। न कोई इसका अधिकार मानता था, न इसमें सलाह पूछता था। इस अकर्मण्यता को दूर करने की सदिच्छा से ग्वाल्हियर में गत वर्ष के साहित्य-सम्मेलन के शुभ अवसर पर एकत्र सज्जनों ने एक अपूर्व प्रस्ताव स्वीकार किया। मराठी के साहित्य-क्षेत्र में एक कार्यशील परिषद् (Royal Academy) स्थापित करके वाङ्मयिक जीवन में नियन्त्रण का अधिकार पूर्ण रूप से इसके अधीन किया जायगा। ग्रन्थ-रचना, खोज, नये विचार फैलाना और साहित्य के विरस्यारिख पर ध्यान देना इस संस्था का प्रधान कर्त्तव्य रहेगा। साहित्य में आजतक अधाधुन्य फैल रही थी, अब कुछ नियन्त्रण का प्रभाव देखने में आयेगा।

प्रकाशित साहित्य के क्षेत्र में भी एक तरह की सजीवता का प्रादुर्भाव होता जा रहा है। परोपजीवी साहित्य अब पहले से अधिक कार्यक्रम, अधिक स्वतन्त्र और सुदृढ़ हो रहा है। स्वतन्त्र साहित्य की उपज अब दिन-दिन बढ़ती जाती है। परोपजीवी साहित्य से ग्रन्थ-संख्या बढ़ती है और स्वतन्त्र साहित्य से वाङ्मय की मर्यादा का पता चलता है। स्वतन्त्र साहित्य भावी उत्कर्ष की ध्वजा है। भाषा है कि स्वतन्त्रता के विकास की गति दिन-दिन बढ़ती जायगी। प्रकाशित पुस्तकों में पहले ही लोकमान्य तिलक की जीवनी पर दृष्टि पड़ती है। इसके लेखक प्रसिद्ध नेता श्री नरसिंह चिमतामणि केलकर हैं। तीन अंश में चरित्र समाप्त हुआ है। इसका हिन्दी अनुवाद भी निकल चुका है। स्वतन्त्र पुरतकों में श्री वामन मणहार जोशी कृत विचार-विलास, डॉ० द० जावड़ेकर का राजनीति-शास्त्र परिचय, अध्यापक लिमये कृत भारतो यांच्या शासन पद्धति, डॉ० मोडक-कृत 'प्रतापगढ़ के युद्ध,' श्री फडके-कृत नवयुग-धर्म इत्यादि पुस्तकें साहित्य की स्थायी सम्पत्ति हैं। श्री जोशी की अगाध विद्वत्ता का परिचय उनके नीतिशास्त्र-प्रवेश ने अखिल-महाराष्ट्र को दिया है और रसिकता की बात तो 'रागिणी' चिरकाल सबको देती ही रहेगी। आपके कुछ लेख 'त्यागभूमि' में निकल चुके हैं। जावड़ेकर और लिमये की पुस्तकें मराठी में राजनीतिशास्त्र-विषयक पहली कृतियाँ हैं। ऐतिहासिक रूप में प्रतापगढ़ के युद्ध का वर्णन करके डॉ० मोडक ने राज-काज के एक महावपूर्ण अंग की आलोचना की है। आप ग्वालियर सेना के एक अनुभवी सेना-नायक हैं और सेना-नायक की दृष्टि से प्रतापगढ़ के चारों ओर घूमकर, निसर्ग की रचना आँखों से देखकर, आपने श्री शिवाजी महाराज और अफजलखानों के बीच प्रतापगढ़ के दर्रे में हुए युद्ध का वर्णन किया है। सैनिक बातों पर प्रकाश डालने वाली ऐसी पुस्तक मराठी-साहित्य में पढ़ली है। इन्दौर के श्री केलकर ने तुकाराम महाराज के अभंगों से उनके जीवन की आलोचना करके एक स्तक लिखी है, वह भी मननीय है। धार्मिक वाङ्मय में सदाशिव शास्त्री भिडे-कृ रक्षणीपिका और श्री महादेव शास्त्री दिवेकर कृत

माहण-धर्म इत्यादि पुस्तकें भी न भूकी जायेंगी। छलित वाङ्मय में डॉ० केतकर कृत भाषावादी, देशपांडे लिखित बचनाच्या पलीकडें, 'नवाकाल' के प्रसिद्ध संपादक श्री खाडिलकर कृत सप्तमीमासर, श्री सांडेकर कृत रंकाचें राज्य, अध्यापक बहरे कृत ५७ साल के बंड इत्यादि पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। डॉ० केतकर लिखित भाषावादी और देशपांडेजी की बचनाच्या पलीकडें दोनों ही प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करने वाली पुस्तकें हैं। भाषावादी अपने घर के बंधन तोड़कर समाज-कार्य में कटिबद्ध हो जाने से कुछ आदर्श-सा बन गया है, परन्तु बन्धनों से मुक्त होनेवाला नायक सामाजिक बंधन तोड़कर अपनी प्रिया के लिए परिवार को छोड़कर अलग रहने की चेष्टा करता है। भाषावादी और इसके बीच में यह ज़मीन-आस्मान का फ़र्क है। भाषावादी समाज का सहायक है और यह विषय-लालसा का चित्र। भारत जयंतक विषयलिख-जनों को हीन समझता है तबतक ऐसे लोगों को सामयिक बन्धन के बाँध ही रहना पड़ेगा। काव्य-पुस्तकों में अध्यापक पटवर्धन कृत सुधारक और गिरीशकृत आंबराई पढ़ने योग्य हैं। श्री पटवर्धन सुधारक एवं नये मत के प्रचारक हैं और गिरीश अपनी प्राचीन प्रणाली को न छोड़के भी सामाजिक अत्याचारों के ऊपर गाढ़ प्रकाश डालते हैं। काव्य-शास्त्र में अध्यापक पटवर्धन की छन्दो रचना एक विद्वत्पूर्ण और संस्कृत 'काव्य-प्रकाश' जैसा नया और स्वतंत्र उपक्रम है।

मासिक पत्रिकाओं में विविधज्ञान विस्तार का महत्त्व अधिक है। विस्तार के साथ क्रमशः प्रकाशित होने वाले इसके लेखों में 'आमचा गांव' अवश्य मननीय है, वैसे ही दादावा पांडुरंग का आत्मकृत। हमारे पत्रों में या मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले लेख बहुधा अक्षयजीवी होते हैं, परन्तु मासिक रत्नाकर ने आधुनिक मराठी पोवाडे, सामाजिक सुधारणा और रंगभूमि इत्यादि लेख वास्तव में ऐतिहासिक विवेचना से पूर्ण होने के कारण स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं। मनोरंजन पहले से ही खीवर्ग के लिए काम कर रहा था, अब गृहलक्ष्मी स्त्रियों के लिए अवतीर्ण हुई है और महावपूर्ण कार्य भी

कर रही है। 'लोकशिक्षण' ने अवतार लेकर थोड़े ही दिनों में उच्च पद प्राप्त कर लिया है और उसमें प्रकाशित लेखों को देखकर अनुमान होना है कि इस स्थान से वह ज्युत न होगा। किलोस्टर खबर ने इधर बहुत तरक्की की है। उसमें प्रकाशित होने वाली सब बातें अनुकरणीय होती हैं। जो आरम्भ में ही व्यंग-चित्र रहता है, उसमें भी कर्तव्य का मार्ग बतलाने वाली कुछ बात रहती है। उभ पृष्ठ पर जो अवतरण रहता है वह भी आदर्श होता है। जैसा कि एक अंक के पृष्ठ पर लिखा था—“अपयश का कारण, अत्रसर ही न मिला। यह नहीं होता वरन अत्रसर पाने पर भी कार्य नहीं किया यह होता है।” इसमें एक दैव और प्रयत्न के सम्बन्ध में लेखमाला महादेव शास्त्री दिवेकर ने लिखा है, जिसमें उन्होंने योगवाशिष्ठ और दूसरे संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थों में से उदाहरण उद्धृत करके यह साबित किया है कि प्रयत्नवाद ही सर्वथा आदरणीय है। उसमें श्री समर्थ रामदास का यह वचन उद्धृत किया है कि प्रयत्न से भालपट्ट के ऊपर लिखी हुई ब्रह्मा की रेखा भी पोछी जा सकती है, यह हम सन्देश देखते हैं तो फिर प्रयत्न के सम्बन्ध में टालमटोल करना कैसे उचित हो सकता है, अस्तु।

स० चा० जोशी

पंखाडियाँ

स्वामी ! जब सुनता हूँ कि प्रलय-पयोधर की प्रबल वारि-धारा जगती-तन को आत्मसान् कर लेगी तब मेरा मन ज़रा भी शंकित नहीं होता। मैं सोचता हूँ, भय किसका है ? आपके प्रेम-पयोधि में तो मैं प्रथम ही डूब चुका हूँ।

×

×

×

देव ! तुमको सुमधुर स्वर-लहरी की तान छेड़ कर बुलाऊँ अथवा मौन रखकर भीतर ही भीतर तुम्हारी आर्त्ति उतारा करूँ—इन दोनों में कौन-सा मार्ग चुनूँ ?

×

×

×

११

उपासक-भृन्द को जब तेरी अर्चना के लिए विविध द्रव्य लाते देखता हूँ, तो मैं रिक्तहस्त लज्जावन्त हो जाता हूँ। क्या मेरे नन्हे हाथ, हृदय का कुम्हलाया फूल लिये तुम्हारे चरणों तक नहीं पहुँच सकते ?

विनोदचंद्र

साहित्य की दुनिया में—

महान् लेखकों की जयन्तियाँ

कलकत्ते के सुकवि “गुलाब” ने एक पत्र द्वारा मेरा ध्यान हमारी भाषा के महान् लेखकों की जयन्तियाँ मनाने की ओर आकर्षित किया है। वह शीघ्र ही प्रेमचन्दजी की जयन्ती मनाने की आयोजना भी करना चाहते हैं। प्रेमचन्द जी ने निस्तन्देह हिन्दी की गौरव-वृद्धि की है, उनके द्वारा हिन्दी का सन्देश बहुत दूर तक फैला है। वह हमारे जातीय लेखक हैं और उन्होंने हिन्दी की परिधि में व्यापकता लाने का सफल उद्योग किया है। उनकी कितनी ही रचनाओं के अनुवाद अन्य भाषाओं में हो चुके हैं और बराबर होते जा रहे हैं। यद्यपि अनेक बातों में उनसे मेरा मत-भेद है किन्तु इससे उनकी सेवा का महत्त्व कम नहीं हो सकता।

प्रेमचन्दजी या अन्य किसी बड़े लेखक के सम्मान में, उसकी सफलता के उपलक्ष्य में यदि कोई सम्मेलन किया जाय तो उसमें कौन हिन्दी-प्रेमी सम्मिलित न होगा ? परन्तु जयन्ती मनाने की प्रथा की यों अपनी कोई उपयोगिता नहीं है। आप किसी को बधाई देते हैं, उसके किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने पर अथवा उसके लिए प्रशस्तिना का कोई अवसर उपस्थित होने पर, न कि इसलिए कि वह साठ वर्ष का हो गया है या उसकी सत्तरवीं वर्षगाँठ पड़ती है। इसका बड़ा अच्छा चित्र महान् जर्मन कवि, लेखक तथा ‘नोबेल’-पुरस्कार-विजेता कार्ल स्पिटलर ने खींचा है—

“आप किसी सज्जन के पास बधाई के लिए पहुँचते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बधाई किस बान पर ? जब

कोई भादमी अपने प्रयत्न या उद्देश्य में सफल होता है तब उसे बचाई दी जाती है किन्तु एक वार्षिकोत्सव के सम्बन्ध में पूछा जा सकता है कि बेचारे ने क्या चीज, क्या सफलता प्राप्त की ? अपना सत्तरवाँ वर्ष ! यह तो बड़ा ख़राब पुरस्कार हुआ ! यह तो गेट में 'कैन्सर' की उत्पत्ति वा विमाग की कमजोरी की अवस्था प्राप्त करने की बात हुई !"

जातीय दृष्टि से महान् कवियों, लेखकों एवं महापुरुषों के सम्मान में उत्सव मनाये जा सकते हैं और उन महापुरुषों की उद्योगिता की जगाये रखने के लिए एक प्रकार से इसकी आवश्यकता भी है पर ऐसे उत्सव सर्व-साधारण के स्वाभाविक और स्वप्रसूत उद्गार के द्योतक होने चाहिये, एक खास तिथि पर ही वे मनाये जाय करें, ऐसा निश्चय बुद्धि और कार्यक्रम की व्यावहारिक सफलता दोनों दृष्टियों से उपयुक्त और उचित नहीं होगा।

मेरी समझ से प्रेमचन्दजी की जयन्ती की अपेक्षा थोड़ी उनके सम्मान में कोई उत्सव मनाया जाय तो अधिक अच्छा होगा।

प्रगतिशील हिन्दी-साहित्य

विश्व के महागान से अपनी एङ्गस्वरता स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में जो महापूज हो रहा है, उसने प्रत्येक क्षेत्र में हलचल उत्पन्न कर दी है। हलचल जीवन की प्रतिध्वनि है। समाज में, साहित्य में, राजनीति में, धर्म में, रहन-सहन में शिक्षा एवं विचार-जगत् में सर्वत्र क्षुद्र सीमायें कटती जाती हैं, नदी-कूल के करारे धारा की छोट और संघर्ष से अस्थिर हो रहे हैं। लोगों में प्यास उत्पन्न हो गई है—वह प्यास, जो ज्ञान के सम्पूर्ण रहस्यों को समझकर उसे प्राणों में रथान देने को विकल है।

जीवन के इस धूप-छाँड़ में साहित्य की प्यास सबसे आगे है। भारत में तो सदैव ही साहित्य ने समाज का नेतृत्व किया है—इस समय भी कर रहा है। हमारी राजनैतिक, सामाजिक, दैक्षणिक सब प्रकार की वर्तमान वेदनायें उसी से व्यक्त हुई हैं।

वर्तमान हिन्दी-साहित्य पर भी जीवन की इस प्रक्रिया

ने बड़ा प्रभाव डाला है। क्षुद्र से महान् की ओर, अर्ण से पूर्ण की ओर उसकी गति बढ़ती ही जाती है। चारों ओर पूर्णता लाने की चेष्टा हो रही है। प्यास बढ़ रही है और प्यास के साथ पीने और पिलाने वाले भी बढ़ रहे हैं।

इधर तीन महीनों के अन्दर नये ढंग की कविता ने कोई खास उन्नति तो नहीं की पर मर्यादा बनी रही। सपाटकों के अर्निश्चित सिद्धान्तों और परख की कमी के कारण वास-भूसे से लेकर सुन्दरतम रचनाओं तक को एक ही पत्रिका में एक ही अंक में स्थान मिलता रहा है। राजनैतिक पत्रिकाओं के लिए तो इस प्रकार की कठिनाई एक सीमा तक क्षम्य हो सकती है पर साहित्यिकता का दम भरनेवाली पत्रिकाओं को मर्यादा इससे नष्ट हो रही है। हिन्दी में कोई पत्रिका इस समय, अपनी कविताओं की सुन्दरता के कारण प्रख्यात नहीं है। यह बड़े क्षोभ और दुःख की बात है।

फिर भी पाठकों की रुचि सुधर रही है और उनकी मांग के कारण सम्पादकों को भी कविताओं के निर्वाचन में ज़रा ध्यान देना पड़ रहा है—यद्यपि इस ध्यान की मात्रा में बहुत कम है। पत्रिकाओं में कभी-कभी अच्छी फुटकर कवितायें पढ़ने को मिल जाती हैं। 'सुधा' में 'एक भारतीय आत्मा' की 'विदा' कविता बहुत सुन्दर निकली। श्री भगवतीचरण वर्मा, श्री रामभवध द्विवेदी, श्री रामकुमार वर्मा, 'परम', श्री काले तथा श्री रयामापति की कुछ अच्छी कवितायें निकली हैं। निराला, सुमित्रानन्दन, गोविन्दवल्लभ तथा महादेवी वर्मा की कवितायें इधर देखने में नहीं आईं। पाठक इनसे आशा रखते हैं।

इधर किसी कवि का कोई अच्छा संग्रह नहीं निकला है पर पता लगा है कि 'मधुर' की कविताओं का संग्रह निकलने वाला है और भावुकता के उपासक श्री माखनलाल चतुर्वेदी उसकी भूमिका लिखने वाले हैं। श्री माहेश्वरी सिंह नाम के कोई सज्जन विहार के हिन्दी कवि नाम की एक पुस्तक लिख रहे हैं।

इधर गद्य के क्षेत्र में पद्य की अपेक्षा अधिक उन्नति हुई है। श्री बुन्दावनलाल वर्मा का 'लगन' उपन्यास हाल में ही निकला है। 'अनाख्या' और 'कलानिधि' नाम से रामकृष्णदास की छोटी कहानियों के दो संग्रह निकल रहे हैं

उधर गम्भीर विषयों पर भी पुस्तकें लिखने का काम जारी है। काशी-विद्यापीठ के छात्रों भी कमला-पति त्रिपाठी की 'मौर्य साम्राज्य' नामक पुस्तक मनोरजन-पुस्तक माका में पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी, इधर इंडियन प्रेस से गुरुकुल कांगड़ी के अध्यापक श्री सत्यकेतु विद्यालंकार का लिखा हुआ 'मौर्य साम्राज्य का इतिहास' नामक एक सुन्दर और प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। इसे देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो चुका है और मैं सहज ही कह सकता हूँ कि इस ग्रन्थ से हिन्दी-साहित्य के एक अभाव की पूर्ति हुई है। ग्रन्थ लगभग ६०० पृष्ठों का है और मूल्य ५) है।

'स्वागभूमि' के पाठकों के सुपरिचित श्री श्रीगोपाल नेवटिया की 'काश्मीर' नामक एक सुन्दर पुस्तक अभी 'हिन्दी मन्दिर' प्रयाग से निकली है। नेवटियाजी हाल में काश्मीर की यात्रा करके लौटे हैं और उन्होंने इस पुस्तक में अपना यात्रा तथा काश्मीर सम्बन्धी अन्य बातों का बड़ा सजीव वर्णन किया है। पुस्तक अनेक रंगीन चित्रों से भूषित है और सादे चित्र तो प्रत्येक पृष्ठ के साथ विधे गये हैं। सुन्दर सजिद्ध पुस्तक है। भिन्न-भिन्न देशों के सम्बन्ध में ऐसी पुस्तकों की हिन्दी में बड़ी कमी है। कोई प्रकाशक इधर ध्यान दें तो इस विषय का बड़ा सुन्दर साहित्य उत्पन्न हो सकता है। सुना है, काश्मीर पर ही श्री दीन-दयाल शास्त्री की लिखी एक पुस्तक इंडियन प्रेस से और निकलनेवाली है।

इन बात से मालूम होता है कि साहित्य के अभ्युदय की गति दिन-दिन बढ़ती जाती है और वह समय बहुत दूर नहीं है, जब उन्नत यूरोपीय भाषाओं के साहित्यों के समान हिन्दी का अध्ययन करने के लिए भी रबि बाबू-जैसी मनोवृत्ति रखने वाले हमारे देशी पर अन्य भाषा-भाषी भाई ध्रुव विदेशों विद्वान् बाध्य होंगे।

श्री रामनाथलाल 'सुमन'

[नोट—प्रत्येक अंक में प्रगति की ऐसी सविष्ट सूचनायें देने का प्रबन्ध किया गया है। आशा है मेरे स्नेही मित्र और कृपालु लेखकगण अपनी महत्वपूर्ण अप्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचित करते रहेंगे। 'सुमन']

सुधारक-संघों की आवश्यकता

अपनी वर्तमान सामाजिक अवस्था के प्रति असंतोष की जोड़लहर इस समय देश में चल रही है, उसका आरम्भ लगभग सत्ता सौ वर्ष पहले हुआ था। समाज की कुरातियों को दूर करने तथा उचित रूप से उसका नियमन करने का प्रयत्न भी तभी से किया जा रहा है। इस प्रयत्न ने अवतक अनेक रूप बदले हैं, किन्तु उसका उद्देश्य वही रहा है। समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य-प्रणाली बदलती ही रहती है। वर्तमान युग के महापुरुषों में राजा राममोहनराय का ध्यान सबसे पहले इस ओर आकर्षित हुआ था। उन्होंने देख लिया था कि घातक रूढ़ियों का नाश किये बिना समाज की उन्नति नहीं हो सकती। उन्होंने हिन्दुओं की प्रत्येक धार्मिक और सामाजिक कुरीति के प्रति आवाज़ उठाई और उसे दूर करने का समयानुकूल प्रयत्न किया। यह वह जमाना था, जब हिन्दुओं के आचार-विचार उनके प्राचीन शास्त्रों के बहुत कुछ प्रतिकूल होते हुए भी वे अपना सब काम शास्त्र की दुहाई देकर ही करते थे। उन्हें अपनी प्राचीन सभ्यता का गौरव और अभिमान था। इसी कारण जिन बातों को उन्होंने अमरवश भी शास्त्रानुमोदित समझ लिया, उन्हें छोड़ना उनके लिए असम्भव था। अतः उन कुरीतियों को दूर कराने के लिए भी शास्त्रों के प्रमाण की आवश्यकता थी। राजा राममोहनराय ने यही किया। अपने लेखों और व्याख्यानों में शास्त्रों के उद्धरण दे-देकर वह बतलाते थे कि इसरी मौजूदा रहस्य-सहन शास्त्रों के विरुद्ध है और इसे

त्याग कर सच्चा मार्ग ग्रहण करने की आवश्यकता है । वह शास्त्रों को ईश्वर-कृत नहीं मानते थे और आवश्यकता पडने पर उनके विरुद्ध जाने में भी उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं था । वह सत्य-मार्ग के पथिक थे । किन्तु समाज को इस मार्ग पर लाने के लिए जिस हद तक शास्त्रों की सहायता ली जा सकती थी, उस हद तक उनकी सहायता लेना उन्होंने अनुचित नहीं समझा । उनके कार्यों की कठिनाइयों का इस समय पूरी तरह अनुमान भी नहीं किया जा सकता है । आज सती-प्रथा का नाम सुनकर ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में उसके प्रति विरोध का भाव-उत्पन्न हो जाता है । पर उस समय वह एक धार्मिक पवित्र कृत्य समझा जाता था । उसे दूर करने के लिए भी यह साबित करने की आवश्यकता थी कि यह शास्त्र के प्रतिकूल है । अतः राजासाहब ने शास्त्रों का प्रमाण पेश किया ।

धीरे-धीरे और भी कुरीतियों की ओर निगाह जाने लगी । श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवाओं की करुणा-जनक अवस्था पर तरस खाया और उसे सुधारने के लिए तत्पर हो गये । उन्होंने निश्चय-पूर्वक इस बात का अनुभव किया कि किसी भी अवस्था में विधवाओं को विवाह न करने देने की प्रथा अमानुषिक है । पर समाज को अपने पक्ष में लाने के लिए फिर भी शास्त्रीय प्रमाण की आवश्यकता थी । वह शास्त्रों का अध्ययन करने लगे और जब उन्हें अपने अनुकूल व्यवस्था मिली तब प्रसन्नता से उछल पडे । भागे चलकर स्वामी दयानन्द ने समाज की गति-विधि को ही बहुत-कुछ बदल दिया । समाज में एक नई स्फूर्ति आ गई । एक नया प्रवाह बहने लगा । उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे चरण में राजनैतिक आन्दोलन के साथ-साथ समाज-सुधार का कार्य भी संगठित रूप से होने लगा । कांग्रेस के साथ-साथ समाज-सुधार-सम्मेलन के अधिवेशन भी होने लगे । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया स्थान-स्थान सुधार की प्रणाली भी बदलती गई । जैसा कि हमने अभी देखा है, आरम्भ के सुधारक स्मृतियों भावि का सहारा लेकर ही सुधार का प्रस्ताव रखते थे । किन्तु धीरे-धीरे धर्मग्रन्थों का सहारा लेने की आवश्यकता दूर होती गई । यद्यपि वर्तमान समाज में भी ऐसे लोग हैं, जो स्मृतियों और

पुराणों के अपने किये हुए अर्थ से एक हूंच भी दायें या बायें हटने के लिए तैयार नहीं हैं, तथापि अब साधारण-तया हमारा समाज स्वतंत्र रूप से अपने पुराने नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेने की आवश्यकता का कायल हो गया है । किन्तु अभी तक का कार्य अधिक-तर मानसिक क्षेत्र में ही हुआ है । इतने दिनों के आन्दोलन ने जन-साधारण की विचार-शैली तो परिवर्तित कर दी है, पर व्यावहारिक क्षेत्र में अभी बहुत-सी त्रुटियाँ ज्यों-की-स्थो मौजूद हैं । आज से बीस-पच्चीस बरस पहले समाज-सुधार-सम्मेलनों के द्वारा जो प्रस्ताव पाम होते थे, वे अभी तक बार-बार पास होते चले जा रहे हैं । पर उनमें से अनेक अभी तक कार्य-रूप में परिणत नहीं हो रहे हैं । किन्तु अब आवश्यकता इस बात की है कि सुधार के जो तरीके निश्चित किये जायें उनपर अमल भी किया जाय । प्रत्येक स्थान पर ऐसे व्यक्तियों का समुदाय हो, जो नवीन रूप से समाज को संगठित करने में व्यावहारिक सहायता पहुँचावे ।

हमारे पीछे एक बहुत लम्बा इतिहास है । सत्स्रार के कई शताब्दियों के अनुभव से हम लाभ उठा सकते हैं । अतीत और वर्तमान के आधार पर ही भविष्य का स्वरूप निश्चित होता है । पिछले सौ वर्षों से समाज-सुधार-सम्बन्धी विचारों और कार्यों के पश्चात् अब हम एक निश्चित नतीजे पर पहुँच चुके हैं । अब हमें भिन्न-भिन्न नियमों के स्वरूप और आदर्शों का निश्चय नहीं करना है । यह नहीं देखना है कि अमुक कार्य के लिए शास्त्र की आज्ञा है या नहीं, और न इसी बात पर विचार करना है कि अमुक रूढ़ि तोड़ी जा सकती है या नहीं । यह सब काम बहुत हद तक हो चुका । अब मुख्य कार्य है अपने निश्चित किये हुए सिद्धान्तों पर अमल करने का । इसके बिना न तो हम सुधार के कार्य में सहायक हो सकते हैं, और न अपनी गिरी हुई अवस्था में कोई लाभ-जनक परिवर्तन ही कर सकते हैं । यों तो हमें बहुत-सी कुरीतियों को दूर करना है, किन्तु विशेष रूप से जो समस्याएँ हमारे सामने हैं, वे हैं— स्त्री-जाति की अवस्था, विवाह-सम्बन्धी कुप्रथाएँ, ऊँच-नीच और जाति-गत छुआ-छूत का भाव, दलित जातियों की

अवस्था, धार्मिक तथा सामाजिक कृत्यों में होनेवाले अपव्यय तथा धर्म और परम्परा के नाम पर होने वाली कुछ दूसरी बुराइयाँ।

स्त्रियों की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। स्वर्गीय राजा राममोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि ने उनका बहुत-कुछ उद्धार किया है। किन्तु उनकी साधारण अवस्था अभी बहुत गिरी हुई है। शिक्षित-समाज का एक अंश यह समझता है कि स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार बढ़ने से उनकी अवस्था सुधर जायगी। किन्तु इसके पहले स्त्री समाज के प्रति पुरुषों की मनोवृत्ति बदलने की आवश्यकता है। हम दृष्टि से खी-जाति के सुधार का प्रयत्न भी बहुत दृढ़ तक पुरुष-जाति की शिक्षा पर निर्भर है। किन्तु यही शिक्षा का अर्थ साक्षरता नहीं बल्कि विवेक है। जब तक हम इस बात का अनुभव नहीं करेंगे कि स्त्रियों की उपयुक्त सहायता और सहयोगिता के बिना हमारा उद्धार न हो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। स्त्रियों की शिक्षा आवश्यक है, लेकिन पुरुषों का मनोभाव ही हमके मार्ग में बाधक है। स्त्रियों को पर्दे में रहने के लिए मजबूर करना, बालिकावस्था में ही उनका विवाह कर देना, विधवा हो जाने पर उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति न देना, और हत्या करते हुए भी स्त्रियों को शिक्षित करने का प्रयत्न करना उपहासास्पद है। इन बातों के कारण स्त्रियों की अवस्था जितनी खराब हुई है उतनी उनकी निरक्षरता के कारण नहीं, बल्कि उनकी निरक्षरता उनकी इसी परवशता का अनिवार्य परिणाम है। पर्दे की प्रथा कैसे शुरू हुई, उसके क्या लाभ थे, प्राचीन हिन्दू-समाज में उसका क्या रूप था, शास्त्रों में इसके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है इत्यादि प्रश्न इतिहास के विद्यार्थियों के काम के हैं। हमारे लिए यह बात स्पष्ट है कि वर्तमान समाज में स्त्रियों को पर्दे में रखकर हम न केवल उन्नति नहीं कर सकते बल्कि दिनोंदिन अवनाति के गड़बड़े में गिरते जायेंगे। चाहे किसी समय यह प्रथा हमारे लिए लाभदायक रही हो, पर अब इसकी हानियाँ प्रत्यक्ष हैं। यही बात विधवा-विवाह के सम्बन्ध में है। हम यह नहीं कहते कि प्रत्येक विधवा का विवाह कर ही देना चाहिए। विवाह का आदर्श तो यही है कि

यह सम्बन्ध सच्चाई के साथ जन्म-मर विवाहा जाय। पुरुष का देहान्त होने पर स्त्री और स्त्री का देहान्त होने पर पुरुष अपना शेष जीवन संयम और ब्रह्मचर्य से बितावें। किन्तु यह आदर्श है और साधारण समाज का नियम नहीं हो सकता। अतः जो स्त्री विधवा होने पर अपना शेष जीवन ब्रह्मचर्य से न बिता सके उसे अपना दूसरा विवाह करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। किन्तु यह तो हुई बड़ी उम्र की विधवाओं के सम्बन्ध की बात। हमारे समाज में आज ऐसी भी लड़कियाँ विधवा कहलाती हैं, जो विवाह जन्म का अर्थ भी नहीं समझ सकतीं। वास्तव में तो वे विधवायें नहीं हैं और उनके अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनका विवाह अवश्य ही कर दें। ऐसा न होने से समाज आदर्श की ओर बढ़ने की अपेक्षा दिन-बदिन गिरता ही जायगा।

दूसरी समस्या है विवाह सम्बन्धी कुरीतियों की। कम उम्र में विवाह कर देना, पुरुषों का एक स्त्री के रहते और विवाह करना, अधिक उम्र के पुरुषों का कम-उम्र की लड़कियों से विवाह करना, विवाह के सम्बन्ध में तिलक-दहेज आदि के लिए मोल-भाव करना इत्यादि बुराइयाँ हमारे समाज को रसातल पहुँचा रही हैं। यद्यपि अब इनके सम्बन्ध में किसी तरह का मतभेद नहीं रह गया है। किन्तु खुले-आम परम्परा को तोड़ने की क्षमक बाकी है यह कम-जोरी बहुत ही घातक साधित हो रही है। उचित तो यही है कि पच्चीस वर्ष की उम्र के पहले लड़कों का और सोलह वर्ष के पहले लड़कियों का विवाह न हो, किन्तु यदि एका-एक यहाँ तक पहुँचने में कठिनाइयाँ अधिक पड़ती हों, तो लड़कों और लड़कियों का विवाह १८ और १४ वर्ष के पहले तो कदापि न किया जाना चाहिए। अनमेक विवाह का प्रश्न भी बढ़ा जटिल है। पैंसठ-पैंसठ बरस के बूढ़े १३-१४ बरस की लड़कियों से विवाह कर लेते हैं। यह अमानुषिक प्रथा शीघ्र ही बन्द होनी चाहिए। पहले तो एक स्त्री के रहते दूसरा विवाह करने की अनुमति ही न होनी चाहिए। और यदि उस स्त्री के मरने पर कोई व्यक्ति अपना दूसरा विवाह करना चाहे तो उसे उचित है कि वह अपनी समवयस्क विधवा से ही अपना विवाह करे। तब तक

इहेज की प्रथा ने खर-कन्या का एक बाजार ही खड़ा कर दिया है। इसके कारण गरीबों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, यह प्रत्येक आदमी जानता है—और, अधिकांश ने इसका अनुभव किया है।

तीसरी समस्या है जात-पाँत और ऊँच-नीच की। इसके पोषक भी इतिहास और पुराण के उद्धरण पेश करते हुए इसकी उपयोगिता साबित करना चाहते हैं। उनका दावा है कि जातियों का विभाग स्वाभाविक है। जहाँ तक स्वाभाविकता का प्रश्न है वहाँ तक इसकी सत्ता के सम्बन्ध में किसीको एतराज नहीं हो सकता, और न इसी बात पर कोई श्रगद्धा हो सकता है कि सम्भवतः प्राचीन काल में हमारे समाज को इससे लाभ रहा हो। किन्तु इससे यह नहीं साबित होता कि जाति-प्रथा प्राचीन काल में जिस रूप में थी, उसी रूप में इस समय भी है। और यदि उसकी स्वाभाविकता की दुहाई दी जाय तो उसके लिए किसी प्रकार के कृत्रिम उपाय की आवश्यकता नहीं है। इसके अनुसार तो जो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति और अपने गुण के अनुकूल जिस पेशे को अख्तियार करे वही उसकी जाति होनी चाहिए। लकड़ी के काम में रुचि रखनेवाला बढ़ई, खेती में प्रवीण किसान और जूता बनाने वाला चमार कहा जाना चाहिए। किन्तु इस समय वर्तमान जाति-प्रथा के समर्थक उसकी आवश्यकता तो बतलाते हैं मनोवैज्ञानिक कारणों से, लेकिन उसकी रक्षा का उपाय उसके बिलकुल प्रतिकूल करते हैं। किसी व्यक्ति ने यदि ब्राह्मण के घर जन्म लिया हो तो, चाहे उसकी रुचि बढ़ई का काम करने की ही क्यों न हो, पर उसे 'ब्राह्मण' सजा ही देंगे। यह उपरोक्त वैज्ञानिक सिद्धान्त के सर्वथा प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त वर्तमान जाति-प्रथा की सबसे भयानक बुराई है—ऊँच-नीच का भाव। कुछ जातियाँ ऊँची समझी जाती हैं और कुछ नीची। किन्तु जिन-जिन पेशों की समाज को आवश्यकता है उन-उन पेशों के करने वाले—केवल अपने पेशे के कारण—एक दूसरे से ऊँचे या नीचे नहीं समझे जा सकते। व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण कोई भी व्यक्ति अपने समाज में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है और इसी प्रकार व्यक्तिगत दृष्टियों के कारण दूसरा

व्यक्ति पतित भी हो सकता है। लेकिन कोई भी पेशा दूसरे पेशों से अच्छा या बुरा उस समय तक नहीं कहा जा सकता, जब तक समाज को उसकी भी उतनी ही आवश्यकता हो, जितनी कि दूसरे पेशों की। नाई, धोबी, दर्जी और अध्यापक—सभी एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि किसी के भी बिना समाज का काम नहीं चल सकता। हाँ, परोपकारिता, दयालुता, ईमानदारी, पवित्रता, सफ़ाई आदि गुण जिस व्यक्ति में जितनी ही अधिक मात्रा में होंगे वह उतना ही अधिक पूज्य समझा जायगा—चाहे वह किसी भी पेशे का करनेवाला हो। वर्तमान जाति-प्रथा से अस्वाभाविकता को प्रोत्साहन मिलता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुकूल मार्ग पर उन्नति करने का अवसर नहीं पाता। साथ ही ऊँच-नीच के भाव से परस्पर द्वेष और घृणा के भावों की ही वृद्धि होती है। खान-पान में इस जातिगत छुआछूत के भावों के कारण और भी अनर्थ होता है। केवल किसी जाति-विशेष में जन्म लेने के कारण ही कोई व्यक्ति इतना पवित्र मान लिया जाता है कि उसका रहन-सहन का तरीका कितना ही गन्दਾ क्यों न हो पर उसका बनाया हुआ भोजन सभी खा सकेंगे। दूसरी ओर किसी दूसरी जाति में जन्म लेने के कारण ही सफ़ाई और पवित्रता से रहने वाला व्यक्ति भी अयोग्य और नीच समझा जाता है। यह कृत्रिम और अस्वाभाविक बन्धन समाज की प्रगति में बाधा पहुँचता है। भिन्न-भिन्न जातियों में केवल वर्तमान जातिगत भिन्नता के कारण ही विवाह न हो सकने की बोधा भी इसी प्रकार अस्वाभाविक है।

चौथी समस्या बहुत कड़ी जानेवाली जातियों की है। इनके सम्बन्ध में मुख्य प्रश्न इनके सामाजिक और नागरिक अधिकारों का है। इनकी वर्तमान गिरी हुई अवस्था के लिए भी आजकल की ऊँची कड़ी जाने वाली जातियाँ ही जिम्मेदार हैं। किन्तु यदि इस दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार न करें तो भी इन लोगों के नागरिक और सामाजिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का किसीको अधिकार नहीं है। जलाशयों से पानी लेने, पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त करने तथा देवालयों में देव-दर्शन करने के लिए जाने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता। वह दया नहीं करे, अहि-

धर का प्रदन है। साथ ही इनकी अवस्था सुधारने का प्रयत्न करना भी प्रत्येक ऊँची कही जाने वाली जाति के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि इन्हें गिराने में उसका हाथ रहा है।

पंचवर्ष प्रदन है अप्रत्यक्ष का। विवाह आदि सामाजिक कृत्यों के अवसर पर होने वाले अप्रत्यक्ष के कारण मध्यम श्रेणी के लोगों की अवस्था बहुत ही खराब होती जाती है। सभी लोग इस क्लेश का अनुभव करते हैं, लेकिन इज्जत का झूठा खयाल उन्हें सच्चे रास्ते पर जाने से रोकता है। बड़ा अच्छा हो कि अधिक पैसे वाले व्यक्ति भागे वहाँ और पैसे अवसरों पर होने वाले लोगों को एकत्र बन्द करके साधारण स्थिति के मनुष्यों की शिक्षा दूर करें। किन्तु साधारण स्थिति के लोगों को भी अब इसके लिए अमीरों की प्रतीक्षा न करनी चाहिए। बहुत कम पैसे अमीर होंगे, जो लोक-हित को सामने रखकर इस मामले में अग्रसर होंगे।

इनके अतिरिक्त अनेक दूसरी बुराईयाँ भी हैं, जो सारे समाज में या स्थान-विशेष में धन अथवा परम्परा के नाम पर प्रचलित हैं। जैसे मृत्यु के अवसर पर भोज देने, कुपात्रों को दान देने आदि सम्बन्धी कुप्रथाएँ। इन सबके सम्बन्ध में अब किसी तरह का तीव्र मत-भेद नहीं रह गया है। साधारणतया समाज अपने वर्तमान नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव करने लगा है। अब सुधार की प्रगति के लिए आवश्यकता इसी बात की है कि व्यावहारिक क्षेत्र में इस ओर अग्रसर हुआ जाय। अर्थात्, प्रत्येक स्थान पर एक ऐसा समुदाय बने, जिसके सदस्य यह सकल्य कर लें कि —

(१) अपने अथवा अपने आश्रितों के विवाह के सम्बन्ध में इस बात का खयाल रखेंगे कि विवाह के समय घर और कन्या की उम्र क्रमशः १८ और १५ वर्ष से कम न हो।

(२) विधुर होने पर यदि विवाह की आवश्यकता प्रतीत होगी तो अपनी सम्बन्धक विधवा से ही विवाह करेंगे।

(३) एक स्त्री के रहते अपना दूसरा विवाह न करेंगे।

(४) परिवार में यदि बाल-विधवाएँ होंगी तो अवश्य ही उनका विवाह कर देंगे।

(५) अधिक उम्र की विधवाएँ यदि चाहेंगी तो उनका भी विवाह कर देंगे।

(६) विवाह के सम्बन्ध में तिलक-दहेज अथवा अन्य किसी रूप में लेन-देन का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ठहराव नहीं करेंगे।

(७) अपने घर में पर्दे की प्रथा न रहने देंगे।

(८) किसी भी व्यक्ति को उसके पैसे के कारण ऊँचा-नीचा नहीं समझेंगे।

(९) परस्पर एक दूसरे के हाथ का भोजन करने में जातिगत सुआसुत का भाव न रखेंगे वरन् शुचिता का विचार करेंगे।

(१०) जाति-भिन्नता को विवाह-सम्बन्ध के मार्ग में बाधक नहीं समझेंगे।

(११) बहुत कही जाने वाली जातियों को उनके सामाजिक तथा नागरिक अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहेंगे।

(१२) किसी ऐसे कृत्य में सहयोग न करेंगे, जिसमें उपरोक्त सिद्धान्तों के प्रतिकूल व्यवहार हो रहा होगा।

ऐसा होने पर, हमारा खयाल है, हमारे समाज की दवा अब से कहीं उन्नत हो जायगी।†

रामशरण,
कन्हैयालाल शास्त्री

ॐ हमारी समझ में अवश्य ही विवाह कर देने के बजाय उन्हें विवाह की पूरी छूट दे देना और तदनुसार व्यवस्था कर देना अधिक उपयुक्त होगा। —सम्पादक

† इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर समाज में प्रचलित कुत्तियों को दूर करने की दृष्टि से काशी में एक सुधारक-संघ की स्थापना की भी गई है। वे सब सचजन इस संघ के सदस्य हो सकेंगे, जो इसके उद्देश्यों और साधनों से सहमत होते हुए उसमें बतलाये गये सिद्धान्तों पर पूरी तरह अमल भी करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि यह संघ केवल सुधार के सिद्धान्त

चीनी तुर्किस्तान में खरोष्ठी लिपि

आक्सफोर्ड की अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्यविश्लेषणिक में जो अनेक लेख पढ़े गये थे उनमें से केम्ब्रिज-विश्वविद्यालय के संस्कृतभाषाएक अध्यापक रायमन साहब का उपरनिर्दिष्ट शीर्षक लेख बड़े महत्व का था। 'स्वागभूमि' के पाठकों के लिए उसका सारांश यहाँ दिया जाता है।

प्राचीन लिपि के जानने वालों को यह भली-भाँति विदित है कि सम्राट अशोक मौर्य के काल में भारतवर्ष के वायव्य प्रदेश में खरोष्ठी नाम की एक लिपि प्रचलित थी। यह दाहिनी से बाँई ओर लिखी जाती थी। शाहबाजगढ़ी नामक स्थान में अशोक की आज्ञायें इसी लिपि में खुदी हुई मिली हैं। विद्वान् लोगों की राय है कि ईरानी साम्राज्य काल में अर्थात् ईसा के पूर्व ५५८-३३० तक के काल में यह भारतवर्ष के वायव्य प्रदेश में प्रचलित हुई थी। यह लिपि अरमिक लिपि से निकली हुई है और ईरानी साम्राज्य में अरमिक ही सर्वसाधारण लिपि मानी जाती थी। खरोष्ठी लिपि यद्यपि भारतवर्ष में उपपन्न हुई, तथापि उसका विकास खासकर चीनी तुर्किस्तान में हुआ था। संस्कृत के वर्णों को

निश्चित करके उनका प्रचार करनेवाली संस्था ही न रहे; वरन् ऐसे व्यक्तियों का एक समुदाय हो, जो उन सिद्धान्तों पर पूरी तरह अमल भी कर रहे हों।

यह संघ कोई सामप्रदायिक संस्था नहीं है। समाज-सुधार ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। किन्तु हिन्दुओं के सामाजिक और धार्मिक रिवाज एक दूसरे से इस तरह मिले हुए हैं कि बड़े जगहों पर उन्हें अलग करना बड़ा कठिन है। इस कारण यह संघ उन सब कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयत्न करेगा, जो धर्म के मूल तत्त्वों के विकृत होते हुए भी वर्तमान समय में धर्म के नाम पर प्रचलित हैं और समाज को नुकसान पहुँचा रही हैं। धार्मिक विश्वास के सम्बन्ध में संघ की नीति पूर्णतया उदार है। सभी तरह के धार्मिक विद्वानों को रखनेवालों के लिए इस संघ के भीतर स्थान है। —लेखक

ज्वलन करने के लिए तो सब अक्षर इनमें निकाके ही गये थे पर ईरानी ع, ا, ب, ج , जिनका प्रचार चीनी तुर्किस्तान की 'निया' नामक भाषा में था, वर्णों के उच्चारण के लिए भी भिन्न-भिन्न चिन्ह (अक्षर) बनाये गये थे।

सर ऑरेंट स्टीन साहब ने चीनी तुर्किस्तान में जो खोज की है, उसमें ये सब खरोष्ठी लेख मिले हैं। वहाँ के रेगिस्तान में इन लेखों की प्राप्ति यत्र बात स्पष्टतया सिद्ध करती है कि उस प्रान्त तक भारतीय संस्कृति उन दिनों पहुँच चुकी थी। बहुत संभव है कि कुषाण राजाओं के काल में बौद्ध धर्म के साथ-साथ इसका विस्तार वहाँ हुआ हो। जब चीनी तुर्किस्तान के रेतीले प्रदेश की सीमा पर उपजाऊ और निवास-योग्य कुछ स्थान थे और जब स्थलमार्ग से ही चीन और पश्चिमी देशों में आमद-रफ्त होती थी उस समय की सामाजिक और राजकीय स्थिति का थोड़ा थोड़ा पता इन लेखों से मिलता है। लेख अधिकांश में मामूली बातों के विषय में ही हैं और इनका काल लगभग ई० सन् ३८० का है। लेखों की भाषा अभी तक अज्ञात थी और बिल्कुल नहीं है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से यह बड़े महत्व की है और भारतीय एवं ईरानी भाषाओं से निकली हुई और मध्यएशिया की भाषा के अनेक शब्दों से भरी हुई है।

लेखों की प्राप्ति 'लाप तोर' 'खुतन' नामक स्थानों के बीच में जो पुराने खण्डहर थे, वहाँ से हुई है। खुदाई के मिले हुए पदार्थ तथा लेखों में उल्लिखित पदार्थों के नाम साफ-साफ जाहिर करते हैं कि उस समय चीन, भारतवर्ष, पश्चिमी एशिया और यूरोप में खासी आमद-रफ्त थी। चीन का रेशमी कपड़ा, भारत के मसाले, शक्कर, कार्लामिर्च इत्यादि पदार्थ, ईरानी गान्गेचे और यूनानी सिक्के तथा जवाहर प्रायः अवशेष रूप में मिले हैं या लेखों में उल्लिखित हैं।

लेखों में खुतन, शानशान जिसका कि पुराना नाम क्रोरैमन था और कूचा इन तीन स्वतंत्र राज्यों का उल्लेख है। यद्यपि कूचा के राजा का नाम नहीं मिला है तथापि खुतन के राजा 'अविजितसिंह' और शानशान के पेपिय, तजक, अंगोक, महिरी और वदमन नामक राजाओं के नाम मिले हैं। देवपुत्र श्री महाराज जितू अंगुवक (अंगोक)

के राज्य के १० वें वर्ष में लिखे हुए दो लेखों पर एक चीनी मुहर है। मुहर में लिखे हुए चीनी लेख का अर्थ है 'शानशान के अधिकारी की मुद्रा'। इससे जान पड़ता है कि शानशान के अधिपति महाराज अंगोक थे। इन्हीं में मिले हुए एक चीनी लेख का काल ई० सन् २२६ निश्चित किया गया है। इसपर से अनुमान किया जाता है कि इन खरोह्ता लेखों का भी वही काल होगा।

शानशान के राजाओं का क्रम भी प्रायः इन्हीं लेखों पर से लगाया जा सकता है। यद्यपि राजाओं का वंश-क्रम नहीं दिया गया है, तथापि जिन दूसरे लोगों का लेखों में उल्लेख है उनका वंश क्रम दिया हुआ है और उसपर से इन राजाओं का क्रम निश्चित किया गया है। कायस्थ लेखकों के दो कुलों का वर्णन पाया गया है।

एक कुल का लेखक, उसका पिता और उसका पिता-मह क्रमशः अगोरु, नजरु और पेपिय के राज्य-काल में थे। नजरु के जमाने के लेखक के लड़के तथा नाती के नाम क्रमशः अगोक और महिरी के समय में पाये जाते हैं। इसी प्रकार वदमन के राज्य-काल में अधिकारारुद् एक मंत्री के पिता का महिरा के समय में मंत्री राहेन का भी उल्लेख मिलता है। इन राजाओं के राज्य-काल के जिन वर्षों के लेख मिले हैं वे नीचे लिखे अनुसार हैं—

पेपिय	वर्ष ३—८
नजरु	वर्ष ३
अगोक	वर्ष ५—३८
महिरी	वर्ष ४—२७
वदमन	वर्ष ३—११

मिले हुए लेखों की संख्या लगभग ७५० है। इनमें से कुछ लकड़ी के टुकड़ों पर लिखे हुए हैं, कुछ चमड़े पर हैं और बहुत थोड़े कागज पर लिखे हुए हैं। लकड़ी के जिन टुकड़ों पर ये लेख हैं उसमें से कुछ त्रिकोणाकृति पच्चड़ से हैं और कुछ सादे चतुष्कोण तख्तियों पर हैं। त्रिकोणा-

कृति पच्चड़ों पर के लेख प्रायः राजा की ओर से अधिकारियों को भेजे हुए हुक्म हैं, जिनमें से कुछ में अपराधियों को वण्ड देने की आज्ञा है और कुछ में सगद्दों का कैसला दिया हुआ है। ये सब लेख निश्चित नमूने के हैं। राजा के पास जब कभी कोई शिकायत की जाती थी, तब वहाँ से अधिकारियों को उसकी जाँच करने का हुक्म छूटता था। अधिकारी गवाही लेता था और क़ायदे के मुताबिक़ कैसला करता था। जब स्थानीय अधिकारी कैसला न कर सकता था तब वह मुकद्दमा राजा के पास भेजा जाता था और वहाँ आखिरी कैसला किया जाता था। चौकोनी तख्तियों पर के लेख प्रायः इफ़रारनामे और खरीदनामे हैं। मामूली क्षत भेजने के लिए भी कभी-कभी इन तख्तियों का इस्तेमाल किया गया है। चमड़े पर के लेख चबोत (निया का पुराना नाम) के अफ़सर को राजा की ओर से लिखे हुए हुक्म हैं। कुछ थोड़े एक अफ़सर ने दूसरे को लिखे हुए पत्र रूप में भी हैं।

एक किसान की कुछ टिप्पणियों में थोड़े संस्कृत श्लोक भी पाये गये हैं। खरोही लिपि में लिखे हुए शुद्ध संस्कृत के केवल यही उदाहरण हैं। श्लोक अनेक वृत्तों में हैं और प्रायः रीति-विषयक—सपति की वंचकता, दान का महत्त्व इत्यादि विषयों पर हैं। उदाहरणार्थ—

यथा मनुष्य पथिवर्तमान
क्षणे क्षणे विध्रमति स्वकाले ।
तथा मनुष्यस्य धनानि लोके
काले क्रमेणैव पुनर्भजन्ति ॥

श्लोक प्रायः सब शुद्ध संस्कृत में हैं और प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का नाम तक उनमें नहीं है।

इन सब बातों पर से भक्षी-भक्ति जाना सकता है कि ईसा की तीसरी सदी में बौद्ध धर्म के साथ-साथ भारतीय संस्कृत चीनी तुर्किस्तान तक पहुँच चुकी थी।

हरि रामचन्द्र दिवेकर (पेरिस)

अजमेर-प्रान्त में शिक्षा-प्रचार

(१)

प्रान्तीय शिक्षा-विभाग की ३१ मार्च १९२७ तक की पंचवर्षीय रिपोर्ट १९२८ के अक्षर भास के लगभग प्रकाशित हुई है। हमारे विचार में इसका प्रकाशन १९२७ के अन्त तक हो जाना चाहिए था। खैर, जो हो, रिपोर्ट स्थानीय शिक्षा-सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयों से परिपूर्ण है। प्रान्तीय शिक्षा के हिताकांक्षियों को इसका अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इसके कई कारण हैं। अनेक अंशों में यह रिपोर्ट सरकार की ओर से प्रकाशित होने वाले अधिकांश विवरणों की भाँति एक ही दृष्टिकोण से संकलित की हुई प्रतीत नहीं होती। इसमें जहाँ एक ओर सरकार की नीति के प्रति संतोष तथा प्रशंसा के भाव प्रदर्शित किये गये हैं, वहाँ, दूसरी ओर, उसके प्रबन्ध की न्यूनताओं तथा त्रुटियों को भी दिखाने का प्रयत्न किया गया है, जिससे लेखक के विचारों की उदारता का परिचय मिलता है।

रिपोर्ट काफी लम्बी है, अतएव हम उसके केवल मुख्य-मुख्य अंगों का सिद्धावलीकन करेंगे।

१९२१-२३ में स्कूलों और विद्यार्थियों की संख्या कम से ३०४ तथा १५१२६ थी। यही १९२६-२७ में ३१५ तथा १७२६४ हो गई। समय को देखते हुए यह वृद्धि नहीं के तुल्य है। शिक्षा-विभाग का कुल व्यय १९२१-२२ में ६४१३५९) रु० हुआ, जिसमें से ३९५३६५) रु० भारत-सरकार के कोष से विये गये। १९२६-२७ में कुल-व्यय ६३२९०६) रु० हुआ, जिसमें से २८४६७४) रु० सरकारी कोष से प्राप्त हुए। १९२१-२२ की अपेक्षा १९२६-२७ में व्यय क्यों कम हुआ, इसका रहस्य हमारी समझ में नहीं आया। हाँ, सरकारी दान में कमी इस कारण कर दी गई बताते हैं कि शुल्क की जाय में बहुत वृद्धि हो गई थी।

इन पाँच वर्षों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वे निम्नलिखित हैं—

१—दिल्ली और अजमेर-मेरवाड़ा के सुपरिण्टेण्डेंट

शिक्षा-विभाग का कार्य भारत-सरकार के शिक्षा-कमिशनर को सौंप दिया गया।

२—स्थानीय गवर्नमेण्ट कालेज उठते-उठते रह गया।

३—प्राथमिक पाठशालाओं में उर्दू भी शिक्षा का माध्यम घोषित कर दी गई तथा देहातों में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क कर दी गई। परन्तु इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।

४—नार्मल स्कूल अजमेर में एंग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूलों के लिए एक शिक्षक-कलास खोली गई।

५—शिक्षकों की सहायक निधि की आयोजना को लगभग सब गैर-सरकारी पाठशालाओं ने स्वीकार कर लिया।

६—प्रान्त में बालचर्य (Scouting) का भी अच्छा प्रचार हुआ।

रिपोर्ट में बतलाया गया है कि इन पाँच वर्षों में शिक्षा के सभी विभागों में उन्नति हुई। परन्तु, क्या अध्यात्मिकार में पड़ी हुई अधिकांश जनता के उद्धार का भी कोई प्रयत्न किया गया? हमारे विचार में विद्या का प्रकाश फैलाने की सबसे अधिक आवश्यकता देहातों में है। आशा है कि भविष्य में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यथासाध्य कोशिश की जायगी। इस आवश्यकता को स्वयं लेखक ने भी स्वीकार किया है।

क्या राजनैतिक और क्या शिक्षा-विषयक, शासन-प्रबन्ध के विचार से इस प्रान्त की अवस्था बहुत गिरी हुई है। इसका मुख्य कारण यहाँ की शोचनीय आर्थिक स्थिति है। यहाँ के विभिन्न विभागों के व्यय का भार भारत-सरकार के ऊपर है, फल-स्वरूप यहाँ उपयुक्त अधिकारियों का सदा से अभाव रहा है। इस समय शिक्षा-विभाग में केवल निम्न-लिखित चार अधिकारी हैं, जिनमें से दो को तो “वेगारी” ही समझना चाहिए—

१. भारत-सरकार के शिक्षा-कमिशनर, जो दिल्ली और अजमेर-मेरवाड़ा के शिक्षा-विभाग के भी सुपरिण्टेण्डेंट हैं।

बहुत थोड़ा समय देते हैं।

२. गवर्नमेण्ट कालेज के प्रिंसिपल, जो यूरोपियन शिक्षा के सुपरिण्टेण्डेंट हैं।

”

१. अजमेर-मेरवाड़ा शिक्षा-विभाग के असिस्टेंट (सहायक) सुपरिण्टेण्डेंट ।	} पूरा समय देते हैं ।
४. पाठशालाओं के सव-डिप्टी इन्स्पेक्टर ।	

यह बात निर्विवाद है कि प्रान्तिक शिक्षा-विभाग की सम्पूर्ण शासन-प्रणाली में भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। इस विषय में लिटलहेरस साहब (लेखक) की निम्न सम्प्रति अवश्य ध्यान देने योग्य है—

“उक्त प्रणाली में तीन गुरुत्व दोष हैं। इसका प्रबन्ध और देख-भाल एक ऐसे अधिकारी के सुपुर्दे है, जिसको ७ मास शिमला तथा ५ मास दिल्ली में रहना पड़ता है। भारत-सरकार के शिक्षा-कमिशनर, जो प्रान्तिक शिक्षा विभाग के सुपरिण्टेण्डेंट हैं, वर्ष भर में कठिनाई से एक या दो बार यहाँ सरसरी तौर पर भ्रमण कर जाते हैं। उनको अजमेर के अतिरिक्त और कही जाने का अवकाश नहीं मिलता, अतएव उनका यहाँ की आवश्यकताओं से अनभिज्ञ रहना अनिवार्य है। तीसरे प्रान्तिक सुपरिण्टेण्डेंट की हैसियत से वे जो आयोजनाओं प्रांतीय सरकार के सम्मुख रखते हैं, वे ही फिर भारत-सरकार के शिक्षा-कमिशनर की हैसियत में उन्हीं के पास अन्तिम निर्णय के लिए पहुँचती हैं। इन सम्मिलित दोषों के होते हुए वर्तमान प्रणाली किसी प्रकार भी प्रांतीय शिक्षा-विभाग के हित में लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती।”

भारत-सरकार के शिक्षा-विषयक प्रधान परामर्शदाता एक उच्च अधिकारी हैं। कार्यक्षेत्र विस्तृत होने के कारण उनको अपने ही कार्य से अवकाश मिलना कठिन है। ऐसी अवस्था में उनसे यह आशा करना असम्भव है कि वे अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्त की आवश्यकताओं और परिस्थितियों का स्वयं आकर अध्ययन करें। अब रहे एक असिस्टेंट सुपरिण्टेण्डेंट। उनके अकेले के लिए भी प्रान्तिक शिक्षा के सारे कार्य-भार को सम्हाल लेना असम्भव-सा ही प्रतीत होता है। तीसरे असि० सुप० का स्थाय वेतन के लिहाज़ से प्रान्त के दो हेडमास्टर्स से नीचा है। इससे भी प्रबन्ध

में बड़ी अड़चन उत्पन्न हो जाती है। सुपरिण्टेण्डेंट साहब तो यहाँ रहते नहीं; अतएव असि० सुप० को ही उक्त हेडमास्टर्स के कार्य की देख-भाल करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी कारण कई बार आपस में मनमुटाव तक की नौबत पहुँच चुकी है, जिससे शिक्षा-विभाग के कार्य में बाधाएँ उपस्थित हो गई हैं। किसी यज्ञ के सुचारु-रूप से चलने के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रत्येक अंग एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करे। उपर्युक्त त्रुटि को देखते हुए इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है कि कोई दूसरे प्रकार का प्रबन्ध किया जाय अथवा इस प्रान्त का शिक्षा-विभाग अन्य प्रान्तों की तरह स्वतन्त्र तथा सुव्यवस्थित किया जाय। शिक्षा-विभाग के कुल व्यय ६३२५०६ रु० में से निरीक्षण-विभाग का कुल व्यय १५००० रु० अर्थात् केवल २-३ प्रतिशत ही ठहरता है। इसमें अधिक मितव्ययिता का विचार करना ऐसा ही है, जैसा शरीर को भोजन से वंचित रख कर उसमोक्षम वज्राभूषणों से उसे सुसज्जित करके रखना।

प्रान्तिक शिक्षा की नौकरियों में वेतनों की सीमा बढ़ा दी गई, परन्तु इससे केवल कालेज के अध्यापकों तथा हेड-मास्टर्स को ही लाभ हुआ। मातहत शिक्षकों—विशेषतया देहाती स्कूलों के अध्यापकों की शोचनीय दशा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर वृद्धि होने पर भी उक्त वेतन, युक्तप्रदेश, पंजाब इत्यादि में निर्धारित सीमाओं से अभी बहुत कम है। युक्तप्रदेश इत्यादि की भाँति इस प्रान्त में शिक्षकों के लिए सामयिक वेतन वृद्धि का कोई प्रबन्ध नहीं है। इस विषय में यह आपसि की जाती है कि सामयिक वेतन-वृद्धि की प्रणाली से स्थायी होने के पश्चात् शिक्षक अपने कार्य में ढोल ठाक देते हैं। परन्तु अच्छा वेतन न मिलने के कारण बहुधा शिक्षकगण अपने समय का बहुतांश भाग अन्य कार्यों-जैसे लड़कों को घर पर पढ़ाना इत्यादि में व्यय करते हैं, और इससे भी पाठशाला के कार्य में शिथिलता आती है। अथवा कोई अच्छी जगह मिलने पर वे तत्काश छोड़ कर चले जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि वेतन की सीमाएँ अवश्य अच्छी

सस्ता-मंडल से प्रकाशित नये मौलिक ग्रंथ

मानव-प्रगति

मानव-समाज के विकास का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना वरम आवश्यक है।

समाज-विज्ञान

इस पुस्तक में शुरु से लेकर अद्यतक मानव-समाज किस तरह प्रगति करता गया इसका विहंगावलोकन है। इसमें मनुष्य के द्वारा की गई सभी प्रधान प्रगतियों का हाल है। धर्म, राजनीति, विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, वैद्यकिक वृद्धतियों आदि अनेक बाहें सम्मिलित हैं। इस विषय पर हिन्दी में इतने परिश्रम से लिखी गई यह पहली ही पुस्तक है। पृष्ठ संख्या ५८० मूल्य १॥)

मानव जाति के दुश्मन

संसार के उद्यम से उद्यम राष्ट्र जिनके पंजे में फँसे हैं और हमारे देश को जो विगलने की ही बैठे हैं, वे ही मानव जाति के दुश्मन हैं और वे हैं व्यसन और व्यभिचार

शैतान की लकड़ी (सचित्र)

व्यसनों में हम कगोड़ों रुपये किस तरह बर्बाद कर रहे हैं, व्यभिचार तो हमारे जीवन-सत्त्व को ही नष्ट कर रहा है, इन से हम किन तरह बच सगने हैं, इन्हीं सब बातों का इस पुस्तक में वर्णन है। भारत की किसी भी देशी भाषा में इतनी सर्वाङ्गपूर्ण पुस्तक आज तक नहीं लिखी गई है। इसे मँगाकर पढ़िए और अपने आप को तथा बालकों को इस बुराई से बचाने की कोशिश कीजिए। मूल्य ॥२॥)

बारडोली का महत्व

(१) बारडोली का युद्ध राजा राजा के बीच का युद्ध नहीं था, कुछ हूने गिने लोग का आन्दोलन भी नहीं था, वह देश की वास्तविक जनता अर्थात् किसानों द्वारा संसार की सब से अधिक शक्ति के नाथ छेड़ी गई लड़ाई थी।

(२) बारडोली ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्याग्रह असम्भव और अव्यवहार्य वस्तु नहीं बल्कि सशस्त्र क्रान्ति की अपेक्षा अधिक सरल और देश का वर्तमान अवस्था में एक मात्र उपाय है।

विजयी बारडोली (६० चित्रों सहित)

बारडोली में किसानों की एकता, स्वयंसेवकों का अपूर्वसंगठन, सरदार वल्लभभाई पटेल का युद्ध कौशल, तथा बारडोली की वीरानामों का आल्हादजनक कथाया यदि से परिपूर्ण यह बारडोली सत्याग्रह का शुरु से अन्त तक का क्रमबद्ध इतिहास है। पृष्ठ संख्या ५२० साठ चित्र पर मूल्य केवल २)

प्रत्येक भारतवासी को इसे पढ़ना चाहिए।

हृदय का आदेश

अपने हृदय के आदेश के अनुसार चलना कितना कठिन है ? व्यक्तिगत संपत्ति को तुरी समझ कर उसका त्याग करने की इच्छा करने वाले एक स्वाभुक्त हृदय की यह झंझरी है। वह अपने आदर्श के लिए घर के लोगों को अनुकूल करने की जो चेष्टा करना है उसका बड़ा ही कठिन चिन्म महात्मा गाँधीजी ने

अंधेरे में उजाला

नामक इस छोटे से नाटक में किया है। सर्वस्व त्याग कर देशसेवा व आत्मोन्नति करना ही जीवन का सार है यही इस नाटक का प्रधान विषय है। पृष्ठ १८ मूल्य ॥३॥

संसार को कबूल करना पड़ेगा

आश्चर्य की बात है कि विज्ञान और अर्थशास्त्र के जानकार नो खादो की प्रशंसा करते हैं और वे लोग श्रांति मवाने हैं जो जानते नहीं कि विज्ञान अर्थशास्त्र कात्या है या पाला। आप पहले खहर का सम्पत्ति-शास्त्र पढ़िए। हमें पढ़ने पर आपको विश्वास हो आयेगा कि होथ का कत्ता घुना कपड़ा भारतवर्ष के लिए ही नहीं, जन समस्त संसार के लिए भाविक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक सभी दृष्टि में हितकर है।

खहर का सम्पत्ति-शास्त्र

(श्री रिचार्ड ग्रेग का 'Economics of Khaddar' का हिन्दी अनुवाद)

इसका अनुवाद श्री रामदास गौड़ एम. ए. ने किया है। यह वही पुस्तक है जिसे महात्मा गाँधी, ला० लाजपतराय और प. माजवीजी ने प्रत्येक भारतवासी को पढ़ने की सिफारिश की है। एक अमेरिकन की खहर के पत्त में लिखी हुई यह पुस्तक पढ़ने योग्य है। पृष्ठ २०४ मूल्य ॥३॥

श्री चरणों का प्रताप

ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से भारत का शासन अपने हाथ में लेने के पहले इस बात की तहकीकात के लिए कि पड़के के भारतीय शासन में और करणों के शासन में क्या अन्तर रहा है, एक कमेटी बिठाई थी। सरकार ने तो सोचा होगा कि यह कमेटी अंग्रेजों के राज्य शासन की खूब प्रशंसा करेगी पर इस कमेटी ने तो जीव कर बड़ी जट-पट्टी धामें कह डाली। उसने तो बताया कि अंग्रेजों के जहाँ-जहाँ भी थीं उरण पड़े थे भारत समशान्तता हा गया है।

जब अंग्रेज नहीं आये थे !

नामक पुस्तक में इसी रिपोर्ट का अनुवाद है। प्रत्येक भारतवासी के पढ़ने की चीज है। पृष्ठ १०० मूल्य ॥१॥

मिलने का पता—सस्ता-मंडल, अजमेर

[समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है। एक प्रति आने पर आलोचना न हो सकेगी। प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा—
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी।]

वीर मराठे

लेखक—प० भमिसेन
विद्यालकार। मिलने का पता—
मैनेजर पुस्तक भंडार, गुरुकुल
कागड़ी, जि० विजनौर (यू०
पी०)। आकार डिमाई अठ-
पेजी, पृष्ठसंख्या ३१०।
मू० १) न०

इस पुस्तक में महाराष्ट्र के उत्थान से लेकर

पतन तक का सारा इतिहास संक्षिप्त रूप से लिखा गया है। लेखक को महाराष्ट्र के इतिहास का अच्छा ज्ञान है। लिखने की शैली बहुत अच्छी, परिष्कृत और मनोरंजक है। पुस्तक के पढ़ने में उपन्यास का सा आनन्द आता है, फिर भी ऐतिहासिक सत्यों को तोड़ा-मरोड़ा नहीं गया। लेखक ने केवल इतिहास की नीरस घटनाओं का उल्लेख न कर तत्कालीन राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों और उनके इतिहास पर क्या-क्या प्रभाव पड़े, इसका भी उत्तम विवेचन किया है। केवल अतीत घटनाओं के ज्ञान से इतिहास का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इतिहास-ज्ञान का उद्देश्य तो है अतीत घटनाओं का स्वाध्याय करके अपने पूर्वजों के अनुभवों से वर्तमान अवस्था में लाभ उठाना। आजकल के प्रायः सब इतिहास-लेखक केवल ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख कर देने में ही अपने कर्तव्य की इतिथी समझते हैं। परन्तु प्रस्तुत पुस्तक इस दोष से बिल्कुल शून्य है। अतीत घटनाओं से हम आज क्या सीख सकते हैं और हमें आज क्या करना चाहिए, यह इसमें लेखक ने स्थान-स्थान पर अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया है। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रस्तुत पुस्तक की कीमती विशेषता यह है कि इसमें लेखक ने महाराष्ट्र

के इतिहास की प्रगतियों (Movements) का उल्लेख करते हुए अन्य प्रान्तों या देशों के इतिहासों से भी तुलना कर व्यापक ऐतिहासिक नियमों को बताने का प्रयत्न किया है। इससे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक विशेष उपयोगी हो गई है। प्रत्येक पृष्ठ पर लेखक के राष्ट्रीय

विचारों की छाप स्पष्ट मालूम होती है।

लेखक का यह दृढ़ विद्वानस है कि महाराष्ट्र के अभ्युदय का मुख्य कारण राजनैतिक था, धार्मिक कट्टरता नहीं। इसमें स्वतन्त्रता की वह प्रबल भावना काम कर रही थी, जैसी भारत के अन्य प्रान्तों के इतिहास में नहीं पाई जाती। मराठा इतिहास को हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष का कारण बनाना बड़ी भारी भूल है। इसी सिलसिले में लेखक ने लिखा है कि यदि अंग्रेजों ने बगाल की खाड़ी की जगह महाराष्ट्र की ओर से यह राजनैतिक जाल फैलाने का यत्न किया होता तो भारत का इतिहास दूसरी तरह लिखा जाता। इसी तरह लेखक ने अन्यत्र भी स्थल-स्थल पर ऐतिहासिक दृष्टि से सम्पूर्ण विषय का विवेचन किया है, जिसके उदाहरण हम स्थानाभाव से नहीं दे सकते। प्रारंभ में अश्रुत नरसिंह चिन्तामणि केलकर की सक्षिप्त भूमिका से पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। परन्तु यदि यह भूमिका अंग्रेजों में न होकर हिन्दी में होती, तो अधिक अच्छा होता।

पुस्तक का अन्तिम भाग अधिक सक्षिप्त कर दिया गया है, जो कुछ खटकता-सा है। पुस्तक में यदि चित्र और मानचित्र दिये जाते, तो इसकी उपयोगिता और भी बढ़

जाती। आशा है कि आगामी संस्करण में इन छवियों को दूर कर दिया जायगा।

पुरुष-परीक्षा

लेखक—श्री जनार्दन भा । प्रकाशक—हिन्दी पुस्तक मंडार, लहेरियासराय (विहार) । पृष्ठमर्या १७६ । सजिल्द । मू० १) २० ।

संस्कृत साहित्य में हितोपदेश और पंचतन्त्र आदि कथाग्रंथों की तरह वियापनि ठाकुर का बनाया हुआ पुरुष-परीक्षा भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें भी विभिन्न कथाओं द्वारा नाति, धर्म, व्यवहार आदि के उपदेश दिये गये हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसकी कथाओं के पात्र पशु-पक्षी न होकर सब मनुष्य हैं। इन कारण यह कुछ ऊँची कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद और मनोरंजक है।

इसी संस्कृत पुस्तक के आधार पर श्रीधुन जनार्दन झा ने इसकी रचना की है। मूल पुस्तक के गद्य-पद्य का इसमें भी गद्य-पद्य में ही भाषान्तर किया गया है। भाषा अच्छी है, परन्तु कहीं-कहीं भाषा बालकों के लिए अधिक कठिन हो गई है।

भगवान बुद्ध

लेखक—प० शशिनाथ चौधरी, बी० ए० । प्रकाशक—हिन्दी-पुस्तक-मंडार, लहेरियासराय । पृष्ठ संख्या १५४ । सजिल्द । मू० १) २०

यों तो महात्मा बुद्ध के कई छोटे-बड़े जीवनचरित्र हिन्दी में लिखे गये हैं, परन्तु उनमें से कोई बालकों को लक्ष्य में रखकर ही लिखा गया हो, ऐसा हमारे देखने में नहीं आया। प्रस्तुत पुस्तक केवल बालकों का खयाल कर के लिखी गई है। भाषा और लेखनशैली साछ है, जिसे बालक बखूबी समझ सकते हैं। बुद्ध के जीवन के बाद बुद्ध की कही हुई कुछ उत्तम कथाएँ तथा उपदेश आदि भी दिये गये हैं, जिनसे पुस्तक और भी अधिक उपयोगी हो गई है।

यह सब होते हुए भी हमारी सम्मति में दो-एक छवियाँ रह गई हैं, जिनको तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक था। बालकों के लिए लिखी गई पुस्तकों में अवैज्ञानिक

चमत्कारों का देना कुकियुक्त नहीं है। इससे उनके दिलों में झूठे गहमों का खयाल पैदा हो जाता है। कहीं-कहीं बुद्ध के गंभीर उपदेशों में कुछ कठिन स्थलों का समावेश हो गया है, जिन्हें बालक सरलता से नहीं समझ सकते। बालकों के लिए लिखी गई पुस्तकों की कीमतेँ भी कम होनी चाहियें।

कृष्णचंद्र विद्यालंकार

आयलैंड का स्वातंत्र्य-युद्ध

आयलैंड भी कुछ समय पूर्व हमारी तरह ब्रिटेन के अधीन था। उस समय वहाँ के स्वातंत्र्य-वादियों ने गुप्त रूप से जो प्रयत्न किये, वे वीरता के इतिहास में देदीप्यमान हैं। आज वहाँ जो बहुत-कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, वह उन्हीं प्रयत्नों—वीर स्वातंत्र्य-वादियों के गुपचाप कट-सहन और साहसी कार्यों का ही परिणाम बनाया जाता है। श्रीयुत डेन धीन भी इन्हींमें के एक प्रमुख वीर योद्धा हैं। उन्होंने इस युद्ध में जो-जो किया, 'आयरिश स्वतंत्रता के लिए मेरा युद्ध' नाम से अग्रजी में उसका रोचक और हृदयस्पर्शी वर्णन लिखा है। उसी पुस्तक का अंग्रेज 'बलवन्त' द्वारा किया हुआ यह भावानुवाद है। सारी पुस्तक इतनी रोचक है कि एक बार शुरू करके रुक कर छोड़ने को जी नहीं चाहता। क्रान्तिकारियों के साहस और आत्मोत्सर्ग की गाथा पढ़ते-पढ़ते हृदय में कैसे-कैसे भाव उठते हैं। उनके आत्मोत्सर्ग और स्वार्थ-त्याग की भावना का तो प्रत्येक देशभक्त को अनुकरण करना ही चाहिए। अन्त में आयरिश स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद वर्तमान शासन के समर्थकों और पूर्ण स्वातंत्र्य-वादियों के मतभेद से उत्पन्न गृह-युद्ध का जो हानिकार परिणाम वर्णित है, वह हमारे देशवासियों के लिए पहले से चेतावनी का सबसे अच्छा दृष्टान्त है। हमारी समझ में अपने देश की स्वतंत्रता के उत्सुक व्यक्तियों का इससे मनोरंजन ही नहीं होगा बल्कि उन्हें स्फूर्ति भी प्राप्त होगी। पुस्तक की पृष्ठसंख्या सौ और कागज-छपाई 'साधारण' है। मूल्य १०) और मित्रों का पता है—'प्रताप'-कार्यालय, कानपुर।

मुकुंद

प्राकृतिक आरोग्य-विज्ञान

अनुवादक—श्री नारायण गोविन्द नावर । प्रकाशक—
आध्यात्मिक अन्वेषण सभा, उज्जैन । मूल्य ॥)

प्रस्तुत पुस्तक उक्त सभा द्वारा प्रकाशित राजयोग-
ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प है । इस पुस्तक में भोजन के
नियम, उपवास, शारीरिक व्यायाम, विचार अथवा वस्तु,
विविध प्रकार के स्नान आदि बहुत से प्रकरण हैं, जो काफ़ी
उपयोगी हैं । पर ४० पृष्ठ की इस पुस्तिका में इन सब
विषयों का ठीक देना ठीक नहीं हुआ । भाशा है, यह सभा
शीघ्र ही इन सब विषयों पर अनुभवों लेखकों के द्वारा
मौलिक पुस्तकें लिखाकर प्रकाशित करेगी और इस प्रकार
समाज-सेवा और देश-सेवा का पुण्य टटायगी ।

ध्यान से आत्म-विक्रित्सा

रूपान्तरकार—श्री व्योमचन्द्र । प्रकाशक—आध्यात्मिक
अन्वेषण सभा, उज्जैन । मूल्य ॥)

राज-योग-ग्रन्थमाला का यह दूसरा पुष्प श्री अर्नेस्ट
हॉर्न मण्डे की एक पुस्तिका का हिन्दी-रूपान्तर है । अनुवाद
में काफ़ी स्वतन्त्रता ली गई है—कहीं पर ईसाई-धर्म की
छाप नहीं पड़ने पाई है । हाँ, हिन्दूधर्म की छाप स्पष्ट है ।
“मानसिक दशा शारीरिक विग्रह का कारण होती है,”
इस सिद्धान्त पर चलकर “ये निबन्ध” मूल-लेखक के शब्दों
में “रोगों के प्राचीनकाल में प्रचलित मानसिक या आध्या-
त्मिक विक्रित्साओं के आधार-भूत सिद्धान्तों के व्यावहारिक
प्रयोगों” के रूप में लिखे गये हैं ।

पुस्तक में १२ अध्याय हैं, जिनके अनुसार चलकर मनुष्य
निस्सन्देह आत्म-विक्रित्सा कर सकता है—बशर्ते कि वह
उनपर अपना विश्वास जमा सके, क्योंकि ध्यान करते समय
मानसिक स्थिति आलोचनात्मक नहीं, प्राप्ति होनी चाहिए ।

“परमात्मा स्वस्थ नहीं स्वास्थ्य है । मैं परमात्मा का
हूँ, अतः स्वास्थ्य मेरा जन्म-सिद्ध स्वत्व है । मेरा शरीर
रुग्ण है, क्योंकि मैंने आज तक इस महान् सत्य की अनुभूति
नहीं पाई है । अब मैं कभी इससे बलग न होऊँगा ।” एक
या दूसरे दृष्टिकोण से सभी ध्यानों का लक्ष्य इसी कैम्प पर

है । तर्क सीधा सादा है, सच्चा है, ज़बर्रस्त है । प्रश्न यह
हो सकता है कि उसे समझ कितने सकेंगे ? उन थोड़े से
समझनेवालों से हमारी प्रार्थना है कि वे इन ध्यानों का
भलीभाँति मनन करें और नियमानुसार पाठकर इनके
आन्तरिक अर्थ को खोज निकालने की चेष्टा करें । ये अवश्य
उपयोगी सिद्ध होंगे ।

६६ पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य ॥) अधिक ज्ञान पढ़ता
है । छपाई की भूलें भी बहुत हैं ।

शान्तिप्रसाद वर्मा

सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति

लेखक—श्री रामचन्द्र वर्मा । प्रकाशक—हिन्दी-ग्रन्थ-
रत्नाकर कार्यालय, हरिबाग, गिरगाव, बम्बई । पृ० स०
२५५ । मू० ॥) ५०

प्रस्तुत पुस्तक डा० स्वेट मार्टेन की Peace Power
and Plenty नामक पुस्तक के आधार पर लिखी गई
है । इसमें १९ लेखों में आत्म-विश्वास, दृढ़ निश्चय
इत्यादि का महत्व बतलाया है । पुस्तक उपदेशपूर्ण एवं
उपयोगी है । भाषा भी मँत्री हुई है परन्तु यदि संस्कृत
श्लोकों का हिन्दी में अनुवाद दे दिया जाता तो अच्छा
रहता । इस वंग के ग्रन्थों की हिन्दी में आवश्यकता है ।

गोपालस्वरूप भटनागर

खल-मण्डल

लेखक—श्री खल-कण । प्रकाशक—श्री अयोध्याप्रसाद
शर्मा, स्वाधीन प्रेस भार्ता । पृष्ठ ५० ५३ । मूल्य ॥)

प्रस्तुत पुस्तिका व्यंग्य-साहित्य के निर्माण का अधिकांश
सफल प्रयत्न है । इसमें देश के जीवन के विविध अंगों की
बुराईयों का व्यंग्य द्वारा मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद परिचय
कराया गया है । हमारी राय में अगर श्री खल-कणजी
इसमें व्यक्तिगत व्यंग्य को स्थान न देते तो अच्छा होता ।
वैसे पुस्तिका में मनोरंजन और शिक्षा की काफ़ी सामग्री है ।

त्रिवेदी

साहित्य-सत्कार

हिन्दी

१. बाल-विभव—रचयिता—पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'। प्रकाशक—हिन्दी-मन्दिर, गीतगुप्त, पो० एकमा, ज़ि० सारन। पृ० ४१, मूल्य ६)

२. घरीबा—रचयिता—श्री जगन्नाथप्रसादसिंह। प्रकाशक वही। मूल्य १-)

३. जैनियों की तरफ़ी—लेखक व प्रकाशक—श्री कश्मीर-काल सुखसेया, जावद (मालवा)। पृ० सं० १५२, मू० ॥)

४. काश्मीर—लेखक—श्री श्रीगोपाल नेवटिया। प्रकाशक—हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग। सजिल्द-सचित्र। मू० ५)

५. औषधि विज्ञान अर्थात् एनोपेथिक मेटोरिया मेडिका—अनुवादक—डा० महेंद्रलाल गर्ग। प्रकाशक—पं० क्षेत्रपाल शर्मा, मालिक सुखसंचारक कंपनी, मथुरा। पृ० सं० ६१९, मूल्य १)

६. काकोरी के शहीद—संकलनकर्ता—श्री "भीष्म" प्रकाशक—प्रताप-कार्यालय, कानपुर। पृ० सं० ३५२ मू० ॥)

७. मायाक्षेत्र का महात्म और हरिद्वार का इतिहास—लेखक और प्रकाशक—श्रीयुक्त शामलाल पृ० सं० १०६, मू० ॥)

८. सुदर्शन (नाटक)—लेखक—पं० मूलचंद जैन 'वसंत'। प्रकाशक—साहित्य-रत्नालय, बिजनौर। पृ० सं० ११२, मू० ॥)

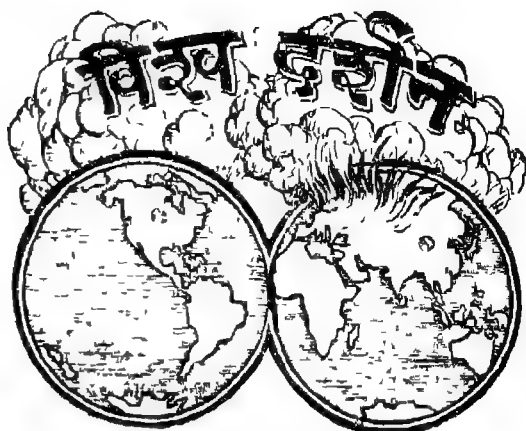
गुजराती

१. राजाजीजी वानो—लेखक—चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। प्रकाशक—प्रस्थान-कार्यालय, अहमदाबाद। पृ० सं० ६२, मूल्य ६)

पत्र-पत्रिकायें

१. कान्ति (साप्ताहिक)—संपादक व प्रकाशक—पं० सन्तराम 'विचित्र', दिल्ली। पृ० १८। वा० मू० ३)

२. युवक (मासिक)—संपादक—श्री रामवृद्ध शर्मा बेनीपुरी प्रकाशक—युवक-आश्रम, बांकीपुर, पटना। वा० मू० ४)

अफ़ग़ानिस्तान की समस्या

वर्तमान समय में प्रचलित राजपद्धतियों से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याएँ इतनी जटिल हो गई हैं कि उनका अन्धकार भेद कर जगत् के भविष्य को देख लेना अथवा उसका अनुमान कर लेना, अन्तर्गोष्ठीय राजनीति के एक अच्छे विचार्य के लिए भी, असम्भव हो रहा है। व्यक्ति, बल, समाज और राष्ट्र के पारस्परिक सम्बन्ध ने राजनीति को इतना अनिश्चित, इतना आकस्मिक और इतना विरूप कर दिया है कि ऊपर की घटनाओं के सहारे पदों के अन्दर की, भीतर-ही-भीतर चलने वाली चीज़ों का मुँह स्वष्ट दिखाई नहीं पड़ता—उनका पहचानना मुश्किल हो रहा है। जो कुछ आज है, उसके सहारे कल का अनुमान लगाना एक हास्यास्पद चेष्टा है। कल क्या होगा, यह कोई नहीं कह सकता। ऊपर से विश्व-शान्ति स्थापन की चेष्टा कर रहा है और भीतर-ही-भीतर उवालामुखी का बह होम-कुण्ड तैयार हो रहा है, जिसकी लपटें, जब बाहर होंगी तो, आकाश के कछेजे फाड़ देंगी और बेचारे असहाय मानव-समाज के कितने ही कुटुम्ब उसमें कीट-पतंग बन होम हो जायेंगे!

ऐसा ही एक विस्फोट अफ़ग़ानिस्तान में हुआ है। अभी कल तक वहाँ सब काम शान्ति के साथ और ठीक-ठीक चल रहे थे; पर इस शान्ति के भीतर ही भीतर अज्ञान के बारूद की जो खानें एकत्र हो रही थीं, वे फट पड़ीं। आज वहाँ चारों ओर अज्ञान और विद्रोह है।

सम्राट् अमानुल्ला के शासन का इतिहास उनके अनेक प्रशासनीय साहसिक कार्यों की एक सूची है। १ जून १८९२ ई० से, जो उनका जन्मदिवस है, आज तक वह कभी विलासिता के वातावरण में न रहे। इनके दादा आधुनिक अफगानिस्तान के जन्मदाता अमीर अब्दुर्रहमान की मृत्यु के बाद १९०१ ई० में जब इनके पिता अमीर हबीबुल्ला गद्दी पर बैठे तब भी देश के विभिन्न फिक्को में भीतर ही भीतर मनोमालिन्य बढ़ रहा था। गिलजाई लोग (जो अपना उदगम तुर्कों से बताते हैं) उस समय भी अशान्त थे और अन्त में उमो अशान्ति की आग में २० फरवरी १९१९ ई० को उन्हें होम हो जाना पड़ा। गिलजाइयों ने उनकी हत्या कर डाली। इस समय मौका देखकर जलालाबाद में (जहाँ उस समय राजनिवास था) हबीबुल्ला के भाई नसरुल्ला ने अपनेको बादशाह घोषित कर दिया। अमानुल्ला उस समय काबुल के गवर्नर थे। जब उन्हें यह खबर मालूम हुई तो, युवराज न हाते हुए भी, उन्होंने अपनी शक्ति एकत्र करके २८ फरवरी १९१९ को गद्दी पर अधिकार कर लिया। सबको उनका अधिकार मानना पड़ा।

गद्दी पर बैठने के बाद ही अमीर अमानुल्ला को स्वदेश के विकास की चिन्ता लग गई। अभी तक अफगानिस्तान अंग्रेजों की छत्र-छाया में था। यह बात स्वाभिमानी अमानुल्ला के लिए असह्य थी। उन्होंने साधारण तैयारी करके भारतीय साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और अन्त में भारत एवं ब्रिटिश सरकार को बराबरी की सन्धि करने पर बाध्य किया। इस प्रकार नवम्बर १९२२ में काबुल में जो सन्धि हुई उससे अफगानिस्तान अन्य स्वतंत्र देशों की श्रेणी में आ गया और आज उसके दूतावास सभी प्रधान राष्ट्रों की राजधानियों में बने हुए हैं।

अमानुल्ला ने सत्तार के राष्ट्र समूह में अफगानिस्तान की उच्चतर मर्यादा ही नहीं स्थापित की वरन् आन्तरिक सुधारों पर भी ध्यान दिया। १९२३ के अन्त में उन्होंने पार्लमेण्टरी शासन का आरम्भ करने के उद्देश्य से एक नवीन विधान बनाया और विगत वर्ष की यूरोपीय यात्रा के बाद कट्टरता को नष्ट करने और लोगों में सभ्य नागरिकता

के भाव फैलाने के उद्देश्य से अनेक सामाजिक सुधारों की घोषणा की।

अशिक्षा और कट्टरता की गोद में सैकड़ों वर्ष से पलने वाले अफगानिस्तान-निवासी राजनीति का महत्व क्या जान सकते थे ? उन्हें क्या पता था कि इन सुधारों से देश की मर्यादा बढ़ेगी ? अफगान एक साहसी, अधिकार-प्रिय, स्थिति पालक और प्रतिहिंसक मनुष्य है। जब अमानुल्ला यूरोपीय यात्रा में थे, उनकी विरोधी शक्तियाँ, भीतर ही भीतर प्रजा को उत्तेजित कर रही थीं। जिन मुल्लाओं का अफगानिस्तान में जाना रोक दिया था, उनका भी हिस-मे हाथ रहा होगा। यूरोप-यात्रा से लौटकर जब उन्होंने नये सुधार जारी किये तो कुछ फिक्के बिगड़ खड़े हुए, धर्म की दोहाई दे-देकर लोगों को उभाड़ा गया। देखते-देखते आग बूर तक फैल गई। मौका देखकर बच्चा सकाऊ नामक एक अफगान ने (जिसे सेना से निकाल दिया गया था) इन बलवाइयों का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। विद्रोहियों और राजकीय सेना में चार गहरे युद्ध हुए, जिनमें लगभग छ-सात हजार आदमी मारे गये। विद्रोहियों की शक्ति बढ़नी गई, फल-स्वरूप पहले तो अमानुल्ला ने उन्हें शान्त करने के लिए सुधारों के लौटा लेने की घोषणा की, किन्तु इससे भी शान्ति स्थापित होने की संभावना न देख निरीह प्रजा की रक्षा के लिए वह अपने बड़े भाई इनायतुल्ला को सिंहासन पर बैठा स्वयं क दहशत चले गये।

पिछली खबरों से मालूम होता है कि विद्रोही इस परिवर्तन से भी शान्त नहीं हुए हैं और लड़ाई जारी है। बच्चा सकाऊ ने काबुल एवं उसके आस-पास के सब स्थानों पर अधिकार का लिया है और हबीबुल्ला-ए-गाजी नाम से अपनेको अमीर भी घोषित कर दिया है। इनायतुल्ला ने बिना किसी प्रतिरोध के गद्दी छोड़ दी। सुना गया है वह भी सकुटुम्ब कंदहार गये हैं। सबसे पिछली खबर यह है कि बच्चा सकाऊ की हत्या की भी अफवाह जोरो से फैल रही है। उधर खबर आई है कि राजनी एवं कन्दहार की प्रजा के सहारे अमानुल्ला काबुल पर कब्जा करने जा रहे हैं। जलालाबाद पर उनके गवर्नर अहमदअली जान का अब भी अधिकार है, शिनवारी लोगों पर उनका

प्रभाव है। ऐसी हालत में यह सभावना की जाती है कि अमानुल्ला अफगानिस्तान को अपने सामने नष्ट होते न देख सकेंगे और यदि दूसरी कोई दृढ़ एवं शक्तिमान केन्द्रीय सरकार स्थापित न हुई, तो अपनी बिलरी शक्तियों एकत्र कर पुनः सम्पूर्ण अफगानिस्तान में केन्द्रीय सरकार स्थापित करने के प्रयत्न में लग जायेंगे। भारत के मुसलमान भी जगह-जगह समायें कर उनके साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। मुनते हैं शिन्वारियों ने नवीन सरकार के विरुद्ध काबुल पर चढ़ाई कर दी है और उधर अमानुल्ला भी सेना एकत्र कर रहे हैं।

इन बातों पर विचार करते समय इस बात पर भी पाठकों का ध्यान जाना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय और विशेषतः एशिया की राजनीति में अफगानिस्तान का क्या महत्व है। अभी हाल में किसी अंग्रेज ऐस्क ने लिखा था—“It is the buffer between Red Russia and British India, one of the most coveted countries in the world x x x” अर्थात् “यह सोवियट रूस और ब्रिटिश भारत के बीच का राज्य है और दुनिया का एक ऐसा देश है जिस पर बहुतों के दौंन लगे हुए हैं।” पहाड़ों ने इस राज्य को बहुत सुरक्षित और लगभग अजेय बना रखा है, ब्रिटेन की सम्पूर्ण शक्ति भी लगातार चार वर्ष तक इस पहाड़ी किले-बन्दी से टक्कर खाकर हार चुकी है। अफगानिस्तान इस समय आधुनिक राजनैतिक सत्ता की कुंजी है। ऐसे देश के बहुत बलवान हो जाने में सोवियटरूस या ब्रिटिश भारत दोनों में से किसी का कितना हानि-लाभ है, यह कहना कठिन है पर यह कहा जा सकता है कि अफगान की उन्नति और स्वतन्त्रता का प्रभाव उसके पड़ोसी भारत की प्रजा पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता था।

इन बातों के अतिरिक्त निम्न लिखित बातों पर भी विचार करना चाहिए—

१—अमानुल्ला पूर्वी राष्ट्रों का एक सघ बनाने के इच्छुक थे। इस संघ का प्रभाव स्वभावतः ही भारत पर पड़ता क्योंकि राजा महेन्द्रप्रताप का, मुनते हैं, इस कार्य-

क्रम में बड़ा हाथ था। हम पूर्वोक्त राष्ट्र-संघ का जेनेवा के सघ से, जिसमें ब्रिटेन की दूती बोलती है, विरोध पढ़ना स्वाभाविक था और इस कार्य की सफलता से सम्भव था कि एशिया में ब्रिटिश-शक्ति की मर्यादा को कुछ धक्का पहुँचता।

२—अध्वकारों से मालूम होता है कि अमानुल्ला ने यूरोप यात्रा के आरम्भ में, बम्बई में, अपने पड़ोसी भारत के स्वतन्त्र होने की कामना नमाज पढ़ते समय प्रकट की थी, यहाँ के कट्टर मुल्लाओं को फटकारा था।

३—रोम में ब्रिटिश मिनिस्टर के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था उससे जहाँ उनकी मनोवृत्ति का ठीक पता नहीं लगता, वहाँ यह भी मालूम होता है कि वे ब्रिटेन-प्रेमी (Pro-British) न थे।

४—लन्दन के “इम्पायर न्यूज” में डॉक्टर फ्रान्सिस् हैबलाक ने एक लेख प्रकाशित कराया है। फ्रीप्रेस के लण्डन के प्रतिनिधि द्वारा भेजी सूचना के अनुसार डा० हैबलाक स्वयं साम्राज्यवादी है। उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग भारत और अफगानिस्तान में बीता है और वह यूरोप-यात्रा में कुछ समय तक अमानुल्ला के साथ भी थे। वह कहते हैं कि सीमाप्रान्त पर युद्ध के पूर्व एक विचित्र मनुष्य देखा गया था। वह जब-जब आता तब-तब उसके बाद बहुत-सा युद्ध का सामान तथा सोना इत्यादि अफगानिस्तान की ओर जाता दीख पड़ता। इसमें ब्रिटिश रायफलें भी थीं, जो विद्रोहियों के लिए भेजी गई थी। अन्दाज किया जाता है कि यह ब्रिटिश पार्लमेण्ट का भूतपूर्व सदस्य ट्रेविश लिक्वोलन था। कहते हैं चीन में भी इसने कुछ सगढ़े फैलाये थे। डा० हैबलाक यह भी कहते हैं कि नवम्बर के तीसरे सप्ताह में अफगानिस्तान में एकाएक कर्नल लारेन्स का आगमन हुआ था और उन्होंने अमानुल्ला, पुलिस के अध्यक्ष तथा युद्ध-सचिव से भेंट भी की थी। भेंट करके वह कहाँ गायब हो गये, इसका फिर पता न लगा। यह लारेन्स वहीं हैं जिन्होंने नाना प्रकार के कहानी-किस्से फैलाकर और स्वयं अरबों जैसी रहन-सहन धारण कर उन्हें ब्रिटेन के पक्ष में कर लिया था। लारेन्स दुनिया का एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति है। उसके सम्बन्ध में बहुत-सा

साहित्य निकल चुका है, फिर भी उसका ठीक ज्ञान किसी को नहीं है। जैसा कि भारत-सरकार की विज्ञप्ति से मालूम होता है, अभी १० दिन पूर्व तक यह एगोम्स "एयरकैप्टस-मैन शा" नाम से भारतीय वायुयान-विभाग का एक अधिकारी भी था। यदि डा० हैवलाक का विवरण ठीक है और दोनों एगोम्स एक ही हैं तो भारत-सरकार का अधिकारी होते हुए भी उसका नबगवर के अन्त में अफगानिस्तान जाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? यह एक रहस्यमय बात है। सब से पिछला समाचार यह है कि अमानुल्ला ने वायसराय को एक 'केबुल' दिया था कि क्या आवश्यकता पड़ने पर मुझे भारत में आश्रय मिल सकता है? यह तार वायसराय को कल कत्ते में मिला था। सुनते हैं, उन्होंने भारत सचिव से इसकी बाबत पूछा भी था और वहाँ से उत्तर मिला—हाँ। ठीक बात क्या है, कुछ समझ नहीं पड़ता।

५—इधर प्रयाग से भूतपूर्व अमीर अयूबख़ाँ के बड़े पुत्र के गायब हो जाने का समाचार गतमास में मिला था। पेशावर के कुछ लोगों का कहना है कि वह अफ़गानिस्तान

पहुँच गया है। एक अफवाह तो ऐसी भी है कि बच्चा सकाऊ ने उसे ही काबुल का गवर्नर नियुक्त किया है। हाल में भारत-सरकार और केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की

अमीर अमानुल्ला और बेगम सुरैया

सूचना के आधार पर देहरादून, लाहौर और प्रयाग में इस भागे हुए शाहजादे के चार भाई तथा अन्य अफ़गान शाहजादे गिरफ्तार किये गये और रगून भेज दिये गये हैं। गिरफ्तारी के समय ये लोग खुश थे और एक ने कहा कि "ऐसी गिरफ्तारी तो सुनी की बात है।" न जाने क्या रहस्य है?

६—पिछले समाचारों से मालूम होता है कि काबुल एवं उसके पास की बायीं-बाया और डेल-कोहेक पहाड़ियों पर विद्रोहियों के नेता बच्चा सकाऊ का अधिकार है। ब्रिटिश दूतावास इन पहाड़ियों के पास ही है और फिर भी वहाँ विद्रोहियों द्वारा कोई कठिनाई उपस्थित किये जाने अथवा किसी खतरे का समाचार नहीं मिल रहा है। यह भी कहा जाता है कि बच्चा

सकाऊ पहले ब्रिटिश-दूतावास से चन्द भील के ही फ़ासले पर रहता था।

इन बातों पर विचार करने से मन में अनेक भाव

उदय होते हैं। यह तो कहना ही पड़ता है कि जैसी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, वह केवल मुल्लाओं के विरोध की उपज नहीं हो सकती। उसमें अन्य राज-नैतिक उपकरण भी मिश्रित हैं। ये राजनैतिक उपकरण क्या हैं। यह कहना कठिन है। फार्म छपते छपते मालूम हुआ है कि भारत-सरकार ने एक विजसि द्वारा डा० हैबलाक की बातों का खण्डन किया और उसे कोरी गप्प बताया है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के विद्रोह से भारत-सरकार का कुछ लाभ नहा हो सकता, हानि हो होगी। किसी समाचार पर एक ठम विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें अफवाहों की अधिकता है।

इस समय जो परिस्थिति है, उसमें अफगानिस्तान में गृह-युद्ध की आशंका बढ़ गई है और केन्द्रीय सरकार की स्थापना होने में देर लगेगी। लोगों ने आशा प्रकट की है कि यदि इधर की खबरें ठीक हैं, तो अमानुल्ला के फिर सत्ता हो जाने की संभावना की जाती है।

इस अशान्ति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता। पर यह कहना ही पड़ता है कि इस समय अफगानिस्तान एक खतरे की चीज हो रहा है और बहुतेरे पत्रों ने तो 'पूर्व का बेल्जियम' कहकर भावी संघर्ष के प्रति भयप्रद आशंका भी प्रकट की है।

‘सुमन’

यूगोस्लेविया में

‘त्यागभूमि’ के किसी पिछले अंक में हमने ‘यूगोस्लेविया का भविष्य’ लेख में बताया था कि वहाँ झोट लोगों के विद्रोह की आशंका बहुत अधिक है, और यूगोस्लेविया का भविष्य अच्छा नहीं है। आखिर वही हुआ। यूगोस्लेविया के राजा अलेक्जेंडर ने, अभी कुछ दिन हुए, एक घोषणा प्रकाशित कर यूगोस्लेविया के वर्तमान विधान को तोड़ दिया है, जिसके परिणामस्वरूप क्रोशिया एक स्वतंत्र राज्य बन गया है।

कृष्ण

सामान्य वातावरण

कलकत्ता-कांग्रेस में स्वीकृत कार्यक्रम को दृष्टि में रख-कर और कांग्रेस के जोश को देखते हुए जिस प्रगति की आशा की जाती थी, उसका प्रारम्भ अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस में पूर्ण स्वतन्त्रता के आन्दोलनकारी भी इस समय महात्मा गांधी के प्रस्ताव को कोसने के सिवा कुछ करते नहीं देख रहे। अछूतोंद्वारा, शराब-बहिष्कार, विदेशी वस्तु-बहिष्कार आदि अनेक ऐसे कार्य हैं, जो बहुत जोश के साथ किये जा सकते हैं, परन्तु ऐसा मालूम होता है कि इनकी तरफ किसीका ध्यान ही नहीं गया। अबतक किसी प्रान्त में इन कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि कांग्रेस-कार्यक्रम के कारण देश में कोई देशव्यापी हलचल नहीं हो रही और न पूर्ण स्वतन्त्रतावादियों के दल ने ही कोई निश्चित कार्यक्रम उपस्थित किया है, तथापि सरकार उनमें बहुत भयभीत हो गई है। सुना गया है कि सरकार पूर्ण स्वतन्त्रता-आन्दोलन को कुचलने का विचार कर रही है। बहुत संभव है कि वह दमन-नीति प्रारम्भ भी करदे। देश के पत्रों ने इस अफवाह का स्वागत किया है। महात्मा गांधी ने तो लिखा है कि भारत यही चाहता है कि दमन हो, जिसमें उसकी राजनैतिक भावना फिर दृढ़ और सगठित हो जायगी। इससे यह भी मालूम हो जायगा कि सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य के क्या अर्थ

लगाती है। अभी नहीं कहा जा सकता कि सरकार क्या करेगी।

मध्यप्रान्तीय कौंसिल राष्ट्रीय दृष्टि से सबसे अधिक सफल रही है। श्री उमेशदत्त पाठक दोनों मन्त्रियों पर अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने वाले थे कि उससे एक दिन पूर्व ही श्रीयुत राघवेन्द्रराव और श्रीयुत केदार ने त्यागपत्र दे दिया। अब इस समय वहाँ कोई मन्त्री नहीं है।

पञ्जाब-सरकार पहले सेण्डर्स के हत्याकाण्ड की जांच करने में परेशान थी कि एक नई आफन आ खड़ी हुई। और वह है—

लाहौर का सैनिक-सत्याग्रह

पिछले यूरोपीय युद्ध में अंग्रेजी सरकार जिन भारतीय सिपाहियों के बल पर जाती थी, युद्ध समाप्त होते ही उसने उन सिपाहियों से किनारा का लिया। बेवारे ग़रीब भारतीय सिपाही किसी तरह गुजारा करने रहे। उन कष्टों को अधिक सहने में असमर्थ होकर पञ्जाब के मैकडॉ सैनिकों ने गत दिसम्बर में लाहौर में इकट्ठे होकर सरकार से प्रार्थना की कि वह उनके खाने-पाने का यथोचित प्रबन्ध करे। उन सैनिकों ने सरकार को यथोचित प्रबंध करने के लिए एक मास की अवधि दी। परन्तु सरकार ने उस प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इसपर अपने निदय के अनुसार हजारों सैनिक गवर्नर की कोठी पर उनमें मिलने को लाहौर चले। पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनके नेता को पकड़ लिया। दबानिश्चयी सैनिकों ने इसपर अवशान ब्रत प्रारम्भ कर दिया और उसी सबक पर धरना दे दिया। श्रीमती अनूपसिंह उनका नेतृत्व कर रही हैं। इस अवसर पर लाहौर की अनेक सत्थाओं ने ओज़न वास्तु आदि से उनकी सहायता की। शनैः-शनैः स्थिति गंभीर हो गई। सरकार ने उन्हें एक ऐसा डेपुटेशन चुनने के लिए कहा जो गवर्नर से मिले। परन्तु सैनिकों ने जवाब दिया कि हमारे नेताओं के छूटने पर हम प्रतिनिधि चुनेंगे। अन्त में निराशा होकर सरकार ने उन नेताओं को छोड़ दिया और उन सैनिकों की जांच के लिए एक सहस्र-

लक्षत्र नियुक्त किया है, जो प्रत्येक सिपाही का नाम, पता, और उसकी शिकायत दर्याफ्त कर एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

अहमदाबाद-कालेज के वीर विद्यार्थी

उधर अहमदाबाद में गुजरात कालेज के विद्यार्थी भी सत्याग्रह कर रहे हैं। अहमदाबाद में साहमन कमीशन के आने के दिन कालेज के विद्यार्थियों ने कालेज की परीक्षा में उपस्थित न होकर हड़ताल की थी। प्रिंसिपल ने उनसे जुर्माना देकर दूसरे किसी समय परीक्षा में बैठने को कहा, परन्तु विद्यार्थियों ने स्वाकार नहीं किया। प्रिंसिपल ने अब तीसरा समय निर्दिष्ट कर विद्यार्थियों से जुर्माना वसूल करना चाहा, परन्तु विद्यार्थी इस तरह परीक्षा देने को तैयार न हुए। परीक्षा के दिन कई गुजराती महिलाओं ने भी परीक्षा-भवन के दवांजे पर चरना दिया। स्थिति गंभीर हो गई है। ७५० विद्यार्थी दो सप्ताहों से हड़ताल किये बैठे हैं। प्रिंसिपल ने दो बार विद्यार्थियों के डेपुटेशन के सामने समझौते के लिए विभिन्न शर्तें पेश की, परन्तु डेपुटेशन ने उन्हें अपमानजनक कह कर स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू और नरीमन प्रभृति नेता विद्यार्थियों को हठ रहने का उपदेश दे रहे हैं। यदि इसमें विद्यार्थियों को सफलता मिल गई, तो उसका गहरा प्रभाव देश के विद्यार्थियों पर अवश्य पड़ेगा। गत २१ जनवरी को अहमदाबाद के सब स्कूलों के विद्यार्थियों ने कालेज के विद्यार्थियों से सहानुभूति दिखाने के लिए हड़ताल की। श्रीयुत नरीमन दूरी सम्बन्ध में भारत-भर के स्कूल-कालेजों में हड़ताल कराना चाहते हैं।

कलकत्ता में बहिष्कार

साहमन-कमीशन अपना काम करता हुआ १२ जनवरी को कलकत्ते पहुँचा। नगरवासियों ने पहले ही से उसके बहिष्कार-प्रदर्शन का प्रबन्ध कर रक्खा था। शहर में बहुत अधिक जोश था। भासाम से आनेवाली गाड़ी सियालबद स्टेशन पर जाती थी, इसलिए उसी स्टेशन पर कमीशन के उतरने का निश्चय था। जनता हजारों की तावाद् में वहाँ काले झण्डे लेकर सबेरे पहुँच गई थी। सरकार ने

इस बहिष्कार-प्रदर्शन के मय से कमोशन का रास्ता वैहारी स्टेशन से बदल कर उसे बहुत सखेरे हवड़ा स्टेशन पर उतारा । परन्तु इतना छिपाने पर भी जनता ने पता लगा ही लिया । फिर भी कुछ शंका के कारण जनता दो दलों में बँट गई और एक दल हवड़ा स्टेशन की ओर चला । पुलिस ने उन्हें हवड़ा पुल के इधर रोक लिखा और स्टेशन पर न पहुँचने दिया ।

दोनों स्टेशनों तथा उधर जाने वाली सबकों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया था । हवड़ा स्टेशन के सब मुख्य फाटक बन्द कर दिये गये थे और ६, ७ नम्बर के प्लेटफार्म टीन के चादरों से घेरे गये थे । कमोशन के हवड़ा पहुँचने की खबर सुनकर हजारों लोग हरिसन रोड में आ गये । ६॥ बजे बमीशन हवड़ा पुल से गुजरा । उस विशाल जनसमूह ने एक स्वर से "साहमन लौट जाओ" की आवाज से आदेश को गुंजा दिया । कमोशन शीघ्र ही निश्चित रास्ते से चला गया ।

तब जनता ने भी सुभाषचन्द्र बोस आदि के नेतृत्व में कई दलों में विभक्त होकर शहर की मुख्य-मुख्य सड़कों पर जुलूस निकाले । सुबह से ४ बजे शाम तक नगर में हिन्दुओं की बस्ती में पूरी हड़ताल रही, परन्तु अंग्रेज और कुछ मुसलमानों ने हुकूमत खोली । सभी गैर-सरकारी स्कूल और कालेज बन्द रहे और जो बन्द नहीं हुए, उनमें बहुत कम विद्यार्थी गये । शाम को श्रुत जे० एम० सेन गुप्त के सभापतित्व में श्रद्धानन्द पार्क में सभा हुई । गत १९ ता० को कमोशन-बहिष्कार के सम्बन्ध में बड़ा भारी जुलूस निकला और सभा हुई । इसमें मजदूरों ने बहुत भाग लिया ।

मजदूर-प्रगति

गत मास में सूरिया में मजदूर-संघ का अधिवेशन हुआ । उसमें मजदूरों के हित-सम्बन्धी अनेक प्रस्ताव पास हुए, परन्तु उस सम्मेलन से मजदूरों की प्रगति का इतना अच्छा ज्ञान नहीं हुआ, जितना कि कलकत्ते में इस अफवाह से कि २०००० मजदूर आकर कांग्रेस-पण्डाल को अपने अधिकार में कर लेंगे । उस समय एक बार तो दिक् में मजदूरों के प्रदन की ओर ध्यान खिंचे बिना न रहा और

भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक जबर्दस्त क्रान्ति की कल्पना हो उठी । अच्छा हुआ, यह अफवाह ठीक नहीं थी । मजदूर आये, उनके साथ बंगाली स्वयंसेवकों ने जो दुर्घटना किया, उससे सम्भव था कि कोई दुर्घटना हो जाती, परन्तु मजदूरों की शान्ति और मोतीबालजी की दूरदर्शिता ने वैसा अवसर न आने दिया, मजदूरों की शान्तिपूर्ण विशाल सभा हुई । कांग्रेस-पण्डाल पर उन्होंने अधिकार नहीं किया । परन्तु उस प्रदर्शन और विशाल सभा से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजनीति में अब मजदूरों के प्रदन की उपेक्षा करना बहुत हानिप्रद होगा । मजदूरों की यह बड़ी भारी जीत हुई कि कांग्रेस ने अपने मुख्य कार्यक्रम में मजदूरों के संगठन को भी स्थान दिया ।

अबतक कलकत्ता, बम्बई, कानपुर आदि में तो मजदूरों के संगठन हा चुके हैं, परन्तु दिल्ली में भी कुछ समय से मजदूरों ने एक संगठन-समिति बना ली है । अहमदाबाद की जिनिंग मिल में जो झगड़ा चल रहा था, वहाँ भी मजदूरों की विजय हुई ।

परन्तु जहाँ हम मजदूरों की प्रगति की प्रशंसा करते हैं, वहाँ बम्बई में मजदूरों के उपद्रवों की तरफ भी उनके नेताओं का ध्यान खींचना चाहते हैं । मजदूरों के ये उपद्रव किसी तरह क्षन्तव्य नहीं हैं ।

कांग्रेस सप्ताह

कांग्रेस सप्ताह में कलकत्ता में बड़ी हल चल रही । कांग्रेस के अधिवेशन के साथ राष्ट्रभाषा-सम्मेलन, स्वाधीन भारत-संघ, पूर्ण स्वतंत्रता-संघ, युवक-सम्मेलन, भारतीय सामाजिक सम्मेलन आदि अनेक सम्मेलनों के साथ कई जातीय सम्मेलन भी हुए । कांग्रेस में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, जिनमें से मुख्य प्रस्ताव आगे दिये जा रहे हैं । सर्व दल सम्मेलन का विशेष महत्व रहा है ।

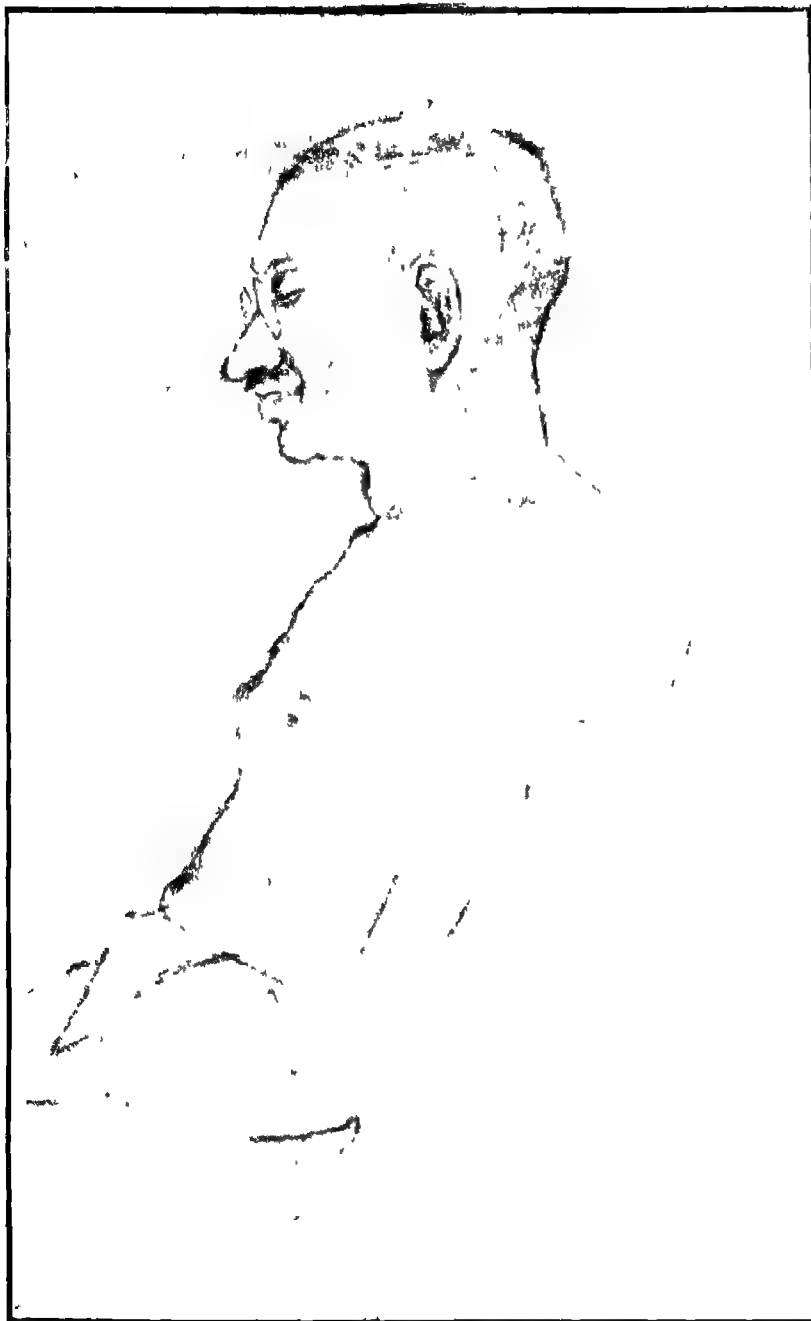
कांग्रेस के कार्यक्रम तथा प्रस्तावों पर आगे विचार किया गया है । उसकी सफलता या असफलता का विचार यहाँ नहीं करना । परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जितना वाझाबबर था, उसनी कम्भीरता नहीं थी ।

संवत् १९८५]

६०७

देश-दर्शन

भरक शक्ति

महात्मा गांधी

लोगों में जितना जोश था। उसके अनुकूल उनमें सच्ची लगन नहीं थी। कांग्रेस के संगठन की युटियाँ साफ़ दीख रही थीं। स्वयंसेवकों में जिस सेवा के भाव की आवश्यकता भूतपूर्व राष्ट्रपति

कांग्रेस का प्रबन्ध बहुत अच्छा था। पण्डाल बहुत बड़ा था, जिसमें सब प्रतिनिधि और दर्शक अच्छी तरह बैठ सकते थे। प्रतिनिधियों के रहने का प्रबन्ध बहुत अच्छा

डा० असारी

थी, वह उनमें नहीं था। वे वर्तमान पुलिस के सिपाही-से मालूम होते थे। उनका व्यवहार प्रशंसनीय नहीं था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की जो समालोचना की है, उसका प्रत्येक अक्षर सत्य है।

था। देशबन्धु नगर की सफाई वगैरा बहुत प्रशंसनीय थी। वहाँ की प्रदर्शनी तो एक अजीब चीज़ थी। यदि उस में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता, तो उसकी उपयोगिता में कोई सन्देह नहीं था। पर स्वदेशी

विदेशी सामानों को देखकर उसका वास्तविक उद्देश्य गया है। प्रदर्शिनी की विशाल आयोजना को देख कर समझ में नहीं आता था। बहुत से लोगों का यह खयाल कभी-कभी यह सन्देह अवश्य होता था कि कांग्रेस बड़ा था कि केवल अर्थ-संग्रह के लिए इसका आयोजन किया है या प्रदर्शिनी !

वर्तमान राष्ट्रपति

पं० मोतीलाल नेहरू

स्वतन्त्र-पक्ष एवं युवक-दल के नेता

बारडोली सभ्राम के विजया सेनापति

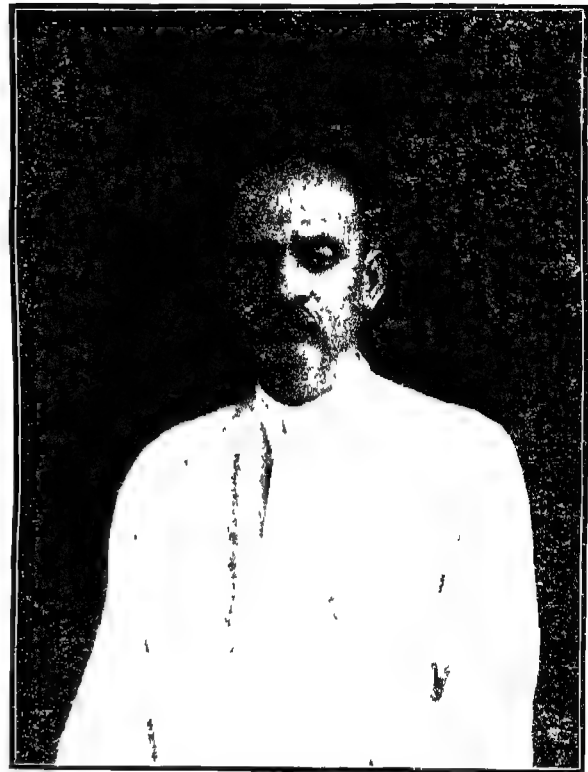
पं० जवाहरलाल नेहरू

एक बहुत दुःखजनक बात देखी गई कि वहाँ गरीबों के लिए कोई विशेष स्थान न था। किसी भी सम्मेलन में—चाहे वह युवक सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन या राष्ट्र-भाषा सम्मेलन ही क्यों न हो—कोई व्यक्ति बिना टिकट के नहीं जा सकता था। कांग्रेस के अधिवेशनों—विषय-निर्धारणीय समिति, सर्वदल सम्मेलन आदि किसी अधि-

हमारी खोई धरोहर

लाला लाजपत राय

श्री वल्लभभाई पटेल

वेशन में दर्शक का टिकट १०) रुपये से कम नहीं था। गरीब प्रतिनिधियों के निवास के लिए ५) रुपये फीस बहुत अधिक मालूम होती थी। बिहार से ४०० किसान पैदल कलकत्ता में आये थे, स्वागत-समिति ने उन्हें मुफ्त टिकट नहीं दिये, जैसा कि हर एक कांग्रेस के अवसर पर दिये गये थे। देशभक्त राजेन्द्र बाबू भड गये। बिहारी प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में भाग लेने से इनकार कर दिया। आखिर सुभाष बाबू ने आकर माफ़ी माँगी, किसानों को टिकटें देनी पड़ीं।

कांग्रेस में साधारण जनता में विशेष जोश था। वह किसी अच्छे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही थी, उस समय की समस्याओं को महात्माजी ने जितनी अच्छी तरह से सुल-

झाया, उसने किसी अधिक की भागा भी नहीं की जा सकती थी। यदि महात्माजी न आते, तो कांग्रेस की सफलता में सन्देह था।

कांग्रेस-स्वागताध्यक्ष का भाषण

(सारांश)

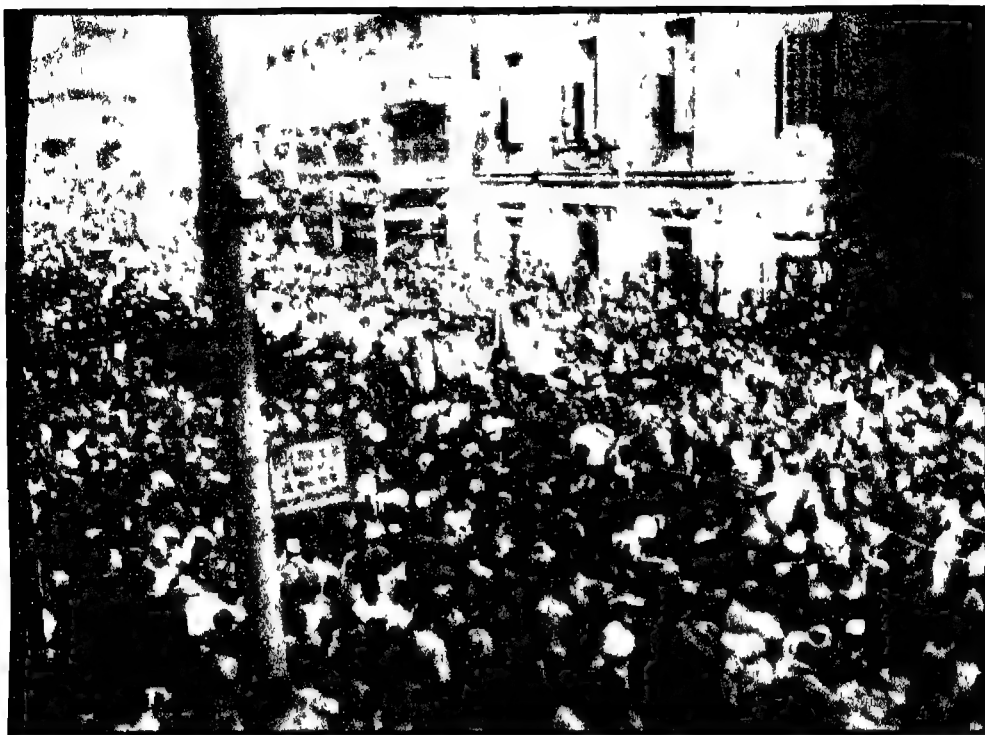
कार्यारम्भ करने के साथ ही हमें अपनी वर्तमान अवस्था पर दृष्टि डालनी है। आज देश के सामने नेहरू-रिपोर्ट की सिफारिशों उपस्थित हैं। उसपर ही कार्य करने से हमारे देश में वर्तमान समय में एकता हो सकती है। कुछ लोग पूर्ण स्वतन्त्रता की भी बात कह रहे हैं। किन्तु, सारा भारत उनकी राय से सहमत नहीं है। लोग एक होकर औपनिवेशिक स्वराज्य के लिए कार्य कर सकते हैं। नेहरू-रिपोर्ट पूर्ण स्वतन्त्रतावादियों के कार्य में अड़गा नहीं लगाती। अतः हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। अब प्रश्न यह है कि इस रिपोर्ट का उपयोग किस प्रकार हो। सरकार की ओर से सहयोग की आवाज़ आ रही है, किन्तु भारत इतना बेवकूफ नहीं है कि उनके झुलावे में आ जाय। हम बहुत सहयोग कर चुके। हमारे सहयोग से ही ब्रिटिश राज्य स्थापित हुआ। अनेकों अवसरों पर भारतीयों ने सहयोग के लिए स्वयं मर्द पिशा और सरकारी अधिकारियों को भान दिया। हमारे सहयोग से ही आफ्रिका में उनका झण्डा फहराया था। सन् १८५७ ई० के समय, जब बोरिया-बैधना बैध रहा था, तब हमने ही इनके प्राण बचाये और यहाँ टिकाया। इनके सहयोग के लिए हमने क्या नहीं किया? सहयोग में अपना ध्यापार नष्ट किया, प्राण दिये, बच्चों को भूखा मारा। किन्तु सच्ची बात तो यह है कि ये सहयोग करना नहीं जानते। इन्होंने तो

जुलूस में सुभाष बाबू

दमन का पाठ पढ़ा है और उसे ही बरतते हैं। इन्होंने किसी भी सहयोगी देश से सहयोग का व्यवहार नहीं किया। अमेरिका, टर्की, दक्षिण आफ्रिका, कनाडा, आयरलैंड, मिश्र सभी देशों को इनके अन्याय की शिकायत थी और है। ब्रिटिश सरकार हमारी उन्नति की ठेकेदार बनती है। किन्तु इसने हमारी कैसा उन्नति की है, इसका अन्दाजा पूर्व और वर्तमान अवस्था का मिलान करने से लग जायगा। इनकी ठेकेदारी ने हमारा व्यवसाय, शिल्प, कला, शिक्षा, खेती, जहाजी शक्ति सभी कुछ चौपट कर दिया।

हमारी सभी शक्ति इनके हाथ चली गई और अब ऐसे नियम बन गये हैं कि हमें सिर घटाना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ के गोरे लोग स्कूल, कालेज, रेल, तार, डाक, बैंक का नाम लेकर हमारी उन्नति का राग अलापा करते हैं। किन्तु, ज़रा सा ही ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा कि इससे भारत का लाभ नहीं है, बल्कि इससे तो लाभ है तो

राष्ट्रपति का जुलूस

इन्हीं ठेकेदारों का । इन उपर्युक्त बातों से यह बात कहने को बर्क नही रह जाती कि वर्तमान प्रणाली से सहयोग करना अथवा न्याय की आशा रखना महज दुराशामात्र है । फिर, अपने जन्मसिद्ध अधिकार की प्राप्ति अच्छे-से-अच्छे परराज्य से अधिक आवश्यक है । परराज्य के सुखों से स्वराज्य की तुलना नहीं हो सकती । यही एक उपाय है, जिसमें अपने को शान्ति हो सकती है । देश में न्याय और शान्ति-स्थापन के लिए गुलामी का नाश करना है । हमारे स्वराज्य के मार्ग में बाधा डालने वाली राज वर्तमान शासन-पद्धति है । सहयोग से हम इस बीज को दूर नहीं कर सकते । असह-वास-आन्दोलन का जन्म इसी कारण हुआ था और ऐसे ही शस्त्रों से हमारा काम भी चल सकता है । हमारे स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग में बाधक कुछ हमारी वरु बुराइयों भी हैं ।

सामाजिक रूढ़ियाँ हमारे राजनैतिक कार्य की प्रगति को रोक देती हैं । कुछ लोग अपने जातीय दोष प्रकट करना ठाक नहीं समझते, किन्तु इससे काम न चलेगा । सभी जातियों में बुराइयाँ हैं । अमेरिका में नीग्रो और दक्षिण आफ्रिका में वहाँ के मूल अधिवासी हमारे वहाँ के अस्पृश्यों से कम नहीं समझे जाते । लेकिन कुछ भी हाँ, हमें राजनैतिक प्रगति को तीव्र करने के लिए इन बुराइयों और रूढ़ियों का निर्दयता-पूर्वक हनन करना पड़ेगा । हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बड़े-बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे । जिन रूढ़ियों का हमें मोह है, उनसे पल्ला छुड़ाना होगा । थोड़े शब्दों में यह कि स्वतन्त्रतादेवी के मन्दिर तक पहुँचने और उसका दर्शन पाने के लिए बड़े से बड़ा त्याग और प्रिय वस्तुओं का बलिदान हमें करना होगा ।

श्री स्वयंसेविकायें

राष्ट्रपति का भाषण

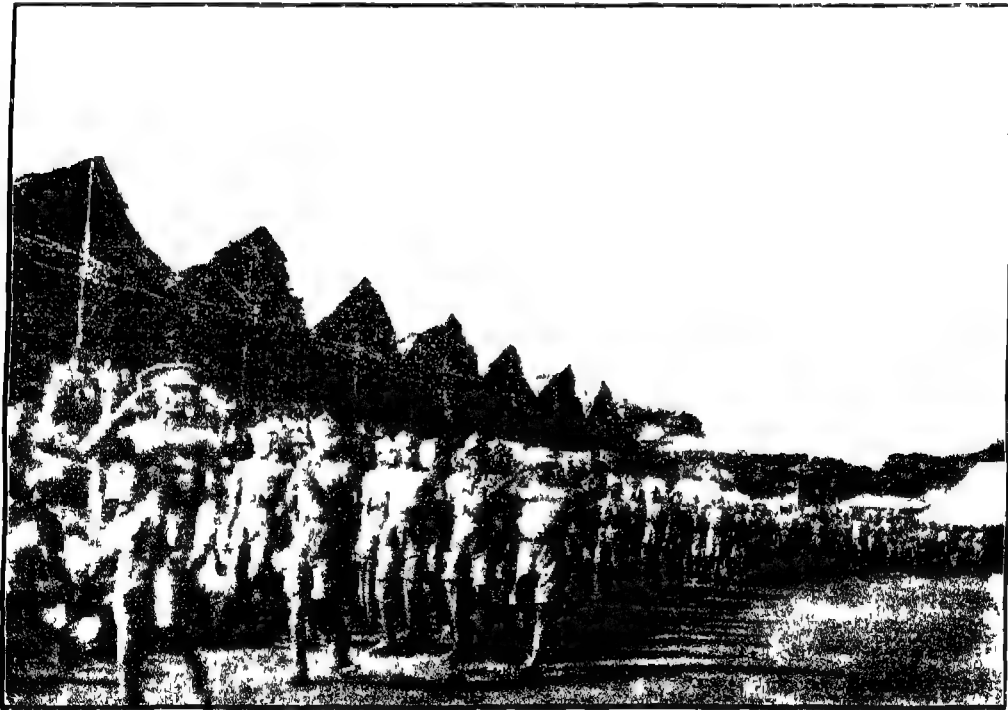
(माराश)

मित्रो, मैं व्यापक आदर्शवाद को बुरा नहीं समझता, किन्तु आदर्श कितना ही ऊँचा क्यों न हो, उसकी प्राप्ति के लिए जो उपाय करने होते हैं वे प्रकृत अवस्था देखकर ही। मेरा विश्वास है कि सब का आदर्श एक ही है, केवल उसके नाम अलग-अलग दिये गये हैं। किन्तु खेद है कि इस मामूली मत-भेद को इतना बढ़ा दिया गया है कि सत्य बिल्कुल ही छिप गया है। अपने देश को रहने योग्य बनाने में सहायता देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। किन्तु देश-देश की अवस्था और उसका सुधार समयानुसार भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम जिस देश और जिस अवस्था में रहते हैं उसके अनुसार तथा जो साधन हमें प्राप्त हैं उनके सहयोग से हम क्या कर सकते हैं। हमें क्या करना है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें तीन सवालों का जवाब देना होगा। हम कहाँ

हैं ? हम कहाँ जाना चाहते हैं ? वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं ? इनका उत्तर मैं अपनी व्यवहारिकता से दूँगा। हम कहाँ हैं ? इस प्रश्न के दो स्वरूप हैं। एक सरकार के सम्बन्ध का, दूसरा अपने सम्बन्ध का। पहले विषय में यह जान लेना चाहिए कि हमें जो अधिकार मिले हैं, वे उपहार के रूप में, और उनका उपयोग हम तभी तक कर सकते हैं जब तक शासक हम से प्रसन्न रहे। अपने विनोपाधिकारों से, जिनको उन्होंने अपने पास सुरक्षित रख लिया है, वे हमें सकारण या अकारण जब चाहे तब इन अधिकारों से वंचित भी कर सकते हैं और अब तक किया भी है। सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में कानूनी तथा शासन-विषयक कार्यों में अपनी शक्ति बढ़ा ली है। उत्तरदायी शासन का षष्ठ्यपूर्वक दिया गया वचन आज कर्म शून्य के रूप में सामने आया है, जो खून से लथपथ सिर और टूटी हुई हड्डियों बखेरता हुआ हमारी गलियों में चक्कर लगा रहा है। 'स्टेटस्मेन' आदि पत्र कमीशन को यह राय देने को उकसाते हैं कि "बीस साल

तक भारत में बढ़ता पूर्वक शासन करो"। किन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि भारत को गुलामी के पुरस्कार में उत्तरदायी शासन पाने की इच्छा नहीं है। वह कड़े शासन का स्वागत करता है। इस समय कड़े शासन से बढ़कर और कोई बात अच्छी नहीं हो सकती, जिससे सारे प्रश्न का तुरन्त निपटारा हो जाय। बड़े लाट ने कमीशन-बहिष्कार-प्रदर्शन के बारे में धमकी दी है। हम कहते हैं कि प्रदर्शन में उपद्रव होने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। नेताओं ने ऐसे वक्तव्य भी निकाले हैं, किन्तु उनका खण्डन नहीं हुआ। भारत के लिए जितना अभियोग यह कमीशन है वतना अंग्रेजों का अभियोग कमीशन क्या इंग्लैण्ड में ऐसी ही स्वतंत्रता से घुम सकता, दावतें उड़ा सकता, अथवा पुलिस प्रदर्शकों के घर में घुस कर उन्हें बेइज्जत कर सकती ? राष्ट्रीयता को कुचलने वालों के लिए लाहौर के पुलिस अफसर की हत्या का एक बहाना मिल गया है। अब

तक किसी ने भी, चाहे वह पूर्ण स्वतंत्रतावादी हो और चाहे औपनिवेशिक स्वराज्यवादी, कभी उपद्रव का समर्थन नहीं किया है। ऐसे समय यह कहना असम्भव है कि लाहौर वाली घटना का राजनीति से सम्बन्ध है और यदि हो भी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। नौकरशाही केवल दमन ही करता है, इतिहास से कुछ सीखने की पर्वा नहीं करती। अब हम आर्थिक स्थिति पर दृष्टि डालते हैं। हमारे खर्च से यहाँ सप्ताह से सब से अधिक व्यय के फौजी और मुक्की कर्मचारी रखे गये हैं। ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुओं की बिक्री का बाजार भारत बनाया गया है। आज सभी स्थानों पर विदेशियों का कब्जा है। सरकार की मुद्रा-नीति ने भारत की बड़ी हानि की है। लंकाशायर ने न केवल भारत को ही लूटा है, बल्कि इंग्लैण्ड में भी अपने आस-पास के देशों को नष्ट कर दिया है। भारतवासियों का जहाज बनाने का शिल्प बुरी तरह नष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय सैनिक, महासभा-मण्डप के सामने

इतिहास का अंगभंग करके ही इस बणिक राज को संतोष नहीं हुआ। इसके साथ ही हमारी गुलामी की जिम्मेदारी भीतरी बुराईयों पर भी है। धर्म की उच्च कल्पना चाहे जो हो, हमारे नित्य के जीवन में उसका अर्थ मृत्यु-विषयक बुराईयों और उन्माद, अमहिष्णुता और

कुत्तित

आदि ही हमारी दुर्बलता का कारण है। नेहरू कमिटि ने जो रिपोर्ट इस सम्बन्ध में दी है, वह ही इसका इलाज है। परिस्थिति के वर्णन में आपको मालूम हुआ होगा कि हमारे मार्ग में दो अड़चनें हैं— एक तो परदेशी राज्य से उत्पन्न हुई, दूसरी खुद अपने से। यही हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। अब हमें दूसरे प्रश्न पर विचार करना है। सच्ची स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य है। यह ठोस होनी चाहिए। आप उसे

महात्माजी मोटर के ऊपर से मजूरों को उपदेश दे रहे हैं।

चाहे जिस नाम से पुकारें। मैं पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का विरोधी नहीं। उतना ही पूर्ण, जितना किसी भी उपनिवेश को मिल गया हो—बशर्ते कि वह ऐसे

समय मिले, जब-तक कि उसका आकर्षण समाप्त न हो गया हो। आज जो ब्रिटेन से हमारा सम्बन्ध है, उसे तोड़ डालने के मैं पक्ष में हूँ, परन्तु जैना कि ब्रिटेन और दूसरे उप-

निवेशों में सम्बन्ध है, उसका मैं विरोधी नहीं। अगर हमें औपनिवेशिक स्वराज्य मिला तो हमारा पद स्वतंत्र राष्ट्र, ब्रिटिश स्वतंत्र राष्ट्रसमूह, का समानाधिकार सदस्य-सा होगा। हमने साम्राज्य के भीतर स्वराज्य प्राप्त करने की बहुत चेष्टा की, किन्तु ब्रिटेन ने हमारी सहायता न की। इसलिए मेरी सहायभूति उन लोगों के साथ है, जो पूर्ण स्वाधीनतावादी हैं। किन्तु यह उस समय की बात है, जब हमारा बल अधिक हो जायगा। यदि हमें औपनिवेशिक स्वराज्य मिल गया तो हम ब्रिटेन-विच्छेद को देखते भी नहीं। पर जैसा कि गांधीजी ने

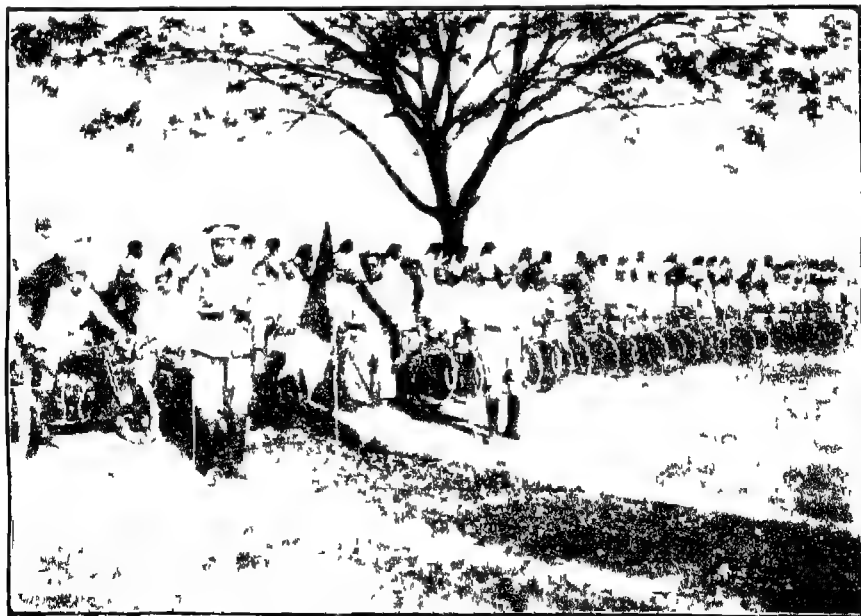
कहा है कि यदि ब्रिटेन के दोष से हमें सम्बन्ध-विच्छेद करना आवश्यक हो जाय तो हम उसमें भी आगा-पीछा न करेंगे। यदि उपस्थित की गई

शर्तें दोनों पक्ष के लिए सम्मानास्पद हैं, तो हमें इसकी पूर्वा नहीं कि कौन पेश कर रहा है। मिटेन ने हमें औपनि-
वेशिक अधिकार देने की घोषणा की थी। किन्तु वह हमें मिला नहीं। इसका उचित उपाय यही है कि हम अपनी ओर से जाहिर करें कि हम क्या चाहते हैं। हमें अपनी शर्तें मनवाने के लिए शक्ति का संचय करना चाहिए। यही हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि हमारा लक्ष्य स्वतन्त्रता है। उसका स्वरूप और विस्तार उस समय पर निर्भर है, जिसमें वह हमें मिलनी चाहिए। रिपोर्ट में दो प्रकार की सिफारिशें हैं—एक तो सामान्य, दूसरी सांप्रदायिक। कांग्रेस का यह कर्तव्य है कि सब दलों के लोग जिस स्थान तक पहुँच चुके हैं उस स्थान से अपनी यात्रा आरम्भ करें और उहाँ तक वे जायँ उनके साथ आगे बढ़ती चले। राष्ट्रीय कार्यक्रम यह है—सभाओं, अखबारों द्वारा रिपोर्ट को लोकप्रिय बनाना, अछूत तथा दलित जातियों सम्बन्धी कार्य, मजूर किसानों का संगठन, ग्राम-संगठन, स्वदेशी-प्रचार, सामाजिक सुधार, मादक द्रव्य निषेध और

प्रकाशन-कार्य। अब धन-संग्रह कैसे होगा ? इसके लिए सन् २० की भाँति धनी से गरीब तक अपना हिस्सा दें। कांग्रेस को अनेक उपसमितियाँ बनाकर कार्य बाँट देना चाहिए। यही सब दलों के लिए कार्यक्रम है। मैं सरदार पटेल को बधाई देता हूँ और शास्त्रीजी के दक्षिण आफ्रिका के कार्य की प्रशंसा करता हूँ। अब दो शब्द युवकों के प्रति कहना है। मुझे धैर्य और उतावलेपन—दोनों—की जरूरत है। किन्तु मैं अपील करता हूँ कि युवकगण दल न बटावें और एक साथ मिलकर काम करें। हम कन्धे से कन्धा मिलाकर चलें तो हमारा विजय निश्चय है।

कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव

“यह कांग्रेस सर्वदल समिति द्वारा प्रस्तावित शासन-योजना पर विचार कर उसको भारती गजनेतिक और सांप्रदायिक समस्याओं को हल करने में बहुत अधिक सहायता देनेवाली मानते हुए उसका स्वागत करती है और अपनी सभी सिफारिशें वस्तुतः सर्वसम्मति से हाँ करने के

कांग्रेस के साइकल वाले स्वयंसेवक

लिए समिति को बधाई देती है, और यद्यपि यह कांग्रेस मद्रास के पूर्ण स्वाधीनता के निश्चय पर कायम है तथापि समिति की तैयार की हुई शासन-योजना को राजनैतिक प्रगति का बहुत बड़ा साधन मानकर पसन्द करती है—खास कर इस विचार से कि वह देशके मुख्य राजनैतिक दलों के अधिक मतैक्य के आधार पर बनाई गई है। यदि ब्रिटिश सरकार ने ३१ दिसम्बर १९२९ तक इस योजना को मंजूर कर लिया, तो कांग्रेस-वशर्ते कि राजनैतिक स्थिति बदल न गई—हम शासन-विधि को स्वीकार कर लेगी, पर यदि उक्त अवधि तक ब्रिटिश सरकार ने इस योजना को मंजूर न कर लिया या उसके पहले ही नामंजूर कर दिया तो कांग्रेस पुनः अहिंसात्मक असहयोग आरम्भ कर देगी और सरकार को कर तथा दूसरी सहायतायें देना बन्द कर देने की सलाह देश को देगी। इस प्रकार यह निश्चय कांग्रेस के नाम पर पूर्ण स्वाधीनता के लिए आन्दोलन करने में कदापि बाधक न होगा। हम निश्चय से उसका विरोध न हो।”

आगामी वर्ष का कार्य-क्रम

(१) व्यवस्थापक सभाओं में और उनके बाहर मादक द्रव्यों का व्यवहार और मद्यपान बिल्कुल बन्द करने के सम्बन्ध में पूरा प्रयत्न किया जायगा और शराब तथा मादक द्रव्यों की दुकानों पर यथोचित और यथासम्भव पहरा देने का प्रबन्ध किया जायगा। (२) व्यवस्थापक सभाओं के भीतर और बाहर, स्थिति के अनुसार विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के उपायों का अवलम्बन किया जायगा। इसके साथ ही हाथ के कने खादी और हाथ के बुने वस्त्र के तैयार करने और पहनने का सलाह दी जायगी और लोगों को ऐसे वस्त्र पहनने को उत्साहित किया जायगा। (३) जहाँ कहीं निकायतें मालूम होंगी और जहाँ के लोग उन्हें दूर करने को

तैयार होंगे, वहाँ की शिकायतों को दूर करने के लिए उसी तरह अहिंसात्मक कार्य किया जायगा, जिस तरह हाल में बारडोली में किया गया था। (४) कांग्रेस की ओर से खड़े होकर जो उम्मीदवार व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य चुने जायेंगे वे भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्य पूरा करने में अपना अधिकांश समय लगावेंगे। (५) कांग्रेस के सदस्य बढ़ाना। (६) स्त्रियों की अयोग्यतायें दूर करने के सम्बन्ध में कार्य किये जायेंगे और उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में उचित भाग लेने के लिए निमंत्रित तथा उत्साहित किया जायगा। (७) देश की सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जायगी। (८) सब हिंदू कांग्रेस वार्गों का कर्तव्य होगा कि जहाँ तक हो सके वे अस्पृश्यता दूर करने के सम्बन्ध में प्रयत्न करें और बहुत कहे जाने वालों को अपनी अयोग्यतायें दूर करने और अपनी स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में प्रत्येक सम्भव मार्ग से सहायता दें। (९) चर्खा और खादी के सम्बन्ध में जो कार्य हो रहा है उसके अतिरिक्त शहरों और गावों में स्वयंसेवक भर्ती किये जायेंगे। (१०) अन्य ऐसे कार्य किये जायेंगे जिन्हें राष्ट्र-निर्माण के सब विभागों के कार्य आगे बढ़ेंगे और जिनसे कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने में विभिन्न पेशों के लोगों का सहयोग प्राप्त कर सके। कांग्रेस के कार्यक्रम को चलाने की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक कांग्रेस के सदस्य को अपनी मासिक आय का कुछ अंश कांग्रेस को देना चाहिए। इन दो प्रस्तावों के अतिरिक्त अखिल एशिया-सम्मेलन की निमन्त्रण देने, चीन का बधाई देने, विदेशी वस्तु और ब्रिटिश माल के बहिष्कार, सरकारी उत्सवों में भाग न लेने, मावी महासमर में सहायता न देने आदि के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

कृष्ण

चंक्रम

हमारी भावी पार्लमेण्ट

देश में राष्ट्रीय महासभा ही एक ऐसी बड़ी और प्राति-निधिक सस्था है, जो हमारी भावी पार्लमेण्ट कही जा सकती है और जो समय आने पर पार्लमेण्ट का स्थान ले सकती है। कलकत्ते में इसका जो अधिवेशन त्यागभूमि पं० मोती-लालजी के सभापतिपद में हुआ, उसमें भीड़-भड़का, बाहरी सजधज और धूमधाम को छोड़ दें तो काम की बातें तो सिर्फ दो ही हुईं और वे भी समय और स्थिति को देखते हुए भाषा से अधिक अच्छी हुईं। एक तो यह कि स्वाधीनता-वादियों और नेहरू-रिपोर्ट के हिमायतियों का समझौता यद्यपि शब्दतः नहीं हुआ तथापि कार्यतः हो गया, क्योंकि जो कार्यक्रम १९२९ के लिए देश के सामने रक्खा गया है उससे दोनों विचार के लोग सहमत हैं, और दोनों की संयुक्त कार्य-समिति ने उसे सफल बनाने का बीड़ा उठाया है, एवं स्वाधीनतावादी युवकों के नेताओं ने आश्वासन दिया है कि शब्दों और आदर्शों की लड़ाई इस साल के लिए अब खतम हो गई है और अब हम सबके लिए काम में जुट पड़ना ही चाहिए। दूसरी बात है स्वयं कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अभाव में, यह तय कर लेने पर भी कि महासभा नेहरू-रिपोर्ट को अर्थात् औपनिवेशिक स्वराज्य को स्वीकार करती है या पूर्ण स्वाधीनता को जिससे कि अंग्रेजी साम्राज्य का कुछ भी सम्बन्ध न रहे, महासभा का अधिवेशन एक तमाशा ही रहता। क्योंकि औपनिवेशिक स्वराज्य और स्वाधीनता के शब्दों पर जो कुछ खींचातानी हुई उसका मूल्य शब्दों के झगड़े से अधिक नहीं है। मद्रास में और बाद को दिला में नवयुवकों के साथ-साथ पं० मोती-लालजी भी ब्रिटिश सम्बन्ध-रहित स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके थे, पर बाद को जाकर उन्होंने देखा कि जहाँ तक जायता कार्यवह से सम्बन्ध है औपनिवेशिक

स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता दोनों बातें महासभा एक साथ नहीं कह सकती; फिर ऐसी दशा में तो पण्डितजी का स्थिति और भी विषम हो गई, जब कि स्वयं महासभा के ही प्रस्ताव से नेहरू-कमिटी बनी और अब उसीकी रिपोर्ट इतनी उत्पन्न और विवाद का कारण बन रही है। हजर पं० जवाहरलाल आदि युवक-दल के और स्वाधीनता-पक्ष के नेता देहली में जितना कदम बढ़ा चुके थे, उससे पीछे हटना चाहते थे, न चाह सकते थे। इस तरह दोनों की कठिनाइयाँ वास्तविक थीं। इसमें से रास्ता निकालने के लिए भारत के बड़े बाबा को पण्डितजी के बुलाने पर साबरमती के कोने से दौड़कर कलकत्ते जाना पड़ा। उन्होंने दोनों पक्ष वालों से खूब दिल खोलकर बातें की। उन्होंने एक ऐसी हस्ती थी, जिसका असर दोनों दलों पर पड़ता था और जो दोनों को दो-दो बातें कह सकते थे। उन्होंने यह हल पेश किया कि महासभा अभी नेहरू-रिपोर्ट को स्वीकार कर ले, वह देश की सम्मिलित भांग के रूप में वाइसराय को भेज दी जाय और १९३० तक यदि वह स्वीकार न हो तो असहयोग का युद्ध छेद दिया जाय और आवश्यक सम्झा जाय तो स्वाधीनता का झण्डा फहरा दिया जाय। परन्तु पण्डित जवाहरलाल ने युवकोचित हड़ता और अधीरता से कहा—मैं आपकी बात को समझता तो हूँ, पर स्वाधीनता की बात किये बिना मैं दो साल तो क्या दो घण्टे भी नहीं जी सकता। स्वाधीनता के आदर्श के बिना मुझे अपने जीवन में कुछ उत्साह ही नहीं मालूम होता। अन्त को यह तय पाया कि नेहरू-रिपोर्ट स्वीकृत न की जाय, सिर्फ पसन्द की जाय, १९३० की जगह १९२९ भीषाद रक्खी जाय और वाइसराय को रिपोर्ट भेजने की बात निकाल दी जाय, क्योंकि युवकों को पेसा करना असहयोग-सिद्धान्त के और आत्माभिमान के विरुद्ध मालूम हुआ—हालांकि महात्माजी ने बड़ी सुन्दरता और मार्मिकता के साथ यह समझाया था कि स्वयं मैं, असहयोग का जनक, इसमें असहयोग के विपरीत कोई बात नहीं देखता। हमारा असहयोग व्यक्तियों के साथ नहीं, बुराईयों के साथ है। स्वराज्य की चर्चा या समझौते के लिए वाइसराय से बात-चीत करना असहयोग के खिलाफ नहीं है और यदि हम जोर से काम

करें तो इसी साध यह स्थिति ला सकते हैं कि वाइसराय को हमसे शर्तें करने के लिए मजबूर होना पड़े और साध-भन-कमोशन को कहना पड़े कि हमारी रिपोर्ट और कुछ नहीं, नेहरू-रिपोर्ट ही है। अस्तु।

पर यहाँ यह लिखते हुए बड़ा दुःख होता है कि स्वाधीनतावादी समझौता करके भी, वचन देकर भी, उस पर कायम न रह सके। समझौता प्रस्ताव अच्छा है या बुरा, त्रुटियुक्त है अथवा नहीं, यह प्रश्न नहीं था। स्वयं महात्माजी भा मानते थे कि पहले प्रस्ताव से बाद का प्रस्ताव अच्छा नहीं है। और समझौते के प्रस्तावों में तर्क और न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों और विधियों का पालन असम्भव हो जाता है, परन्तु एक बात कहकर, हाँ करके, बदल जाना स्वाधीनतावादियों के लिए श्रेय की बात नहीं हुई। उनकी तरफ से बंगाल के युवक नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस ने समझौता-प्रस्ताव का, जा कि महात्माजी ने पेश किया था विरोध किया। अन्त में १३०० विरुद्ध ००० मतों में महात्माजी का प्रस्ताव पाम हुआ। इसमें न केवल स्वाधीनता दल में अनुशासन की कमी मालूम होती है, बल्कि प्रामाणिकता की भी प्रतिष्ठा कम दिखाई देती है। यह अनुभव कम से कम मुझ जैसे युवक के लिए बुरा साबित हुआ। चूँकि महात्माजी ने स्वयं इसपर इन्हें फटकार बनाई है, इसलिए यहाँ उसपर अधिक लिखना अनावश्यक है।

पर इस विवाद और विरोध का कोई यह अर्थ न समझे कि युवकों और बूढ़ों में खाई पड़ गई और दोनों एक-दूसरे के विरोधी हैं, नहीं। दोनों एक दूसरे की स्थिति को और कठिनाइयों को समझ रहे हैं और अपने-अपने विचारों और कार्यक्रमों में दोनों एक-दूसरे को उचित स्थान दे रहे हैं। यद्यपि कहीं से चुनाव, कहीं नेतागिरी, कहीं से प्रति-द्वन्द्विता, और कहीं से कुछ अनिष्ट बातों की भनक कान पर आ जाया करती है, फिर भी मेरी तो यही चारणा है कि जहाँ तक स्वराज्य या स्वाधीनता की प्राप्ति से सबब है क्या युवक और क्या बड़े-बूढ़े-दोनों एक-दूसरे से बढ़कर अधीर हैं। बड़े-बूढ़ों का सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई, कोरी गरमागरम बातों से काम न चलेगा, बढ़-बढ़कर

बातें करने के साथ ही ठोस संगठन का काम भी दिलोजान से करना होगा। एक तो युवक स्वभाव से ही जोशीले होते हैं, दुनिया का अनुभव कम होता है, इसलिए हर चीज़ को आसान और अपनी शक्ति के अन्दर मान लेते हैं। यदि उनमें इतना आशावाद, इतना उत्साह, इतनी उमंग न हो, तो फिर वे युवक ही क्या रहे? पर बड़े बूढ़े कटु अनुभवों के कारण अधिक विचारशील और फलतः धीमे हो जाते हैं। यदि ऐसा न हो तो उनके सफेद बालों का, चेहरे की झुर्रियों का कुछ मूल्य न रहे। फिर कुछ लोग स्वभावतः वक्ता, लेखक या प्रचारक अच्छे होते हैं और कुछ लोग कार्य-प्रिय, कार्य-कुशल। समाज और देश को दोनों के उपयोग की आवश्यकता होती है और रहती है। ऐसी दशा में दोनों प्रकृति वाले एक दूसरे के विभेदों पर जोर दें, इससे यह कहीं अच्छा है कि दोनों के समान गुणों, समान स्थितियों की ओर ध्यान दिलावें और 'अब कष्ट पर बैठकर पंगु यथा फल खाये' की कहावत को, स्वराज्य-प्राप्ति के महायज्ञ में पार्थक्य करें और मुझे इसमें कोई सदेह नहीं है कि दोनों ऐसा ही मान और कर रहे हैं। दोनों के दिमाग में चाहे अन्तर हो, अवस्था और अनुभव में अन्तर हो, पर दोनों का दिल एक है और वह मजबूत है। यह स्वराज्य या स्वाधीनता-प्राप्ति की पूरी और सच्ची गारण्टी है।

इस तरह इस महासभा ने दो बड़े कार्य किये—(१) युवकों और बूढ़ों को एक कार्यक्रम में जोत दिया और (२) देश के नामने ठोस काम का साठन और अनुशासन का सर्वांगपूर्ण कार्यक्रम रख दिया। वर्तमान परिस्थिति में हमसे अच्छा रास्ता देश को नहीं दिखाया जा सकता था। महासभा के इस कार्य के सामने स्वागतार्थ्य और अभ्यक्ष के भाषणों का पर्यालोचन या समालोचन अपने-आप पीछे रह जाना है। दोनों अभ्यक्षों के भाषण एक-दूसरे के पूरक थे और दोनों भाषणों ने इन प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए जमीन तैयार की। पण्डितजी ने अपने भाषण में जो उपाय स्वराज्य के लिए सुझाये वही कार्यक्रम के रूप में प्रस्ताव में स्वीकृत हुए हैं। अभ्यक्षों ने या वक्ताओं ने भाषण में क्या कहा, कैसी इलीकों के साथ अपनी बात या दावे को पुष्ट

किया, कैसी खूबी से व्याप्य या व्यालम्ब किया, प्रति-
पक्षियों को कैसा बनाया, कैसा निरुत्तर किया, इन बातों
में अब देश को उतना अनुराग नहीं रह गया है, जितना
इस बात में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है कि महासभा में
हमारे नेताओं ने क्या तय किया है, हमारे लिए अब उनका
क्या आदेश है हमें क्या क्या करना होगा और सबसे
बढ़कर यह कि महात्माजी कब देश का नेतृत्व ग्रहण
करेंगे ? अतएव व्याख्यानों की समालोचना को मैं भी यहाँ
छोड़ देता हूँ । पण्डितजी और श्री सेनगुप्त के व्या-
ख्यानों के महत्वपूर्ण अंश पाठकों को अन्यत्र मिलेंगे ही ।
देश ने क्या निर्णय किया है, और हमें इस एक साल में
क्या-क्या करना है, यह महासभा के प्रस्तावों से प्रकट ही
है । अब सिर्फ महात्माजी के नेतृत्व का प्रश्न रह जाता है ।
इसका सर्वोत्तम और सच्चा उत्तर वही है जो पण्डित
मोतीलालजी ने एक मित्र के प्रश्न करने पर दिया था—
“अरे भाई, महात्माजी कब बागडोर हाथ में लेंगे, यह
सवाल ही क्या है ? महात्माजी ही तो अगुआ हैं—चाहे
साधारणता में बैठकर डोर हिलावे चाहे हलाहावाद से ।”
और अमल एनी बेमेंट ने भी अपनी एक बातचीत में
कहा है कि यह कांग्रेस तो गांधी-कांग्रेस हुई है । गांधी
आया, उसने एक दृष्टिपात किया, और विजय ने उसके
गले में माला डाली । महात्माजी कब देश का संचालन
सूत्र ग्रहण करेंगे, यह एक प्रकट रहस्य-सा है । पहला
प्रस्ताव महासमिति में महात्माजी के उपस्थित करते ही
सारे कलकत्ते में बिजली दौड़ गई थी कि अब महात्माजी
मैदान में आ गये । पर महात्माजी तो ठहरे मुक्तमोगी,
दुनिया की रगड़ खाये हुए । उन्होंने कहा—भाई तुम
स्वच्छता से, सच्चाई से और अनुशासन को मानकर काम
करना चाहते हो तो मुझे अपने बीच में ही समझो । इस
एक साल में यह और अच्छी तरह मालूम हो जायगा कि
देश सचमुच महात्माजी जैसे कठोर और दीर्घदृष्टि सेना-
पति की कमान का ताप सहन कर सकता है या नहीं ।
यदि देश ने इस अरसे में काफ़ी तैयारी कर ली तो आगा-
मी वर्ष पंजाब में या तो हमें स्वराज्य मिला होगा, या
उग्र असहयोग और कर न देने का संग्राम छिड़ जायगा ।

दोनों बातें देश के हाथ में हैं । अब देखें, परमात्मा क्या
चाहता है ।

भावी रूप ऐसा हो—

महासभा में होने वाली भारी भीड़ और अनाप-शनाप
खर्च को देखते हुए तथा इसके कारण महासभा की कार-
वाई की गंभीरता का महत्व घटता देखकर महासभा के
अधिवेशन के रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता
मालूम होती है । यदि स्वराज्य, या स्वाधोनता के भाव
और रूप का प्रचार हमें देश के कोने-कोने और घर-घर में
करना है, एक-एक गाँव को इसके लिए तैयार करना है, तो
फिर अब बड़े-बड़े शहरों में महासभा के अधिवेशन होने से
इस उद्देश की पूर्ति नहीं हो सकेगी । और बिना बड़े शहरों
के इतना भारी आयाजन आज की स्थिति में होना अस-
म्भव है । अतएव या तो ग्राम-वासियों को महासभा के
सदेश, कार्यक्रम और लाभ से वचन रहना होगा, या
महासभा का ऐसा रूप बनाना होगा जो गाँवों में फैल सके,
या महासभा का ऐसा बेनुका और अस्तव्यस्त रूप रहेगा
जो न अपनी पूरी गंभीरता, कार्यक्षमता और विचारशीलता
की रक्षा कर सकेगा, न लोगों को ही भले प्रकार संगठित
कर सकेगा । कई विचारशील मित्रों ने इस विचार को
पसन्द किया है कि अब से महासभा का अखिल भारतीय
रूप बट कर प्रांतीय रूप का विकास हो । अर्थात् महासभा
पार्लमेण्ट का रूप धारण करे, देश के चोटी के चुने हुए
प्रतिनिधि ही उसमें उपस्थित रहे और वे तब शान्ति के
साथ विवाद और विचार करके अपने निर्णयों, मन्तव्यों
और संदेशों को प्रांत्विक परिषदों के द्वारा जनता तक पहुँ-
चावें । इधर प्रांत्विक परिषदों को महासभा का महत्व
प्राप्त हो जाय और वे अपने प्रांत्वों के छोटे-छोटे गाँवों तक
में अपनी बैठकें करें । अपने लोकमत के द्वारा वे अखिल
भारतीय महासभा को प्रभावित करें और महासभा के
निर्णयों का प्रचार लोगों में करें । प्रचार और प्रभाव के
कृपात् से कुछ अखिल भारतीय नेता भी बारी-बारी से
उनमें उपस्थित हों । और हर पाँचवें साल सारी महासभा
का विस्तृत और विराट् अधिवेशन हुआ करे । पूरे एक वर्ष

पहले से उसकी तैयारी और तालीम का प्रबन्ध हो और वह सब तरह से हमारी प्रबन्ध-पटुता, कार्यक्षमता, विचार-शीलता, योग्यता, संगठन-निपुणता और देशभक्ति तथा सहयोग का नमूना हो। यदि ये पंक्तिवाँ नेताओं तक पहुँचें तो, आशा है, वे इन पर विचार करने की कृपा करेंगे।

कांग्रेस संस्थाओं की शुद्धि

कलकत्ता-महासभा में इस बात की बड़ी अन्धाधुन्धी रही कि किन्ने ही प्रान्तों से सठे प्रतिनिधि बना लिये गये और कहाँ तो रुपये ले लेकर आये लोग प्रतिनिधि बनाये गये, जो शायद ही उस प्रान्त के सदस्य भी हों। खेद के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे अजमेर की भी गिनती उन प्रान्तों में हुई है और इस बार भी यहाँ के बनाये प्रतिनिधि खारिज कर दिये गये। यद्यपि कई कारणों से हम यहाँ की प्रान्तिक समिति से उदासीन और अलस रहे हैं तथापि प्रान्तवासियों के नाते हमें इस बुराई पर खेद होता है। अच्छा होता यदि यहाँ के जिम्मेवार पदाधिकारी, जिनको पिछली सेवाओं के प्रति हमारे हृदय में मान है, इस बुराई से अपनी समिति को बचा पाते। अब सुना गया है कि कार्य-समिति ने स्थानिक कांग्रेस कमिटी को तोड़ दिया है और उसकी जगह नई कमिटी और नये पदाधिकारी चुने जाने वाले हैं। अतएव यह परम आवश्यक है कि आगे जो सज्जन इस भार को उठाना चाहें वे इससे काफी सबक लें और अपनी जिम्मेवारी को पूरा-पूरा समझकर उसे पवित्रता के साथ निभाएं।

और अब कि कुछ दूसरे प्रान्तों में भी गन्दगी पाई गई है तो यह बहुत ही जरूरी है कि तमाम प्रान्तिक समितियों की एक बार शुद्धि कर दी जाय और उनका संगठन ठोस और दृढ़ बना दिया जाय जिससे आगामी वर्षों में देश सरकार से लोहा ले सकें और आगे दक्षता के साथ स्वराज्य-सञ्चालन कर सकें। इसके सम्बन्ध में महात्माजी ने अपने जो विचार प्रदर्शित किये हैं, वे सब तरह से मनन और आचरण करने योग्य हैं। वह 'यग इच्छिया' में लिखते हैं—

"यदि लड़ाई, फिर वह हतन्त्रता के नाम से पहचानी

जाय या औपनिवेशिक स्वराज्य के नाम से,—को सुख और सखी लड़ाई बनाना है, तो कार्यकारिणी समिति का सबसे पहला और आवश्यक काम महासभा का पुनःसंगठन करना और उसकी ओर अपना ध्यान गढ़ाना है। कोई भी बात दबाई नहीं जानी चाहिए। चुपचाप की नीति से हमें तनिक भी लाभ नहीं होगा। इस रोग का सफलतापूर्वक निवारण करने के पहले महासभा की दुनिया में इसका सब ओर प्रचार हो जाना चाहिए। कोई भी संगठन हो, यदि वह जिन्दा रहना चाहता है तो, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन महासभा तो आन्तरिक क्षय से पीड़ित है। और जिस तरह तपेदिक का बीमार अकसर सुख-तन्दुरुस्त और मोटा-ताजा दीखता है, उसी तरह महासभा भी एक क्षयरोग में पीड़ित रोगी की सुखी और मोटाई का प्रतिवर्ष प्रदर्शन करती हुई अपने हकीम के चर्मरोगियों को उसके निकट नाश के अचूक लक्षणों को देखने नहीं देती। आज जैसा संगठन है, उसके द्वारा महासभा कैसा भी सच्चा, संगठित और अकार्य विरोध नहीं कर सकती।"

आगामी तूफान

जैसी कि आशा की जाती है, एक ओर यदि स्वाधीनतावादियों ने ब्रिटिश-सम्बन्ध को तोड़ देने का आन्दोलन जारी रखा और उसे जोर-शोर के साथ बढ़ाया, तथा दूसरी ओर यदि महात्माजी ने विदेश-वच के बहिष्कार के और भी राजगोपालाचार्य ने मद्यपान निषेध के आन्दोलनों को जोर से चलाया और तीसरी ओर यदि महासभा का संगठन प्रत्येक प्रान्त में स्वच्छ और सुदृढ़ कर दिया गया तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार के लिए स्वराज्य की इस प्रगति को रोकने बिना चारा नहीं। ऐसी दशा में शीघ्र ही धरपकड़ और दमन की अपेक्षा चारों ओर से की जा रही है। स्वाधीनतावादियों पर तो कानूनी कार्रवाई करने की अपेक्षा अभी से बढ़ने लगी है। ऐसी दशा में यदि देश आगामी कुछ महीनों में अधिक उरोजना और दोनों ओर से लड़ाई की गम्भीरता को देखे तो आश्चर्य नहीं। यदि देश एक ओर पूर्ण शान्ति के साथ अपने आन्दोलन, संगठन और विचारधरा

कार्यों में जुट पड़ा और जुटा रहा तो १९३० ई० की महासभा में कुछ चमत्कार अवश्य नजर आ सकता है। क्या देश १९३० ई० में कुछ उथल-पुथल कर दिखाने की चेष्टा करेगा ? क्या वह उसकी शर्तें पूरा करने और उसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो रहा है ? देश के जीवन में यह समय ऐसा आ रहा है जब या तो उसे बैठकर, जुटकर और डटकर काम करना होगा और या एक साल के बाद फिर खिसे हुए मन से विघ्न-सन्तोषियों के ताने सुनने होंगे—“बस, ले लिया स्वराज्य १९३० में। हम तो पहले ही कहते थे कुछ होना जाना नहीं है।” देखना है ईश्वर गुलामी का और अत्याचार का पोषण करता है या बलिदान और कष्ट-सहन की हिमायत। जैसा कि महात्माजी ने कहा है—यह दमन की आशका सच निकल जाय तो हमें पता चल जायगा कि औपनिवेशिक स्वराज्य का अर्थ सरकार क्या करती है और हम क्या करते हैं। हमें जब चाहे पूर्ण स्वाधीन बनने की स्वतन्त्रता उसमें है या नहीं। साहमन-कमीशन के बहिष्कार का बदला दमन के रूप में देना ब्रिटिशों के फौलादी पजे के लिए अस्वाभाविक नहीं है। इसमें एक शका यह उठती है कि अभी हिन्दुओं और मुसलमानों का समझौता और मेल नहीं हो पाया है। हिन्दुओं ने न्याय से अधिक मुसलमानों को देना स्वीकार कर लिया, फिर भी मुसलमान ऐसे नाजुक अवसर पर जिद से बाज नहीं आते, यह विन्ता की बात अवश्य है, परन्तु कह्यों की अन्तरात्मा और सब के अन्तःकरण को हिलानेवाली स्वराज्य की अभीरता कहती है कि जब दमन और अत्याचार अपना नग्नरूप धारण करेगा तब दोनों के और खासकर मुसलमानों के आजादी और उसके लिए दूरियाविली के भाव अवश्य जागृत होंगे और या तो वे अपना हठ छोड़कर हिन्दुओं से मिल जायेंगे या हिन्दू उन्हें सर्वस्व देकर अपना बना लेंगे। यदि गरीबों की आह में कुछ जोर है, यदि अत्याचार के प्रहार अन्त में अत्याचारी पर ही पड़ते हैं और यदि भारत में एक ओर गरीबी, गुलामी और बेबस्ती है और दूसरी ओर अन्याय और अत्याचार है तो—

“अन्यायी अपराधि का, पतन कुकृति का कुफल है।
शास्त्रों की तो बात क्या, दृण तक उसमें सफल है ॥”

अलवर-नरेश की ज्युबिली !

श्रीमान् अलवर-नरेश सस्कृत के अच्छे पण्डित होते जाते हैं। सुनते हैं, अपेजी, हिन्दी और सस्कृत का उनका अस्खलित भाषण सुग्ध कर लेता है। वह प्राणायाम भी अच्छा करना जानते हैं। मीठी-मीठी बातें करने में भी कुशल हैं। मेधावी भी सुने जाते हैं। यदि यही गुण किसी व्यक्ति को राज्यपद के योग्य, अपने को प्रजा का ‘प्रभु’ कहलाने के योग्य और ज्युबिली मनाने के योग्य समझे जाते हों, तो बात दूसरी है। अन्यथा, यदि प्रजा का सेवा, दिन रात प्रजाहित की विन्ता, प्रजा के जीवन में एकरस हो जाना, ये बातें सच्चे राजा की कसौटी हों तो आजकल के कितने राजा और शासक अच्छे साबित होंगे ? फिर श्रीमान् अलवर-नरेश, जो नीमूचाणा-हत्याकाण्ड के लिए भारत में प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिनके अन्तःपुर की घृणित कहानियाँ अखबारों में छपती रहती हैं, कैसे ‘प्रभु’-पद के अधिकारी मान लिये गये, यही आश्चर्य की बात है। फिर जब मैंने यह पढ़ा कि उनकी ज्युबिली में केवल बहुतेरा धन हा बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि श्री शंकराचार्य जैसे धर्म-गुरु और पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा डा० अन्सारी जैसे लोक-नेता सम्मिलित हुए, तब तो आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। कुछ दुख भी हुआ। लोग कहते हैं कि ऐसे उत्सव अपने कुकृत्यों को ढाँकने के लिए किये जाते हैं और हमारे धर्म-गुरुओं और नेताओं से अपना ढाल का काम लिया जाता है। यदि ऐसा ही हो तो यह और भी दुख की बात है। पर मेरा अनुमान है कि ये लोग इनने मूर्ख नहीं हैं कि अलवर-नरेश का ढाल बनने के लिए वहाँ गये हो। अलवर-नरेश यदि धूर्तराज हों तो पण्डित मोतीलालजी को गुरु-घण्टाल समझना चाहिए। जरूर वह और डा० अन्सारी किसी गुरुनर उद्देश्य से वहाँ पहुँचे होंगे। एक अनुमान तो सहज ही किया जा सकता है। वह हैं नेहरू-रिपोर्ट में स्थिर की गई देशी राज्यों के सम्बन्ध की नाति पर परामर्श करना। इधर ज्युबिली में जाकर महाराज पर उपकार करना तो उधर उनसे अपना कुछ काम निकाल लेना, राजनीतिज्ञों और राजकाजियों के लिए कोई नई बात नहीं है। पर

राजनीति की इन तथा और गहरी बातों को न समझने वाले हम मोटी बुद्धि के लोगों को तो इसपर आश्चर्य और दुःख ही होना है कि जो लोग प्रजा की बात नहीं सुनते, उसे चूसते ही चले जाते हैं, और जिनके व्यक्तिगत आचरण की बड़ी शिकायतें सुनी जाती हैं, उनको अपने आतिथ्य का लाभ देना, प्रजा को गुमराह करने-जैसा है। मैं खुश होना यदि हम ज्युबिली के अवसर पर श्रीमान् अलवर-नरेश को इस अवसर की बधाई भेज पाना—आज तो दुःख के साथ उनके इस उत्सव पर टीका ही करने का अवसर है।

आश्रम का प्रसाद

अभी हाल ही क कसे से लौटकर “हिन्दी नवजीवन” के सिलसिले में मुझे मायामती-आश्रम में जाने का लाभ मिला था। बड़डा जिस प्रकार अपनी माता के पास जाने के लिए दौड़ता है वैसा ही मेरा हृदय आश्रम के लिए दौड़ता रहता है। जब-जब अपनी दुर्बलतायें यहाँ की संसदों में घबरा देती हैं तब-तब आश्रम की ओर मन दौड़ने लगता है और कहने लगता है कि वहाँ के प्रशान्त और पवित्र वायुमण्डल को छोड़कर यहाँ कहाँ उलझनों में आ पँसा ? परन्तु ऐसे समय

“अगीकृत स्रुतिनः परिपालयन्ति”

यह उत्साह-वचन मेरी सहायता के लिए दौड़ पड़ता है। ऐसी अवस्था में जब-जब आश्रम जाने का थोड़ा भी अवसर हाथ लगता है, तो मैं माता के स्तन की ओर क्षपट पड़ने वाले भूखे बालक की तरह क्षपट पड़ता हूँ।

कुछ महीनों में सत्याग्रहाश्रम का नाम “उद्योग-मन्दिर” रख दिया गया है। इसका कारण यह है कि ज्यों-ज्यों महात्माजी और आश्रमवासी आश्रम के बतों की सूक्ष्मता का विचार करते गये, त्यों-त्यों उन्हें यह मालूम होता गया कि सूक्ष्म अर्थ में सब बतों का सोलहो आना पालन अनेक आश्रमवासियों से नहीं हो रहा है। अतएव उन्होंने “सत्याग्रहाश्रम” नाम अपने लिए अपनी वर्तमान अवस्था से बहुत ऊँचा समझा और “उद्योग-मन्दिर” नाम उचित देखा। सुबह ४ बजे से रात के ९ बजे तक १७ घण्टे रोज अपने काम और उद्योग का हिसाब देने की तैयारी रखने वाले आश्रमवासियों ने “उद्योग-मन्दिर” अपने लिए अधिक

साथक देखा और महात्माजी की छत्रछाया में और प्रोत्सा-इन तथा मार्ग प्रदर्शन से वे फिर “सत्याग्रहाश्रम” का नाम धारण करने के योग्य बनने का उद्योग कर रहे हैं। यह उनके सयानुगम और नम्रता का अच्छा प्रदर्शन है और अबकी मैंने देखा कि “सत्याग्रहाश्रम” का नाम धारण करके आश्रमवासी जितने ऊँचे नहीं उठे थे, उतने “उद्योग-मन्दिर” नाम रखकर उठ गये। इस समय उनके जीवन में जो स्वच्छता, गंभीरता, नियम निष्ठुरता, सुश्रृं-खलता, और एकगतिता दिखाई दी, वह पहले कभी न दिखाई दी थी।

आश्रम में महात्माजी सुबह-शाम भवसर पाकर, अपना हृदय आश्रमवासियों के सामने उँडेल कर रहे हैं। हममें आश्रमवासियों को अमोल आध्यात्मिक, धार्मिक, व्यावहारिक और राजनैतिक ज्ञान और उपदेश मिला करता है। आजकल आश्रम में महात्माजी को एक ही धुन है—आश्रम सब अर्थों में स्वावलम्बी और स्वाधीन हो जाय। इसके लिए वे एक तो इस बात पर जोर देने हैं कि सब लोग स्वेच्छापूर्वक अपने बनाये नियमों और बतों का पालन हृदय के पूरे अनुगम और सच्चाई के साथ करें और दूसरे प्रबन्ध में किसी प्रकार की कोई ब्रुटि न रहने पावे और एक-एक मिनट काम में लगा रहे। इसके लिए वे स्वच्छता, शान्ति और छोटी-छोटी बातों पर पूरा ध्यान देने का बराबर आग्रह करते रहते हैं। एक रोज किसी आश्रम-वासी या अतिथि ने आश्रम के रास्ते पर धूक दिया। महात्माजी ने रास्ते पर धूक पड़ा देखा तो उसपर मिट्टी डाल दी और शाम को प्रार्थना के बाद कहा—“आश्रम में पाखाना पेशाब का स्थान तो निर्दिष्ट ही है; परन्तु लोग कभी-कभी रास्ते पर धूक देते हैं, या नाक साफ़ कर लेते हैं, यह भी ठीक नहीं। रास्ते के किनारे जहाँ लोगों के पैर या नजर न पड़े, ऐसी जगह धूकना या नाक साफ़ करना चाहिए और हो सके तो वहाँ भी उसपर मिट्टी डाल देना चाहिए। रास्ते पर यदि कहीं हमें ऐसी गद्गी दिखाई दे तो हमारा काम है कि उसपर मिट्टी डालकर और उठाकर उसे ऐसी जगह फेंक दें, जहाँ सहसा किसी का पैर न पड़ता हो। आज मेरा कर्त्तव्य तो यही था कि मैं भी उस

पूर्ण हो सकता है। फिर यज्ञ के मानी हैं अपनी अच्छी से अच्छी और ज्यादा से ज्यादा चीज देश को अर्पण करना। रही मोटी-मही खादी हम खुद पहन लें, अच्छी तैयार कर वह देश के लिए दें। आज आश्रम का पका २६ सोले का टमाटर मुझे दिखाया गया। वह इतना बड़ा और ऐसा पका हुआ था कि खाने को जी ललचाता था, पर मैंने उसे एक ऐसे सज्जन के पास भिजवा दिया, जिसे मैं देश की

सेवा ले लूँगा। मैंने सोचा कि आश्रम की अच्छी चीज हमारे लिए नहीं, औरों के लिए है, देश के लिए है, यही यज्ञ का सचा अर्थ है।"

आशा है, आश्रम का यह थोड़ा-सा प्रसाद पाठकों के लिए बोध-प्रद होगा।

हृ० उ०

ताज के आँगन से

क्या कभी राजा के सिंहासन के पाम खड़े होकर संसार को देखने का दृश्य आपने अनुभव किया है? जानत हैं, क्या होता है? हमारा दृष्टि बदल जाती है। सारा समाज विपर्यस्त मालूम होता है। जो सरदार और सेठ-साहूकार हमसे आतर्चात करने में भी अपना अपमान समझत थे, वे झुक-झुक कर हमें सलाम करते हुए दिखाई देने लगे। जिस राज-वैभव को देखकर हमारी आँखों में चका-चौंध छा जाती थी, वह हमारा चरण-सुम्बन करता हुआ प्रतीत होता है।

ठीक यही अनुभव विश्व-त्रिषयात भुवन-मनोहर ताज के आँगन में खड़े होकर शेष संसार को देखने से होता है। सौंदर्य की खान जब बगल में हो तब सारा संसार दरिद्र नहीं मालूम होगा तो आखिर क्या होगा? क्या ही अच्छा होता, अगर चितेरा यह न लिखता कि ताज के आँगन से सीखनेवाले दृश्य का यह चित्र है। क्योंकि उन अक्षरों को पढ़कर मेरी आँखें तो रह-रहकर इस चित्र में ताज की उस नयन-मनोहर, कोमल, करुण, काव्यमय, स्वप्निल रचना को ही खोजती हैं और व्यर्थ खोजती हैं। पर यही करुण उत्कण्ठा ही इस चित्र का प्राण है। X X महात्मा गाँधी या राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष अथवा किसी प्रजा-वाधु

नरेश के जुलूम को देखकर हम अपने मित्र को बुलाते हैं—“अरे गिरीश, दीड़ो, महात्माजी जा रहे हैं!” पर वह दूर से पहुँचता है। महात्माजी निकल जाते हैं। शेष जुलूम रह जाता है। ऐसे समय जो अतृप्त जिज्ञासा, एक अपूर्ण लालसा दिल में रह जाती है, यही इस चित्र को देखकर हमारे हृदय में पैदा होती है।

यह ताज का आँगन है। वह पास वाला बुज है। नीचे यमुना बह रही है। सामने वह कूल है, जहाँ गाढ़जहाँ की हूँछा थी कि उसकी कम बने। दूर, पीछे कृष्णा और नगर हैं, और साव्य गगन यमुना में अवगाहन कर रहा है।

पर मुझे तो यमुना के रूप में भी असीम करुणा और वात्सल्य दिखाई देता है। यमुना को देखकर भर्तृहरि के ‘तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नृपाः’ वाले श्लोक में उन अधियों के नाम भी जोड़ने की इच्छा होता है, जिन का जल असंख्य किसानों के पोषण के लिए मैकड़ों नहरों में बँट गया है और इसलिए जो क्षीण-शराव हो गई हैं।

इस ताज के आँगन में बैठकर मुमताज का स्वर्गीय आरमा मुगल साम्राज्य के गत वैभव पर रोदन कर रही है। बूढ़ी यमुना मानों उसको सात्वता देने के लिए धीरे-धीरे जा रही है।

वै० म०

विषय-सूची

१.	तपोधन (कविता)—[श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र बी० ए०	५४
२.	यूरोप के अनुभव (१)—[मो सी० एफ० एण्डरुज (लन्दन)	६२६
३.	गांधीजी के साथ पन्द्रह दिन (२)—[श्री घनश्यामदास बिड़ला, एम० एल० ए०	६२८
४.	उनसे (कविता)—[श्री रामविलास शुक्ल 'अपरिचित'	६३०
५.	दर्शित आफ्रिका में भारतीयों का जीवन—[श्री भवानीश्याल संन्यासी (जैकब्स, नेटाल) . .	६३१
६.	सांचियट रुम में शिक्षा-प्रचार (५)—[श्री देवप्रत शास्त्री	६४१
७.	कलाकार (कहानी)—[श्री वाचस्पति पाठक	६४६
८.	विस्पृता उर्मिना (कव्य)—[श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'	६५०
९.	मुस्लिमकाल में हिन्दू-मुस्लिम-समस्या—[श्री भीमसेन विद्यालंकार, संपादक 'पञ्चाव-केवरी'	६५४
१०.	वेद और शिल्पविज्ञान—[श्री जयदेव शर्मा विद्यालंकार, मीमांसार्थ	६५८
११.	ब्रिटिश साम्राज्य का रीढ़—[श्री मोहनलाल बटजात्या	६६१
१२.	डा० सुबन्त मेहता—[श्री रंगालदास एम० काण्डिया	६६६
१३.	उगार (कविता)—[श्री छैबिहारी दीक्षित 'कण्ठक'	६७१
१४.	आर्थी दुनिया—	६७३
१	विषय नेत्र—[श्री वैजनाथ महोदय, बी० ए०	६७३
२.	हमारा स्त्री-समाज—[श्री राजेन्द्रप्रसाद,	६७४
३.	वेदयावृत्ति कैसे मिटे ?—[श्रीमती हुक्मदेवी जात्रा	६७५
४.	अबला-औद्यत्य—[श्रीमती ब्रह्मावतीदेवी मदनगर	६७८
५.	नेपोलियन की जननी—[श्री सूर्यप्रसाद	६८०
६.	महाराष्ट्र की स्त्रियाँ—[श्री सदाशिव वामन जाशी, बी० ए०	६८२
७.	बिहार की चेतावनी—[श्री हरिश्चन्द्रदत्त	६८५
८.	कामना—[श्री 'भारत'	६८६
९.	स्फुट प्रसंग—स्त्री पुरुष-समस्या, सर सप्रू की सलाह, सरकार का रुख, 'अबला औद्यत्य', सुन्दर मनोवृत्ति, स्त्री-शिक्षा के लिए, शुभ-संवाद	६८७
१५.	उगना राष्ट्र—	६९१
१.	हिन्दुस्थान (कविता)—[श्री धीरानामिह 'बर्क'	६९६
२.	सबका मूल कारण (प्रहसन)—[श्री दीनदयालु श्रीवास्तव, बी० ए०	६९८
१६.	साहित्य-संगीत-कला—	७०३
१.	उत्तर (कविता)—[श्रीमती महुदेवी वर्मा	७०४
२.	जुनौनो (कविता)—[श्री शुक्देवप्रसाद तिवारी 'वाराणसी', बी० ए०	७०८
३.	हमारे यहाँ का पत्र-संचालन—[श्री रत्नेश्वरप्रसादमिह बी० ए०, बी० एल० एण्डमोटे ७ ४	७०८
४.	रस और नीति-धर्म—[श्री महेन्द्रचन्द्रराय, बी० ए० एल० टि०	७०९
५.	साहित्य की दुनिया में—गेटी और नेपोलियन, 'हिन्दी शब्दनागर कोशोत्सव', प्रगतिशील हिन्दी-साहित्य	७१०

पुरतकों का मूल्य नीचे लिखे अनुसार कम कर दिया गया है

पुस्तक की प्रतियाँ वापस होनी हैं। पाठका आर्डर आने तक जो भोजन होनी, भोजन हो जायेंगे।

आधे मूल्यवाला पुस्तकें

नवयुवको स्थायीन वनी	॥)
बोल्शेविदम १(८) मातृभाषा	॥
क्रीडा को भवम्या	१)
(भगवानदासजी कंता लिखित)	
निर्वाचन नियम	॥१)
राजनीति शब्दावली	१)
भारतीय विण्ण्डी वनान	॥२)
भारताय चिन्तन	॥१८)
भारताय राष्ट्रनिर्माण	॥१८)
भारतीय शासन	॥१८)
भारतीय राजस्व	॥८)

नामः श्रीगणेशाय नमः

गंधात्ता कौन है ? (1-)
गंधा दर्शन [बुद्धो जगन्नाथ] ? (2)
स्वर्गजला ८ भ्रमो मिनकिनर 1)
भ० गंधीजी की साक्ष्य जावनी 3)
जमनालालजी ? (4)

4 2 4 4 4

ਅੰਤਰਿਕਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਕਤਿ	(1)
ਸ਼ਕਤਿ ਸ਼ਕਤਿ	(2)
ਅੰਤਰਿਕਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਕਤਿ	(3)
ਸ਼ਕਤਿ ਸ਼ਕਤਿ	(4)
ਅੰਤਰਿਕਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਕਤਿ	(5)
ਸ਼ਕਤਿ ਸ਼ਕਤਿ	(6)
ਅੰਤਰਿਕਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਕਤਿ	(7)
ਸ਼ਕਤਿ ਸ਼ਕਤਿ	(8)
ਅੰਤਰਿਕਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਕਤਿ	(9)
ਸ਼ਕਤਿ ਸ਼ਕਤਿ	(10)

5135

Y. A. I. 1921	1-1
Y. A. I. 1922	1-1

४५५

कितानों का अधिकार	1)।।
गांधीजी का अभियोग	1)
देशी राज्य दर्शन	2।।
ए. गंध का नर हत्याकाण्ड	।।।।
भारतीय किसान	३।।
भारतीय जल	।।
भारतीय नवयुवकों की राष्ट्रीय संदेश।।	
राष्ट्रीय आन्दोलन	2।।
हम असहयोग क्यों करें ?	।।
हिन्दू स्वराज्य	।।

विद्यया विमुक्तये

सता श्रीसता ॥ (२) कुन्तादेवी ॥ (१)
कुलकमता ॥ (२)
इन्द्रयास
मतापरा ॥ (१) भारत प्रेम ॥ (१)
भारत सन्तान ॥ (१) भारत ॥ (१)

156

अन्धकार का पारणाम	(१-५)
भक्तिजग	(२-८)
भगवत्तना आम्हा	(३-४)
सुनहरी सागर	(४-७)
श्रीवा. सुखोपाधि पु.	

100

(६) कथानक का गायन ॥ अंक ॥ (१)
अकालिनी का अ दर्शन ॥ अंक ॥ (२)
देशबन्धु रामा का जीवन ॥ (३)
१. लैंड बायूरायन ॥ अंक ॥ (४)
नागपुर का जीवन ॥ (५)
भारत का विकास ॥ अंक ॥ (६)
भारत का विकास ॥ अंक ॥ (७)

पौनी कीमतवाली पुस्तकें

नवयुवकोपयोगी

अरविन्द मन्दिर में	॥१॥
आगे गौरव ॥)	उन्नति ॥२॥
इमना वो जानो	॥३॥
साधारण के निर्माण पर	॥४॥
गृह शिक्षा ॥१॥	गुरुद्वारा ॥२॥
जातीय शिक्षा - (राष्ट्रिय) का	॥३॥
नैतिक जीवन	॥४॥
नीतिधर्म (म० साधना) (निराल) ॥	॥५॥
प्रेमगुण ॥१॥	आतमसाधना ॥२॥
ब्रह्मचर्य स्थापना	॥३॥
सचित्र रामायण	॥४॥
भाष्यवर्ण	॥५॥
मरणाद पश्चात् स्थिति	॥६॥
तन्त्रशास्त्र (लाभपरता) ॥	॥७॥
विश्वाचार (जयशंकरप्रसाद) ॥	॥८॥
ब० ब्रह्म (विश्व) ॥१॥	राजेश्वर ॥२॥
स्वर्गनिर्वाह विपुला	॥३॥
समाजशास्त्र	॥४॥
संस्थान महावीर (जीवनी) ॥१॥	॥५॥
संस्था का शासक-निर्माण ॥१॥	॥६॥
हिन्दू-इस्लाम शांति (भाष्य कर) ॥१॥	॥२॥
पंचमहावीर (भाष्य कर) ॥१॥	॥२॥
यशस्विनिधि (म० गंधीजी के	
कल्याण सत्र ॥ तीन भाग ॥१॥	
मिशन मन्दिर (उपन्यास) ॥१॥	॥२॥
कल्याणशास्त्र (उपन्यास) ॥१॥	॥२॥
रत्न से गात्र सेजर्न के (नियम) ॥	

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । श्री कृष्णार्जुनसंवादे । अर्जुनस्य वचनम् ॥

पत्नी:—सस्ता-साहित्य मण्डल, अजमेर ।

१७	विश्व-दर्शन—यूरोप (४), अशान्त अफगानिस्तान, किलौग का प्रस्ताव, फारस में पाश्चात्य सभ्यता, ईराक, चीन की प्रगति	७५२
१८	देश-दर्शन - सामान्य वातावरण, बाल विवाह, ऐष-विक, भारतीय सिनेमा संरक्षण, सैनिक शिक्षा, अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव, अफगानिस्तान से सहानुभूति, मजबूर-प्रगति	७१८
१९	जीव-जीव विवेक—कर्मवेदा गोचन, भारतीय का हनिताप (खण्ड २), श्री गणेशायामनाटकावलि, विपत्ति, युवक, साहित्य-संस्कार	७२२
२०	विधि—भारतीय व्यापार और राष्ट्रीयता (श्री कृष्णचंद विद्यालाल), हाजी-बिल और भेदभाव (श्री शिवप्रसादसिंह 'विश्वन'), लखनपुर का जीवन (हारमाउ उपन्यास), अजमेर-प्रान्त में शिक्षा-प्रचार (श्री गान), विश्व-धर्म परिषद (श्री मास्टर उपन्यास) पतिलक-मेफ्टी बिल (कृष्ण)	७२०
२१	चक्रम —आगे का काम, पुष्ट या उत्कर्ष, ब्राह्मण-अब्राह्मण, देहस्त का दीनता, एक सम्झौता	७३१
२२	चित्र-दर्शन—	७४४

चित्र-सूची

१.	ग्रीष्मविश्रान्ति (निरगा)	६२५
२.	रोमांलिनी लेटीशिया	६८०
३.	शराब-सम्बन्ध	६२, ६४, ६२, ६५
७	टाक्सटाय	७८२
८.	अमानुल्लाखी	७१३
९	मुसोलिनी	७१६
१०	आत्म रक्षा के नाम पर	७१६
११	चिंग-काई शोक	७१७
१२	जापान की धमकी	७१८
१३	रवीन्द्रनाथ ठाकुर	७३६

प्रकाशित होगया !

प्रकाशित होगया !

प्रकाशित होगया !

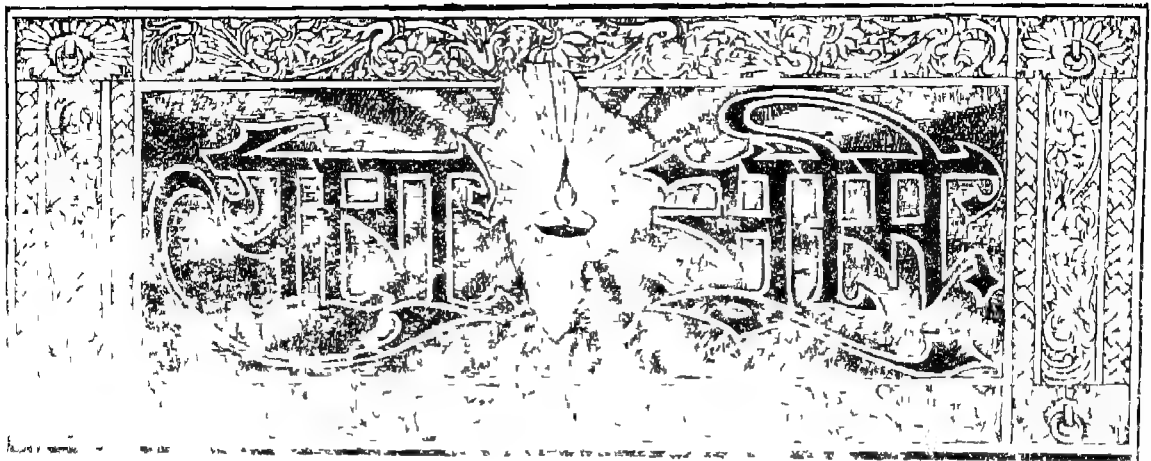
हिन्दी-मराठी-कोष

रचयिता—श्री गुडालिक

राष्ट्र-भाषा के कार्य में इस कोष का एक विशेष स्थान है। हिन्दी पढ़ने वाले प्रत्येक महाराष्ट्रीय भाई के लिए यह बड़े काम की चीज़ है। मराठी भाषा के थाड़े बहुत जानकार हिन्दी भाषी भी इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। इस कोष में हिन्दी भाषा के मुहावरों का भी एक छोटासा कोष है। त्यागभूमि के आकार के ६४ ३७२, मूल्य २)

पता—सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर.

(जीवन, जागृति, यज्ञ और बलिदान की पत्रिका)

यन्मयसम्पन्न नोत जहँ, जहँ विशुद्ध बलिदान ;
 तस्य मिदमे की साध जहँ, नहँ हैं श्री भगवान् ॥

अर्थ ५
 १९२५

रास्ता-साहित्य-मण्डल अजमेर
 फाल्गुन सन् १९८५

अंश ६
 पूर्ण अंश १८

तपोवन

(१)

जीवन की इम निर्विड निशा मे, द्वार हगों का तेरा—
 खुला, साधना का था जिसमे बन्द विश्व यह मेरा ।
 कितन दिवस और कितने यग बीत चले इम पथ मे ?—
 कान गिन जब हे अब चढकर चलना हिमकर-रथ मे ।

(२)

क्या कहने हो ! व्यर्थ लाभ क्या गिनकर नभ के तार ?
 अरे अबोध ! अचल यह रत्नी, इनके मृदुल सहारे—
 चलना होगा आज निकलकर कारागृह से अपने ।
 उस जगती को जहाँ जी उठेगे चिरादिन के सपने ॥

लक्ष्मीनारायण मिश्र

यूरोप के अनुभव

['त्यागभूमि' के लिए]

(२)

इंग्लैण्ड की परिस्थिति

अनेक वर्षों की अनुपस्थिति के बाद यहाँ लौटने पर, स्वयं ग्रेटब्रिटेन में, सबसे अधिक उत्साह-प्रद जो बात मुझे लगी वह यह है कि मेरे स्वदेश के युवा पुरुष-स्त्री उससे कहीं अधिक सचेत, धुनी और स्वातंत्र्य-प्रेमी हैं, जितने कि २०—३० वर्ष पूर्व थे। मुझे भय था कि महासमर के बाद स्वदेश में—और खास कर युवकों में—युद्ध के भावों से उत्पन्न कठोरता एवं विरक्ति आ गई होगी। परन्तु अब मेरा यह भय मिट गया है और जहाँ कहीं मैं गया हूँ बड़े आश्चर्यपूर्ण ढंग से विद्यार्थियों के समूहों ने मेरा स्वागत किया है। उन विद्यार्थियों ने, जो कि सबार्ड के साथ मेरी गम्भीर और महत्वपूर्ण बातों को, जो कि मुझे उनसे कहनी थी, सुनने के लिए उत्सुक थे और बहुत रात बीत जाने पर भी भारत और भारतीय मामलों के सम्बन्ध में जो कुछ सच्चाई मैंने जानी है उसे जानने और प्रश्ना द्वारा अपनी शकयों निवारण करने के लिए तैयार थे।

इससे मुझे बड़ा उत्साह मिला है। क्योंकि, जब पहले मैं इंग्लैण्ड आया तो मैं प्रायः अघेड लोगों तथा राजनीतिज्ञों से ही मिला था, जिनपर महासमर के अनुभवों का प्रभाव पड़ा था और जिनमें युद्धजन्य कठोरता आ गई थी। उनसे सहानुभूति के साथ अपनी बातें सुनने की सुविधा पाना और उनमें अपनापन या आराम महसूस करना निश्चय ही मेरे लिए बड़ा कठिन था। इंग्लैण्ड में पहले दो

महीने मुझे ऐसी ही अत्यन्त निराशा का सामना करना पड़ा था, इसीलिए उस समय भारत को मैंने जो पत्र लिखे वे सब मेरे स्वदेश के भविष्य के विषय में, खासकर भारत से उसके सम्बन्ध के विषय में उदासी एवं निराशा से भरे हुए थे। इसके बाद जब से मैं यहाँ के विश्वविद्यालयों में गया और उन विद्यार्थियों से मिला, जो महासमर के समय निरे बचे थे और महासमर के बाद के गत दम वर्षों में बढ़कर तरुण पुरुष-स्त्री हो गये हैं, तबसे स्वदेश की इस नई संतति का सच्ची लगन को, तथा उनके जीवन एवं कार्यों में समाविष्ट गहरी धार्मिक प्रवृत्ति को देखकर सचमुच मैं प्रफुल्लित हो उठा हूँ। कई बातों में तो यहाँ अत्यन्त परिवर्तन हुआ है—खासकर स्त्रियों की दिशा में। स्त्रियों का जीवन बिल्कुल मुक्त और स्वाधीन हो गया है। अब इंग्लैण्ड की स्त्रियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिल्कुल पुरुषों के समान ही स्थान ग्रहण करती हैं। पहले की तरह अपनी जाति की कमजोरी के नाम पर अब वे न तो रियायतों की माँग करती हैं और न रियायतें ग्रहण ही करती हैं। वह कम अब नहीं रहा। अब तो तरुण पुरुष-स्त्रियों में एक नये वीर-भाव (Shvalry) का उदय हुआ है, जिसमें पुरानी बहादुरी की अपेक्षा बन्धुता और सौख्य के भाव की अधिकता है। पहले पहल तो इस परिवर्तन पर मैं चकित हो गया और सोचा कि इतनी पूर्ण मुक्ति-स्वतंत्रता-हासिल करने में कहीं कीर्ति में से कुछ गँवा तो नहीं दिया गया है ? परन्तु

जितना ही अधिक मैंने इस परिवर्तन के नतीजों को देखा है, इस सम्बन्धी मेरी चिन्ता उतनी ही कम होती गई है। निस्सन्देह स्त्रीत्व पहले ही की तरह बिलकुल ज्यो-कान्त्यो कायम है। पुरुषों के पुरुषत्व की तुलना में घटने के बजाय किसी क्रूर इसमें वृद्धि ही हुई है। जिस बात ने मेरे इस विश्वास को सबसे अधिक दृढ़ किया है वह स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं भावों की असाधारण संवृद्धि है, जिसे कि मैं आज देख रहा हूँ। पूर्वकाल में पाले, मुर्दनी चेहरों का जो फैशन-सा था, वह अब बिलकुल नहीं रहा है। बजाय इसके सर्वत्र स्वास्थ्य एवं सुभावनाओं की उल्लसित चंचलता दिखाई पड़ती है और जहाँ भी कहीं जाओ वहाँ यही दृश्य बड़ा सुखद है।

इस दिशा में जिन बातों ने मेरा ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, उनमें पुरानी रूढ़ियों के बंधनों से छुटकारा सबसे मुख्य है—और, यह बात अब युवक-युवतियों में सर्वत्र मौजूद है। यहाँ भी आरम्भ में मुझे कुछ चिन्ता हुई थी। मुझे फिक्र हुई कि पुरानी रूढ़ियों को इस प्रकार बिलकुल छोड़ देने का परिणाम कहीं गम्भीरता का अभाव और छिछोरपन तो न होगा? परन्तु जो कुछ मैंने देखा उस सबसे ऐसे किसी भी विचार का जोरो से खण्डन होता है, क्योंकि जो कुछ स्वतंत्रता प्राप्त की गई है उसने यहाँ के निवासियों को अधिक गम्भीर और कार्य का अधिक सच्चा हो बनाया है। जिन भिन्न भिन्न विश्व-विद्यालयों में मैंने भाषण किये, उनमें प्रत्येक सभा में जो कुछ मैंने देखा वह यही था कि उनमें से किसी भी अवसर पर, जहाँ तक मुझे याद है, कोई भी प्रश्न सिर्फ छिछोरपन या केवल नुकताचीनी के लिए नहीं पूछा गया। शुरू से अखीर तक जो प्रश्न मुझसे किये गये वे सब सच्चाई के साथ किये गये और उन्ही विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे जो वास्तव में यथा-

सम्भव सर्वोत्तम उत्तर चाहते थे और उससे कम में सन्तुष्ट होने को तैयार न थे। ऐसे सच्चे प्रश्नों के जवाब देने का अक्सर बड़ा भारी बोझ मुझपर पड़ता रहा है और घण्टों बिना रुके हुए मुझे उनके जवाब देते रहना पड़ा है। लेकिन जब मैंने इस तरह व्यतीत होने वाली संध्याओं पर विचार किया है तो यह देखकर मैं बड़ा कृतज्ञ हुआ हूँ कि मेरे स्वदेश के नौजवानों में ऐसी पर्याप्त सामग्री मौजूद है, जिससे कि भविष्य का सुन्दर निर्माण हागा।

परन्तु, जहाँ तक कि इंग्लैण्ड के राजनैतिक जीवन से सम्बन्ध है, मैं कोई ऐसा सुखद चित्र चित्रित नहीं कर सकता। मुझे जो अधिक-से-अधिक प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, वह यह है कि दल-बन्दी के भावों ने मेरे देश के राजनैतिक जीवन की सच्चाई को नष्ट कर दिया है और राजनीतिज्ञ लोग वास्तविक सत्य का अपेक्षा अधिकतर पद, स्थान एवं शक्ति ही के लिए लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति में हम एक मरणशील अन्त के निकट आ पहुँचे हैं और कोई सर्वांगान परिवर्तन हाँ हमारे राजनैतिक जीवन को स्वास्थ्यप्रद क्षेत्र पर पहुँचावेगा। भिन्न-भिन्न दलों के जिन-जिन नेताओं के सम्पर्क में मैं आया उनमें किसी में भी मैं ऐसा कुछ अधिक नहीं पाता कि जिससे मैं उनमें विश्वास लाया आदर कर सकूँ। और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में निःशस्त्रीकरण के तथा आगल-फ्रेंच समझौते के सम्बन्ध में हाल में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, वे तो लगभग बिलकुल ही निराश करने वाली हैं। युद्ध का भावना अभी मिटी नहीं है और हमारे ब्रिटिश राजनैतिक मामलों में तो अन्तर्राष्ट्रीयता का भाव अभी मुश्किल से क्षितिज पर ही उदय हुआ है।

सी० एफ० एण्डरूज़ (लन्दन)

गांधीजी के साथ पन्द्रह दिन

['त्यागभूमि' के लिए]

(२)

जीवन-निर्वाह ही समस्या

गांंधीजी के यहाँ त्याग का गुणगान रात-दिन रहता है। कम-से-कम कितने रूपों में निर्वाह हो सकता है, इसीका प्रयोग होता रहता है। गांधीजी भी अलसी के तैल का प्रयोग इसीलिए करते हैं, जिसमें जीवन-निर्वाह का कूर्च कम-से-कम हो। उनके इस आचरण के कारण वातावरण ही ऐसा बन गया है कि उनकी मण्डली में जीवन-निर्वाह की आवश्यक से आवश्यक सामग्रियों का उपभोग करना भी माना गुनाह-सा हो गया है। सेठ जमनालालजी का चौका भा सेंटाई से शून्य है। घेमसाले की स्वादहीन एक तरकारी, मोटे टिक्कड़, दूध-दही तो औषधि के रूप में, यह राजमरी की रसद है। किसी मोटे मरीज के लिए तो आश्रम का भोजन या जमनालालजी का चौका रामबाण औषध है। किन्तु हरिभाऊ उपाध्याय जैसे अधमरे जाग्रण के लिए भी वहाँ वजन बढ़ाने की कोई गुजाइश नहीं। किसी भा आश्रमवासी बालक या बालिका के चेहरे पर मैंने शारीरिक ओज के चिन्ह नहीं पाये, यद्यपि त्याग का तेज कार्का तादाद में टपकता है। संन्यासाश्रम का आदर्श भी यही था कि कम-से-कम स्वाभो, अधिक-से-अधिक उपजाभो। अर्थात् अल्प मात्रा से जीवन-निर्वाह कर अधिक से-अधिक ससार की सेवा करो। यह स्वेच्छा का त्याग था। आश्रमवासियों की भा यह स्वयं-निर्मित क़ैद है। किन्तु भारत के जन-माधारण को आश्रमवासियों से अधिक कहीं मिलता है? भारतवर्ष के प्रत्येक मनुष्य की आय का औसत गोखले ने २) माहवार निश्चित किया

था। किसी-किसी ने इससे अधिक का अन्दाजा किया। किन्तु भारतवर्ष को सब्ज बाग दिखलाने वाले अंग्रेज भी ४।।) माहवार से अधिक की आय नहीं साबित कर सके। भारतवासी की आय ४।।) माहवार और अंग्रेज की ५०) प्रति मास।

आश्रमवासी बेचारे कम-से-कम खर्च करके भी १५) माहवार से कम में गुजर नहीं कर सकते और भारत के दरिद्रनारायण ४।।) माहवार में किसी तरह कीड़े-मकौड़े का जीवन व्यतीत करते हैं। आश्रमवासियों ने तो अपने-आप अपने ऊपर क़ैद लगाई है, सुख का तिलाञ्जलि दी है, देश के लिए फकीरी ली है, इसलिए हरिभाऊजी के अधभुए शरीर को देखकर तरस खाना बेकार है। किन्तु देश के जन-समुदाय ने कब संन्यास-दीक्षा ली थी, जो उनकी गरीबी का हम सन्तोष समझ बैठे? उनका सन्तोष क्या है, बुद्धिया का ब्रह्मचर्य है। उन्हें सन्तोष सिखाना उनकी गरीबी की निर्दय हँसी उड़ाना है। मैंने गांधीजी से कहा—“महात्माजी, त्याग तो आपको और आपके चेले-चाटियों का ही शोभा दे सकता है, किन्तु देश के असख्य दरिद्रों को त्याग की कौनसी गुजाइश है? ये तो पहले ही से आधा पेट भोजन करते हैं और फिर यदि ये लोग वह समझ बैठे कि ४।।) माहवार या इससे भी कम में निर्वाह करना ही हमारा कर्त्तव्य है, तो फिर स्वराज्य की भाषना को प्रोत्साहन देना फलू है। स्वराज्य की भाषना दो ही फरखों से देश में पैदा हो सकती है; या तो धार्मिक असन्तोष के कारण, या आर्थिक

बेचना के कारण । यूरोपीय देशों में पेट की चिन्ता ने स्वराज्य की भावना को जाग्रत रक्खा । यहाँ धार्मिक असन्तोष ने समय-समय पर स्वधर्मियों के राज्य की भावना को प्रोत्साहन दिया । किन्तु अंग्रेजों ने न हमारे मन्दिर गिराये, न मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी । इसलिए स्वराज्य की भावना तो अभी पैदा हो सकती है जब हम यह महसूस करें कि हमारी यह आर्थिक हीनता बिना स्वराज्य के नहीं सुधार सकती । किन्तु इस दारिद्र्य का हो आदर्श मानें तब तो फिर स्वराज्य के लिए कोई क्यों लड़े ? इसलिए मेरा बुद्धि में तो जहाँ यह अपने आप धारण की हुई गरीबी आश्रमवासियों एवं अन्य कार्यकर्त्ताओं के लिए भूषण है, जनता का बेवस ग़राबो ग़रीबों का और देश का दूषण है । उन्हें तो हम यह कहे कि तुम्हारे पास जीवन-निर्वाह की सामग्री स्वल्प है— उसकी मर्यादा के भीतर बढ़ाने का उपयोग करना तुम्हारा धर्म है ।” महात्माजी ने कहा—“मैं ग़रीबों का जीवन की आवश्यकतायें सामग्री बटाने के लिए कहाँ कहता हूँ ? आज ग़रीब जितने में निर्वाह करता है वह तो हमारे लिए शर्मने की बात है । वर्तमान ग़रीबों का जीवन तो पशुओं का जीवन है । उनके सामने त्याग की बातें करना निर्दयता है । जिनके पास काफी सामग्री है, या जो सेवा करना चाहते हैं, मैं तो उन्हें ही ग़रीब बनने का उपदेश करता हूँ ।” मैंने कहा—“आपके साहित्य के पढ़ने से तो कुछ भ्रम पैदा हो सकता है । आप अलसी के तैल पर निर्वाह करे और आपकी मण्डली आपका अनुकरण करे तो फिर लोग शायद यह भी समझ सकते हैं कि देश का हर मनुष्य कम-से-कम खाकर जिये ।” गाँधीजी ने कहा—“लेकिन मेरा साहित्य ग़रीबों के लिए थोड़ा ही है । जब ग़रीब लोग पढ़े-लिखे होने लगे और मेरा साहित्य पढ़ने लगेंगे तो

शायद मुझे कुछ थोड़ा-सा फेरफार करना पड़े । किन्तु आज तो मैं त्याग का गुण-गान धनो या मध्यमवर्ग के लोगों के लिए ही करता हूँ । ग़रीबों को त्याग क्या सुनाऊँ, वे तो परवशान् त्यागी बने बैठे हैं । उन्हें तो इससे अधिक की आवश्यकता है ।” मैंने पूछा—“आपकी राय में हर मनुष्य को खाने, पहनने और सुख से रहने के लिए कितन व्यय में निर्वाह करना चाहिए ?” गाँधीजी ने कहा—“जितने में सुखपूर्वक स्वस्थ रहते हुए निर्वाह कर सके ।”

“यानी रोटी, दान, भात, तरकारी, फल, घी, दूध, सती-ऊनी कपड़े, जूते ?”

गाँधीजी ने कहा—“जूते की आवश्यकता मैं इस देश में नहीं समझता; शायद खड़ाऊँ की आवश्यकता हो, घी तो ज्यादा नहीं चाहिए ।” मैंने पूछा—“दन्त-मजन, साबुन, ब्रा इत्यादि ?” गाँधीजी ने कहा—“अरे इसकी कहीं आवश्यकता हो सकती है ?” मैंने पूछा—“घोड़ा ?” सब लोग हँसने लगे । मैंने पूछा—“खैर, आपकी राय में ग़रीब आदमी का बजट कितने रुपये का होना चाहिए ?” १००) से कम माहवार में कैसे कोई सुख-पूर्वक गुज़र करे, यह तो मरे-जैसे मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात थी इसलिए मैंने १००) का तख्तीना रक्खा । हरिभाऊ जी ने कहा—“मैंने साधारण आदमी का बजट गढ़कर देखा था, ५०) प्रति माह काफी है ।” महात्माजी को तो ५०) भी ज्यादा ज़ेचा । “२५) माहवार तो काफी है,” यह उन्होंने अनुमान लगाया । मैंने कहा—“यह तो असम्भव है ।” गाँधीजी ने कहा “अच्छा, जो स्वास्थ्य के लिए चाहिए उतनी सामग्री का तख्तीना करलो । यदि २५) से ज्यादा आता है तो भी मुझे क्या उज़्र है, किन्तु मैं जानता हूँ कि २५) माहवार हर मनुष्य को खाने की मिछे तो यहा राम-राज्य आजाय” । “और यदि किसी-किसी को ५०)

से ज्यादा मिल जाय तो ?" मैंने पूछा । "ज्यादे मिल जाय तो वह उसका उपभोग करे," गांधीजी ने उत्तर दिया । "किंतु वह तो फजूल खर्चा है, ऐसे मनुष्य को तो मैं त्याग का ही उपदेश करूँगा ।" मैंने पूछा— "महात्माजी, यदि भारत में प्रत्येक मनुष्य की आय २००) औ १००) या इससे भी अधिक हो जाय तो आपको क्या उज् हो सकता है ?" महात्माजी ने आवेश के साथ कहा "उज् नहीं हो सकता है ? उज् तो हो हो सकता है । ससार मे प्रकृति जितना पैसा करती है वह तो इतना ही है कि हर मनुष्य को आवश्यक वस्त्र और जीवन-निर्वाह की अन्य आवश्यक सामग्री सुख पूर्वक मिल जाय, किन्तु प्रकृति मनुष्य के अपव्यय के लिए हर्गिज पैसा नहीं करता । इसके माने यह है कि यदि एक मनुष्य आवश्यकता से अधिक उपभोग कर लेता है तो दूसरे मनुष्य को भूखा रहना पड़ता है और इसलिए जो अधिक उपभोग करता है उसे मैं लुटेरे की उपमा देता हूँ । हम हिमाच से ५०) से अधिक जो अपने लिए खाते हैं वे लुटेरे हैं । इंग्लैंड एक

छोटा-सा देश है । वहाँ के ३॥ करोड़ आदमियों के भोग-विलास के लिए आज सारा एशिया उजड़ा जा रहा है । किन्तु भारत के ३२ करोड़ मनुष्य यदि २००) महावार या अधिक खा जाने का प्रयत्न करें तो ससार तबाह हो जाय । भगवान वह दिन न लावे, जब भारत के लोग अंग्रेजों की तरह उपभोग करना सीखें । किन्तु यदि ऐसा हुआ तब तो ईश्वर ही रक्षा करे । ३॥ करोड़ की भोग-पिपासा मिटाने में तो यह देश मरा जा रहा है, ३२ करोड़ आदमियों की भोग की भूख मिटाने के लिए तो ससार को मरना होगा ।"

मैंने कहा— "महात्माजी, यदि ५०) या १००) से अधिक खाने वालों को लुटेरे समझें तब तो मारवाड़ी, गुजराती, पारसी, चेष्टा, इत्यादि सभी लुटेरे हैं ।" महात्माजी ने गम्भीरता से कहा— "इसमें क्या शक है ? वैश्यो के हित प्रायश्चित करने के लिए ही तो मैंने वैश्यपन छोड़ा है ।"

घनश्यामदास बिड़ला

उन से

क्यों आये थे, अब जाते हो तज अशान्त के सुन्दर कूल—
दुखिया की सूनी भोली में क्यों बिखरा प्रिय मजुल फूल ?
सुप्त-सौख्य पर प्रलय । विश्व था तन्मय छवि पर तेरी—
क्यों ठुकराते, अश्रु-कणों की, निहित-विश्व की देरी ?

×

×

×

टूट रही है हृदयातल से—
प्रणय-श्रोत की कड़ियां ।
पगले ! तिहर स्नेह की तेरे—
छूट रही फुलझड़िया ॥

रामविलास शुक्ल 'अपरिचित'

दक्षिण आफ्रिका में भारतीयों का जीवन

['त्यागभूमि' के लिए]

दक्षिण आफ्रिका से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याएँ

बढ़ी जटिल हो रही हैं। यह विषय जितना गम्भीर है, उतना ही व्यापक भी—जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक भी। इस विषय पर यथार्थ प्रकाश डालने के लिए जितना अवकाश चाहिए उसका मेरे पास सर्वथा अभाव हो है, तो भी 'त्यागभूमि' के पाठकों के मनोरंजनार्थ कुछ लिखना उचित प्रतीत होता है।

× × ×

जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, यह विषय इतना व्यापक है कि इसके अन्तर्गत भारतीयों की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी अवस्थाओं का भी समावेश हो जाता है। अतएव हम एक-एक विषय पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

जन-संख्या

दक्षिण आफ्रिका की रमणीक भूमि पर अफ्रिकन, एशियन और यूरोपियन जातियों की त्रिवेणी बह रही है। यह देश तो है अफ्रिकनों का, विन्तु यूरोप और एशियावासी को यहाँ अच्छी संख्या में आ बसे हैं। और सच पूछिए तो आफ्रिका महाद्वीप पर आज विदेशियों की ही तूनी बोल रही है। जिनका यह ईश्वर-प्रदत्त देश है और जिनका इसपर सर्वोपरि अधिकार होना चाहिए, उनको आज टके सेर भी कोई नहीं पड़ता—वास्तव में उनकी दशा क्लृप्त-दासों से भी गर्व-शीली है। किन्तु बाहर से आकर कुछ श्रेतांग महात्मा यहाँ के एकमात्र स्वामी बन बैठे हैं और लूट के इस माल की बढ़ौलत चैन की बंशी बजा रहे हैं। दक्षिण आफ्रिका की संघति (Union) में चार प्रदेश हैं—नेटाल, ट्रान्सवाल, केप और ओरेंज फ्री स्टेट। संघति भर में भारतीयों की कुल संख्या १,११,३३९ है। यूरोपियनों की तादाद १९,०८,९५५ और अफ्रिकनों की ५९,५०,४४५ है।

धार्मिक अवस्था

सन् १८९० में भारतीय मजदूरों को लेकर पहला जहाज वहाँ आया और १ जुलाई १९११ ई० को स्वर्गीय श्री गोपाल कृष्ण गोखले के स्वकृत प्रस्ताव के अनुसार कुलियों का आना सदा के लिए बन्द हुआ। मजदूरी करने के अभिप्राय से विशेषतः हिन्दू ही आये, उनके लिए—रसद की व्यवस्था करने के हेतु—पीछे से गुजरात के कुछ सुनलमान सौदागर पहुँचे और फिर उनको भव-बन्धन से विमुक्त कर स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुँचा देने के लिए पादरियों का गुट आ धमका। आज से ५० साल पहले खुद भारत-वर्ष में हिन्दूधर्म की जो हीनावस्था थी उसको कौन नहीं जानता? फिर उन प्रवासी हिन्दुओं की धार्मिक अवस्था का अनुमान कर लेना कुछ कठिन नहीं है, जो गांव-गाँव में बहकाकर लाये गये थे और जिनका धर्म चूल्हे-चौके में या कचरी रसोई में ही पककर काटा करना था। बेकारे जब कलकत्ता या मद्रास के कुली डिपो में पहुँचे और सर्व-जनियों को एक पक्ष में बैठकर खाना पड़ा, तब उनके धर्म का दिवाला निकल गया। समुद्र-यात्रा ने और भी गड़बड़ाया। कहाँ उस समय का सनातन-धर्म और कहाँ समुद्र यात्रा? माण्डण और छत्रियों ने यज्ञोपवीत उतारकर भगवती भागीरथी को अर्पण करते हुए कहा—“गंगा मैया! धर्म डूब गया, जात चली गई, अब इस जमेज को क्यों भ्रष्ट करें? जो, यह मेरी श्रोतृ है, यानपूर्वक रखना। जब कभी लौटूंगा तो अपनी चीज़ वापस लूँगा और इसके बदले में तुमको खुशरी चढ़ाऊँगा, नहीं तो इस अभागी सन्तान को भूल जाना। घर-द्वार छूटा, माता-पिता छूटे, पुरजन-पवित्र से विछोह हुआ, और अब देश भी छूटा जाता है। कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। हम तो डूब ही रहे हैं फिर अपने धर्म और जाति को क्यों डुबावें?”

पाठक! इसे मेरे मन की कल्पना न समझें, यह साथ

बटना है। ऐसा कोई भी प्रवासी हिन्दू नहीं था, जो यह समझता हो कि सब देश और सब काल में धर्म का पालन किया जा सकता है। देश के साथ ही प्रवासी हिन्दुओं ने धर्म भी छोड़ दिया, नाम-मात्र के हिन्दू बने रहे किन्तु हिन्दुत्व के सारे चिह्न और लक्षण केवल स्मृति-पट पर शेष रह गये। दिवो में ही नियम और संयम की पाबन्दी मिट गई, अथवा यों कहिए कि हृदय होन सरकार की ओर से गवर्नरी मिटा हो गई। जहाज पर स्वेच्छाचारिता का स्व-शासन हुआ और उपनिवेश में पहुँचकर उच्छलता का प्रबंध साम्राज्य स्थापित हो गया। 'नेटाल में भी हिन्दूध' का पालन किया जा सकता है—ऐसा कहना, उस समय तक प्रवासी हिन्दू समाज के समुल्लेख, अपनी अज्ञानता का परिणाम देना था। हिन्दुओं की इस आत्म-विस्मृति से मुसलमान और ईसाईयों ने अच्छा लाभ उठाया। गन्धे की कोठी, चाय के बगान और रेल्वे के बैकों में ईसाई पादरी पहुँचकर भोले-भाले हिन्दुओं को मसीह का पैगाम सुनाने और उनको खींच-बोँचकर अपना जमात का सख्या बढ़ाने लगे। मुसलमान भी इस लावाभिस माल को लूटने में क्यों किसी से पीछे रहने ? जर-जमान हत्यादि का लोभ दिखाकर वे भी हिन्दुओं को अपने धर्म में मिलाने लगे। हिन्दुओं का हिन्दुत्व विस्मृति के अथाह सागर में डूब गया। यहाँ तक कि त्यौहारों को भी तिलांजलि दे दी गई। होली-त्रिवाली, कृष्णाष्टमी-नामनवमी इत्यादि हिन्दू पर्व केवल स्मृति की सामग्री रह गये—ये कब आते और कब चुपचाप चले जाते, इसका किसीको कुछ पता न लगता। हाँ, मुहर्रम और क्रिसमस अवश्य हिन्दुओं के गले पड़े ताजिये बनाना, मर्सिया गाना, छाती पीट-पीटकर चिल्लाना, रजे बघाना, मुहर्रम के समय परस्पर लाठियाँ खटकाना, एक दूसरे का सिं फोड़ना और फिर अगलतल तक पहुँचकर मुकदमे खडना, हिन्दुओं का सर्वोच्च धर्म बन गया। 'क्रिसमस' और 'गुड फ्राइडे' तो राजकीय त्यौहार ही ठहरे। इस अवसर पर हिन्दुओं का अन्य जातियों की भाँति आमोद-प्रमोद में लीन होना स्वभाविक ही था, किन्तु ताजियेदारी में हिन्दुओं का धार्मिक भाव अन्तर्हित था।

यद्यपि कुलीनी में ब्राह्मणों की मर्ती वर्जित थी, किन्तु

ये भू-नेव नाम और जाल बदलकर पहुँच ही तो गये। हममें कोई तानलीला पढ़ सकना था और कोई नागलीला, इससे अधिक योग्यता वालों को यहाँ आने की आवश्यकता भी क्या थी ? खैर, यह तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि कुली-प्रथा के प्रथम युग में इनके द्वारा हिन्दुत्व की कुछ-न-कुछ रक्षा अवश्य हुई। 'नेटाल में धर्म का पालन नहीं होसकता है,—इस मनोभाव का प्रतिवाद करने की हममें शक्ति तो नहीं थी, किन्तु एक नई बात इन्होंने हिन्दुओं को सझाई जो उनके दिल पर बैठ गई और वह यह कि यही रावण का देश लका है और यहाँ के हवशी रावण के वंशज हैं। लंका जलाते समय हनुमानजी ने इनका बाज फूँक दिया था, इसीसे इनका बाल भेड़ की भाँति घँटा हुआ होता है। यह सत्य है कि इस राक्षसी देश में धर्म का पालन तो नहीं हो सकता है किन्तु महावीरजी को रोटी नढ़ाने और सड़ा उड़ाते में बड़ा फल है।' फिर क्या कहना था ?—घर-घर हनुमान-जी के नाम पर लाल पनाका फहराने लगी और 'बाज समै रवि भक्ष्य लियो तब तीनहुँ लोक भयो अँवियारो' का मन्त्र पाठ होने लगा। सत्यनागयण की कथा और महाकवि तुलसीदास की रामायण भी हिन्दुत्व की रक्षा में सहायक सिद्ध हुई। यद्यपि आर्य-संस्कृति का सर्वथा लोप हो चुका था, तोभी रामायण, सत्यनागयण की कथा और हनुमान-जालीला ने उस अन्धकार-पूर्ण युग में हिन्दुत्व को किसी-न-किसी रूप में बचाये रक्खा।

किन्तु ऐसा कबतक चलता ? हिन्दू युवक, जिनको मिरनरी पाठशालाओं में शिक्षा मिली, अठाध ईसाई होने लगे और अगर यह प्रवात रुकता नहीं तो आज इस उपनिवेश में भारतीय संस्कृति का चिह्न भी शायद ही दृष्टिगोचर होता। इस देश में भारतीयता की रक्षा का अधिकांश धेय आर्यसमाज के धर्मोपदेशकों को प्राप्त है। आई परमानन्द एम० ए०, स्वामी शकटानन्दजी, स्वामी मंगलानन्दजी पं० ईश्वरदत्त त्रिपालकार, पं० बर्मचन्द इत्यादि आर्योपदेशकों ने समय-समय पर यहाँ जाकर वैदिक धर्म और आर्य संस्कृति का प्रचार किया। इन उपदेशकों के प्रचार का फल यह हुआ कि हिन्दुओं में वैदिक धर्म पर मन्त्रि, सम्बन्ध-हवन में बद्धा, भारतीय त्यौहारों

पर निहा, परस्पर कमस्ते का व्यवहार, अपनी सभ्यता पर अभिमान, हिन्दी भाषा की ओर अभिरुचि, समा-समितियों से डेम, कुरीतियों से घृणा और अपने ऊज्ज्वल भविष्य में विश्वास जम गया। नेटाल के जो हिन्दू अर्द्ध-मुसलमानी और अर्द्ध-फ़िस्तानी रस्मोरिवाज के शिगर बने हुए थे, उनमें स्वधर्मानुगा और स्वदेशाभिमान भरकर अपने पैरों पर खड़ा कर देना कोई सहज काम नहीं था, किन्तु कार्य-समाजी उपदेशकों ने यह कार्य कर दिखाया और हिन्दू-जाति के सच्चे सेवक, सहायक और रक्षक सिद्ध हुए।

इस समय भारतीय जीवन में धर्म की पवित्र धारा बह रही है। आर्य-समाज के प्रताप से हिन्दुओं को अपने धर्म और अपनी सस्कृति पर अटल अनुराग पैदा हो गया है। जगह-जगह हिन्दू मन्दिर और हिन्दू मठान बन गये हैं। दिवाली के समय यहाँ के हिन्दुओं में जो उत्साह देखने में आता है वह वर्णवादी है। संक्षेप में कहा जाय तो हिन्दुत्व आज दक्षिण आफ्रिका में जीवित-जागृत रूप में विद्यमान है। ईसाई और मुसलमान भाई भी अपने-अपने मज़हब फौजाने में दृढबद्ध हैं। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि यहाँ सभ्यता के लोग मिल-जुलकर रहते हैं—धर्म के नाम पर भारत की भाँति यहाँ टंटा-बख़्श नहीं होता। हमें ईसाई और मुसलमान भाइयों से कोई द्वेष नहीं है, किन्तु इनकी एक बात सुने अच्छी नहीं लगती, और वह यह कि इन मजहबों से प्रवेश करते ही भारतीय समाज को तिलाञ्जलि देकर अरबी और यूरोपीय सभ्यता का दास या भक्त बनना आवश्यक हो जाता है। जबतक धर्म से सभ्यता और सस्कृति को अलग नहीं किया जाता तबतक परस्पर सद्भावना और आदर का विकास कदापि न होगा। एक हिन्दू आज ईसाई हो जाता है—कल से वह यूरोपीय सस्कृति का पक्का अनुयायी बन जाता है और अपने ही पूर्वजों को गालियाँ सुनाने से बाज़ नहीं आता। मुसलमान हो जाने पर स्वदेश से भी जाता दूट जाता है—वह मातृभूमि की हिकारत की निगाह से देखने लगता है और टकी' तथा अरब का यशोभात करने में गौरव अनुभव करता है। जबतक हिन्दुस्थानी भ्रम यह तब बढ़-बढ़ कर लेंगे कि धर्म एक वस्तु है और राष्ट्र दूसरी

वस्तु, धर्म बदल जाते से राष्ट्र नहीं बदल जाता, ऐसा नहीं बदल जाता, पूर्वज नहीं बदल जाते, सभ्यता नहीं बदल जाती, तबतक विदेशी धर्म भारतीयता के लिए घातक ही सिद्ध होंगे। और, इस उपनिवेश में एक यह बात अच्छी है कि ग़ोरे प्रभुओं द्वारा सब भारतीय एक ही काडी से हँके जाते हैं—उनकी दृष्टि में भारतभूमि के रहने वाले सब एक हैं, चाहे कोई हिन्दू हो, चाहे मुसलमान और चाहे क्रिश्चियन—उनके लिए सब 'हण्डियन' हैं और एकही क़ानून और एकही व्यवहार के पात्र हैं। ग़ोराग़ों की इस दया-दृष्टि के कारण ही भारतीयों में मजहबी झगड़ों का अभाव है अन्यथा यहाँ भी ऐसे मतान्तर झगड़ा मौजूद हैं, जो मजहबी जंग कराये बिना शक न केने। सभ्य एकही ज़ाव पर सवार हैं, यदि नाव डूबी तो सभी डूबेंगे, कोई बचेगा नहीं, इसी भाव के कारण यहाँ का धार्मिक त्रातावरण शान्त और शुद्ध है।

राजनैतिक अवस्था

सन् १८९३ ई० में दक्षिण आफ्रिका में सहस्रमा गाँधी का शुभागमन हुआ—इसके साथ ही भारतीयों के राजनैतिक इतिहास का प्रथम अध्याय शुरू हुआ। तबसे अतक राजर्षि गोपाळकृष्ण गोखले, श्रीमती सरोजिनीदेवी, मानसीय धीनिवास शास्त्री, सर देवप्रसाद सर्वोधिकारी, सर इकीकुल्ला इत्यादि अनेक विख्यात भारतीय नेता यहाँ आ चुके—उस इतिहास में अनेक अध्याय जोड़े जा चुके। सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करने के लिए मेरे पास न तो अवकाश ही है और न इसकी कोई आवश्यकता ही। "त्यागभूमि" के पाठक महात्मा गाँधी की आत्म-कथाएँ और सत्याग्रह के इतिहास में अतीत की झलक देख सकते हैं। यहाँ इस केवल वर्तमान अवस्था पर ही कुछ प्रकाश डालेंगे।

जबसे केपटाउन में गोल-मेज परिषद् हुई और यूनियन तथा भारत सरकार के मध्य समझौता हुआ तबसे प्रवासी भारतीयों के इतिहास में एक नवीन खण्ड का

● सस्ता-साहित्य मण्डल, अजमेर, द्वारा प्रकाशित।

अंगणेश हुआ है। इस खण्ड का अन्त कहाँ होगा और इसमें मिलने अभ्याय जोड़े जा सकेंगे, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में अन्तर्हित है। हम यहाँ केवल यह विचार करेंगे कि प्रवासी भारतीयों के लिए यह समझौता कहाँ तक लाभदायक सिद्ध हुआ है। केपटाउन-समझौते में दो शर्तें अधिक आपत्तिजनक कही जाती हैं। एक तो यह कि यहाँ के भारतीयों की संख्या घटाई जाय, और दूसरी यह कि जो किसी प्रकार यहाँ से टलना पसन्द न करें और सदा के लिए यहाँ बचना चाहें वे पवित्रमीय जीवनदर्शनांगीकृत करें। पहली शर्त को अमल में लाने के लिए मापूर को शाश हो रही है। प्रति मास सैकड़ों भारतीय—औरतें, मर्द और बच्चे—इस देश को सदा के लिए नमस्कार करके विदा हो रहे हैं। इनको राह-खर्च के सिवाय इरेक वालिग को २० पौण्ड और नावालिग को १० पौण्ड के हिसाब से इनाम भी मिलता है। केपटाउन-समझौते के बाद लगभग छ हजार भारतीय इस देश को छोड़कर चले गये और स्वराष्ट्र-सचिव डाक्टर मलान का अनुमान है कि इस साल के अन्त तक लगभग १० हजार भारतीयों से नेटाल का पिछ छूट जायगा।

यह स्वेच्छापूर्वक प्रत्यागमन की अवस्था कोई नई नहीं है। सन् १९१४ के इण्डियन रिलीफ ऐक्ट में महामा गांधी की समझति से एक धारा ऐसी जोड़ी गई कि जो लोग राजी खुशी देश को जाना चाहेंगे उनको सरकार की ओर से राह खर्च दिया जायगा किन्तु शर्त यह होगी कि फिर उन्हें नेटाल लौटने का अधिकार नहीं रहेगा। इसके कई साल बाद राह खर्च के सिवाय फी आदमी ५ पौण्ड इनाम भी दिया जाने लगा और फिर इनाम की रकम बढ़ा दी गई और आदमी पंछे १० पौण्ड मिलने लगा। निम्न-लिखित अकों से पता लगेगा कि सन् १९१४ ई० से अबतक कितने भारतीय स्वेच्छा पूर्वक प्रत्यागमन की इस नीति के शिकार हो चुके हैं—

सन्	पुरुष	स्त्री	बालक	जोड़
१९१४	१६०	५३	७७	२९०
१९१५	५१३	२१२	२६८	९९३
१९१६	९०१	४४०	५३४	१,८७५

१९१७	६६५	३१०	३८०	१,३५४
१९१८	६९२	३५४	४८६	१,५८२
१९१९	६४०	२६७	४३२	१,८१९
१९२०	८५६	३८०	५२०	१,८१६
१९२१	१,४०८	६७४	८४५	२,९२७
१९२२	१,३४७	५१०	५६७	२,४२४
१९२३	१,३९७	६००	७१९	२,७१६
१९२४	५६९	२२०	२७४	१,०६३
१९२५	७०९	२९२	३९९	१,४००
१९२६	३७८	१६४	२३३	७७५

(३० जून तक)

लोक १०,१३५ ४,४७६ ५,७७३ २०,३८४

केपटाउन-समझौते के बाद स्वेच्छा-प्रत्यागमन (Voluntary Repatriation) का नाम बदलकर सहायता-प्राप्त प्रवासी (Assisted Emigrant) रख दिया गया है और इसके विधान तथा व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हो गया है। नवीन विधान के अनुसार जो स्वदेश जाते हैं, उनके लिए इतना सुभीता अवश्य है कि यदि वे चाहें तो एक साल के बाद तीन साल के अन्दर नेटाल वापस आ सकते हैं—बशर्ते सरकार का सब खर्च मय मूद के लौटा दें। इसका यही अर्थ हुआ कि 'न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगा।' माननीय श्रीनिवास शास्त्री ने भी अपने कई भाषणों में गोरे लोगों को विपवास दिलाया है कि यद्यपि नवीन विधान में नेटाल लौटने की शर्त है तो भी उनमें से ५ प्रतिशत भी नहीं लौट सकेंगे, यह निश्चित है। बात बिचकुल ठीक है। ऐसे सैकड़ों अभिगमों को मैं जानता हूँ जो आज लौटने को तैयार हैं, किन्तु अर्थ के अभाव से लौटने में असमर्थ हैं।

दूसरी शर्त है यहाँ रहने वाले भारतीय गोरे लोगों के भाति रहन-सहन (European Standard) इस्तिथार करें। यह शर्त भोले-भाले भारतीयों के लिए नागपाश है। कहाँ साधारण नौकरी करके निर्वाह करने वाले और कहाँ यूरोपियन रहन-सहन ? जिस मामूली काम के लिए एक भारतीय को ३ पौण्ड मासिक मिलता

है, ठीक उसी धन्ये के लिए एक यूरोपियन को १० पौण्ड से कम नहीं, फिर दोनों के रहन-सहन में समता कैसी ? और अगर क्रिकेट-भविष्य में अभाग्य भारतीय रहन-सहन में परिवर्तन कर गोरी की श्रेणी में न पहुँचे, तो अपने देश की राह चरें और नेटाल को खाली कर दें। यह बड़ी विकट समस्या है।

एक बात और। भारतीय पश्चिमी रहन सहन अवश्य अंगीकार करें, अगर उनको इस देश में रहना है, किन्तु उनको राजनैतिक (Parliamentary) और नागरिक मताधिकार (Municipal Franchise) नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिर वे काले ही हैं न ? यदि केपटाउन-समझौते में यह बात तय हाती कि भारतीय यूरोपियन रहन-सहन अंगीकार कर ले तो उनको नागरिक का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जायगा, तब तो आपत्ति का गुञ्जाइश न होती। किन्तु यहाँ तो 'मीठा-मीठा गप्प, कडुवा-कडुवा थू' का कहावत चरितार्थ हो रही है। जिससे गोरी सरकार और गोरी प्रजा की भलाई होनी हो, वह तो अवश्य होना चाहिए—चाहे भारतीय भले ही जहन्नम में जायें।

मुझे तो इस देश में भारतीयों का जीवन संकटापन्न और उनका भविष्य अन्धकारपूर्ण दिखाई देता है। पार्ल-मेण्ट-कौंसिल या म्युनिसिपैलिटी में सदस्य बनकर बैठना तो दूर की बात है, यहाँ तो भारतीयों को किसी राजनैतिक सस्था में मताधिकार भी नहीं है। हाँ, भारतीयों की संख्या घटाने के लिए एक और उपाय ढूँढ निकाला गया है। नवीन एशियाटिक ऐक्ट में एक धारा ऐसी जोड़ी गई कि जो लोग १८९७ का इमिग्रेशन कानून पास होने के बाद इस देश में आ गये हैं, वे अब वर्जित प्रवासी हैं। वे यदि ३० सितम्बर १९२८ से पहले सरकारी अमलदार के सामने उपस्थित होकर क्षमा की याचना करेंगे, तो उनको क्षमा-पत्र दे दिया जायगा किन्तु जिनके बीबी-बप्पे यहाँ आ नहीं चुके हैं, उनको भविष्य में स्वदेश से लाने का अधिकार नहीं होगा और उक्त अवधि के पश्चात् ऐसे वर्जित प्रवासी पकड़कर इस देश से निर्वासित कर दिये जायेंगे। इस विधान से कुछ दिनों तक यहाँ बड़ा कोलाहल मचा हुआ था और लगभग एक हजार भारतीयों ने क्षमा-पत्र प्राप्त

किये—जोष ऐसे भारतीयों का प्रवासाधिकार तलवार की धार पर लटक रहा है। बात असली यह है कि सन् १८९७ ई० के प्रवास कानून के पाम होने के बाद बहुत-से भारतीय लुक-छिपकर इस देश में छुस आये हैं और यहाँ के स्थायी प्रवासी बन गये हैं। इस बात के लिए बड़ी खेष्टा की गई कि सन् १९१४ ई० के गांधी स्मट्स-समझौते के बाद जो इस देश में आये हैं, उनको भले ही वर्जित प्रवासी मान लिया जाय, किन्तु उससे पहले के आने वालों को नहीं, किन्तु नकारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है ? यहाँ तो भारतीयों की संख्या घटाने की बात ठहरी और वह भी उतनी, जिसमें अधिक बढ़ाई हो न जा सके। फिर जिस प्रकार भी हो सके, इस योजना को कार्य-रूप में परिणत करना ही होगा। धीरे-धीरे वर्जित प्रवासी कहकर लोग पकड़े जा रहे हैं और उनको निर्वासन का कठोर दण्ड मिल रहा है। भारत के राजदूत माननीय श्रीनिवास शास्त्री प्रवासी भारतीयों की हर प्रकार से सहायता करने को उत्पल रहते हैं, किन्तु गुलाम देश के राजदूत का महत्व ही क्या ? जो देश स्वतंत्र होता है वहाँ के राजदूत की वाणों में बल होता है और उसके कथन को सुनी-अनसुनी करना कोई सहज काम नहीं होता। किन्तु गुलाम भारत के राजदूत शास्त्रीजी एक स्वराज्य प्राप्त उपनिवेश के सामने अकड़कर बोलने का साहस कैसे कर सकते हैं ?

आर्थिक अवस्था

यहाँ के भारतीयों को तीन श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है—व्यापारी, किसान और मजदूर। दक्षिण आफ्रिका का सारा भारतीय व्यापार मुसलमान सौदागरों के हाथ में है। उनकी आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है और वे दक्षिण आफ्रिका में अपनी जड़ खूब मजबूत बना चुके हैं। इस देश में व्यापार के लिए लाइसेन्स लेना पड़ता है। सन् १९२५-२६ ई० में एशिया वासियों को केप प्रान्त में १५८२, ट्रांसवाल में ४९८१, नारोअ फ्री स्टेट में १०, और नेटाल में ३४३३ तिजारीती सनदें दी गईं। इसमें चीनी व्यापारियों का भी समावेश है। सच बात तो यह है कि मजदूरी और हिन्दुस्थानी तिजारीती होने-गिने हैं, चीनियों

की संख्या भी बहुत कम है। एशियाईयों में गुजराती व्यापारी ही अधिक हैं और उनमें भी हिन्दू बहुत थोड़े और मुसलमान अधिक हैं। इन व्यापारियों की अवस्था बख़्त और आशाजनक है। इन मुसलमान सौदागरों में सबसे बुरी आदत यह है कि वे हिन्दुओं को व्यापार की पंक्ति में आने देना पसन्द नहीं करते और खासकर हिन्दुस्थानियों और मद्रासियों को। जहाँ कोई हिन्दू व्यापार करने को तैयार हुआ, हाट मुसलमान सौदागर पहले उसकी सहायता करने के लिए बे-मुलायमे दौड़े पड़ते हैं और फिर उसको अपने चंगुल में फँसाकर चिगाड़ देते हैं। इसलिए हिन्दू व्यापार में पनप नहीं पाते। जो थोड़े से हिन्दू दूकानदार हैं भी, उनको व्यापारों न कहकर "नून-तेल बेचने वाला" बमिया ही कहना चाहिए। और, हम यहाँ इतना ही कहकर सन्तोष करेंगे कि भारतीय व्यापारियों की आर्थिक अवस्था सर्वथा सन्तोषजनक है। पर उन्हें जतिगल् सगर्बों में न पड़कर पारस्परिक सहयोग से काम करना चाहिए।

दूसरा वर्ग है भारतीय किसानों का। इन किसानों में हिन्दुओं और विशेषतः मद्रासी और हिन्दुस्थानियों की संख्या अधिक है। कुछ गुजराती हिन्दू और मुसलमान भी किसान हैं। किसानों में कुछ लक्ष्मण भी हैं किन्तु अधिकांश तो महा कगल हैं। नेटाल में ८९, ८९१ एकड़ जमीन के मालिक भारतवासी हैं और ८८, २०१ एकड़ जमीन भारतीयों ने पट्टे पर ले रखी है। अधिकांश किसान कर्ज़ के भार से दबे हुए हैं तो भी किसी प्रकार अपना निर्वाह किये जाते हैं। उनके ऊपर जितना ऋण है, उससे अधिक उनके पास जमीन भी तो है। साधारणतया उनकी आर्थिक अवस्था बुरी नहीं कही जा सकती।

तीसरे वर्ग में हम मजदूरों की गणना करेंगे। इनकी हालत सबसे खराब है। केप में ४९३, नेटाल में ८७१२ और ट्रान्सवाल में २३२ भारतीय खानगी रोज़गारियों के यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की नौकरी करते हैं। सरकारी, म्युनिसिपैलिटीयों और रेलवे विभाग में भारतीय नौकरों की संख्या इस प्रकार है—केप १, नेटाल ९४२, और ट्रान्सवाल २। इनके खेतों और आम के बगीचों में काम

कानेवाले भारतीय मजदूरों की संख्या इससे पृथक् है। यह ध्यान रहे कि म्युनिसिपैलिटीयों में पाख़ाना उठाने, सड़कों पर झाड़ू कगाने तथा इसी प्रकार के अन्य गन्दे काम करने के लिए ही भारतीय नियुक्त हैं। सरकारी नौकरियों में दुभाबिया और पुलिस के काम के अतिरिक्त भारतीयों के लिए और कोई काम नहीं मिल सकता और रेलवे में सबसे गन्दे काम भारतीयों के जिम्मे है। उनका वेतन भी क्या है? किसी प्रकार पापी पेट की उजाला शांत करने भर को मिल जाना है। यदि दासत्व की सजीव मूर्ति देखनी हो तो बार्को में जाकर भारतीय मजदूरों को देख आइए।

डेपटाउन-समक्षीते में समान काम के समान वेतन (Equal pay for equal work) का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। किन्तु इस सिद्धान्त ने तो और भी गड़बड़ डाली है। अवनक गोरी कम्पनियों कम वेतन पर भारतीय मजदूरों को रखने में कायना समझती थीं, किन्तु जब गोरी के बराबर वेतन देना है तो फिर भारतीयों को नौकर रखने में लाम? गीरे मालिक समान वेतन पर भारतीय को नौकर रखें और अपने गोरे भाई को नहीं, यह कैसे संभव हो सकता है? फल यह हुआ है कि सैकड़ों भारतीय कारीगर काम से बर्खास्त कर दिये गये और नौकर किये जा रहे हैं। उनके लिए केवल वो ही मार्ग है, या तो मूर्खों मरकर नेटाल में रहें, अथवा अपना बोरिया-बैघना लेकर सरकारी खर्चे से स्वदेश चले जायें।

हम भारतीय मजदूरों को अपनी अवसावस्था का ज्ञान होने लगा है, वे सगदित होने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में नेटाल इण्डियन काँग्रेस ने लेखक की ही अध्यक्षता में एक मजदूर-समिति कायम की थी और इस समिति ने अपने जीवन के अल्पकाल में भारतीय मजदूरों को संगठित करने के लिए जो उद्योग किया है, वह आशाजनक है। संगठन का अभाव भी मजदूरों की दुर्दशा का एक कारण है। वे तितर-बितर पड़े हुए हैं, उनको चारों ओर से घेरे मिल रहे हैं, और वे चबराकर स्वदेश भागे जा रहे हैं। अब काँग्रेस की मजदूर-समिति ने विभिन्न काम करने वाले भारतीय मजदूरों का अलग-अलग संघ स्थापित

करना शुरू कर दिया है और इन संघों को एक सूत्र में प्रेरित करने के लिए मजदूर कांग्रेस की स्थापना हुई है।

गत पहली दिसम्बर को डरबन के टाउनहाल में लगभग तीन सहस्र मनुष्यों की उपस्थिति में माननीय श्रीनिवास शास्त्री द्वारा मजदूर परिषद् का उद्घाटन हुआ। इस परिषद् में पार्लमेण्ट के मजदूर सदस्य श्री रेबर्न, रजिस्ट्रार ऑफ़ लेबर श्री मैगरेगर, मजदूरों के चिकित्सक हन्स-पेक्टर श्री वाकर और लोकल इन्स्पेक्टर श्री ओफ्ट के सिवाय और भी बहुत-से प्रतिष्ठित यूरोपियन नर-नारी पधारे थे। सरकार ने अपने अमलदारों को भेजकर परिषद् के प्रति सहायता प्रकट की थी। इस अवसर पर शास्त्री जी का अभिभाषण इतना महत्वपूर्ण हुआ कि अर्द्ध राताब्दी से भी अधिक काल तक दासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले भारतीयों में एक विलक्षण जागृति उत्पन्न हो गई। शास्त्री जी का भाषण क्या था, अन्तरतम की पीड़ा की प्रतिध्वनि थी। उस दिन आपने कैसा व्याख्यान दिया, कहा जाता है कि, उससे पहले दक्षिण अफ्रिका में आपने ऐसा व्याख्यान कभी नहीं दिया था। आपने सरकार, सरकारी अमलदारों और गोरे लोगों की स्वार्थपरता की बड़ी कड़ी आलोचना की। आपका भाषण सुनकर सभी दङ्ग रह गये। आपके सिवा नेटाल इण्डियन कांग्रेस के प्रधान श्री सौगाबजी कस्तमजी, परिषद् के प्रधान एडवोकेट अलबर्ट क्रिस्टोफर और लेबर के व्याख्यान हुए। दूसरे दिन की बैठक में बाबाबुदा मजदूर-कांग्रेस की स्थापना हो गई। सरकारी प्रतिनिधियों के भी भाषण हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे बधाशक्ति इस कांग्रेस की सहायता करने को तैयार हैं।

अन्त में इतना ही कहना पर्याप्त है कि वहाँ के भारतीय किसान और मजदूरों की आर्थिक स्थिति भारत के इस वर्ग के लोगों से अच्छी है। जो लोग घबराकर भागे जा रहे हैं, वे बड़ी भयंकर भूल करते हैं और भारत पहुँचकर इनको घोर पश्चात्ताप होता है। किन्तु 'समय चूक पुनि का पछिताने ?'

शिक्षा-सम्बन्धी स्थिति

इस देश में गोरे, रंगीन और भारतीय विद्यार्थियों के

लिए पृथक्-पृथक् पाठशालायें हैं। कोई भारतीय विद्यार्थी किसी ओ दशा में यूरोपियन स्कूलों में प्रविष्ट नहीं हो सकता। जिस प्रकार हिन्दुस्तान की कुछ जातियाँ अपनी श्रेष्ठता के मद में खर हैं और मनुष्य-जाति के एक भाग को अछूत कहकर उनका शर्मा करना भी पाप समझती हैं। उसी प्रकार वहाँ के गोरो की दृष्टि में सभी भारतीय अछूत और नीच हैं। भारतीयों के लिए नेटाल में दो प्रकार की पाठशालायें हैं। एक तो वे जो सरकारी पाठशालाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं, और दूसरी वे जो सरकारी सहायता प्राप्त पाठशालायें कहलाती हैं। हम समय नेटाल में ९ सरकारी और ४४ सहायता-प्राप्त पाठशालायें हैं, जिनमें ११ का संचालन ईसाई संस्थाओं द्वारा होता है। कम्पाओं के लिए अलग तान पाठशालायें हैं, इनका संचालन सूत्र ईसाइयों के हाथ में है। शिक्षा पाने योग्य वय के १९ सहस्र बालक हैं, जिनमें केवल एक-चौथाई को शिक्षा मिलता है, शेष निर्दयता की गोद में पल रहे हैं। डरबन में एक भारतीय हाइड्रेब स्कूल भी है, जिसमें मेट्रिक्युलेशन तक शिक्षा दी जाती है। अन्य पाठशालाओं में अग्रजी के सिवाय भारतीय भाषाओं के पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं है। ट्रांसवाल में भारतीय बालकों को अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषायें भी पढ़ाई जाती हैं, किन्तु नेटाल में नहीं। इस विषय पर क्रिस्मल-कांग्रेस में माननीय श्रीनिवास शास्त्री से मेरा जो गहरा मत-भेद हुआ था उसका इस्तेमाल समाचारपत्रों के पाठक बढ़ चुके हैं। वैसी भाषा की कुछ ज्ञानगी पाठशालायें अवश्य हैं, जिनमें अधिकांश की आर्थिक अवस्था दयानक है और बड़ी कठिनाई से उनका संचालन होता है।

केपटाउन-समझौते में एक शर्त यह भी थी कि भारतीयों की शिक्षा-सम्बन्धी अवस्था की जाँच की जाय, तदनुसार नेटाल की प्रान्तिक कौंसिल ने एक शिक्षा-कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में कौंसिल के केवल अंतरंग सदस्य ही नियोजित किये गये। कमीशन बैठा, उसके सामने प्रान्तभर के भारतीयों की गवाहियाँ गुजरीं, सभी ने अपने-अपने दुखद रोये और अधिक शिक्षा के लिए याचना की गई। कमीशन की ओ रिपोर्ट निकली, वह 'केप टाउन्स' के कम्पोजिटोर रद्दी की टीकरी में कैफे योग्य सिद्ध हुई, तो

भी कमीशन को यह स्वीकार करना हो पड़ा कि भारतीयों की शिक्षा-सम्बन्धी सामयिक व्यवस्था अपर्याप्त और असन्तोषजनक है। किन्तु इसके उद्धार के लिए जो उपाय बतलाये गये हैं, वे तो नितान्त निराशाजनक हैं। इस कमीशन की रिपोर्ट में यदि कहीं तथ्य की बात है तो एक यही कि यूनिशन सरकार से भारतीय शिक्षा के लिए जो धन मिलता है वह अब इसी कार्य में खर्च किया जाय। पाठक शायद कहेंगे कि यह बात तो समझ में ही नहीं आती। अच्छा, हम जग विस्तार से इस बात का स्पष्टीकरण कर देते हैं। सन् १९२५-२६ में यूनिशन सरकार से भारतीय शिक्षा की मद में ३६, १७९ पौण्ड मिला, किन्तु प्रान्तिक कौंसिल ने इस काम में खर्च किया केवल २७, ९१८ पौण्ड। सन् १९२६-२७ में जो ३८, ९८५ पौण्ड मिला, उसमें से केवल २८, ४२९ पौण्ड खर्च करके शेष धन बचा लिया गया। पिछले दो साल में भारतीय शिक्षा का १८, ८१७ पौण्ड प्रान्तिक कौंसिल की जठराग्नि में भस्म हो गया। यह नैतिक अपराध क्यों किया गया? इसका भी कारण सुन लाजिए। यहाँ हवेली स्त्रियो और गारे पुरुषों से एक नई जाति उत्पन्न हो गई है। इसको 'कलड रेस' या रंगीन जाति कहते हैं। अपने वंशधरों पर गोरों का प्रेम होना स्वाभाविक ही ठहरा। किन्तु अपने असली बच्चों की हानि करके इनका भला करना कैसे सम्भव हो सकता है? इसलिए अभागे भारतीयों के सिर पर हथवा जमाया गया। दण्ड और प्रमाण लजिए— सन् १९२५-२६ में यूनिशन सरकार से कलड शिक्षा के लिए मिला तो ८, ७०३ पौण्ड, लेकिन खर्च किया गया २०, २७८ पौण्ड। इसी प्रकार सन् १९२६-२७ में इस जाति के लिए ८, ६७८ पौण्ड मिला और २०, ०६७ पौण्ड खर्च कर डाला गया। इस डकैती का भण्डाफोड होने पर प्रान्तिक कौंसिल के सदस्य और कमिश्नर ऐसे चकराये कि मानो उनपर बज्र टूट पड़ा। यूरोपियन शिक्षा की तो बात ही मत पूछिए। इनके लिए तो प्रान्तिक कौंसिल, यूनिशन सरकार का सहायता के अतिरिक्त, अपने खजाने से भी बहुत-कुछ खर्च करती है। उदाहरणार्थ सन् १९२६-२७ को ही लजिये। इस साल गोरों शास्त्री की शिक्षा के लिए

यूनिशन सरकार से ३५०, ५७३ पौण्ड मिला, जिसमें प्रान्तिक कौंसिल ने अपनी ओर से ७०, १२८ पौण्ड मिलाकर कुल खर्च किया ४२०, ७०१ पौण्ड। यह ध्यान रहे कि नेटाल में गोरों की संख्या भारतीयों से अधिक नहीं है।

कमीशन ने सम्मति दी है कि यूनिशन सरकार से भारतीय शिक्षा के मद में जो धन मिलता है, वह अब इसी काम में लगा देना उचित होगा। प्रान्तिक कौंसिल भी कुछ खर्च करेगी या नहीं, इस विषय पर कमीशन ने रिपोर्ट का मंगलाचरण ही इस बात से किया है कि प्रान्तिक कौंसिल केपटाउन समझौते के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास कर चुकी है। अब यूनिशन सरकार जा चाहे सो करे, प्रान्तिक सरकार को इससे कोई वास्ता नहीं। हिसाब लगाने से पता लगा है कि अबतक भारतीय शिक्षा का एक लाख पौण्ड प्रान्तिक कौंसिल के पेट में जला गया है, लेकिन अब वह उसे उगलने का नाम नहीं लेती।

हाँ, कमीशन ने एक बात अवश्य मार्के की है कि डरबन में जो शास्त्री-कालेज बनने वाला है, सरकार उसके संचालन और प्रबन्ध का सूत्र ग्रहण करे। इस विद्यालय के लिए शास्त्रीजी को प्रवासी भारतीयों की ओर से दोस हजार पौण्ड का अभिवचन मिला है, जिसमें १६ हजार पौण्ड से अधिक वसूल भी हो चुका है। छः एकड़ जमान के लिए शास्त्रीजी ने डरबन के कार्पोरेशन से पाचना की थी, किन्तु उसने मन्जूर दी है केवल २ एकड़ जमीन को और वह भी २५ वर्ष के पट्टे पर। हमपर शास्त्रीजी ने कौंसिलों को बहुत समझाया, किन्तु वे अपने निर्णय पर पथर की चट्टानों का भोंति अगल रहे। विवश होकर शास्त्रीजी को दो एकड़ जमान पर ही सन्तोष करना पड़ा है। किन्तु शास्त्री कालेज में मैट्रिक तक पढ़ाई हागी और टाचर्स ट्रेनिंग क्लास भी होगी। कालेज को बुनियाद पड़ गई है और उसका नामकरण शास्त्री कालेज उपयुक्त ही हुआ है।

अच्छा तो, कमीशन की सम्मति के अनुसार प्रान्तिक कौंसिल ने भी अपना निर्णय सुना दिया। कौंसिल की बैठक में बहुत वाद विवाद के बाद यह निश्चय हुआ कि यूनिशन सरकार की ओर से भारतीय शिक्षा की मद में जो

रकम मिलती है, वह अब इसी मद में खर्च की जाय और बस। इसका मतलब यह हुआ कि इस साल नौ हजार पौण्ड और भी मिलेगा अर्थात् हर साल जो नौ दस हजार पौण्ड की छूट होती थी वह इस साल नहीं होगी। किन्तु प्रान्तिक कौंसिल अपनी जेब से एक अघेला भी खर्च नहीं करेगी। इस अवसर पर भारत-सरकार के शिक्षा-विशेषज्ञ श्री कैलासप्रसाद किशोर और कुमारी गोर्दन ने प्रवासी भारतीयों को जो सहायता पहुँचाई थी वह चिर-स्मरणीय है।

कठिनाई तो यह है कि भारतीयों पर यह दबाव डाला जाता है कि यदि वे यहाँ रहना चाहें तो यूरोपीय रहन-सहन इतिथार करें अन्यथा यहाँ से अपना डेरा-डण्डा उखाड़ें; किन्तु सरकार की ओर से भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में बड़ी कज्जा से काम लिया जा रहा है। फिर यूनिजन सरकार और शाहीसी की यह मनोकामना कि भारतीय यूरोपियन जीवनादर्श (European standard of life) अंगीकृत करें, से पूरी होगी ?

सामाजिक अवस्था

दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की सामाजिक अवस्था के सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि यहाँ का सामाजिक स्थिति सामान्य रूप से भारतवर्ष की अपेक्षा अधिक उन्नत और आगाजनक है। यहाँ भारतीयों में कोई भेद-भाव नहीं है, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसी एक ही मेज पर बैठकर भोजन कर सकते हैं—इसमें न किसी का धर्म दूषता है और न जाति जाती है। हाँ, विवाह-सम्बन्ध अवश्य अपने-अपने सम्प्रदाय वालों में होता है; किन्तु खान पान का कोई बन्धन नहीं है। कुलीन-प्रथा के प्रारम्भ में छोटी उम्र के बच्चे बच्चियों की शादी हो जाती थी, किन्तु अब यह क्रमशा लुप्त हो चली है। अब भी कहीं कहीं सनातन-जाति पुगनी लकीर को पीटते जाते हैं, किन्तु उनकी यह कार्यवाही नफ़रत की निगाह से देखी जाती है। यह रिवाज भी जारी हो गया है कि विवाह से पहले कन्या-वर परस्पर एक दूसरे को देख लिया करें और बात-चीत भी कर लिया करें। कुछ छुने हुए मुसलमानों की

स्त्रियों को छोड़कर साधारणतया भारतीय महिलाओं में पर्दे की प्रथा बिल्कुल नहीं है। आर्यसमाजियों के उद्योग से स्त्री-शिक्षा का भी प्रचार हो रहा है। यहाँ की दो आर्य-कुमारियाँ जालंधर के कन्या-महाविद्यालय में और दो आर्य कुमारियाँ देहरादून के कन्या-गुरुकुल में शिक्षा पा रही हैं। एक मद्रासी बहन इंग्लैण्ड भी गई हैं, वहाँ वह डाक्टरी का अध्ययन कर रही हैं। वैदिक विधि से जो विवाह होते हैं वे प्रवासी भाइयों में आदर्शविवाह समझे जाते हैं। विधवा-विवाह का विरोध करने वाले ही बेवकूफ समझे जाते हैं।

यह सब कुछ है, किन्तु हिन्दुओं में जाति-बन्धन का एक ऐसा रोग है, जिसकी औषधि अप्राप्य है। मरहमपट्टी से यह घाव अच्छा न होगा, हममें नगर लगाने की ज़रूरत है। जबतक जाति बन्धन कायम रहेगा तबतक हिन्दुओं का उकर्ष कदापि नहीं हो सकता। नेटाल के भाइयों ने इस रोग की भयंकरता का अनुभव किया है और हलाज भी कर रहे हैं। हिन्दी-भाषियों में इस रोग का प्रभाव मिट रहा है। भाग में जो जातियाँ नीच और अकृत मानी जाती थीं वे भी यहाँ ईसाई या मुसलमान होना पसन्द नहीं करतीं। उनको समानता के अधिकार मिले हुए हैं, फिर वे दूरे समाज में क्यों जाव ? किन्तु मद्रासी हिन्दुओं की बुद्धि बड़ी विचित्र है। उनमें विशेषता यह है कि चाहे वे होटलों में जाकर भाँप-मदिरा उड़ावें और चाहे अपने बर्तनों में यूरोपियनों या हबशियों को खाना खिलावें, इसमें उनका पवित्रता में कोई अन्तर नहीं आता, किन्तु 'परिया' की पाछ ही से भी उनकी जाति दुम दबाकर ऐसी भागती है कि कोई हाथरस का लेखक हो उसका सम्यक वर्णन कर सकता है। ये हिन्दू धर्म के ठेकेदार परियाओं को अपने बर्तन में आजन नहा देते, उनका खुआ पानी नहीं पते—यहाँ तक कि उनका छूने से भी परहेज करते हैं, और अपने धर्म-मन्दिर में उनका प्रवेश अनुचित समझते हैं। इस अमानुषिक व्यवहार से इयाकुल होकर मद्रासी परिये मसीह के स्रण्डे के नाचे चले गये और अब सूटेड बटेड जेण्टिलमैन बन कर समानता के अधिकारी बन गये हैं। खैर, इस प्रदेश में जाति-बन्धन का रोग अधिक दिन तक नहीं ठहर सकता, जिस तरह फ्लेग के

कीराणुओं का नाश किया जा सकता है उसी भाँति उसका भी नाश किया जा सकता है ।

उपसंहार

किसी सहृदय ने बहुत ठीक कहा है कि यदि बदन में एक-दो घाव होते तो उघाड़कर उन्हें दिखा देता किन्तु जब सारा शरीर ही जलसी हो चुका है तो फिर कौन अंग दिखावे और कौन नहीं ? इसी उदाहरण को दोहराते हुए हम जो कहते हैं कि हमारे प्रवासी भागीयों पर दो-बार आपदाएँ होतीं तो हम उनका विस्तार-पूर्वक वर्णन करने की चेष्टा करते, किन्तु यहाँ तो आपत्तियों की ऐसी अन्धा-धुन्ध अभी चल रही है कि उसकी झकझोर से हमारा अस्तित्व ही डौंवाडोल हो रहा है । हम विपत्तियों के किस अंश की आलोचना करें, और किसको छोड़ दें ? हम अब तक इसी अभिमान में फूले थे कि यह उपनिवेश अंग्रेजों का है और हम भी भाग्य की विडम्बना से ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा हैं, कम से कम इसी नाते से हमारे साथ मनुष्योचित व्यवहार होगा, किन्तु अब हमारे घमण्ड का नशा बहुत-कुछ उतर चुका है और जिनको रतौन्धी—नहीं नहीं, दिनौन्धी—न होती हो, वे इस सुनहले सूरज के प्रकाश में अँखि खोलकर देख लें कि ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश भारतीयों के साथ कैसा बर्ताव होता है ।

जिस साम्राज्य में हमारी परछाही से भी गोरों को छूत लग जाती है, जहाँ हम वर्ण-संकों से भी नाच और अधम समझे जाते हैं, जहाँ हमें व्यापार करने की स्वतन्त्रता नहीं है, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है, एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में प्रवेश करने की मनाही है, जहाँ हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के वास्ते दस अगुलियों की अलग-अलग और चार चार अगुलियों की एकसाथ कुल अठारह अगुलियों की छाप उसी प्रकार देनी पड़ती हो जिस प्रकार चोर, डाकू और बदमाशों को देना जरूरी है, जहाँ हम खुति-

की सति अलम छोकेषनों में बसाये जाते हैं, जहाँ हमें पार्लमेण्टरी बोट की तो कौन कहे—म्युनिसिपल बोट लेने का भी अधिकार नहीं है, जहाँ हमें रेल्स और ट्रामों में निम्न ही धक्के खाने पड़ते हैं और बात-बात में अपमान की ठोकरें लगती हैं, जहाँ हमारी मनुष्यता को लातों में कुचका जाना है, हिन्दुस्थानियों का हृदय कुली-कुलाव्य से दण्ड किया जाता है, उस साम्राज्य में समानाधिकार का विचार करना बड़ी नासमझी की बात है ।

अपमानों की चोट से रह-रहकर हमारा हृदय तबफूट उठता है और सहमा यह प्रश्न उठता है कि इस साम्राज्य से नाता कबतक ? कबतक हम गोरों की जूतियाँ खाना करेंगे ? कबतक उनका थूक खाटा करेंगे, कबतक हमारी नैया मसझार में डगमगाया करेगी ? कबतक हम मनुष्यता को विसारकर जानवरों की तरह जिन्दगी के दिन काटते रहेंगे ? कबतक हम जोर-शुल्मों के शिकार बने रहेंगे ? कबतक हमारे भाग्य का सूर्य बादलों से ढका रहेगा ? कबतक हमारी विपत्तियों का अन्त न होगा ? और, कबतक हम आँखों से खून के आँसू बहाया करेंगे ?

अन्तरध्वनि कहनी है कि तबतक हमारे कष्टों, अपमानों, दुखों, याननाओं और विपत्तियों का अन्त नहीं हो सकता, जबतक कि मातृभूमि के पाँवों में गुलामी की बेड़ी झनकती रहेगी, जबतक कि माता की छाती पर बैठकर साम्राज्य-राक्षस रक्त चूमता रहेगा, जबतक कि घर के बिभीषण और जयचन्द माता के दूध को लज्जसा करेंगे, जबतक कि भारतीयों के अन्तर्गतम में स्वाधीनता प्राप्त की लालसा न पैदा हो पायगी, जबतक भारत अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वराज्य के निहासन पर प्रतिष्ठित न होगा, और जबतक साम्राज्यवाद को समाधि के अन्दर सुला न दिया जायगा ।

भवानोदयाल संन्यासी
(जैकब्स, नेटाल)

सोवियट रूस में शिक्षा-प्रचार

(४)

निरक्षरता का अन्त

आजकल रूस में कोई व्यक्ति चाहे जहाँ जाय, उसे 'अशिक्षा—निरक्षरता—का अन्त'

की ध्वनी सुनाई पड़ेगी। चारों तरफ अशिक्षा का अन्त करने की आन्धा-सी आ गई है। शिक्षा के सम्बन्ध में रूस वालों की डीक वही हालत है, जो एक अत्यन्त तृप्त व्यक्ति की होती है। लोगों की गति विधि देखकर मालूम होता है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर मनुष्यों का न पढ़ना बिल्कुल अप्राकृतिक समझा जाने लगेगा। प्रथम तो सरकार ने ही बालक-बालिकाओं की शिक्षा-दीक्षा का पूरा भार अपने ऊपर ले रक्खा है, पर इसके सिवा निजी संस्थाओं और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भी शिक्षा-प्रचार का कार्य बड़े वेग से चलाया जा रहा है। सभी मजदूरों, कार्यकर्ताओं और उनके लड़कों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर हर तरह की उच्चाति-उच्च शिक्षा नि:शुल्क दी जाती है। यही नहीं बल्कि उनमें अधिकांश को भोजन, वस्त्र तथा पढ़ने-लिखने की अन्य सभी आवश्यक वस्तुएँ भी मुफ्त में मिलती हैं। पुस्तकें, कारियाँ तथा ऐसी अन्य पाठ्य-सामग्री तो स्कूल तथा कालेज के सभी विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। इसके लिए शिक्षा विभाग की एक अलग शाखा खुली हुई है। तात्पर्य यह है कि यहाँ के विद्यार्थियों को सिवा अपने पढ़ने-लिखने के और किसी भी बात की चिन्ता नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार रूस ने शिक्षा-संसार में बिल्कुल नव-युग उपस्थित कर दिया है। रूस ने राष्ट्र के एक-एक व्यक्ति के लिए—यहाँ तक कि लड़के, लड़के, मन्धे, गूँगे और बूढ़ों तक के लिए—शिक्षा का समुचित प्रबन्ध कर रक्खा है। वह कोशिश कर रहा है कि अपने पूर्ण सुशिक्षित, सुसम्पन्न और सुदक्ष व्यक्तियों की सेवा द्वारा संसार के करोड़ों पीड़ित और दुखी श्रमिकों का वह उद्धार करे। इसके लिए वह जी-जान से जुट पड़ा है और जिस प्रकार से भी वह अपने इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, करने का उपयोग कर रहा है।

सरकार का कोई भी विभाग ऐसा अछूता नहीं छोड़ा गया है, जहाँ पर किसी भी विधि से अनपढ़ों के पढ़ने के लिए कुछ किया जा सकता हो। शिक्षा-प्रचार के कार्य में सरकार अपनी पूरी आमदनी का एक-चौथाई हिस्सा (लगभग दो अरब पचास करोड़ रूस लाख रुपये) खर्च करती है। इसके अन्तर्गत एक अशिक्षा समाप्त-कारिणी-समिति (The down with illiteracy society) भी है, जिसके सदस्य स्वेच्छया शिक्षा-प्रचार का कार्य करते हैं। इस समय समस्त देश में इस समिति की ३०,००० शाखाएँ खुली हुई हैं और उसके सदस्यों की संख्या १२,००,००० है। इस-को अपने कार्य में बहुत कम ही खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इसके प्राय सभी सदस्य बिना कुछ लिये काम कर देते हैं। किसान और मजदूर-संघों की ओर से भी बहुतसी शिक्षा संस्थाएँ खोली गई हैं और उनका पूरा खर्च वे ही बर्दाश्त करती हैं। बहुत थोड़े में यहाँ की शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति का अनुमान केवल एक इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल गत चार वर्षों में (१९२५ से १९२८ तक) यहाँ के अशिक्षितों की संख्या ८० फ़ीसदी से घटकर १० फ़ीसदी से भी कम हो गई है।

यहाँ एक प्रान्त की शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति का व्यौरा दिया जाता है, जिससे यहाँ की शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जायगा। ब्लाखोमीर नामक प्रांत में प्रारम्भिक शिक्षा-सम्बन्धी स्कूलों की संख्या १,७९१ से २,१०० हो गई है और मिडल स्कूल क्योड़े बढ़े हैं। विद्यार्थियों की संख्या दूनी से भी अधिक बढ़ गई है। पहले इस प्रान्त में एक किण्डरगार्टन-स्कूल, चाय पीने की दुकानें (जिनके साथ वाचनालय भी होते हैं), ५० पुस्तकालय, २ थियेटर और १० सिनेमा थे। पर आजकल वहीं २०० किण्डरगार्टन-स्कूल, १० क्लब, ७५० पुस्तकालय, १०५ वाचनालय, ४०० व्याख्यानशाखाएँ, १००० एकान्त-

अध्ययनागार, १४० चियेटर, ५० सिनेमा, १५ संगीत विद्यालय, १२ चित्रकला-कालेज और १० सप्रहालय खुले हुए हैं। पर सरकार इस प्रगति से सन्तुष्ट नहीं, और अपने पिछले दशाब्दी-उत्सव के समय उसके शिक्षा-विभाग ने यह निश्चय किया कि और भी जोरदार आन्दोलन करके १९३३ ई.पू. तक सोबिष्ट रूस में एक भी व्यक्ति अशिक्षित (निरक्षर) नहीं रहने दिया जायगा। यहाँ पर सरकार के स्कूलों, बालेजों और विश्वविद्यालयों के सिवा अन्य विविध प्रकारों से तथा मजदूर-किसान-संस्थाओं द्वारा अशिक्षितों को किस प्रकार शिक्षित बनाया जा रहा है, उसका थोड़ा विवरण यहाँ दिया जाता है।

यहाँ की जेलों में रहनेवाले प्रत्येक कैदी को जहाँ अनेक प्रकार के उद्योग-धन्यों की शिक्षा दी जाती है, वहाँ अनपढ़ों को पढ़ने-लिखने का भी ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाता है। गत बन्द वर्षों में यहाँ के हजारों व्यक्ति जेलों से शिक्षित होकर निकल चुके हैं। कैदियों को पढ़ाने के लिए जेल से बाहर के शिक्षकों का भी प्रबन्ध रहता है, परन्तु अधिकांश में जेल के पढ़े-लिखे कैदी ही अनपढ़ कैदियों को पढ़ाते हैं। कैदी-शिक्षकों के लिए यह नियम बना दिया गया है कि जितने दिन वह पढ़ाने का कार्य करेगा उसकी सजा की मीयाद उसकी एक-तिहाई कम हो जायगी; अर्थात् अगर किसी को ३ वर्ष कैद की सजा दी गई है, और दो वर्ष तक जेल में वह बाहर पढ़ाने का कार्य करेगा, तो इनने ही दिनों में वह जेल से मुक्त हो जायगा।

सेना में यहाँ अधिकतर किसान हैं, जो प्रायः अशिक्षित हैं। उनको शिक्षित करने तथा उनके द्वारा वृक्षों को भी पढ़ाने का यत्न जारी है। जिन दो वर्षों तक सेना में किसानों को रहना पड़ता है, उनके भीतर सैनिक शिक्षा के अलावा उन्हें पढ़ने-लिखने की भी एक निश्चित शिक्षा दी जाती है, जिससे वे अपने गाँवों में शिक्षा-विषयक कार्य कर सकें। इस प्रकार बहुत-से आदमी सेना में जाते तथा सैनिक और साधारण शिक्षा प्राप्त कर जब अपने गाँवों को लौटते हैं, तब गाँवों की अवस्था में सुधार करने और शिक्षा प्रचार करने की बहुत-कुछ योग्यता प्राप्त कर आते हैं।

सोवियट सरकार शिक्षा की साधारण प्रणालियों के

सिवा सिनेमा (छायाचित्र) द्वारा भी शिक्षा-प्रचार का उद्योग कर रही है। सिनेमा में जाशाही जमाने की शोचनीय अवस्था, काम्पि, जारशाही का अन्त, किसानों तथा मजदूरों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में छायाचित्र दिखाये जाते हैं। अभी कुछ दिन हुए यहाँ के एक प्रसिद्ध चित्रकार ने 'ग्राम्यनीति' नामक एक फ़िल्म तैयार किया है। इसमें किसानों के जीवन की सभी अवस्थाएँ, उनकी कठिनाइयाँ तथा उनको दूर करने के उपाय आदि बातों का उल्लेख किया गया है। सिनेमा तो यों भी मनोरंजक होता है। पर रूस में उपदेशप्रवृत्ति और उपयोगी बातों का समिप-क्षण करके इसे और भी आकर्षक बनाया जा रहा है तथा जनता बड़े चाव से इसमें भाग लेती है।

यहाँ शिक्षणालयों में भ्रमण पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। शुरू में तो उपयोगी पाठ्य पुस्तकों के अभाव में पर्यटन की प्रथा प्रचलित की गई थी, और अब यह भी शिक्षा का एक मुख्य अंग समझी जाने लगी है। विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों को अजायबघरों, ऐतिहासिक स्थानों, कला-प्रदर्शिनियों, प्राकृतिक दृश्यों आदि को दिखाने के लिए शिक्षक लोग ले जाते हैं और उन्हें उन स्थानों की विशेषताओं की साक्षात् और व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कराते हैं। कभी-कभी दूर-दूर के स्थानों की भी यात्रा की जाती है और अगर रास्ते में कहीं खर्च की कमी पड़ी तो छात्रगण काम (मजदूरी) करके रुपया कमा लेते और उससे अपना खर्च चलाते हैं। गर्मियों के दिनों में तो छोटे-छोटे बच्चे भी भ्रमण तथा जलवायु-परिवर्तन की दृष्टि से शीतल और स्वास्थ्यकर स्थानों में ले जाये जाते हैं और इसके लिए उनके माता-पिताओं को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता—संस्थाओं के द्वारा ही उनका साग खर्च अदा किया जाता है।

जो लोग किसी स्कूल या कालेज में न जाकर अथवा वहाँ साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने घर पर ही स्वाध्याय करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अधिकारीवर्ग की ओर से समुचित प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके लिए अलग एक कमीशन नियुक्त है, जो स्वयं पढ़ने वालों को सदा उचित परामर्श देता रहता है।

अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों की शिक्षा के लिए कई प्रकार के स्कूल खुले हुए हैं, यह पहले लिखा जा चुका है। उपरोक्त विधियों के सिवा लोगों के मनोरंजन, साधारण ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान-पिपासा को शान्त करने की दृष्टि से जगह-जगह पुस्तकालय और वाचनालय खुले हुए हैं। देहरा में जहाँ अभी काफ़ी पुस्तकालय नहीं खुल पाये हैं वहाँ चलते-फिरते पुस्तकालयों का प्रबन्ध किया गया है। इन पुस्तकालयों और वाचनालयों की संख्या हजारों तक पहुँच गई है तथा दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। किसानों और मजदूरों के रोजमर्रा की बातों की विभिन्न विषयों की छोटी-छोटी उपयोगी और सरस पुस्तिकाएँ लाखों की संख्या में बराबर प्रकाशित होती रहती हैं।

रूस के प्रत्येक कारखाने में क्लब होते हैं, और प्रत्येक क्लब में अम. तौर से व्याख्यान-भवन, भोजनालय, विधाम-गृह, शिशुगृह, वाचनालय, पुस्तकालय, खेल-गृह, बास्केटरी सलाहघर आदि होते हैं। 'रेडियो' तो प्रायः सभी क्लबों में लगे हाते हैं। इधर गत कुछ वर्षों में रूस वालों की शारीरिक उन्नति भी बहुत हुई है और इस कार्य में वहाँ के मजदूर-संघों ने एक बहुत बड़ा भाग लिया है। रूस का करीब १० की सदी शारीरिक उन्नति-शालाएँ (Physical culture clubs) मजदूर-संघों द्वारा ही संचालित होती हैं। मजदूर-संघों द्वारा उनके मुख्य कार्यालयों के पुस्तकालयों के अलावा क्लबों में तथा चलते-फिरते पुस्तकालय भी चलाये जाते हैं। रेडियो कर्मचारी संघों के कई सौ स्टेशन-पुस्तकालय और लगभग ३,००० चलते-फिरते पुस्तकालय तथा नियमित क्लब हैं। अधिष्ठा-समाप्त कारिणी समिति में भी मजदूर-संघ के सदस्य कफ़ा हाथ बटाते हैं। १९२२ ई० में तबालस संघों के ऐसे लाखों सदस्य थे, जो कुछ भी पढ़-लिख नहीं सकते थे; अब इनके ऐसे सदस्य बहुत कम रह गये हैं। मजदूर-संघों के प्रकाशन-विभाग भी हैं और इनके द्वारा दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र तथा पुस्तक-पुस्तिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं। १९२२ में इन संघों के सिर्फ ७८ प्रकाशन कार्यालय थे, पर दिसम्बर १९२७ में उनकी संख्या बढ़कर २०० से भी अधिक हो गई। इस समय उनके २३ पत्र और ९० पत्रिकाएँ निकलती हैं,

जिनमें पत्रों की ग्राहक-संख्या लगभग ९,००,००० और पत्रिकाओं की ८,००,००० है। संघ के किसी-किसी पत्र की ग्राहक-संख्या एक-एक लाख तक है। संघों के पत्र-पत्रिकाओं के लेखक प्रायः मजदूर ही होते हैं। पुस्तकों के प्रकाशन के सम्बन्ध में इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि सिर्फ १९२६ ई० में मजदूर-संघों के विभिन्न प्रकाशन-विभागों से विभिन्न पुस्तकों की एक करोड़ प्रतियाँ प्रकाशित हुईं। मजदूर-संघों के सिवा देश में बहुत-सी सहयोग-समितियाँ (Co-operative societies) और किसान-संघ (Peasants' union) भी स्थापित हैं और उनके द्वारा भी शिक्षा-प्रचार के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है।

साहित्य की वृद्धि वहाँ दिनों-दिन होती जा रही है। रूस का प्राचीन साहित्य भी संसार के साहित्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज भी उसे अपनी श्रेष्ठता के कारण संसार के साहित्यों में एक अमर स्थान प्राप्त है। रूस का नाट्य-साहित्य संसार के नाट्य-शास्त्र-विचारों के लिए एक गौरव की चाँज है। टाफ्टास, मैक्ज़िम गोर्की, तुर्गेनीव आदि रूस के ऐसे अनमोल रत्न और साहित्य संसार के चमकीले नक्षत्र हैं, जिनके अमर आलोक से विश्व-साहित्य सदा प्रकाशमान रहेगा। बोल-शेविक रूसी अपने इस प्राचीन-रत्न भाण्डार की समुचित रक्षा के साथ वर्तमान साहित्य की उन्नति में लगे हुए हैं। महायुद्ध के पूर्व उनकी अतीव साहित्यिक प्रगति बहुत मन्द थी। १९१२ ई० में उनकी नई और पुरानी पुस्तकों की संख्या १३,३५,६१,८८६ थी, पर १९२५ में यह संख्या बढ़कर २४,२०,३५,८०४ हो गई। साहित्य की इस अभिवृद्धि में मास्को और लेनिनग्राड का नाम सर्वोच्च है। समस्त रूस में इस बीच जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुईं उनमें आधी अकेले मास्को में, चौथाई लेनिनग्राड में तथा बाँच चौथाई सारे रूस में प्रकाशित हुईं। इन पुस्तकों में ६० प्रतिशत पुस्तकें खास सरकार द्वारा प्रकाशित हुईं। १९२५ ई० में प्रकाशित की गई पुस्तकों में समाज-शास्त्र-सम्बन्धी प्रतिशत ४५, वैज्ञानिक अन्वेषण-विषयक प्रतिशत २१, उपन्यास प्रतिशत ११ रसायनशास्त्र-

सम्बन्धी प्रतिशत ७ तथा विविध विषयों की प्रतिशत १६ पुस्तकें प्रकाशित हुईं। १९२५ ई० में प्रकाशित पुस्तकों में फ्री सदी ९४ पुस्तकें मौलिक तथा सिर्फ ६ फ्री सदी अनुवादित थीं। १९२५ ई० में रूसी भाषा के सिवा वहाँ की अन्य भाषाओं में विषय के अनुसार इस प्रकार संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हुईं—किसान सम्बन्धी ७७७ (५८, - ५०,००० प्रतिशत); अर्थशास्त्र और राजनीति सम्बन्धी ६०२ (३८,९४७ प्रतिशत), स्कूली किताबें ४८६ (८७,६७,००० प्रतिशत) और विविधदलों की पुस्तकें २०२ (१६,८३,५०० प्रतिशत)। और १९२३ से लेकर १९२६ ई० तक अखबारों की प्रगति इस प्रकार रही—

सन्	अखबार-संख्या	ग्राहक-संख्या
१९२३	४०७	१५,३२,९१०
१९२४	४९४	२२,८८,०८०
१९२५	५७९	६६,५६,०९८
१९२६	५९२	८२,८१,८२०

अखबारों की संख्या जिस प्रकार इन चार वर्षों में बढ़ती गई, कृषि-कृषि उसी अनुपात में उनकी पाठ्य-सामग्री, सुन्दरता, छापाई-सफाई आदि में भी उन्नति होती गई। किसानों के लिए निकलने वाले सिर्फ एक "किसान" पत्र के मार्ग १९२४ ई० में ६०,००० ग्राहक थे और सिर्फ दो महीने के बाद इसकी ग्राहक-संख्या बढ़कर २,००,००० हो गई थी। "पावर्टी" (Poverty) नामक पत्र की ग्राहक-संख्या १९२३ ई० में ४९,००० थी, पर १९२४ ई० में उसकी ग्राहक-संख्या भी बढ़कर ५५,००० हो गई। सोवियट सरकार के राजकीय विभाग द्वारा १९२५ ई० में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या इस प्रकार थी—

विषय	पत्र-संख्या	ग्राहक-संख्या
कृषि	१३१	१९,१३,०००
राष्ट्रीय	१००	६,३८,९४३
मजदूर	५८	१२,७६,३१०
सेना	१५	९५,०८०
युवक साम्यवादी	५३	४,७१,४५३
डेट यूनिशन	१७	८,७०,५००
विविध	१३५	१७,२५,१३४

पाठकों को इन अंकों से वर्तमान रूप की साहित्यिक प्रगति का पता लग जायगा। उन्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि पुस्तकों और पत्रों के जो अंक यहाँ दिये गये हैं, वे दो-तीन वर्ष पहले के हैं। इधर तीन वर्षों में रूस वालों ने और भी बहुत अधिक उन्नति कर ली होगी।

श्री लुनाचस्की रूस के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं, जो बड़े भारी विद्वान् तथा साहित्य और कला के पूरे पंडित हैं। इन्हें उन विषयों से बड़ा प्रेम है और इनकी अभिवृद्धि और रक्षा के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। सभी शिक्षण संस्थाओं, पुस्तकालयों, अनायकघरों कला और विज्ञान विषयक संस्थाओं, थियेट्रो और सिनेमागृहों पर इनका ही नियन्त्रण रहता है। उनकी उन्नति के साथ ही इन्हें प्राचीन साहित्य और कला की रक्षा का बहुत खयाल रहता है। सौभाग्यवश रूस का प्राचीन साहित्य और कला ससार के अन्य देशों से बहुत बढ़ा-बढ़ी है। श्री लुनाचस्की को अपनी इन प्राचीन भूमिकाओं की रक्षा का अभिमान एवं गौरव है। वर्तमान कला और साहित्य के प्रति उनका जो कुछ प्रेम है वह तो इस बात से प्रकट हो ही जाता है कि वर्तमान शिक्षा संसार में एक जबरदस्त उथल-पुथल मचाने वाली शिक्षा-प्रणाली के वह सर्वेसर्वा-अध्यक्ष हैं। प्राचीन कला तथा साहित्य की रक्षा के लिए उनके हृदय में कितना सम्मान है, वह नीचे के एक उदाहरण से भलीभाँति स्पष्ट हो जायगा। कहते हैं कि रूस की राजपक्रान्ति के आरम्भिक दिनों में जब गृह-युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय श्री लुनाचस्की को खबर मिली कि क्रेमलिन (एक कलापूर्ण प्राचीन ऐतिहासिक भवन) का एक भाग नष्ट कर दिया गया। पीछे यह खबर झूठ निकली। परन्तु खबर पाते ही श्री लुनाचस्की हसते हसते क्षुब्ध हुए कि ऑस्-मरी ऑर्लो के साथ वह लेनिन के पास गये और अपना त्यागपत्र देते हुए बोले— 'प्राचीन काल के बनाये गये सुन्दर भवनों की बर्बादी मुझसे नहीं देखी जा सकती।' इसके बाद रूसी कला की रक्षा का कार्य जब उनके सुपुर्न किया गया, तभी उन्होंने अपना त्यागपत्र वापस लिया।

रूस में शिक्षा को उन्नत-पथगामी बनाने वाली दूसरी महान् शक्ति स्वर्गीय महात्मा लेनिन की धर्मपत्नी कृष्ण-

काया की है। शिक्षा प्रचार के विषय की उन्हें असाधारण योग्यता प्राप्त है। वह बहुत ही सीधा सादा जीवन व्यतीत करती हैं। उनमें एक अद्भुत तेज और एक विचित्र शक्ति है। कुछ ही देर की बातचीत में वह लोगों को बहुत प्रभावित कर लेती हैं। महात्मा लेनिन की सहधर्मिणी इस देवी को अपने देश की रक्षा और उन्नति का कितना ख्याल है, यह महात्मा लेनिन को सन्तु के बाद सार्वभट कांग्रेस में उनके दिये गये भाषण के निम्नलिखित वाक्यों से प्रकट होगा—
“माइयो, पुरुष और की अमजीवियां तथा पुरुष और की किसानो। मैं आपसे यही कृपा-भक्षा मांगता हूँ कि लेनिन के व्यक्तित्व के प्रति बाहरी अद्भुत न प्रकट करो। उनके स्मारक में उनकी मूर्तियाँ न बनाओ। उन्होंने अपने जीवन में इन वस्तुओं का कभी कोई पर्वा नहीं की। याव रक्षाओ, इस देश में दरिद्रता और बर्बादी बहुत है। अगर तुम लेनिन के नाम की प्रतिष्ठा चाहते हो तो बालकों के पाठन और शिक्षा के लिए शिक्षालय बनाओ और स्कूलों, पुस्तकालयों, अस्पतालों, अवाहिनों तथा अन्य प्रकार के अगमनों के लिए स्थान खोलो।”

* * *

वर्तमान सोवियट रूस की शिक्षा-प्रणाली और उसके प्रचार-कार्य का यह संक्षिप्त विवरण पाठकों के समक्ष उपस्थित किया गया है। इससे उन्हें वहाँ का सरकार और जनता के आदर्श शिक्षा-प्रेम की एक झलक मिलनी और वे अनुमान कर सकेंगे कि शिक्षा की इस अनुकरणीय प्रगति के कारण रूस इस ससार में कितना अधिक उन्नति कर चुका है तथा आगे करेगा। किसी महाप्राय को यह वांछा हो सकता है कि वहाँ की सरकार ने पहलू दस वर्षों में ही अशिक्षा का अन्त करने का निश्चय किया था, परन्तु वह नहीं हो पाया और इस कारण १९३३ तक भी उसकी घोषणानुसार वहाँ अशिक्षा का पूर्ण रूप से अन्त होना सम्बेदास्पद है। परन्तु उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सोवियट सरकार का इस वर्षों का समय उसकी वीरतावस्था थी, दूसरे उसको विदेशियों के आक्रमणों, घरेलू युद्धों, शत्रुओं के घेरों, दूसरे राष्ट्रों द्वारा बहिष्कृत होने और आर्थिक अस्तुविधाओं के कारण बड़ी-बड़ी कठिनाइयों

का सामना करना पड़ा था। अब इन आपत्तियों से वह बहुत-कुछ मुक्त हो चुका है। साथ ही लोगों के अधिक शिक्षित हो जाने, साधनों के अधिक उपलब्ध हो जाने, सरकार के इसके लिए और भी जोरों से प्रयत्न करने आदि बातों को देखते हुए यह सन्देह बिल्कुल नहीं रह जाता कि वह १९३३ तक अपने राष्ट्र के पक्ष-लिख सकने वाले व्यक्तियों में एक-एक को अवश्य पढ़ा-लिखा न लेगा। यह है एक स्वतंत्र, सच्ची, प्रजावत्सल, दृढ़ और आदर्श प्रजा-तन्त्र सरकार की अभ्युत्थानों का सुफल

इस प्रकार रूस ने अपने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी नवीन धारा-प्रवाह से ससार में एक जबरदस्त उथल-पुथल मचा रखी है। टर्की और अफगानिस्तान पर उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, चीन भी अपनी प्रगति में उसका अनुगामी हो रहा है। वे तीनों राष्ट्र—खासकर टर्की और अफगानिस्तान—बेतहाका आगे बढ़े चले जा रहे हैं। रूस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी अधिक से अधिक आगे बढ़ाता ही जा रहा है। अपने उदार भाव सच्चा सहानुभूति और अनोखे त्याग के कारण एशिया में उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है और उपर्युक्त राष्ट्र तो बहुत-कुछ उसी के पथ के अनुगामी हो रहे हैं। हमारे गुलाम हिन्दुस्थान का दशा बड़ी दयनाय है। जबतक इसकी यह दशा रहेगी, तबतक हमारा उद्धार असम्भव है। पर आज हममें ऐसे कितने हैं, जो गुलामों की इस भयंकर गती की तकलीफों को महसूस आ करते हैं? यहाँ ससार के एक जबरदस्त क्रान्तिकारी देश की उक्त शिक्षा प्रणाली का स्पर्का रखा गया है, वे इसे पर्व, समझें तथा सोचें कि अगर सरकार उनके तथा उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ अधिक नहीं कर सकती, तो वे स्वयं क्या कर सकते हैं? शिक्षा ही मानव-जावन के निर्माण और छोड़ोकरण का आधार है। हमारे देशवासियों माई रूस की क्रान्तिकारी शिक्षा-प्रणाली के विकास को पढ़ें, समझें और सोचें कि अपने गुलाम देश के बच्चों की शिक्षा के लिए कहीं तक प्रचार और सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए वे स्वयं क्या करने को तैयार हैं।

देववत शास्त्री

कलाकार

स्वतन्त्र देश था ।

आकाश-विहगम, सायकाल छोटे-छोटे रंग-बिरंगे बादलों के दल में जैसे अपना पल फैलाये नीलाम्बुधि के पार उड़ा जा रहा था । इस विश्व मोहिनी छटा में कलाकार की उन्मादिनी आँखें उलम गई थीं । उसके गौरव के सम्मान में चञ्चल वात स्तब्ध था ।

“देव ! तुमने अमृत की जो अबाध वर्षा अपनी लेखनी से की है, उसका बल वर्तमान संस्कृति में चिर-जीवन की सत्ता भरेगा । तुम धन्य हो । तुमसे देश गौरवान्वित है ।” पास खड़ी युवती ने वितम्र होकर अभ्यर्थना की ।

“आह - देवी ! तुम्हारा हृदय—माताओं का हृदय सहज ही करुणाई एवं कोमल-पूजारत रहता है । अपनी यात्रा में अपार कष्ट पाकर भी जो तुम यहाँ आशीर्वाद देने आई हो, वह मेरे मार्ग का सम्बल होगा,” कलाकार ने धूमकर उत्तर दिया । उसकी विश्वविजयिनी प्रतिभा आँखों में झलक रही थी ।

वह सुंदरी युवती स्तब्ध खड़ी थी । उसके आगे उसका दुलारा बसा खड़ा था, जिसे वह हाथ से दबाये रही । कलाकार ने समीप से बच्चे को ठुङ्का को हिलाते हुए कहा—“यह तुम्हारा बच्चा है ? कितना सुन्दर ! तुम्हारे हृदय का स्नेह सदैव इसकी रक्षा करे ।”

“तुम्हारी पवित्र बाणी इसके भविष्य को प्रशस्त एवं उज्ज्वल करे ।” युवती ने बालक के मुख पर अपने हृदय की सारी करुणा बिखेरकर कहा । सब लोग क्षण-भर चुपचाप खड़े रहे । युवती ने उल्लसित होकर फिर स्तब्धता भग की—“महोदय ! सायंकाल के धूमिल पट में इस नगर का सौन्दर्य प्रस्फुटित हो

उठता है, ऐसी महदयों की सम्मति है । प्रायः आगन्तुक इस समय टहलने निकलकर उसका निरीक्षण करते हैं । यदि कष्ट न हो ... ।” युवती प्रत्याशित भाव से उसे देखने लगी ।

“हाँ-हाँ, सादर मैं इस निमन्त्रण को स्वीकार करता हूँ देवी ।” वह टहलने आता । रमणी उसके कितने ही प्रश्नों का उत्तर देती बढ़ रही थी ।

“अहा .” दूर जाने पर युवती ने एक ओर संकेत करके कहा—“इसका स्वर कितना करुण है । हाँ . यह तो तुम्हारी ही कविता है—विदग्ध हृदय में पीयूष वर्षण करने वाली ।” उसके उज्ज्वल दाँतों की पंक्ति अधर पर आ लगी ।

कलाकार ने उधर देखा—पटरी पर पिंजड़ेदार गाड़ी में एक पंगु अवशेष दृष्टि से पथिकों से याचना कर रहा है और अपने सन्ताप के लिए—“दुःख और सुख ये दो मानवी प्रवृत्तियाँ हैं, हम उन्हें रूप देकर उनके आवरण में भून जाते हैं, भ्रम में अपने को खो देते हैं” का—छन्दबद्ध पाठ कर रहा है । तबतक युवती ने बढ़कर उसकी अञ्जलि स्वर्ण-मुद्राओं से भर दी ।

पंगु ने साश्चर्य देखा, हाथों ने गुरुता का अनुभव किया । आँखों ने मोती न्योछावर कर दिये । फिर भी वह अवतक मौन था ।

“तुम्हारे हृदय को अमृत से सींचने वाले कवि यही हैं, इन्हें देखो ।” युवती ने पंगु से कहा ।

पंगु उधर टकटकी बाँधकर देखने लगा । फिर बोला—“कवि, मेरे हृदय के अधासन, देश के आत्मा की ज्वनि तुम्हीं हो—मुक्त पुद्गल के साक्षात् कृष्ण

हो ।” स्वर्ण-मुद्रायें लुटाकर पंगु ने दोनों हाथ रम्यो को धन्यवाद देने के लिए बढ़ा दिये ।

मुद्राओं के आकर्षक मंकार में उलझे दल के दल लोग एकत्र हो गये । कलाकार स्तब्ध खड़ा था । पंगु ने आये हुए लोगों से कहा—“देखो, ये हमारे कवि हैं, माता के आत्मा हैं ” आवेग में आगे वह कुछ न कह सका ।

आई हुई जनता, उसको जान कर, व्यवहार में विनम्र स्तव तथा गान में उच्चनाद का प्रदर्शन करने लगी । बालकों ने भी कितने ही नारे लगाकर स्वागत किया । दो-चार ने करुणामयी हेमलता (युवती का नाम) की जय की आवाज लगाई ।

कलाकार ने किञ्चन मुस्कुराकर युवती की ओर देखा—वह आनन्द-विह्वल खड़ी थी । कलाकार घूम-फिरकर शीघ्र ही लौट आया । उसके साथ अधिक जनता वहाँ तक आई ।

X X X

कलाकार अपने समय का सबसे बड़ा कवि, लेखक एवं कुशल नाट्यकार था । उसके एक एक शब्द पाठको के हृदय पकड़ते थे । समाज का नग्न-चित्र, संस्कार की रूढ़ियों से दलित भावनाओं का फल तथा प्रवृत्तियों का प्रतिघात उसकी लेखनी को सहज लभ्य था । उसकी उदार एवं कोमल कल्पनायें मनुष्य-हृदय की विस्मृत गलियों को भी सौंच आती थीं । उसका स्पर्श सजीव एवं साकार कर देता था । उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में हम अपने को पा जाते थे । वह आज का नहीं, अनन्त का, चिरन्तन का, प्रतिनिधि था—दर्शक था ।

उसकी पूजा का सत्त्वा अवसर देश को आज मिला, जब उसके संकेत से मेरी चेतना ने जान लिया था, उसकी गुरुता का अनुभव कर लिया था । मस्तक स्वयं उसके अभिमान के लिए उन्नत एवं

अभिवादन के लिए नत हो जाता था । सभी का हृदय-सिंहासन उसके लिए प्रस्तुत था ।

सम्पूर्ण नगर दीपमालिका से आच्छादित किया गया । जगह-जगह तोरण द्वार मानों आकाश चूमने को अड़े थे । वातायनो से स्त्रियों का समूह पथ पर जाने वालों पर खील बताशे और फूल बरसा रहा था । जनश्रोत वर्षा की उन्मादिनी नदी की भाँति अमसर था । बाजों की ध्वनि, बानकों का कसड़-रब और उत्फुल्ल पथिकों का विनोदपूर्ण वार्तानाप आपस में टक्कर ले रहे थे । आनन्द पागल होकर आज मानों नगर में फेरी दे रहा हो ।

कलाकार की सवारी बड़ी धूम-धाम से निकाली गई । जगह-जगह उसे रुककर लोगों की पूजा ग्रहण करनी पड़ी । विद्वत्परिषद् ने अपनी सर्वश्रेष्ठ ‘उपाधि’ सादर अर्पित की, अन्य कई प्रतिष्ठित समितियों ने भी उसका यथोचित सम्मान किया ।

कलाकार, विदुषी हेमलता का सहयोग सभी जगह व्यापक रूप में देखकर उसके अथक परिश्रम से चकित था । वह अपनी हार्दिक नम्रता से सबको परितोष देकर हेमलता के साथ नाट्यगृह में उपस्थित हुआ । यहाँ उसके स्वागत का अपूर्व आयोजन था । नाट्यगृह वालो ने उसीका निखा ‘देव-प्रणय’ नामक नाटक दिखाना निश्चित किया था । कलाकार के लिए यह नवीन दृश्य था ।

यश और सम्मान की आधी ने आज कलाकार को झुकमोर डाला । अपने विश्वास को अतिक्रमण कर आज वह जहाँ पहुँचा था, वहाँ तक उसकी कल्पना कदाचित् नहीं पहुँची थी । वह आश्चर्य से आँखें फाड़कर वहाँ उसी माप करने लगा ।

नाट्यगृहपति ने कलाकार का स्वागत करते हुए कहा—“मैं आज आपका सुप्रसिद्ध नाटक ‘देव-प्रणय’ खेलना चाहता हूँ । आशा है । यह आपके लिए

अधिक मधुर होगा।” फिर जनता को लक्ष्यकर उसने सूचित किया—“इस नाटक को सफल करने के लिए आज बहुत दिनों के बाद रंगमंच पर अभिनेतृ-श्रेष्ठ मल्लिकादेवी उपस्थित होंगी।” जनता कर-तलध्वनि से नाट्यगृह को विकम्पित करने लगी।

“मल्लिका, वेश्या, छिः” शोर मचाकर घृणा से कलाकार ने कहा। फिर सम्हलकर उसने देखा, लोग आनन्द में मग्न हैं। वह एक गहरी साँस निकालकर चुपचाप बैठा रहा।

नाटक प्रारम्भ हुआ। लोगों ने कलाकार की जय की घोषणा की। ‘इन्द्र और अहिल्या का प्रेम एवं उसका परिणाम’ नाटक का विषय था। दृश्य चलने लगा। सुन्दरी मल्लिका अहिल्या के रूप में कमाल कर रही थी। वाणी के अनुरूप भावों का प्रदर्शन, सूक्ष्म मनोभावों की सफल व्यंजना, उसकी सजीव कला के रूप थे। जनता इस अभूतपूर्व उपभोग में उन्मत्त हो रही थी। अब जोरों से मल्लिका का जय-जयकार होने लगा। कलाकार अब दूर पड़ गया था। लोग इस आनन्द में उसे भूल गये।

गौरव के महोच्च-शिखर पर कलाकार उपस्थित था। वहीं उसके पैर काँपने लगे। वह अपने भीतर देख रहा था—‘गाँव में अपना बाल्य-काल, स्वजनों से विगाहुआ; उसके बीच एक छोटी प्रतिमा जैसे देव प्र.’ घृणा ने उसी समय दृढ़ स्वर से कहा—‘ना।’ कलाकार सिहर उठा, आँखें खुल पड़ीं। फिर दृढ़ मन शक्ति से उसने नाटक को ओर देखा—अहिल्या—सुन्दरी संकुचित अहिल्या—अपने हृदय का अतीव अतृप्ति-जन्य व्याकुलता से रोम-कटकों में धँसी हुई अपनी वामना का प्रेम सूखी आँखा से ढार रही है; इन्द्र उसे आलिंगन करने जा रहा था, वह अनजाने भय से दो कदम पीछे हट गई।

उही समय बावली जनता ने उन्मत्त होकर

कहा—“अभिनेत्री मल्लिका की जय!”

कलाकार लड़खड़ाकर पृथ्वी पर आ गया।

X X X

“आह, कैसी विडम्बना।” आँख खोलते हुए कलाकार ने कहा।

नाट्यगृह में मूर्च्छा दूर हो जाने पर वह सभी लोगों से बिदा लेकर पक्वान्त की इच्छा से अपने मकान के दालान में आकर लेटा था। उसके भीतर जो घोर विप्लव हो रहा था जो आँधी चल रही थी, उसमें कलाकार तूल की नाई अपने अस्तित्व की रक्षा में असमर्थ था। उसका अधीर-आकुल मन जैसे हृदय के एक-एक स्पन्दन में फटा पड़ता था। तभी उसके मुँह से अनायास निकल पड़ा—‘आह, कैसी विडम्बना।’ उसके जीवन की सम्पूर्ण गम्भीरता इन दो ही शब्दों में उड़ गई थी।

“स्वामी! थोड़ा-सा गर्म दूध पीना हितकर होगा, आह्ला हो।” त्रस्त अनुचर के अनुनय से पूछा।

“कुछ नहीं, अब तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो।” उसे आह्ला मिली।

अनुचर चला गया। कलाकार स्तब्ध नेत्रों से देखता रहा। लम्बी साँस लेकर कलाकार ने फिर आँखें मूँद लीं। होठ हिलने लगे, स्वर स्पष्ट होने लगा।

“तिल तिल लेकर जिसे अपने भीतर से काँटे की भाँति निकाल फेंका था, और जिसके प्रतीकार में पहाड़-सी घृणा एकत्र करके मन्तोषपूर्वक मैंने एक बार सिर उठाया—हाय, वही इतना विगाट बनकर जीवन की सम्पूर्ण तपस्या को अपने एक ही क्षुद्र श्वाभ-वयार में उड़ा ले गया। मेरे हृदय! सच कह दे क्या तूने भी मेरे सग छल किया था? मेरी प्रत्येक वाणी की प्रतिध्वनि में घृणा घृणा का उच्चनाद फिर आज क्यों? मैं गलकर पानी की बूँद बन एक-एक कतरे में आज वहीं डूब जाना चाहता हूँ ना यह सब

कुछ भी नहीं, हा, एक दिन मैंने बड़े प्यार से, दुलार से, देवता के समीप अपनेको उत्सर्ग करना चाहा था। मिथ्या मैं कुछ भी नहीं कौन कहता है देवता वह राक्षस पतित हों छल वञ्चना मैं आज भी घृणा करूँगा बस कुछ नहीं, घृणा करूँगा घृणा।”

उसकी पत्तकें निद्रा से भर उठी थीं। वह सो गया। सोते-सोते स्वप्न देखने लगा—

निर्मल दीपालोक से प्रकाशित प्रकोष्ठ, निभृत राका की मनोरम शान्ति से गम्भीर होकर स्वच्छ एवं सुन्दर था। कलाकार आत्म-विस्मृत होकर कविता लिखने बैठा। सदसा वर्ण-समूह जैसे ऊपर की ओर उठने लगे। पश्चात् क्रमशः परिवर्तन में वह देवरूप-मा आकार हो गया। कलाकार ने नत-मस्तक होकर उसका वन्दना की। जब मनोरम पाणि-पल्लवों के स्पर्श से आकृष्ट होकर फिर उसने मूर्ति की ओर दृष्टात किया, तो वह मलिका थी। वह चौककर दो कदम पीछे हट गया। उस समय उसके अन्तस्तल में कितने रस इष्टे हुए इसे वह भी न जान सका। वह फिर भी देखता रह गया। अपनी जवानो और प्रौढ़ावस्था में जिस रूप को वह नहीं भूल सका था, एक-एक विश्राम में नयन-पट पर छा जाने वाली वही किशोरावस्था की देखी मलिका को कलाकार ने पुनः अपने अनन्त सशय-भरे नेत्रों से देखा। वह क्षण-भर के लिए सब-कुछ भूत गया। जब चेत हुआ तब कलाकार ने आश्चर्य से पूछा—“मलिका! तुम हो? आश्चर्य।”

“हाँ, हमी तो हैं, आश्चर्य क्यों?” दृढ़ स्वर में मलिका ने कहा।

“तुम्हें उस जीवन से घृणा हो गई है इससे क्यों मलिका पर अब आह।” निःश्वास लेकर कलाकार ने कहा।

मलिका जैसे बज्रपात सहन कर भी अविचल

खड़ी रही। ऐमे धैर्य से कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने कहा—“तुम्हारा व्यंग्य मुझे कहीं से भी मर्माहत न कर सका, तुम भले ही इसे देखकर दुखी होगे। पर इससे क्या तुम अहंकारवश जो न जान सके, जिसे न पहचान सके, उसपर ही तो तुम आक्रमण करना चाहते थे।” कहकर फिर वह बड़ी गूथासे बोली—“नारी-हृदय के कितने ईमान और धैर्य से अपनी रक्षा करती है, इसे तुम नहीं जानते।” कौमार्य की उज्ज्वल आभा से मलिका की मूर्ति चमक उठी।

“अरे तो तुम्हारा वह घर से पलायन और वह वेश्यावृत्ति सब क्या मिथ्या है? नहीं।” कलाकर ने आँखें फाड़कर प्रसन्नता से पूछा—पर जब अन्तिम शब्द उसके मुँह से निकला, तब जैसे उसका ब्रह्माण्ड फटने लगा।

मलिका से अबन रहा गया, आँखों से मर-मर आँसू की बूँदें गिरने लगीं। वह बैठ गई। फिर कहा—“तुम इसे जानकर क्या करोगे? हाँ मैं घर में भी रहकर तो तुम्हें किमी तरह नहीं पासकती थी, क्या तुम इसे भी नहीं जानते?”

कलाकार बीच ही बोल उठा—“हाँ। यह सब सच हो सकता है, क्यों पर।”

मलिका ने बिजली की तरह कौंध कर कहा—“पर...पर क्या हाय, मुझे दुःख है, मैं अपनी माता को सुखी न कर सकी। वह भी तो मुझे बेचना ही चाहती थी। मेरे रूप के कारण उसे जो कुछ अधिक मूल्य मिलता उससे उसका वृद्धावस्था मजे में कट जाती। पर ओह, मेरे पलायन से, सुनती हूँ, वह तड़प कर मरी—‘निष्ठुर’ पर जिस कामना से अपनी दुर्बलता के ढाँग में मैंने एक पवित्रता ढाई है, उसकी आर्काज्ञा अब मुझे नहीं—मौ बेचारी तड़प तड़प कर मरी मैं भी उसके प्रायश्चित्त में हृदय में

जलन लिये मरूँ, यही कामना है ।” कहकर उसने वीक्षण ररी छाती में चुभा ली ।

“हैं-हैं, यह क्या ?” कहता कलाकार दौड़ पड़ा । पर वहाँ कुछ भी नहीं था । अब उसके प्रभात का स्वप्न नष्ट हो चुका था । वह शून्य आँखों से उसे अनन्त में खोजने लगा । उस समय आकाश में लाल-लाल बालरवि जैसे मल्लिका के रक्त में सद्यः स्नान किये आये थे, और घरणी का अञ्चल नन्हे-नन्हे ओस-कणों से भोगा पड़ा था । कलाकार की आँखों से भी दो बूँद आँसू उसपर चू पड़ों । कलाकार कटे वृक्ष की भाँति लड़-खड़ा कर पृथ्वी पर गिर पड़ा ।

सहसा हेमलता भीतर आई । कलाकार को गिरते

देख, उसने अपनी कोमल बाहुलता से उसे उठाया । उस सुख-स्पर्श से कलाकार की आँखें खुलने लगीं । उसने भय से पूछा—“कौन, मल्लिका ?”

हेमलता ने आँखें नीची किये हुए कहा—“यह तो मैं हूँ हेमलता, मल्लिका तो रात ही अभिनय के बाद हैजे से मर गई ।” उसके हाथ में कलाकार की बाहु ढीली पड़ गई थी ।

हेमलता ने सचेत होकर देखा, कलाकार की आँखें मुँदते-मुँदते रह गई । पुनः शरीर चेतना शून्य है । तबतक नगर नींद की सुमारी में विकल था ।

वाचस्पति पाठक

विस्मृता उर्मिला

(चाँचे अक से आगे)

(६९)

“शुभ्र हिमाच्छादित गान्धार देश की घाटी घाटी—हुई निनादित, उसको बीरो ने निज तन से पाटी । समझ चली शोणित की सरिता, आर्यवीर सब कड़के । ढेर लग गए मुण्ड-मुण्ड के और सहस्रों धड़ के !

(७०)

“राजकुमार अनार्य्य दलो में ऐसे टूट पड़ा था,—पूर्वकाल में इन्द्र वृत्र पर जैसे टूट पड़ा था । किन्तु बहन उर्मिले, अरी कुछ बान हो गई पेमे—बैरी की कोटित्यमयी कुछ घात हो गई ऐसे ।

(७१)

“नर-शार्दूल नृपति को और कुमार सुभट को प्यारी, दुष्ट वैरियो ने छल-बल से बन्धन-युक्त किया री, इसे देख कर आर्य्य वीर दल सब हत-बुद्ध हुआ री, प्रत्यचाँ ठिठकी, कुछ धीमा सा युद्ध हुआ री ।

(७२)

“सुनती हो उर्मिले,” “कहे जाओ तुम, मैं सुनती हूँ, बहुत ध्यान से जीजी, मैं सारी बातें सुनती हूँ, फिर क्या हुआ बताओ जल्दी, कहाँ गई सुकमारी ? आर्यों के, गान्धार देश की थी जो परम दुलारी ?”

(७३)

“सुनो, खबर जब यह पहुँची उस सुन्दर राज-भवन में, तब लग गई आगसी राजकुमारी के मृदु तन में, तमक उठी वह, कस कर बांधी उसने अपनी बेणी, कटि बांधी, तूणोर कसा, फिर बोली वह पिकवैनी,

(७४)

“आर्यों की बेटी हूँ, मा, अनार्य्य को मैं समझूँगी, तेरा दूध पिया है, आज युद्ध में मैं जूझूँगी । हूँ गान्धार देश की बाला, देखूँगी इस शठ को, ठोकर मार चूर्ण कर दूँगी इसके कच्चे घट को !

(५)

“यह कृतघ्न अपने घमड़ के कच्चे घट को लाकर, टकराता है आयों की मेदिनी शिला से आकर ? विश्व देख ले आज आर्य-पुत्री किसको कहते हैं; सिहो के दुर्हान्त दांत का बल किस को कहते हैं ?

(७६)

“फूट उठी माता सुन उसके विकट वीर वचनों को, अपनी प्यारी पुत्री के उन निपट धीर वचनों को, वह बोली—‘मैं धन्य हुई हूँ मेरी बेटी प्यारी, चलो आज हम चले जूझने की करके तैयारी ।

(७७)

“दासी, अरबों को लाओ, मेरे शस्त्रों को लाओ, आज राज-महिषी के सारे युद्ध-वस्त्र ले आओ ।’ यों कह वीर राजरानी जब खड़ी हुई सज्जित हो,— तब कोमलता आई वीर सरोवर में मज्जित हो ।

(७८)

“उछल तुरङ्गा पर वे बैठों ज्वलित अग्नि-ज्वालाएँ, राजमार्ग में आकर खड़ी हुई वीरा महिलाएँ, तब सारे गान्धार नगर में उमड़ा एक उदधि था,— वह वीरत्व उछल कर छोड़ रहा सीमान्त परिधि था ।

(७९)

“गगन भेदन-क्षम स्वर से तब बोली राजकुमारी, माना बिजली कड़क कड़क कर दूर करे अधियारी; ‘सुनो वीर गान्धार देश की वीराङ्गना सुनो तुम— जल्दी साजो अपनी अपनी तुराङ्गना सुनो तुम ।

(८०)

“आई अति भारी विपत्ति है आज देश पर अपने, नीच अनाय्य शशरू आया है सिंह देश में खपने, मेरे पिता और भाई को उसने छल के बल से— बन्धन युक्त किया है;—चलो जूझने को उस खल से ।

(८१)

“भाई, पिता, पुत्र जा अपने करने युद्ध गये हैं— वे नरपति के पकड़े जाने से हत-बुद्धि हुए हैं, बहनो, चलो आज इस पूर्ण यज्ञ में आहुति डालो, अपने अपने तीर धनुष को तुम सब आज संभालो ।

(८२)

“विश्व कहीं यह कह न उठे कि आर्य्य बाला कायर हैं; दिखला दो कि तुम्हारे हृदय कठोर शिला पत्थर हैं ! कस लो बेणी, कटि पट बाधो, ले लो धन्वा भाले ! चलो, करो ऐसे प्रहार जो अरि के ह्रिय में शाले !

(८३)

“आर्य्य देश के वृद्ध पितामह, कहें आप से क्या मैं ? आज भेजिए अपनी बहुएं और कहें अब क्या मैं ? अपने शोणित को देकर गान्धार स्वतन्त्र करें वे,— अरि की कुटिल नीति का यह कटु, निष्फल मंत्र करें वे !

(८४)

“आज आग लग जावे ऐसी, धुआ उठे चहुँ ओर । उन्मत्ता के सदृश वीर ललना थामे धनु डोर ! अरि के कलुषित हृदय-देश को बेधें, कर दे क्षीण ! आज दिखा दें वे अपने असि-धनु के हाथ प्रबाण !

(८५)

“स्वर्गादपि गरीयसी प्यारी जन्मभूमि का पला— स्वीचा है दुष्टों ने, कर इस प्रिय स्वदेश पर हज़ा, कौन हृदय है जो न उबाल उठेगा इस दुर्गति में ? कौन आंख है देख सके जो मां को कठित कुगति में ?

(८६)

“आज लहलहाती उपत्यका रक्त धार से सींचो ! रोष कंपा दे तुम्हें ! कोष से स्वर तलवारें खींचो ! भूखी सिंघिनियों के सम बस टूट पड़ो तुम रण में ! कर दो प्यारी मातृभूमि की व्यथा दूर तुम क्षण में !

(८७)

“सुन कर राजकुमारी के ज्वलन्त वचनाङ्गारों को—
थरी गई मेदिनी, सुन कर धनु की टङ्कारों को।
उछल पड़ा बल्लियों हृदय का जोश, कृपाणें चमकीं
बीर भावनाओं से आर्य्य बधूटिया सभी दमकीं।

(८८)

“वृद्ध नागरिक बोल उठे—सुन बेटो राजकुमारी,—
इन्हीं मुजाओ ने की थी गान्धार देश रखवारी,
खङ्ग थाम सकते हैं, यद्यपि अब कुछ निर्बल पड़ी हैं
हाथों में प्राणों की धारा अब भी प्रबल बड़ी है।

(८९)

“यह धारा जब बह निकलेगी तब अरि-दल काँपेगा,
कण्ठ हमारा फिर से कड़खे का स्वर आलापेगा।
चलें आज हम और हमारी बहुएँ सग चलेगी,
उनकी और हमारी तलवारें अरि मुण्ड दलेंगी !”

(९०)

फिर तो मेरी बिमल उर्मिले चली अनोखी सेना,
अश्व हिनहिनाए, चमका कुंवरी का भाला पैना।
आगे वृद्ध बीर थे पाँछे थी गान्धारी नारी,—
मानो विजय भावना ने मति का अनुगमन किया री।

(९१)

“मतवाले वृद्धों ने अपनी सुघ-बुध सब बिसरई,
मानो अश्वों पर आ बैठी मूर्तिमती ठकुराई,
दाढ़ी के बे शुभ्र केश झारुत में लहराते थे—
मानो विजय निशान आर्य्यगण के बे फहराते थे।

(९२)

“जिन कर में भाले थे, वे थे वृद्ध किन्तु बलशाली,
रखि किरछें उन पर पङ्क नाच रही थीं हो मतवाली,
उन बूढ़े हाथों में शोभित होते थे यों भाले,—
मानो स्थविर सँपेरे लाये विषधर काढ़े काढ़े।

(९३)

वे बधूटियां, हा, कठार कादण्ड धारण-क्षम थीं,
अरि दल के कलुषित हृदयों में नीर बेधन-क्षम थीं;
उनको कान्तिमुक्त वेणियां सुपट से यों आवृत थीं,
मानो यज्ञ अग्नि की ज्वाला बेदी से परिवृत थीं,

(९४)

चाप मौर्वी ने सुकुमार स्कन्ध देश घेरा था,
कठारता ने कोमलता के घर डाला डेरा था;
वह कामल सुस्कन्ध देश औ’ वह यटोर प्रशस्त्रा,—
रण देवी से आर्य्यविजय की करती थी शुभ यात्रा।

(९५)

“घिरी मेखला से कटियाँ, थी लटक रही तलवारें,
उद्गीरित होती थी कण्ठों में जय की ललकारें,
रण में रङ्ग खेलने चल दी थी य सब पार्वतियाँ,
चल दी थी गान्धार देश की लज्जा रखने सतियाँ।

(९६)

“ये बालापँ पहुँच गई क्षण भर में युद्ध-स्थल में,
नये प्राण आ गए आर्य्य योद्धाओं के उस दल में,
मा, बहनो, पुत्रो, नारी को देख बढ़े दिल उन के,
फिर क्या था ? वे लगे बेधने अरिदल का चुन-चुन के।

(९७)

“क्षण भर में गान्धार देश की अक्षौहिणी बढ़ी यों,—
सहस्राऽक्रमण कारिणी सरिणी की हो धार चढ़ी ज्यों।
योद्धाओं की हुँकारों से दिशा गूँज उठी सब,
पर्वत-मालाओं से प्रति गर्जना धार उठी तब।

(९८)

“परशु परशु से लड़ा, भिड़ी करवालों से करवालों,
गदा गदा से जुटी और खनके भालों से भालों;
धन्वा से उड़ चले बाण, बरसी वे तीखी बरछीं;
करने लगे प्रहार बीर सब लिये कटारें तिरछीं।

(९९)

“रण-चण्डी के सदृश जूम उठी बोरान्ना कुमारी;
उसकी आँखों में छाई थी रण की एक खुमारी;
उस कृतघ्न राजा की छाती में था उसने साधा,—
अपना तीर, फिर से उसने खूब जकड़ कर बांधा ।

(१००)

“बस फिर तो अनार्य दल भागा पीठ दिखाकर ऐसे—
भाग खड़ा होता है शशक सिंह को पाकर जैसे,
आर्य नृपति नरवर कुमार हो मुक्त आ गये दोनों,
देख दृश्य वं निज आँखों का सुफल पा गये दोनों ।

(१०१)

“राजा ने सब ललना-गण को दण्ड प्रणाम किया तब,
अपने लोचन के पानी से सबको अर्घ्य दिया तब;
हो प्रमत्त भाई ने चूमा था भगिनी के शिर को,—
ज्यो हेमन्त चूम लेता है छोटी बहिन शिशिर को ।

(१०२)

मेरी कथा खतम होती है अब तेरी बारी है,—
क्यों न उर्मिले ? तू तो मेरी नन्ही-सी प्यारी है,
मा ने तुझे कहानी जो थी कही, उसे तू कहना,
देख कहीं पागलपन कर के चुप बैठा मत रहना ।”

(१०३)

“सीता जीजी, अब मैं सकुचाती हूँ वह कहने में,
भला समझती हूँ मैं अपना बस अब चुप रहने में;
की है अबण तुम्हारे मुख से यह सुन्दर-सी गाथा,—
जिस में वर्णित अद्भुत बल उस आर्य सुन्दरी का था ।

(१०४)

“मेरी कथा बहुत छोटी-सी है, क्या उसे सुनाऊँ ?
उसको कह कर के जीजी, मैं कैसे तुम्हें लुभाऊँ ?
रहने दो वह मेरी गाथा तुम्हें नहीं भावेगी;
मेरी कथा भला अब तुम्हें पसन्द कहीं आवेगी ?”

(१०५)

यह सुन सीता रूठ गई कुछ हुई अनमनी-सी वह;
कहने लगी उर्मिला से कुछ रोष में सनी सी वह;
“अब तुम मुझसे कभी कहलवाना कुछ नई कहानी—
तब मैं जानूँगी हाँ, हो तुम नटखट और सयानी ।

(१०६)

“देखो मैं तुमसे अब जाओ कभी नहीं बोलूँगी,
सारे उपवन में बस आज अकेली ही डोलूँगी,
माता से मैं कह दूँगी कि तुम्हारी बेटी प्यारी—
खूब भूल जाती है कही हुई निज बातें सारी ।”

(१०७)

“यह क्या बात-बात में रूठ बैठना कब से सीखा ?
मेरी जीजी बन मानिनी ऐठना कब से सीखा ?
जरा-जरा-सी बातों पर मुझ से क्या मुह माड़ोगी ?
अपनी बहिन उर्मिला को जीजी क्या यो छोड़ोगी ?”

(१०८)

यह सुन सीता हँसकर उससे लिपट गई प्रमुदित हो—
ज्यो गिरजा से आ लिपटी हो नव-शशि कजा उदि हो,
फिर धीरे से बोली, “प्यारी बहिन उर्मिला मेरी—
कहो कहानी जल्दी से क्यों लगा रहा हो देरी ?

(क्रमशः)

‘नवीन’

मुस्लिम-काल में हिन्दू-मुस्लिम समस्या

['त्यागभूमि' के लिए]

(३)

मुसलमान शासन-काल में जिस प्रकार साधारण जनता राजा की दृष्टि में एकसी थी, वही अवस्था अंग्रेजों के भारत में आने के समय भी थी। जिस समय पञ्जाब को ब्रिटिश भारत के साथ मिलाने की चर्चा हो रही थी उस समय, १८४२ ई० में, एक अंग्रेज ने गवर्नर-जनरल को पञ्जाब के सम्बन्ध में यहाँ के लोगों के स्वभाव तथा रहन-सहन-विषयक चिट्ठियाँ लिखा थीं। उन चिट्ठियों के निम्न-लिखित अंश सुनने लायक हैं—

He established a regular army, he entertained in his services without distinction Sikhs and Mohammedans and Europeans and he entered in his regular ranks village Jats of Malwa and Mojlha who serving a Sikh ruler generally passed for Sikhs—

In India itself although there are several Mohammedan classes, professing the religion bearing the name, and in some degree assuming the character of foreigners—yet—they have in fact socially and morally as well as in their blood become amalgamated in the country of their birth.

अर्थात्, उसकी देना में सिख, हिन्दू, मुसलमान और यूरोपियन एक साथ रहते थे। मुसलमान भारतीयों के साथ अच्छा तरह मिल गये थे। अंग्रेज जब भारत के विभिन्न प्रांतों में राज्य स्थापित करते हैं, तब उन्हें जनता में हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य नहीं दिखाई देता, और न ही वे इसका विशेष वर्णन करते हैं। जनता के सम्बन्ध में तो उनकी यही धारणा थी कि वह निष्क्रिय आज्ञाकारिता की

आदी है। अंग्रेजों ने भेद-नीति का प्रयोग पाया, एक ही मजहब के माननेवाले दरबारियों में भी किया है। पंजाब में तेजासिंह आदि सिक्खों का सिक्खों के विरुद्ध भड़काया था, बंगाल में सिराजउद्दौला के विरुद्ध सारनाफिर तथा मीरकासिम जैसे मुसलमानों को खड़ा किया था। महा-राष्ट्र में हिन्दू पेशवाओं में आहूती नीति का प्रयोग किया था। अवध का नवाब जब पदच्युत किया गया तब भी वहाँ की साधारण जनता ने धार्मिक पक्षपात के कारण राजद्रोह के कार्य नहीं किये थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय का जनता में ताना वैमनस्य नहीं था। बाद वैमनस्य होता तो यूरोपियन शाक्तियों इससे अवश्य लाभ उठाकर उन्हें आपन में लड़तीं। परन्तु उस समय के इतिहास में इस तरह हिन्दू-मुसलमानों के आपस में लड़ने के कोई उदाहरण नहीं मिलते।

अब हम राजाओं की पारस्परिक ईर्ष्या पर विचार करेंगे। भारत के मुसलमान राजवंशों का इतिहास पढ़कर हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि इन राजवंशों के राजाओं में धार्मिक कट्टरता की अपेक्षा सामाजिक महत्वाकांक्षा का प्राबल्य था। इन्होंने जो भी अत्याचार या सत्तियाँ की हैं उनका प्रेरक भाव धर्म प्रचार नहीं था। इन वंशों में औरंगजेब ही एक ऐसा मुसलमान बादशाह है जिसके राज्य-काल में धार्मिक अत्याचार होते हैं। यही एक मुसलमान बादशाह है, जो खुले शब्दों में हिन्दुओं पर अत्याचार करता है।

औरंगजेब के साथ बंगाल के मुशिदकुलीखॉ तथा फिरोजशाह तुगलक और किसी अंश में अनाउद्दीन खिलजी के भी नाम याद किये जाते हैं। इन तीन-चार राजाओं के सम्बन्ध में विशेष विचार करने से पहले हम दूसरे मुसलमान बादशाहों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना आवश्यक समझते हैं।

महमूद गजनी कीर आक्रमण करने वाला विजेता था। उसके हृदय में धार्मिक कट्टरपन भी थोड़ा-बहुत था। परन्तु भारत की भिन्न-भिन्न विजय-यात्राओं के करने का, मन्दिरों को नष्ट-भष्ट करने का मुख्य कारण यह भी था कि भारत के धर्म-मन्दिर भारतीय ऐश्वर्य के कोष थे। गङ्गवर आदि जानियों को मुसलमान बनाने का जहाँ यह भी एक कारण था कि उसका इस्लाम में प्रेम था, वहाँ यह भी एक कारण था कि वह अपनी सेना में एकता रखने के लिए आवश्यक समझता था कि सब सिपाही मुसलमान हों। महमूद ने समय-समय पर प्रतिद्वन्द्वी मुसलमान राजाओं को नष्ट करने में लाजाज नहीं किया।

प्रसिद्ध इतिहासज्ञ एल्फिन्स्टन लिखते हैं कि महमूद गजनी कट्टर मुसलमान नहीं था। उसने बलान् मुसलमान नहीं बनाया। उसकी इन वृत्तियों के कारण फ़ारस में उसे नास्तिक कहा जाता था। ऐसे महारवाकोंषी लोग समय-समय पर साधारण सिंगहियों को पागल बनाने के लिए उनके धर्म-ग्रन्थ के नाम पर उसी प्रकार अपील करते थे, जिस प्रकार रणजीतसिंह समय-समय पर सिक्ख सेनाओं को उत्साहित करने के लिए 'गुरु ग्रन्थपाठ' के नाम पर। यह काल हिन्दुस्तान में ही नहीं सारे संसार में धार्मिक असहिष्णुता का काल था। अरब में दूसरे देशों की अपेक्षा यह धार्मिक असहिष्णुता बहुत कम थी। वह केवल राजाओं तक सीमित थी। राजा राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हिन्दुओं से मिल भी जाते थे। महमूद गजनी ने कन्नौज के राजा से सन्धि कर ली और समयानुसार हिन्दू राजाओं को हराकर उनकी जगह हिन्दुओं को ही राजा बनाया।

श्रीयुत् सी० जी० वैद्य (हिस्ट्री आफ मीडिएवल हिन्दू इण्डिया की तीसरी जिल्द में) लिखते हैं कि शहाबुद्दीन ने जो विजय-यात्रायें की थीं, उनका उद्देश्य धर्म-प्रचार नहीं था, अपितु राज्य-विस्तार था। इसी प्रकार यही विद्वान् आगे लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन तथा अलतमश आदि ने राजनैतिक भावनाओं से प्रेरित होकर इस्लाम का प्रचार करने पर जोर देना बन्द कर दिया था।

हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ तथा शेरशाह

सूरी ने धार्मिक कट्टरता को छोड़कर राजनैतिक दृष्टि से प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया। अकबर के सम्बन्ध में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। दीनेइलाही का संगठन तथा अरबी नामों का बहिष्कार, स्वयं खानीफा बनना, गो-हत्या और जजिया-कर बन्द करना—ये सब बातें उसके स्वभाव को प्रकट कर रही हैं। अकबर ने उन्नतिशील राजा की तरह धर्मान्विता और युक्तिवीन मुस्लिम रीति-रिवाजों की नष्ट करने का निश्चय किया था। उसने समझ लिया था कि भारतीय राष्ट्र या दिल्ली दरबार की प्रतिष्ठा तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक भारत के रहनेवाले राजदशों को अपनाया न जाय। इसी प्रकार शेरशाह ने भी जो सुधार किये उनमें हिन्दू-मुसलमान सबको धार्मिक स्वाधीनता दी थी। धार्मिक मुबाहसे द्वारा उसने कट्टर मुसलमानों तथा विदेशियों को शेरशह सम्झने वाले हिन्दुओं के विभाग को उदार करने का यत्न किया। औरंगजेब के नाम शिवाजी ने जो चिट्ठी लिखी थी, वह मुगल-शासनकाय के राजाओं का स्वभाव दिखाने के लिए पर्याप्त है।

दक्षिणी-भारत में हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य को देखने के लिए हम यात्रियों के यात्रा-वृत्तन्तों का आश्रय लेंगे।

इटालियन यात्री Pietro della Valle (1623) लिखता है—*The presence of the Dutch in Surat on the absolute freedom of religion extended to all in Gujarat* अर्थात्, गुजरात में धार्मिक स्वतन्त्रता थी।

मैथोल्ड (१७ वीं सदी) यात्री ने भी मुसलमानों की धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया है।

यूरोपियन यात्री बटन ने भी जहाँनाथ के विषय में लिखा है कि वहाँ अकबर के समय से कोई कर नहीं लगता था।

दक्षिणी भारत में मुगल दरबार के मुक़ाबले में हिन्दू और मुसलमान राजा कई बार एक होकर लड़े। परन्तु पीछे से विजयनगर के हिन्दू राजाओं तथा दक्षिणी पोंच

॥ यह चिट्ठी शिवाजी ने नहीं, महाराणा राजसिंह ने औरंगजेब को भेजी थी। —सम्पादक

मुसलमान रियासतों की पारस्परिक ईर्ष्या ने वहाँ के धार्मिक यातावरण को भी विधुन्न कर दिया ।

इस सामान्य विवेचन के बाद हम औरंगजेब और फिरोज-शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन जैसे मुसलमान बादशाहों के धार्मिक सामान्य अत्याचारों के विषय में विशेष रूप से विचार प्रकट करना चाहते हैं । अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी सख्तियों को ये सब राजनैतिक रीतें । प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता एल्फिन्स्टन लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने लोगों के अन्तर समानता का भाव लाने के लिए हिन्दू-मुसलमान दोनों की निजी सम्पत्ति को छीन लिया था । १२३७ में वह यह भी लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने स्वयं पैगम्बर बनने का प्रयत्न भी किया था । इसके पूर्ववर्ती राजा जलालुद्दीन ने सीता मौला के १०००० भक्तों को राजद्रोह के अपराध में मरवा दिया था । अलाउद्दीन के नाम से जो पद्य मशहूर हैं, उसका भाव एल्फिन्स्टन ने इस प्रकार अंग्रेजी में प्रकट किया है कि धर्म का राजकीय शासन से कोई सम्बन्ध नहीं है—वह तो व्यक्तिगत जीवन का एक कार्य या आभोग्य है ।

फिरोजशाह तुगलक, बलबन तथा सिकन्दरशाह लोदी ने हिन्दुओं पर जो अत्याचार किये थे उनका कारण राजाओं का व्यक्तिगत स्वभाव था । एल्फिन्स्टन ने भी इस बात का समर्थन किया है ।

औरंगजेब की धर्मान्धता के विषय में सबसे पहले हमें फ्रायर के यात्रा वृत्तान्त में यह लेख मिलता है—

"This religious bigot of an Emperor, Aurangzeb" says Fryer, "is on a project to bring them all over to his faith, and has already begun by two several taxes or polls, very severe ones which have made some rajahs revolt. Early in his reign the punitan Emperor had reimposed the hated जलिया—the tax, which Mr. Lanepool says, Akbar had desdamed and Shahjahan had not dare to think of it."

औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान की तरह मुसलमानी राज्य बनाना चाहता था । उसकी इच्छा थी कि सर्व और राष्ट्र दोनों में मुसलमान राजा का ही मुख्य अधिकार हो । यूरोप के महत्वाकांक्षी रोमन कैथलिक राजाओं की तरह अपनी राजनैतिक तथा धार्मिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसने अत्याचार करने में कमी नहीं की । अध्यापक यदुनाथ शर्मा ने प्रारम्भिक ऐतिहासिक लेखों से औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों को निन्दित किया है । औरंगजेब ने प्रान्तीय शासकों को मन्दिर तोड़ने, ब्राह्मणों के स्कूल बन्द करने तथा हिन्दुओं पर अत्याचार करने की आज्ञा दी थी । उसके अत्याचारों ने शान्त-प्रकृति हिन्दू सन्तों को उत्तेजित कर दिया । इन सन्तों ने हिन्दू राजाओं को औरंगजेब के मुकाबले खड़ा किया । इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि राजपूत मराठे और सिख औरंगजेब के अत्याचारों से रंग आकर मुसलमान साम्राज्य के विरुद्ध हो गये । इस विरोध के कारण मुगल-शासनकाल में जो थोड़ा-बहुत राष्ट्र निर्माण का कार्य हुआ था वह कुछ समय के लिए नष्ट हो गया । इस अत्याचारपूर्ण नीति के कारणों पर विचार करना आवश्यक है ।

क्या औरंगजेब इतना अन्यायी था कि वह समस्त साम्राज्य को अपनी अत्याचार पूर्ण नीति से नष्ट कर देता ? क्या वह इतना कट्टर धार्मिक था कि उसने इस्लाम की खातिर त्यागी आत्मा की तरह साम्राज्य की पर्वाह नहीं की ? उसने जो युद्ध किये हैं और जो सुलहनामे तथा अहदनामे लिखे हैं, उनसे पता लगता है कि वह भा अन्य मुगल बादशाहों की तरह मुगल साम्राज्य को चिरस्थायी तथा संगठित रखना चाहता था । उसने जो अत्याचार किये, उनमें भी एक राजनैतिक चाल थी । वह दारार्शिकोह का प्रतिस्पर्धी था । वह उसे नष्ट कर स्वयं निरुद्ध राज्य करना चाहता था । दारार्शिकोह हिन्दुओं का पक्षपाती था, इसलिए वह हिन्दुओं का द्वेषी बनकर कट्टर मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहता था । इसलिए कट्टर मुसलमानों की भावनाओं से फायदा उठाने में उसने कमी नहीं की । राजपूतों, मराठों और सिखों की औरंगजेब की अपेक्षा दारार्शिकोह के साथ अधिक सहानुभूति थी ।

संशयात्मा औरंगजेब ने आत्मरक्षा के लिये जहाँ तक बन सका, अपने राज्य-कार्य और दरबार में कट्टर मुसलमानों को ही रक्खा। उसके समय में शिया लोगों पर भी वैसे ही अत्याचार किये गये थे जैसे हिन्दुओं पर। क्योंकि शिया लोग दागशिकोह के पक्षपाती थे। एक बार आग भड़कने पर औरंगजेब उसे शान्त नहीं कर सका। इस आग ने ही मुगल साम्राज्य की शक्ति को क्षण कर दिया। इन्हें तथा अविश्वाम पूर्ण नीति के कारण उसे यह सब कुछ करना पड़ा, परन्तु यदि हम उसके पत्रों को देखें, तो मालूम होता है कि वह भी अपनी भूल को स्वयं अनुभव करता था। वह समझता था कि शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए धार्मिक सहिष्णुता आवश्यक है।

औरंगजेब के सेनापति मुहम्मद आमीनखान ने बादशाह के पास रिपोर्ट तथा तर्कों के लिए प्रार्थनापत्र भेजा और उसमें लिखा था कि मुझे मुन्ना होते हुए भी तर्कों की नहीं मिली और दूसरों को तर्कों दो गई है। इस चिट्ठी का जवाब देते हुए औरंगजेब ने लिखा था—

As for what you have written about the false creed . . . I answer what connection have earthly affairs with Religion and what right have administrative Works to meddle with bigotry? For you is your religion and for me is mine. If this rule (suggested by you) were established, it would be my duty to extirpate all the (Hindu) Ranas and then follow. Wise men do approve of the removal from office of able officers.

(Anecdotes of Aurangzeb and Historical essays)

अर्थात्, धर्म का शासन-कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ और मेरा धर्म मेरे साथ है। यदि मैं तुम्हारे साथ चला तो मुझे सब हिन्दू राजाओं को निकाल देना चाहिए।

औरंगजेब के अत्याचारों से केवल हिन्दू ही तंग नहीं थे, मुसलमान भी तंग थे। वह स्वेच्छाचारी सम्राट् था। यदि औरंगजेब निरा कट्टर सुन्नी मुसलमान होता तो वह अपने दरबार में हिन्दू कवियों को क्यों स्थान देता? लाळा सीताराम (The Struggle between Farrukhyar and Jahandar Shah पुस्तक की भूमिका में) लिखते हैं कि औरंगजेब हिन्दू-द्रोही होते हुए भी अपने दरबार में हिन्दू कवियों को रखता था, जिनमें मुख्य कवि हजारका कर्ता कालिदास त्रिवेदी था।

औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, परन्तु खलीफा आदि को मानने के सम्बन्ध में हिन्दुस्थानी ही था। उसने तथा उसके पूर्वजों ने खिलाफत के प्रभाव से हिन्दुस्थान के मुस्लिम चर्च को मुक्त रक्खा। जैसे आठवें हेनरा ने रोम के चर्च से इंग्लैण्ड के चर्च को अलग कर दिया था। अब यदुनाथ सरकार के शब्दों में औरंगजेब अपने आपको पैगम्बर का उत्तराधिकारी समझता था। मक्का में उसकी भक्ति थी, परन्तु वह वहाँ स्वतंत्र रूप से मक्का के शरीफ परवाह न करके काम करने को भी तैयार था। चिट्ठी-पत्रियों में उसने अफगानिस्तान के शासकों को लिखा कि वे विदेशियों को भारत में किसी तरह व्यापारी के रूप में या अन्य रूप में आने न दें। इससे पता लगता है कि औरंगजेब ने जो धार्मिक अत्याचार किये, उनका कारण मजहबी नहीं था। इस विवरण से हमने देखा कि भारतीय सभ्यता ने—भारत का कमजोरियों ने—इनकी सीखता को नष्ट किया। राजनैतिक तथा धार्मिक स्वार्थों में दोनों को मिलाया। अस्तु।

(समाप्त)

भीमसेन विद्यालंकार

वेद और शिल्पविज्ञान

आन की अबोगति ने हमारे प्राचीन उज्ज्वल गौरव को भी मलिन कर दिया है।

हजारों वर्षों के अथ पतन के काल में क्रम से हमारे प्राचीन शिल्प, विज्ञान, दर्शन और सदाचार को भी विकृत रूप प्राप्त हो गया है, जिसको देखकर आज के उन्नत देशों के विद्वान हैंसते हैं और हम अपनी कुपमण्डूकता में कैपे हुए इस विकृत रूप पर व्यर्थ का अभिमान करते हैं। साथ ही हमारी सामाजिक दशा भी अधिकांश में ऐसी पराधीन हो गई है कि हम लोग अपने प्राचीन साहित्य के लिए भी अपने परित्रम को इतना गौरव नहीं देना चाहते, जितना हम अपने साहित्य पर विदेशी आलोचना को देते हैं। हम अपने प्राचीन साहित्य से अनभिज्ञ हैं, इस बात में छद्म अनुभव करने की अपेक्षा उसको तुच्छ, व्यर्थ और अनुपयोगी जानकर उसपर कुछ समय देना व्यर्थ समझते हैं। इसलिए जब विदेशी विद्वान अपना धन, समय और श्रम व्यय करके कुछ भी लिख देते हैं, वह हमें सिर झुका कर माननीय हो जाता है।

अपने प्राचीन इतिहास से अनभिज्ञता हमारी मानसिक दासता का बहुत बड़ा कारण है, इसमें सन्देह नहीं। भारतवर्ष की संस्कृति और उसके प्ररूप का इतिहास प्राचीन धर्मशास्त्रों में बन्द है। बिना उतको पढ़े हम अपने अतीत गौरव को नहीं समझ सकते। प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन से हम जान सकते हैं कि भारतवर्ष बहुत अधिक उन्नत था। किसी भी विदेशी विद्वान को यह कहने का अधिकार नहीं कि भारत के प्राचीन साहित्य में उन्नति के आदर्श नहीं थे, क्योंकि उन्हे कभी स्वप्न में भी अपने सूदूर अतीत में छिपे विशाल उन्नत युग का संस्कार नहीं था। उनके प्राचीन इतिहास में जगली सभ्यता के सिवा कुछ नहीं, इसलिए वे औरों के उज्ज्वल अतीत की सत्ता को भी सहन नहीं कर सकते। वे जान-बूझकर भी उसपर पर्दा डालने की चेष्टा करते हैं। विदेशी शास्त्रों में तो हमारी पराधीनता को स्थिर बनाये रखने के लिए यह आवश्यक समझ लिया है कि वे विजित जाति के किसी भी प्रकार के गौरव को स्वीकार न करें।

अब तो केवल हमें अपनी दास मनोवृत्तियों को बदल कर गौरव-पूर्ण अतीत पर पड़े पड़ों को उठाते हुए उत्साह, स्वतन्त्रता और आत्म-सम्मान के भावों को प्रबलता से जागृत करना चाहिए। इसके लिए हमें स्वयं अपने साहस से अतीत काल में गड़ी गौरव की खाने खोदनी होंगी। उनमें छिपी तन्नति-प्रदर्शक सत्य मणियों को फिर से निकाल कर सब के समने रखना होगा। और उनकी ज्योति से अपने भावी मार्ग को जगमगाना होगा।

आधुनिक विज्ञान और कला-शैशाल की उन्नति पर जब भी हमारी दृष्टि पड़ती है, तब हम परतन्त्रता की श्रृंखलाओं में जकड़े हुएों को अर्धे विस्मित हो जाता है। परन्तु जब हम अपने प्राचीन इतिहास को भी देखते हैं, तो हमें यह कहते सकोच नहीं है कि उसे देख कर भी वर्तमान वैज्ञानिकों को एक बार झेंपना पड़ेगा। वे अपने सब समस्कारों को एकदम नया नहीं कह सकेंगे।

महर्षि दयानन्द ने जब सबसे प्रथम वेद में विमान, जहाज, तार और वायुयानों का वर्णन दिखाया तो पाश्चात्य प्रभाव में आये, नयी रोशनी में पले लोगों ने और वैदिक साहित्य को केवल पुरोहिताई का पोषा मानने वालों ने इसे विस्मय और उपहास में देखा। परन्तु अब ज्यों-ज्यों वैदिक अनुशीलन बढ़ा, त्यों त्यों विद्वानों की मति बराबर वेद के सत्य सर्वों पर झुकती चला जा रही है। सभ्यता के जिन-जिन भागों पर भी विकासवादी पश्चिमी विद्वान गर्व कर सकते हैं, उनमें से एक भी आज वेद के काल में छूटा नहीं है। उन सब पर विस्तार से लिखने के लिए बहुत स्थान की अपेक्षा है। यहाँ तो हम केवल वैदिक काल के शिल्पविज्ञान के कुछ नमूने दिखाना चाहते हैं, जिनसे पाठक समझ सकेंगे कि वेद साहित्य में शिल्पकला का ज्ञान कितनी उच्च कोटि का है।

महर्षि दयानन्द ने नीचे लिखा मन्त्र उच्च कोटि की शिल्पविद्या को दिखाने के लिए उद्धृत किया है, जिसमें वायुयान और जलयान का सम्मिलित यन्त्र बनाने का आदेश किया गया है—

तुमो ह भुज्युमश्विनोदमेवे रयि न काश्वन्ममृवा अवाह ।
तमूधुनोमरात्मन्वतीमिरन्तरिक्षप्रद्विरपोदकाभि ॥

ऋ० १।११६।३॥

अर्थ—(कश्चित्) कोई भी पुरुष (भुज्युम्) भोग-योग्य (रयिम्) ऐश्वर्य का (तुघ्नः) पालक (उदमेवे) जल से पूर्ण समुद्र में (न ममृवान्) अपने प्राण न देकर भी (अवाहा) अपनेको ऊपर ही रखने में समर्थ है । क्योंकि (अश्विनौ) अश्वि = जल और अग्नि दोनों तत्त्व (आत्मन्वतीभिः) अपनी शक्ति से चलने वाली, और (अन्तरिक्ष-प्रद्विभिः) अन्तरिक्ष में भी जाने में समर्थ (अपोदकाभिः) जल के तप से रहित रहने वाली (नौभिः) नौकाओं द्वारा (तम् ऊधुः) उसको ऊपर उठाये रहत हैं ।

निस सप्तत्रिरहानि व्रजद्विर्नामया भुज्युमूहय पतये ।

समुद्रस्य धन्वजार्द्रस्य पार विर्मा रये शतपद्भिः षडश्वे ॥

ऋ० १।११६।४॥

अर्थ—(नासत्या) सदा मय रूप में या तत्त्व रूप में या शक्ति रूप में विद्यमान अग्नि और जल तत्त्व (तिस्र क्षपः) तीन रात (त्रि अवाह) तीन दिन तक (अति व्रजद्विः पतये) अत्यन्त वेग से गति करने वाले (शतपद्भिः) सौ पैर या चक्रों और (षड-अश्वैः) छ अश्वों = छ हजिनों से युक्त (विभि रये) तीन भागों या -यों में (भुज्युम्) भोग-ऐश्वर्यवान् पुरुष को (समुद्रस्य, धन्वन् आर्द्रस्य पारे) समुद्र, महस्थल, गाले प्रदेशों के भी पार (ऊधुः) पहुँचा देने में समर्थ हैं ।

इस मन्त्र में वेद ने नासत्या अर्थात् प्राकृतिक सत् सूक्ष्म तत्वों के बल पर तीन रात और तीन दिन में समस्त पृथ्वी के समुद्र और सूखे स्थल अर्थात् जल, धल सब में विचार लेने वाले यन्त्र का वर्णन किया है, जिसमें छ हजिन और सौ चरण या पक्ष हैं । उसकी क्या आकृति होगी, इसका हम अनुमान नहीं कर सकते । परन्तु वर्तमान वैज्ञानिकों ने अपनी खोज से ऐसे यन्त्रों का अविष्कार कर लिया है । बन्दूक की गोली से भी तेज जाने वाले विमान बना लिये हैं, जिनका वेग ३८४ मील प्रति घण्टा है ।

पशु तीन रात-दिन अर्थात् ७२ घण्टों में २४००० मील तक

करने वाले वैद्यक यन्त्र का वेग ३३३ मील प्रति घण्टा बैठता है ।

पूव मन्त्र में 'आत्मन्वती' (Automobile) स्वयं अपने अपने बल से चलने वाली, अन्तरिक्ष में गति करने वाली अन्तरिक्ष-प्लुत् नौका का वर्णन है । वर्तमान विज्ञान ने भी ऐसे विमान तैयार कर लिये हैं, जो समुद्र और स्थल दोनों में समान वेग से चलते हैं ।

महर्षि दयानन्द के उद्धृत मन्त्रों में से हमने केवल दो ही मन्त्र उद्धृत किये हैं । शेष मन्त्रों का हम यहाँ उल्लेख नहीं करते । और भी कतिपय खद्धाना वे वेद के मन्त्रों में विज्ञान के दर्शन किये हैं, जिनका हम इसलिये दिखलाना चाहते हैं कि उनसे, महर्षि दयानन्द ने वेद में विज्ञान होने का जो स्थापना रखी है, वह प्राचीन, एवं विद्वत्सम्मत सिद्ध हो और वेद के प्राचीन विज्ञान के समस्कार का भी पता लगे ।

नामिक के प्रसिद्ध शिल्पकार श्री कृष्ण शर्मा विनायक वस्त्रे ने काव्यपशिल्प नामक ग्रन्थ की भूमिका में वैद्यक शिल्पविज्ञान के कुछ उदाहरणों को निम्नरात में दर्शाया है—
यन्त्रे शिल्प कश्यप रोचनावा इन्द्रियावन पुष्पल विप्रमान् ।
यस्मन्तूर्या अग्निना सप्त माकम् तस्मिन् राजानम् अधिवश्रयन्म् ॥

अर्थ—हे (कश्यप) ज्ञाना शिल्पज्ञ पुरुष ! (यत् से रोचनावत् शिल्पस्) जो तेरा सुन्दर शिल्प (इन्द्रियावत्) वेह में इन्द्रियों के समान नाना कार्य करने वाले नाना बलों से युक्त अंगों से बना (पुष्कलम्) अति अधिक बल युक्त (शिल्पम्) कला-कौशल-युक्त रथ या गृह है (यस्मिन्) जिसमें (साकम्) एक नाथ हा (सप्त सूर्या) सात सूर्यों के समान सात प्रेरक बल या महादीप लगाये जाते हैं (तस्मिन्) उनमें (राजन्म्) इस राजा को (अधिविश्रय) बिठलाओ ।

आविष्-मद्भिर्मसत स्वर्करथभिर्गोत ऋषिमद्विरश्वपणं ।

आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पशना समाया ॥

अर्थ—हे (मरुतः) मरुत् गणों ! विद्वान् पुरुषों ! (विष्णुमद्भिः) जिनमें विद्युत् लगी है ऐसे (स्वर्कैः) उत्तम गति वाले या अर्क फल के आकार वाले (ऋषिमद्भिः) विशेष शक्ति से युक्त (अश्वपणैः) पर्ण (पख) रूप अश्वों अर्थात् गति साधनों वाले (रथेभिः) रथों से (यात)

गमन करो । हे (सु-माया) सुखि पुरुषो ! और (वर्षि-
ष्टिया हवा) और बड़ी भारी तब प्रेक गति से मानों
(वयो न) पक्षियों के समान (पसन) आकाश में उड़ो ।

इस मन्त्र में बिजली के बल पर चलने वाले और केवल
पंखों पर चलने वाले अतिवेगवान् वायुपानों से पक्षियों के
समान उड़ने के वर्णन से स्पष्ट आजकल के हवाई जहाजों
का दृश्य सम्मुख आता है । इस मन्त्र पर श्री कुष्ण शर्मा
बड़ी की टिप्पणी बड़ी दर्शनीय है । आप लिखते हैं—

“विद्युता सम्पादितेन उदान नाम्नावायुना पूरितैर्क
फलाकृतिभिर्मात्रेण कृत्य रथेषु स्थित्वा यूय पर्यपरश्चै रूर्ध्वगा
मिरीत । अर्थात्—विद्युत् से उदान (हाइड्रोजन) वायु को
उत्पन्न कर उससे भरे हुए आक के फल के समान
लम्बोन्मते ढोलों से बने रथों, वायुपानों में बैठकर तुम लोग
पर्य=पर्यन्त अर्थात् से नीचे ऊँचे चलने वाले रथों से यात्रा
करो ।” इससे जैलिन का स्वरूप और ऐरोप्लेन का रूप
भी स्पष्ट हो जाता है । और साथ ही बैलून का भी भाव
आता है । हमारा अनुमान है कि ऋष्टि शब्द भी विमान
के किसी विशेष शक्तिदायक अंग या आगे ताब घूमने वाले
पंखों का वाचक है ।

शुनन फाला विरुषन्तु भूमिम् शुन कानाशा ग्रमियन्तु वाहे ।

शुन पञ्चन्यो मधुना पर्याप्ति शुना कीरा शुनम ग्यासुधतम् ॥

ऋ० ६।५।७।८

अर्थ—हल में लगी फालियाँ सुखपूर्वक भूमि को खो-
वें, किसान लोग सुखपूर्वक अपने बैलों आदि के साथ
चले । पञ्चन्य=मेघ (मधुना) अन्न सहित पुष्टिकारक
जलों से वर्षें । उत्तम हल वाले, या जमींदार लोग हम प्रजा-
वासियों से सुख बढ़ावे ।

अगस्त्य खनमान खनित्रै प्राजापत्य बलमिच्छमान ।

उमो वर्णावृषिमम पुषोष सत्या दवेन्वाशिष अजगाम ॥

ऋ० १।४।७।८

(अगस्त्य) पर्वतों की भी खोदने में समर्थ पुरुष
अगस्त्य (खनित्रै) खाने के साधनों से (खनिमान) ।
खोदता हुआ, और प्रजा, अपत्य और बल का इच्छा करता
हुआ (उम अशिष) तीक्ष्ण, ज्ञानदर्श होकर आर्य और शत्रु
दोनों वर्णों को पुष्ट करता है । देव, विद्वान्, पुरुषों या
राजाओं के बीच में भी सत्य कामनाओं को प्राप्त करता है ।

त पुष्ताथा मनसो यो जवीयान् त्रिबन्धुरो वृषणायस्त्रिचक्र ।
हे अश्विनो ! क्षी-पुरुषो ! मन से भी अधिक तीव्र वेग
वाले ऐसे रथ को चोढ़ो, जो तीन स्थान पर बैधा और तीन
चक्र वाला है ।

येन उपयात सुकृतोदुराण्य विधातुना पतथो विन पथै ॥

ऋ० १।१८।१९

जिससे उत्तम सदाचारी पुरुष के घर पर तीन धातुओं
से बने रथ से ऐसे तुम पहुँचो, जैसे पक्षी पंखों से बढ़कर
चला जाता है ।

स्थिरा व मन्नु नेमयो रथा अश्वास एषाम्

सुमस्कृता अर्माशव ऋ० १।१८।१९

हमारे रथों के चक्रों के हाल, छोड़े मजबूत हों और
बागडोर जो रथ को बराबर काबू में रखें, वे उत्तम रीति से
स्वच्छ और सुन्दर बनी हों ।

त्वमग्नं घुमिस्त्वमाशुगुणि स्त्वमददभ्यस्त्वमश्मनस्परि

त्व वनेभ्य स्त्वं नृणा नृणा नृपते जायस्य शुचि ॥

ऋ० २।१।१२॥

हे अग्ने ! तू दिव्य पदार्थों से उत्पन्न होता है, तू
(आशुगुणि) शीघ्र शुष्क कर देती है । तू जलों से
उत्पन्न होती है । तू पत्थर से उत्पन्न होती है । तू मनुष्यों
के लिए सब प्रकार से शोधक है ।

त्वामग्ने त्वष्टा विध सुवीर्यम् । त्वमाशु हेमा ररिषे
स्वर्च्यम् ऋ० २।१।१२।५॥

हे अग्ने ! तुझको त्वष्टा शिलपी अधिक बलवाला
बनाता है । तू शीघ्रगामी होकर उत्तम घोड़े का काम
देती है ।

इसी प्रकार निरुक्तकार यास्क ने 'वैदवानर' का वर्णन
करते हुए ताल या लैन्स द्वारा सूर्यरश्मियों को एकत्र कर-
के अग्नि उत्पन्न करने की विधि का निर्देश किया है ।
विस्तार-मय से हम उनका उल्लेख नहीं करते । उपसंहार
में इतना ही कह सकते हैं कि शिल्पविज्ञान के अद्भुत-
अद्भुत मूल वेद में विद्यमान है, जिनको लक्ष्य करके
शिल्पकलानिधि 'वसिष्ठ' महाशय का विचार है कि 'वेद के
सूक्त ही सृष्टियों में प्रकरण बन जाते हैं' । पुराणों में उनको
और विस्तृत ऋग्वेद ग्रन्थ का आकार दे दिया है । शिल्प-
विषयक दश शास्त्र हैं । १ कृषिशास्त्र, २ जलशास्त्र,
३ खनिशास्त्र, ४ नौकाशास्त्र, ५ रथशास्त्र, ६ विमान-

शास्त्र, ७. वस्तुशास्त्र, ८. प्राकारशास्त्र, ९. नगर-रचना-शास्त्र, १०. यन्त्रशास्त्र। इन सभी के मूल वेद में पाये जाते हैं। इनमें एक-एक शास्त्र की विस्तृत व्याख्या करने के लिए पीछे कश्यप, भृगु, मय आदि विद्वानों ने श्रुतियाँ बनाई हैं। शिल्पश्रुतिकार प्राचीन साहित्य में १८ प्रसिद्ध हैं। जैसे, मत्स्यपुराण (अ. २१२) में लिखा है—

भृगुरत्रिर्विमष्टश्च विश्वरामोमयस्तथा ।

नारदो नग्नजित्चक्र विशालाक्ष पुण्डरी ।

ब्रम्हा कुमारो नन्दाश शोभनी भर्ग एव च ॥

बासुदेवाऽनिरुद्धश्च तथा शुक्रवृद्धस्पती ।

अष्टा दशत विख्याता शिल्पशास्त्रे पदेशकाः ॥

इन विद्वानों के बनाये गये शास्त्र लुप्त हो चुके हैं। तथापि साहित्य में उक्त विद्वानों के बनाये शास्त्रों का उल्लेख आता है। कश्यप, भृगु और मय इनके शिल्पशास्त्र संगृहीत रूप में उपलब्ध हो चुके हैं। और बहुत से लुप्त हो चुके हैं, जिनमें से राजभोजकृत युक्तिरूपतरु और समरांगणसूत्रयार दो नवीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। उनमें राजमन्दिर, दुर्ग, विशाल भवन, कूप, नहरें आदि बनाने

के वर्णन के साथ-साथ अद्भुत यन्त्रों का भी वर्णन है, जिनको देखकर विस्मय होता है। समरांगण-सूत्रधार में कलाओं द्वारा संचालित यन्त्रमय नर्तकी, यन्त्रमय सिपाही, यन्त्रमय पहरेदार, यन्त्रमय महाविहग (बड़े बड़े पक्षी) जिनमें बैठकर लोग आकाश-विहार कर सकें, आदि का स्पष्ट वर्णन किया है, जिनका विस्मयकर वर्णन हम पाठकों का कल्पान्तर में भेंट करने का संकल्प करते हैं। इसी प्रकार ऋषि भारद्वाजकृत 'विमान-संहिता' भी उपलब्ध हुई है, जो बम्बई निवासी श्री पुरुषोत्तम श्रीमावजी के पास है। इसमें ३२ प्रकार के विमानों का वर्णन है, जिनमें से केवल अभी ११ प्रकार ही अविष्कृत हुए हैं। इसी प्रकार वैतग्पायन नाति-प्रकाशिका में अद्भुत आग्नेय अम्बों और नाना युद्धापरणों का वर्णन है, जिसका देखकर विस्मय होता है। और खैर भी होता है कि वह सब विद्याओं के चमत्कार लुप्त हो गये। हम दुर्दशा प्रस्त भाग्य की रोते हैं। ईश्वर करे, पुनः हमारे यहाँ फिर उन्नति हो और समस्त शास्त्र पुनः प्रचारित हों !

जयदेव शर्मा विद्यालकार

ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़

यूरोप के नक्शे में उत्तर-पश्चिम कोने में इंग्लैण्ड, स्कॉटलैण्ड और वेल्स को मिलाकर जो ग्रेट-ब्रिटेन के नाम से पुकारा जाता है, अथवा आयर्लैण्ड को मिलाकर जो छोटा-सा द्वीप-समूह ब्रिटिश टापू (British Isles) नाम धारण करता है, वह बड़ी कहलाने वाली अंग्रेज-जाति का निवास-स्थान है। बड़ी इसलिए नहीं कि वह संख्या में बड़ी हो अथवा वह देश ही अपने क्षेत्र के लिहाज से विस्तृत हो। इन दोनों में से एक भी बात नहीं। जाति भी छोटी-सी और देश भी छोटा-सा है। पर अंग्रेज-जाति आज यूरोप में ही नहीं प्रत्युत संसार भर की शक्तियों में प्रमुख है। और यह केवल अपने उस साम्राज्य के कारण, जो संसार के हर कोने में फैला हुआ है। अधिक पुरानी बात नहीं, जब कि इस जाति के व्यापारी हमारे भारत में व्यापार के लिए साधारण व्यापारी दल के रूप में

अन्य फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज व्यापारियों की भाँति आये थे। वहाँ अंग्रेज-जाति व्यापार करते-करते भारत की अधिकांश बन गई, भारत पर अपना राज्य कायम कर लिया, और भारत पर ही क्या, आज संसार में उसका साम्राज्य ऐसा विशाल है कि उसके जोड़ का कोई साम्राज्य अन्य किसी का नहीं है। भाग्य ने—राजलक्ष्मी ने—जैसा इस जाति का साथ दिया वैसा कभी किसी का दिया हो, इसका कोई पता नहीं लगता। इस साम्राज्य की महत्ता का एक बड़ा कारण भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व है।

इस 'सोने का खान' भारत पर विदेशियों की दृष्टि खड़ा से रही है। न जाने कितने विदेश लुटेरे यहाँ आये और कितना धन-दौलत लूट कर ले गये। उस लूट से ही वे हूतने निहाल और लुप्त हो गये कि उनको यहाँ रहने की या अपना अधिपत्य एवं राज्य जमाने की कोई आवश्यकता

या इच्छा नहीं रहो। उन्होंने यहाँ अपना अङ्गु नहीं जमाया और इसकी उन्हें आवश्यकता ही क्या थी ? जब चाहा आये, छूट मचाई और उससे इतना धन मिल गया कि उसे लादकर ले जाने में भी कठिनाई हुई। अलेक्जेंडर से लेकर न जाने कितने विदेशी कितना धन छूट-पाटकर भारत से ले गये। जब मुहम्मद गौरी यहाँ से छूटकर लौटा तो उसने लूटे हुए धन का अन्दाज नहीं बँध सका। अलेक्जेंडर नगर-कोट का लूट से उसे ७ लाख स्वर्ण दीनार, ७०० मन सोने-चाँदी के पाट, २०० मन खालिस सोने की हूँटें, २००० मन बिना डली हुई चाँदी और २० मन जवाहरात—जिनमें मोती हारा, पद्मा आदि कई प्रकार के रत्न थे—हाथ लगे। नादिरशाह की लूट का अनुमान ९ अरब रुपये में अधिक किया गया है। इसा भीति मुहम्मद बिन कासिम ने सुलतान बिजय किया तो उसे केवल एक मन्दिर से १३२०० मन सोने के बराबर धन मिला। सुलतान मुहम्मद ने भीम नगर के एक मन्दिर को लूटा तो उस धन-दौलत और रत्न-अण्डार को लादकर ले जाना ही उसके लिए कठिन हो गया। जितने उँट मिले उनपर वह अपनी लूट का माल लादकर ले गया और उसमें चाँदी और सोने का वजन ७,००,४०० (१) मन हुआ। जब गङ्गनी में पहुँचकर डबने उस लूटे हुए द्रव्य को खोला तो उसे देखकर उसके दग्वारी दग रह गये। वह सब माल इतना था कि उन बेचारों ने देखा तो क्या सुना तक न था। कन्नौज में वहाँ के वैभव को देखकर महमूद के मुँह में निकल गया कि, अहा ! यह तो स्वर्ग ही है ! आज उसी स्वर्गभूमि या स्वर्णभूमि भारत में धन-समृद्धि तो दूर रही उसकी जनता को भरपेट खाने की भी नहीं मिलता ! कहना पड़ेगा कि आज भारत में दारिद्र्य रूपां राक्षस का साम्राज्य है। जो भारत सोने की चिड़िया था, जिसके यहाँ धन की नदी बहती थी, इसनी धन-राशि जहाँ मौजूद था कि जो विदेशियों द्वारा खुले हाथ लूटी जाने पर भी समाप्त नहीं हो सकी, वहा पिछले जमाने का बनी, सभ्य, विशाल भारत आज राटिया के लिए मुहताज हो रहा है ! उसकी अधिकाँश जनता का भरपेट रोटी नहीं मिलती। तीन समय, दो समय क्या, अधिकाँश को एक समय की पेट भर खाने का अन्न नसीब नहीं होता। जिस भारत के

धन, वैभव, सुख-सम्पत्ति, सभ्यता आदि की पूर्व समय में कोई भी देश थाह नहीं पाता था, आज उसी भारत के दारिद्र्य की बराबरी कोई भी देश नहीं कर सकता।

भारत के इन दारिद्र्य-दुख के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष बात के लिए क्या प्रमाण, और फिर जब उसके स्वयं शत्रु या उभविन्तक चाहे, जो कहो, इस बात को स्वीकार करत हैं कि वास्तव में भारत में दारिद्र्य बढ़ रहा है तब तो इस बात के प्रमाण की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। भारत के उन शत्रुओं का कहना है कि भारतीय कृषक और श्रमजीवियों की जीविका का प्रश्न विचारणीय है और इस बात पर आज इंग्लैंड में भी विचार हो रहा है। इन तरह के विचार में दया या सहानुभूति की मात्रा कितनी है, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि अपनी राटों के नीचे सब आँख देते हैं, यह एक सनातन बात है और इस पर भी वर्तमान समय में तो सबको अपनी अपनी रोटी की फिक्र पड़ो है। ऐसे समय से कोई कितना के लिए क्या सहानुभूति दिखावेगा ? पर मूल बात यह है कि आज भारत के दारिद्र्य की बात उन सहानुभूति दिखाने वालों की रोटी से बहुत कुछ सम्बन्ध रखता है। वे मोटा तौड़ वाले धनी विदेश भारत के व्यापार पर जाते हैं और उन्हें यह इच्छा ही नहीं धरन् विन्ता बनी रहती है कि भारत हमारे माल को खरीदने में समर्थ बना रहे, अर्थात् भारतीय जनता के पास हमारे माल का मूल्य चुकाने के लिए कितनी तरह काफी पैसा हो ता हमारा भी रोटीयाँ पकती रहे। यही भीतरी ध्येय भारतीय कृषक और श्रमजीवियों का दशा पर विचार का कारण हो रहा है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि इस बात का विचार करने वाले उन विदेशवासियों में से किसी के भी हृदय में सच्ची सहानुभूति या दया न हो। सच्ची सहानुभूति वाले सहृदय व्यक्तियों का होना सम्भव है, पर ब्रिटिश व्यापारियों का इस बात की फिक्र है कि भारत में सस्ती मजदूरी उनको हानिकारक है, तो कई ब्रिटिश पूँजीपति तो भारतीय जनता के जाविकोपार्जन की मर्यादा का इसलिए उल्लंघन करना चाहते हैं कि इससे भारतवासी ब्रिटिश माल

को अधिक परिमाण में खरीद सकें। आज तक जो भारत उन विदेशों का पोषण करता रहा है, अब भी जिसके बल पर विदेशों की रोटी चल रही है वही भारत अब दीन-बुखी हो रहा है, उसकी अधिकांश जनता को रोटियों के लाले पड़े हैं तो भला फिर विलायती माल खरीदने को पैसा ही कहाँ ? भारत के दारिद्र्य की यह समस्या उन विदेशों की रोटी का प्रचुर उपस्थित कर देती है और हमीलिए अंग्रेजों पर और वहाँ की जनता से भारतीय दारिद्र्य पर विचार करने को बाध्य होना पड़ता है।

भारत में ऐसा दारिद्र्य क्यों फैला ? क्या कारण है कि यहाँ की जनता भूखों मरती है ? इसका यह कारण नहीं है कि आज भारत उन लुटेरों की लूट के कारण निर्धन हो गया हो या यहाँ पर अन्न की पैदावार समुचित रूप से न होती हो, जिससे भारत की जनता को भूखों मरना पड़े। नहीं, भारत पर उस लूट का भी ऐसा बुरा असर नहीं हुआ और न उसके यहाँ अन्न वस्त्र की ही कमी (?) है। अधिक तो क्या, अभी १८वीं, १९ वीं शताब्दी तक भारत की ऐसी अवनत-भूखों मरने की—दशा न थी। उसके यहाँ उद्योग और व्यापार दोनों चलते थे और भर-पेट अन्न हा नहीं मिलता था वरन वह समृद्धिमान भी न था। इसके बाद यहाँ कोई खुले लुटेरे नहीं आये। पर यूरोपीय व्यापारी दल के दल आये। उन्हें भारत की बनी अद्भुत चीजों का मोह यहाँ ले आया। वे यहाँ आकर पहले व्यापार करने लगे और भारत के बने हुए पदार्थ अधिक से अधिक लेकर अपने देशों को भेजने लगे। इनमें पोर्चुगीज, डच फ्रेंच, और अंग्रेज आदि जातियाँ यहाँ आईं, पर अंग्रेजों को छोड़कर और किसी को सफलता नहीं मिली। अंग्रेज व्यापारियों के उस दल का नाम था ईस्ट इण्डिया कंपनी। उसने यहाँ के पदार्थों का व्यापार करते-करते यहाँ के कला कौशल और उद्योग-धन्यों को ही मटियामेट कर दिया और इन बातों पर हाथ साफ करके चैन लिया। जिस भारत की कारीगरी पर स्वयं मोहित थे, जहाँ के बने पदार्थों के मोह के ही कारण वे यहाँ आये थे, वहाँ की कारीगरी नष्ट ही नहीं की प्रत्युत उसे अपने यहाँ के पदार्थों पर आश्रित भी बना लिया। इसका इतिहास बड़ा क्षुद्र और भयानक

है और पहले के उन लुटेरों की बात से भी अधिक भयानक है। वह अंग्रेज जाति व्यापार और व्यापारिक हथकण्डों से केवल भारत की लक्ष्मी की ही नहीं पर राज्यलक्ष्मी की भी अधिकारिणी बन गई। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ग्रेट ब्रिटेन ने गत दो-तीन शताब्दियों में समुद्र-पार जो अपना अधिकार फैलाया है एवं अपने यहाँ उद्योग-धन्य की जो उन्नति की है, उस सबमें एक बात उसके लिए बड़ी मयंकर छिपी हुई है, और वह यह है कि वह अपनी जीविका या पेट पालने के लिए विदेशी व्यापार पर आश्रित है। यहाँ अब जिस ब्रिटिश जाति के विज्ञान साम्राज्य का वर्णन किया जायगा उसकी रोटी व्यापार ही है और इसलिए उसके राज्याधिकार में राज्य करने की अपेक्षा इस व्यापार को सुरक्षित और अधिकृत रखने का ध्येय ही मुख्य और प्रधान है।

आज ब्रिटिश साम्राज्य का संसार के एक चतुर्थांश क्षेत्रफल से अधिक पर और ठीक एक चतुर्थांश अर्थात् दुनिया की १, ८५, २० लाख जनता में से ४५, ३० लाख जनता पर राज्याधिकार है। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य की अधिकारिणी उस ब्रिटिश जाति का जनसंख्या केवल ६ करोड़ है जिसमें तीन-चतुर्थांश से अधिक ग्रेट ब्रिटेन ही में निवस करती है। इस भाँति समझना चाहिए कि ४० करोड़ काली और भूरी जनता पर, जो मुख्यतया भारत और आफ्रिका में बसती है, ६ करोड़ ब्रिटिशों के राज्य का नाम ब्रिटिश साम्राज्य है। तीन लाख ब्रिटिश-जिनमें अधिक सैनिक और अफसर लोग हैं—भारत की ३३ करोड़ जनता एवं सीलोन, ब्रिटिश बॉर्नियो, ब्रिटिश मलेसिया, पैलेस्टाइन, इराक आदि के २१, २६, २६३ वर्गमील के राज्य का प्रबन्ध करते हैं। आफ्रिका में ७, ०६, ००० ब्रिटिश ३८, २०, ००० वर्गमील में बसने वाले ६ करोड़ आफ्रिकियों पर राज्य करते हैं। इसी भाँति आस्ट्रेलिया में ६३, १३, ००० ब्रिटिश ३२, ७८, ००० वर्गमील के स्वामी हैं। इन सब पर केवल ६४, ००० वर्गमील वाले ग्रेट ब्रिटेन का शासन चलता है।

ग्रेट ब्रिटेन की यह छोटी-सी भूमि सवार में कारखानों का सबसे बड़ा समूह-स्थान है। यहाँ प्रति वर्ष २७३ करोड़

मेट्रिकटन कोयला, ७५ लाख टन लोहा और ८२½ लाख टन फौलाद होती है। इसके जहाजों में आवागमन २ करोड़ टन का बैठता है। उसका सम्पत्ता वार्षिक विदेशी व्यापार ११ अरब डॉलर अर्थात् अनुमानतः ३१ अरब रुपये से भी अधिक का है। वहाँ से मुख्य निर्यात कोयला, रुई का बना माल, सूती कपड़ा, ऊन और अन्य कपड़ा, लोहा, फौलाद और मशीनरी का होता है। कपड़े का मुख्य निर्यात भारत-वर्ष, चीन, आस्ट्रेलिया, मिस्र और स्विट्जरलैंड को होता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ब्रिटिश व्यापार की प्रधान छीला-भूमि भारत ही है, जिसने सन् १९२२-२३ में १½ अरब गज कपड़ा बाहर से मंगाया, जिसमें ९५ सैकड़ा हिस्सा ब्रिटिश कपड़े का था। इसी भाँति भारत ने २३ करोड़ रुपये की मशीनरी मगाई, जिसमें ८५ सैकड़ा भाग ब्रिटिश मशीनरी का रहा। व्यापारिक पदार्थों के आयात के मूल्य स्वरूप भारत ने जो रुपया ब्रिटेन को दिया, उसके अतिरिक्त ४५ करोड़ रुपया ब्रिटिश शोपहोल्डर्स (भारत में रुपया लगाने वाले ब्रिटिश पृजीपतियों) और अफसरों को दिया। ग्रेट ब्रिटेन के आयात व्यापार में अनुमानत आधा हिस्सा खाद्य पदार्थों का और चतुर्थांश से अधिक भाग कच्चे पदार्थों का रहता है। ब्रिटेन के आयात का एक पाँचवाँ भाग अमेरिका से आता है और उसके निर्यात का दसवाँ भाग अमेरिका को जाता है।

ब्रिटेन की जनता अनी चगी है और वहाँ की पैदाइश से मृत्यु-संख्या निकाल देने पर प्रतिवर्ष ३½ लाख जनसंख्या की वृद्धि होती है। ब्रिटिश साम्राज्य १५५ हजार की फौज ६२ हजार का गैरजून और १४० हजार की देशी फौज द्वारा रक्षित है। उसकी नौबेना समार की नौबेनाओं में सबसे अच्छी गिनी जाता है, जिसमें २२ लडाकू जहाज, ५२ क्रजर, ८ एयरप्नेकरियर, २०७ डिस्ट्रिक्टर और ६२ सबमरीन हैं। उसके बेड़े का अधिकांश भाग भूमध्यसागर में मालटा के समीप रहता है। जल और स्थल सेना के अतिरिक्त वायु या आकाशी सेना में ५४ स्क्वाड्रन हैं। प्रत्येक स्क्वाड्रन १२ वायुयान का है। इसमें कुल ३५ हजार आदमी हैं। इस आकाशी सेना में से आधी इंग्लैंड में रहती है और बाकी अन्य देशों में।

यों तो ब्रिटिश जाति एक ओर टापुओं में अलग बसी हुई है। पर उसका साम्राज्य दूरदेशीय विदेशों जातियों में फैला हुआ है। इतने बड़े साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों के आवागमन का मार्ग विदेशों में होकर अथवा विदेशों के अधिकृत समुद्रों में होकर पड़ना स्वाभाविक ही है। उदाहरणार्थ साउथम्पटन से बम्बई आने वाले जहाज को रास्ते में स्टेट आफ जिवाटर में होकर भूमध्यसागर को पारकर स्वेज कैनल और लाल समुद्र को पार करना होगा, तब कहीं जाकर हिन्द महासागर आवेगा। समुद्री स्वतंत्रता बनी रहे, अर्थात् समुद्र में उसके जहाज बिना किसी प्रकार की रोक टोक के आवागमन कर सके, इस हेतु राह में पड़ने वाले उन कई स्थानों पर अधिकार बनाये रखने का सदा से ग्रेट ब्रिटेन का ध्येय रहा है और इसलिए ब्रिटिश नौबेना समुद्रों में शक्ति लगाती रहती है। इसी निति के व्यवहार स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन ने अठारवीं शताब्दी के आरम्भ में जिवाटर पर अपना अधिकार जमाया, जिससे भूमध्यसागर में कोई अन्य जाति न कूद पड़े और उसके जहाजों का रास्ता न रोक सके। इस बार के लिए ब्रिटिश सरकार को श्रम और व्यय दोनों उठाना पड़ा है। यदि ब्रिटिश सरकार के सिवा अन्य कोई शक्ति जिवाटर के समीप टेंजियर पर अपना अधिकार कर ले तो वह उसमें लड़ने को उद्यत रहेगी, क्योंकि उसे अपना रास्ता निर्बाध रखना है। सन् १८५५ में डिस्चार्ज (Dispatch) ने मिश्र के 'खर्दीव' से स्त्रेज नहर पर अपना अधिकार ४० लाख पाँड में खरीद लिया। लेकिन हमसे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किसी तरह की समस्या हल न हुई, क्योंकि उसे साइप्रस-द्वीप के ले लेने पर (१९७८) एवं मिश्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेने पर (१८८२) भूमध्यसागर से लेकर हिन्द महासागर तक बँधायें हुए अपने तारों (Cables) की रक्षा की आवश्यकता हुई।

ब्रिटिश साम्राज्य किसी विदेशी शक्ति से अपनी रक्षा करने के लिए अकेला नहीं रह सकता। वह अपने अधिकारों को थोड़ा कम भले ही करदे, पर उन्हें बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। उसे हर समय बढ़ ध्यान रखना पड़ता है कि कोई उसके अधिकारों पर, उसके हित में, किसी तरह

की बाधा न डाल दे। अलग हो जाने की बात उसके लिए बड़ी भयंकर है, क्योंकि साम्राज्य की शक्ति यद्यपि बहुत विशाल है, पर वह जबतक साम्राज्य है तबतक ही है। इसी कारण बहुत समय से इसे यूरोप में एव आगे चलकर सारी दुनिया में शांति और शक्ति का मौल बनाये रखने की तथा अपना एलबा भारी रखने की सदा फिक्र रहती है।

ब्रिटिश राज्य दुनिया के आधे से अधिक तारों (Cables) का मालिक है। सबसे बड़ा व्यापारिक बेड़ा भी उसीका है और उसकी नौसेना ऐसी है, जिसने जल-युद्ध में गत २५० वर्षों में किसी से हार नहीं खाई। जिसका साम्राज्य दूर तक फैला हुआ है, उसके लिए ये तार तिनके महत्व के हैं यह बात सहज ही समझी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य जो देश इन तारों पर आश्रित हैं वे कहना चाहिए कि व्यापारिक या दैनिक दृष्टि से इन तारों के स्वामी के आश्रित हैं। युद्ध के समय यह बात गहरे महत्व की हो जाती है।

तारों के साथ ही साथ ब्रिटिश सामुद्रिक शक्ति का जहाजी जाल भी बिछा हुआ है। दुनिया के प्रत्येक कोने में उसका साम्राज्य फैला हुआ है। इसलिए जहाजी आवागमन का सुभीता उसके लिए पूर्ण आवश्यक है। उसके जहाजों को हजारों कोस दूर के सैरुडों बन्दरों में माल भ्रमबाध, डाक और यात्रियों को लाना पड़ता है और संकट के समय इन सबकी रक्षा भी करनी पड़ती है। ब्रिटिश साम्राज्य के जहाजी स्टेशन भी अपना सानी नहीं रखते। भूमध्यसागर में होकर आने वाला भारतीय समुद्री गमना जिब्राल्टर, मास्टा, साइप्रस, पोर्ट्समहद और अदन के स्टेशनों से सुरक्षित है; तो उधर दक्षिणी पटलांटिक और भारतीय समुद्रों का गमना सेंटहेलेना, केपटाउन, डरबन मिकीलीय और मारिशस से विरा हुआ एव सुरक्षित है। आस्ट्रेलिया और सुदूर पूर्व के मार्ग का नियंत्रण सिंगापुर से होता है, जहाँ विशाल समुद्री किडबरी का काम जारी है। इसी भाँति चीन की सरहद तक का छाटा रास्ता हाँगकांग और कोन्हे-पों द्वारा सुरक्षित है। इतने बड़े साम्राज्य की जा जान उसका समुद्री व्यापार है। इसलिए ब्रिटेन का भू-बुग पार्लमेंट के कानून-कायदों या किसी देश की विजय की अपेक्षा ब्रिटिश व्यापारी बेड़े की वृद्धि, उसके आवागमन,

भाड़े के भाव-ताव खर्च और पैदावार पर अधिक आश्रित है।

ग्रेट ब्रिटेन का राजा न केवल ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का राजा है, वरन् वह भारत का सम्राट और कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का भी राजा है। उसका बड़ा भारी भादर-सम्मान है और उपाधियाँ एवं बड़े बड़े पद देना उसीके हाथ है। हाउस ऑफ कॉमन्स के मन्त्रियों तक को उससे अपना पद प्राप्त कर लेने का रहस्य पालनी पड़ती है। ग्रेट ब्रिटेन ने उद्योग धन्य और यन्त्र-कला में खूब उन्नति की है और इसका जीवन उसका विदेशी व्यापार है। समुद्र-पार के अपने ग्राहक देशों पर वह बहुत अधिक आश्रित है। अपनी भूख मिटाने को उसे न केवल भोजन और व्याप पदार्थों की बाहर से आवश्यकता होता है, वरन् वह अपने उद्योग-धन्य एव उच्च पदार्थों के लिए भी बाहर वालों पर आश्रित है। अपनी व्यापारिक और राजनैतिक परिस्थिति की रक्षा के लिए उसे संसार में मूल ज्ञान्ति बनाये रखने की फिक्र करनी पड़ती है। अपने व्यापार की रक्षा के लिए ही ग्रेट ब्रिटेन ने स्पेन वासियों को हराया; डच, फ्रेंच और जर्मनों को भी हारने में यही उद्देश्य था। यदि जापान या अमेरिका उसके व्यापार में आतं किमी तरह की रुकावट डालें तो कल वह उनके साथ भी लड़ने को उद्यत रहेगा। ब्रिटिश टागुओं में ब्रिटिश जाति के योग्य केवल ६ सप्ताह की खाद्य यामग्री होती है और इसीलिए जो कोई उसके बाजारों में हस्तक्षेप करे, या उसके व्यापारिक हित में बाधा पहुँचावे, या व्यापारिक रास्ते में रुकावट डाले, वह मानो उसके जीवन पर ही आघात पहुँचाता है। इतने बड़े साम्राज्य शक्ति की मालिक उस जाति को यह एक ध्यान देने योग्य विचित्र बात है। यदि भारत हाथ से निकल जाय, तो साम्राज्य पगु हो जायगा और पूर्व में ब्रिटेन का जो व्यापार है, वह नष्ट हो जायगा। अतएव अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ब्रिटेन गद्देव भारत का अपने चंगुल में रखना चाहता है। इसके लिए चाहे वह थोड़ी-बहुत राजनैतिक स्वतन्त्रता भारत को दे भी दे, पर इसकी मात्रा वह वहीं तक रखना चाहता है, जहाँ तक कि उसका व्यापार अश्रुण रहे।

मोहनलाल बहुजाल्या

डा० सुमन्त मेहता

['त्यागभूमि' के लिए]

डा० सुमन्त मेहता के नाम से आज गुजरात का घर घर परिचित है। भीलों और अछूतों के मिश्र, नितान्त आडम्बर शून्य एवं शान्त समाज-सुधारक, श्रीयुक्त प० बी० ठक्कर को छोड़ कर आज शायद ही कोई ऐसा आदमी है, जिसे प्रान्त के समाज-सुधारकों में डा० मेहता जैसा ऊँचा और अद्वितीय स्थान प्राप्त हो। किसी व्यक्ति के जीते-जी उसके जीवन-कार्य का अनुमान लगाना सदैव ही वाञ्छनीय नहीं होता। फिर उस वक्त तो कठिनाई और भी अधिक हो जाती है, जब कि उस व्यक्ति के साथ लेखक का घनिष्ठ मैत्री-सम्बन्ध हो। अतएव इस छोटे से लेख में पाठकों को उनका उतना ही परिचय देने का प्रयत्न किया गया है, जहाँतक कि सार्वजनिक जीवन से उसका सम्बन्ध है।

डा० मेहता को उनके सच्चे रूप में जानने के लिए हमें अपने दिमाग में उनके दो चित्रों की कल्पना करनी चाहिए—एक तो असहयोग-काल से पहले बिल्कुल यूरोपीय वेशभूषा में सज्जन अंग्रेजी रंग ढंग से रहने वाले एक 'फ्रेंडनेबल' भारतीय नौजवान की, और दूसरी असहयोग काल के बाद गरीबों के बीच उन्हींकी तरह रहने वाले, जलते हुए सूर्य के नीचे—तेज धूप में—यहाँ-वहाँ ठहरते हुए, हाथ में शोली लेकर पैदल चलने वाले चिन्तानिमग्न और देखने में किसान-जैसे समाज-सुधारक की। इससे हमें उनको समझने की वास्तविक कुञ्जी मिल जाती है। उनकी शिक्षा-सम्बन्धी सफलताओं, उनके आदर्शों, और उनके विपवासों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है—अब भी वे सब ठीक वैसे ही हैं, जैसे कि बीस वर्ष पूर्व थे, सिर्फ उनकी दिशा में अब परिवर्तन हो गया है, और अब उनका जीवन बिल्कुल दूसरे ढंग का बन गया है।

शिक्षा और योग्यता तो उन्होंने विपुल प्राप्त की है। सुप्रसिद्ध गुजराती विद्वान और उपन्यासकार श्री नन्ददास मेहता के यह नाती (पेवते) हैं। यहाँ और इंग्लैण्ड में

उपलब्ध सर्वोत्तम शिक्षा उन्हें मिली है। इस शताब्दी के प्रारम्भिक काल में आराम और सम्मान के साथ जीवन बिताने की महत्वाकांक्षा रखने वाले नौजवानों के लिए यह लगभग आवश्यक सा समझा जाता था कि किसी विदेश में जाकर वे शिक्षा प्राप्त करें और इंग्लैण्ड में तो अवश्य ही। डा० मेहता के लिए तो न केवल परिस्थितियाँ ही अनुकूल थीं, बल्कि साधनों का भी बाहुल्य था। उनके पिता महाराजा गायकवाड के निती चिकित्सक थे इम-लिए प्रारम्भिक दिनों में उनके जीवन-क्रम में राजसी कुटुम्ब के वातावरण एवं उसकी स्थिति का प्रभाव और गहरी छाप पड़ी। परन्तु, उनकी धार्मिक वृत्ति, सामाजिक उपयोगिता या सेवा के उनके भाव, और स्वाधीनता के प्रति उनका प्रेम, आज ही की भाँति इन दिनों भी उनमें ऐसे के ऐसे ही विद्यमान थे। जो लोग उनके प्रारम्भिक दिनों को उनकी इस धार्मिक वृत्ति में परिचित थे उनके लिए अभी तक यह एक आश्चर्य ही है कि डाक्टरों भये की शिक्षा वह कैसे प्राप्त कर सके होंगे। परन्तु, भविष्य तो मनुष्यों के लिए एक सुहरबन्द पुस्तक है। शिक्षा-प्राप्ति के बाद यूरोप से वापस आने पर उन्होंने बड़ौदा राज्य की नौकरी में प्रवेश किया। उस समय समाज में हिले-मिले हुए हम नौजवान को शायद ही यह पता होगा कि एक ऐसा दिन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि जब उसी नौकरी का डमे जवर्दस्त विरोध करना पड़ेगा, जिसमें कि एक बार वह भी एक बड़ा अधिकारी था। क्रिकेट का यह नौजवान खिलाड़ी उन दिनों नवसारी के मैदान में एक भय था, उसे ऐसी कोई कल्पना न थी कि उसके जीवन में कहीं एक प्रशस्त मैदान उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ कि उससे न केवल आनन्द-प्रमोद का क्रिकेट प्रयुक्त उससे कहीं अधिक कष्टप्रद खेल—एक सच्चे कर्मचारी के तपस्या-पूर्ण जीवन का पाठ—खेलने के लिए कहा जायगा। अस्तु, डा० सुमन्त मेहता को शीघ्र ही मालूम हो गया

कि भारत में केवल खेती ही जीवन का सब कुछ नहीं है, किन्तु उसका सिर्फ एक मनोरञ्जन है। गुजरात में तो आज वह एक महान सामाजिक शक्ति हैं जो, पर जिस नगर में यह नौकर थे उसके सार्वजनिक जीवन पर इस नौजवान मेडिकल आफ़िसर और इसकी विशालमना उदारता एवं प्रायः स्वाभाविक कृपाश्रुता की जो गहरी छाप पड़ी, वह अब भी उसकी सर्व दिशाओं में विद्यमान है।

बाद में डा० मेहता ने राज्य के भिन्न-भिन्न पदों पर कार्य किया और बहुत ऊँचे दर्जे पर पहुँच गये। लेकिन सरकारी नौकरी—और वह भी एक रियासत की—उनके भाषण या कार्य की स्वतंत्रता के प्रेम या उत्साह और उनकी भावना को कभी एकबार भी मन्द नहीं कर सकी। सरकारी नौकरी, उन दिनों की भाँति, आज भी गुलामी का ही पर्याय है। हमारे सर्वोत्तम और बुद्धिमान पुरुष, इनके नाशक प्रभाव से, दुर्भाग्य-वश, ज्ञान शौकन से भरे हुए जीवन के प्रलोभनों में पड़ चुके हैं। पर डा० मेहता ने इन प्रलोभनों को कभी अपने पर हावी नहीं होने दिया। यही कारण है कि पीछे हम उन्हें एक समय के प्रगतिशील राज्य (बड़ौदा) की शासन-सम्बन्धी बुराइयों के खिलाफ़ घोर युद्ध करते हुए पाते हैं। जहाँ बहुत से भारतीय नौजवान इंग्लैण्ड में जाकर तिलांशु बन जाते हैं, वहाँ इन्होंने इंग्लैण्ड से स्वतंत्रता की भावना ग्रहण की; और इससे आज भी वह काफी लाभ उठा रहे हैं। डा० सुमन्त मेहता जैसी सुविधायें बहुत कम लोगों को प्राप्त हुई होंगी। उन्होंने कम से कम पाँच बार संसार का भ्रमण किया है। महाराजा (गायकवाड) के साथ के इन भ्रमणों में ही तरुण मिश्रियों, अंग्लैण्ड के उग्र प्रजातन्त्रवादियों तथा पार्ले के अनुयायियों, और भिन्न-भिन्न देशों के सर्वोत्तम बुद्धिमानों के सम्पर्क में आने का उन्हें अवसर मिला और इस प्रकार जीवन का बड़ा प्रशस्त दृष्टिकोण बनाने का उन्हें सुयोग्य प्राप्त हुआ। देशभक्ति के पहली चिनगारियाँ उनमें इन्हीं देशों में प्रज्वलित हुईं, जिसकी कृतज्ञतापूर्ण हृदय के साथ आज भी वह स्वीकार करते हैं।

उनके प्रारम्भिक जीवन के परिचय के लिए यही काफी है। उस समय भी इस प्रान्त को बहुत-सी संस्थाओं से उनका सम्बन्ध था और समाज-सेवा के क्षेत्र में काफी

प्रशंसनीय कार्य उन्होंने कर लिया था। लेकिन असली ठोस काम तो तबसे शुरू हुआ, जब कि राज्य की सिविल-सर्विस की भारी नौकरी उन्होंने छोड़ दी। वैसे अधिकारी के रूप में भी वह बड़े लोकप्रिय थे। सर्व-साधारण के लिए वह ऐसे आतक और स्वेच्छाचारी न थे, जैसे सामान्यतः अफ़सर लोग हुआ करते हैं कि कुछ चापलूसों पर तो उनकी कृपा रहती है और अपने अधिकार में उनको हर जगह स्थान देते रहते हैं पर और सब पर उनका प्रकोप और आतक। डा० मेहता तो दूसरे ही सौँचे में ठले थे। उन्होंने स्वतंत्रता के साथ सर्व-साधारण में हिल-मिलकर उनके जीवन, उनकी कठिनाइयों और उनके दुःखों में प्रवेश करना शुरू किया। सरकारी काम से जब वह दूरे पर जाते, तो लोगों पर भार रूप नहीं होते थे—यहाँ तक कि उनके मित्र भी उनके बच्चों को कोई सुविधायें प्रदान करते तो उन्हें भी वे स्वीकार न करते। घोर कठोरता उनके जीवन का नियम था। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने गुजरात में जन-शिक्षा की प्रगति के लिए यथा-सम्भव अधिक सेवा की है, तो वह डा० सुमन्त हैं। इसमें शक नहीं कि उनकी सहयोगिता रही हैं। सुमन्त और शारदा मेहता ने गुजरात में जो सुन्दर बीज बोये हैं, भविष्य में जब उनके सुन्दर फल आयगे, तब कृतज्ञ-भाव से गुजरात-वासी उनका स्मरण करेंगे और, इस प्रकार, इन दोनों के नाम गुजरात में सदा अमर रहेंगे।

आज ग्राम्य-जीवन और सुमन्त एक-दूसरे के पर्याय-वची हैं, हालाँकि पहले दिनों में भी उन्हें ग्राम्य-जीवन कुछ कम प्रिय न था। रानीपरज की सीमा में एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी का चक्कर काटते हुए अथवा झोपड़ी के दरवाजे पर आकाश की छत्रच्छाया में सोते हुए उन्हें कभी हिचकिचाहट नहीं हुई।

इंग्लैण्ड के आखिरी प्रवास से जब डा० मेहता लौटे तब अहमदाबाद में कांग्रेस का सन् १९२१ का ऐतिहासिक अधिवेशन होने वाला था। इस बीच वह बराबर यह महसूस करते रहे थे कि नौकरी में रहते हुए सेवा के उनके आदर्श पूरे नहीं हो रहे हैं, और इसलिए इस बन्धन

से बह मुक्त हो जाना चाहते थे। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन से उन्हें ऐसा मौका मिल गया, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पद से इस्तीफा दे दिया और खटबंदारी बन्द कर कांग्रेस में उपस्थित हुए। इस आकस्मिक परिवर्तन से उनके अनेक मित्रों को अचम्भा हुआ, पर उनमें विशेष घनिष्ठता रखने वाले लोग जानते थे कि एक-न एक दिन यही होना है। इसके पहले दो बार वह 'सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सासायटी' (भारत-सेवक मिति) में सम्मिलित होन की चेष्टा कर चुके थे, पर उनके स्वभाव की स्वतन्त्रता से सासायटी की अत्यधिक नरम-नति का मेल कैसे बैठ सकता था? कुछ दिनों बाद उसी कार्यकर्ताओं का एक छाटा-सा दल लेकर गुजरात के लिए 'सेवक' बनाने के उद्देश्य से उन्हें अहमदाबाद में एक सत्था स्थापित करना पड़ी। उनमें नैतिक बल का एक स्वाभाविक एवं गलती की ओर न जाने वाला वह दृष्टि थी, जिसका शारीरिक शक्ति अथवा बौद्धिक योग्यता के पीछे होना आवश्यक है। उन्होंने विचार किया कि इस नैतिक बल का प्रथम उपकरण—त्याग, अपने देश के लिए पूर्ण आत्मत्याग तथा स्वाधीनता का प्राप्ति के कार्य में आत्म-विश्वास होना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि हमारे कार्यकर्ता—सेवक—राजनैतिक वैरागी या फकरा हो, जिनके मन में सर्वोत्कृष्ट देवता—'मौ'—के प्रति कर्तव्य-पालन के भाव को छोड़ और कुछ सोचने का न हो। उस नैतिक बल का दूसरा उपकरण, उनके विचार से, आत्म-सत्यम और सगठन था। विगत सात वर्षों में उनका इस 'फकरा' या 'वैराग्य' ने बहुतेरे अविश्वासियों एवं विरोधियों के हाथों की कर दिये हैं।

उनके अनेकाली कार्यो में से काशीपरज समिति एवं पेटलाद के सत्याग्रह के कार्य मुख्य हैं। लोभा पारसी मादक-द्रव्य-क्रिस्ताओं का यान्त्रिकता और अमहाधी के प्रिक्क पड्यन्त्र करने वाले दूषित हृदय एवं धूमश्वार अफ-सरो की हृदयहानता के कारण काशीपरज के लोग मादक द्रव्यों के शिकार हो रहे थे। काशीपरज समाज द्वारा बास्टर सुमन्त मेहता ने इन लोगों में मादक द्रव्य-निराग्रेष का तीव्र आन्दोलन किया और इन प्रकार बड़ी-संख्या के क्रोध को

अपने ऊपर आमन्त्रित किया। यह स्थान उस आन्दोलन का इतिहास लिखने के उपयुक्त नहीं है, जो लगान-र तीन वर्षों तक राज्य के हृदयहान और हठी अफसरों की आँखों में किरकिरी की भाँति खटका रहा। ये अफसर एक ओर तो अपने-ही उन्नत का नाम बतलाते और तत्सम्बन्धी बातों का विज्ञापन कर रहे थे, और दूसरी ओर राज्य में मादक-द्रव्य की बिक्री रोकने में हिंसा करते थे। बड़ीदा राज्य ने दमन की नीति इस्तेमाल की और काशीपरज-मण्डल के कार्यकर्ताओं को आज्ञा दी कि वे उपर्युक्त क्षेत्र में प्रवेश न करें, न लोगों को मादक-द्रव्य-व्यापार का उपदेश करें। उस जले के तात्कालिक अनुदार एवं सुचारु विरोधी सूबा श्री मुकर्जी ने आन्दोलन को दबा देने का बड़ा यत्न किया। उन्होंने 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' के कालमों में सत्कारी नीति का औचित्य सिद्ध करने के लिए कितने ही लेख लिखे। निरकुश शासन के महापुरुषों के मन में मुकर्जी मेहता न, दावान को हैसियत से, मुकर्जी का समर्थन किया। किन्तु इन निरकुश आदेशों का उल्लंघन करके भी कार्यकर्ता अपना काम करते रहे। डा० मेहता के सुव्यवस्थित सगठन एवं बुद्धिमानी के फलस्वरूप अन्त में बड़ीदा के फ़ोलाद ढाँचे का झुटना पड़ा; सूबा का बदली हुई और आज्ञा वापिस ल ल गई। हजारों कुटुम्ब मादक-द्रव्यों के विनाशकारी प्रभाव से मुक्त हो गये और वे आज भी अपने उपकार डा० मेहता और उनके कार्यकर्ताओं के छोट-बे दन का याद करते हैं। उन दिनों के इस कार्य का अनुकरण, ब्रिटिश भारत के सभीप-वर्गी जिलों के कार्यकर्ता आज भी कर सकते हैं। डा० मेहता का अपने कालीपरज सम्बन्ध कार्य में ही अमृतलाल ठक्कर से पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्राप्त हुई थी। डा० मेहता का दूसरा उल्लेखनीय कार्य बड़ीदा राजतान्तगत पेटलाद के कार न देने के आन्दोलन से सम्बन्ध रखता है। यह आन्दोलन अनुचित लगान-वृद्धि के प्रतीकाग्र किया गया था। खेड़ा, बारनद और बारडोली की भाँति पेटलाद-सत्याग्रह का भी गुजरात के गाथा-विवाण में एक महत्व-पूर्ण स्थान है। पेटलाद ताड़ुका के किमान, इस आन्दोलन में, बड़ीदा-सरकार के सम्पूर्ण अत्याचारों के बीच, चट्टान की भाँति दृढ़ रहे। अन्त में किसानों के न्याय पक्ष की

विजय हुई, एवं डा० मेहता का यश और भी फैल गया। उनके जीवन की एक स्पष्ट धारा यह है कि वह किसानों और मिकों पर किसी के द्वारा—फिर चाहे वह मोटे पैजा पानियो एवं जमींदारों द्वारा हो या पूँजावादिनी सत्कार द्वारा—किसी प्रकार का अत्याचार होते नहीं देख सकते और इसकी आवश्यकता पड़ता है ऐसा अतीति की दूर काने में अपना कंधा लगा देते हैं। इस सम्बन्ध में जहाँ तक उनमें हो सका है, उन्होंने काम किया है और सम्पूर्ण प्रान्त की दलित एवं पीड़ित जनता में सामूहिक जागृति उत्पन्न करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हुए हैं। काँट परज और पेटलाद हो किना प्रमुख के जीवन कार्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। पर डा० सुमन्त ने तो और भी बहुत से कार्य किये हैं।

यदि वह बौद्धाशय का सेवा में रहते तो डाक्टर और चिकित्सक का हैसियत से बहुत आराम और विलास का जीवन व्यतीत कर सकते थे। सर्जन (अच्छ-चिकित्सक) की हैसियत से उन्हें नर्सों का नाम रूपाया था। परन्तु वैसा होने पर अर्थात् एक दक्ष सजन पाने के लिए गुजरात की जनता का एक सुन्दर भेदक खो देना पड़ता। इस दृष्टि से डा० सुमन्त ने निश्चय ही अपना धन्धा चुनने में गुजरात की—जिसने भाषा में भारत और राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व लिखा था—बहुत बड़ा सेवा की है। केवल स्वतन्त्रता की वाञ्छनीयता स्वीकार कर लेना कोई उत्साह-प्रद उदाहरण उपस्थित नहीं करता। राजभक्त, उदार वा राष्ट्रीय किस्ती प्रकार के राजनैतिक मन रखने वाले बहुत थोड़े ही ऐसे भारतीय इस समय मिलगे, जो अपने ऊपर मातृभूमि का कुछ अधिकार न स्वीकार करते हों, अथवा स्वतन्त्रता की वाञ्छनाय न मानते हों। किन्तु स्वतन्त्रता के समर्थकों में भी अधिकतर ऐसे ही कि जब स्वदेश और अन्य व्यक्तिगत सेवाओं में से किसी एक के चुनाव का प्रश्न उनके सामने उपस्थित होता है, तो वे देश-सेवा की नहीं अपनाते। इसी प्रकार ऐसे तो बहुत से लोग हो सकते हैं, जो स्वतन्त्रता की प्रार्ति के इच्छुक हों, पर ऐसे बहुत थोड़े होते हैं, जो उसे प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय रखते हैं। और भी कई बन्धु हैं, जिन्हें हम अधिक प्रिय समझते हैं और

स्वतन्त्रता के युद्ध वा उसकी प्रगति में उसपर खरा आने वा उनकी हाने हाने का अनुभव करते हैं। डा० मेहता इन सब बातों के ऊपर थे और देश की अपना जीवन अर्पण करते समय वह कभी एक मिनट के लिए भी यह सोचकर न हिलकियां कि ऐसा करने में मैं अपना पेंशन को खारे में डाल रहा हूँ। इस समय उन्होंने अपने जीवन की जैना साटा और 'सुख हान बना रखा है, उसे देखने से ही अनुमान किया जा सकता है कि जीवन में वहाँ तक अभ्यस्त आगमनकवियों को समाधिस्थ करने में उन्हें कितनी कठिनाई सहनी पड़ा होगा।

डा० मेहता एक अच्छे और उत्साहजनक लेखक भी हैं, पर इस क्षेत्र में भी उपयोगिता की दृष्टि से ही वह अपना शक्ति का उपयोग करते हैं। इसलिए वह ऐसे ही विषयों पर लिखते हैं, जिनसे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप में उनके प्रचार-कार्य का सहायता मिल सके। जो लोग उनकी रचनाओं के भक्त हैं उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से दस वर्ष पहले डा० सुमन्त अच्छी तरह गुजराती नहीं लिख सकते थे। अपने इस नवान जीवन के आरम्भ में ही उन्हें यह समझते देर न लगा कि जिस नये सॉचे में राष्ट्र बल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति और प्रकाशन-योग्य भाषा के बिना राष्ट्र का विकास असम्भव है, इसके लिए एक ऐसा भाषा की आवश्यकता है, जो राष्ट्र के विचारों और अनुभवों को स्थायी रूप दे सके और प्रत्येक नई भावना को शक्ति एवं दृढ़तापूर्वक सब लोगों के अन्त-करण तक पहुँचा दे। इस बात का अनुभव करके उन्होंने अपने प्रान्त की उस जनता की भाषा का अधिक पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यसिक धर्म किया, जिसकी सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया था। जब श्री हनुमन्ताल याज्ञिक थेरवडा-जेल में थे तब दो वर्ष से भी अधिक समय तक डा० सुमन्त मेहता ने गुजरात के प्रसिद्ध मासिक 'युगधर्म' का सफ़रत-पूर्वक सम्पादन करके अपने को साहित्यिक कार्य का भार उठाने योग्य भी सिद्ध कर दिखाया। उन्हें अपने युगधर्म के आदर्शों का प्रचार करने की 'युगधर्म' एक अच्छा साधन मिल गया। उनकी रचनाएँ साहित्यिक दृष्टि से भले ही प्रथम कोटि की न

हैं, पर उनसे उनके उद्देश्य की मर्यादा विरवास की हदना और हृदय एवं अन्तःकरण की पारदर्शी कोमलता का बोध होता है।

डा० मेहता और उनकी पत्नी का गुजरात की अनेक शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बन्ध है। बारडोली सत्याग्रह में दोनों ही श्री बलभभाई पटेल के खास सहायकों में रहे हैं और इस सम्बन्ध में उन्होंने बड़ी सेवायें की हैं। किन्तु डा० मेहता के जीवन का मुख्य कार्य बड़ोदा-राज्य की प्रजा का उद्धार करना है। अपने राज्य से प्रायः अनुपस्थित रहने वाले राजा के शासन की सम्पूर्ण बुराइयों से ग्रस्त बड़ोदा के बीस लाख निवासियों के वह निर्विवाद नेता हैं। इन असहयोगों ने अपनी विपत्ति के समय में सदैव डा० मेहता की ओर दृष्टि डाली है और अपनी नाव को सुरक्षित अनुभव किया है। अभी तक कभी वे उनके नेतृत्व से वंचित नहीं हुए। डा० मेहता पर इन सबका अगाध विश्वास है। वह बड़ोदा-राज्य-प्रजा-मण्डल के प्राण हैं और प्रजा-मण्डल के बिलीमोरा विरोधाभिवेशन एवं सोजिन्ना-कृषक कान्फरेंस में अध्यक्ष की हैसियत से दिये गये उनके भाषणों से कृषकों की समस्या के प्रति उनके अगाध परिचय और गरीब एवं विस्मृत प्राणियों के प्रति उनकी अभिन्नता के भाव का पता लगता है। आज बड़ोदा बीस लाख पीड़ित मनुष्यों के अधिकारों और स्वार्थों के सबसे सन्तरी हैं।

इस वर्णन में श्रीमती शारदा मेहता का, जिनका नाम समस्त गुजरात में आदर और श्रद्धा से लिया जाता है, उल्लेख न करना एक अक्षम्य अभाव होगा। डा० मेहता के लूफानी जीवन में उनका घर ही आशाप्रद स्थान,—धारण-शक्ति का केन्द्र रहा है। शारदा मेहता 'घर की प्रधान देवी, पीड़ित-हृदयवालों के लिए सान्त्वना हैं। दो युगों से भी अधिक समय तक दशम-युगल युवक गुजरात के लिए आदर्श स्वरूप रहे हैं। सत्याजगत के उस झोंपड़े-सदर बंगले में न जाने कितने आदमी उसके निवासियों के पास सान्त्वना पाने के लिए आये होंगे और वहाँ से आशा एवं प्रसन्नता लेकर घर लौटे होंगे। अनेक प्रचारकों को वहाँ से प्रचार के लिए उत्साह मिला होगा। इस दृष्टि से डा० मेहता का घर निवास-गृह नहीं बल्कि एक संस्था एवं अनेक सफल

कार्यक्रमों का उत्पादकस्थल है। अपनी सच्चाई, अपने हृदय में सबके प्रति बहने वाली सहानुभूति एवं प्रेम की धारा, अपनी संस्कृति एवं अपने सामाजिक स्वभाव में श्रीमती शारदा मेहता बेजोड़ हैं। वह एक आदर्श गृहिणी, एक प्रेममयी माता और एक सुन्दर मित्र हैं तथा अपने कार्य एवं व्यवहार द्वारा अनेक लोगों में फैलते हुए इस गलत विचार का खण्डन करती हैं कि शिक्षिता महिलायें अच्छी गृहिणियाँ नहीं बन सकतीं। अपनेको अपने पति के त्याग और सेवामय जीवन के अनुरूप बनाने में उन्होंने त्याग एवं उत्सर्ग का एक सुन्दर उदाहरण पेश किया है। इस समय श्रीमती मेहता अपने जीवन के पचासवें वर्ष में हैं। वह गुजरात की हिन्दू महिलाओं में प्रथम स्त्री हैं, जिन्होंने-बम्बई विधवाविशालय से बी० ए० की परीक्षा पास की। वह स्त्री-शिक्षा के आरम्भिक अप्रणियों में एक हैं। अपनी लड़कियों को सर्वोच्च-संभव शिक्षा देकर उन्होंने उस आन्दोलन को बहुत बल प्रदान किया है, जिसका शुरु से वह समर्थन करती रही हैं। एक लड़की विज्ञान की प्रोफ़ेसर हैं और दूसरी की शिक्षा लन्दन के अर्थशास्त्र-विशालय (लण्डन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स) में हुई है। क्वैन्सियर्सिटी में पढ़ने के कारण श्रीमती मेहता उसके कार्यों में बड़ा भाग लेती हैं और उनका शिक्षा-समिति एवं प्रबन्ध-सभा (Senate and Syndicate) दोनों की सदस्या हैं। ये उस स्त्री की शो-एक विशेषतायें हैं, जो आज गुजरात में एक बड़ी सामाजिक शक्ति समझी जाती हैं किन्तु उनका सबसे बड़ा आकर्षण उनका मतृत्व है—वह माता के दैवी भाव की मूर्ति ही जान पड़ती हैं। गोधरा के सामाजिक सम्मेकन के सभापति-पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव उपस्थित करते समय, महात्मा गांधी ने उनके उपयुक्त गुण की, खास तौर से प्रशंसा की थी और कहा था—“X X मैं उनके उद्गार से जन्म पाने की इच्छा करूँगा।” यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा गांधी ऐसे जाँच नहीं हैं, जो किसी को अनावश्यक प्रशंसा करें। डा० मेहता को ऐसी ही सुन्दर जीवन-संगिनी पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके जीवन की सफलताओं में उनकी पत्नी का कम

छेब नहीं है। डा० मेहता सब प्रकार के आदर के पात्र कठिनाइयों और प्रशंसनीय गरीबी का एक विग्रह है।
हैं, जो 'साधु' न होते हुए भी अपने कार्यों द्वारा 'साधुत्व' ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे।
की प्राप्ति में सचेष्ट हैं। उनका जीवन अनेक परीक्षाओं, रंगीलदास एम० कारडिया

उद्गार !

निकलो, निकलो, फिर से निकलो, हरे-भरे उर के उद्गार,
बाहर चलकर देखा क्षण-भर भावों का भावुक ससार।
अन्तस्तल के रङ्ग-मञ्च पर नव-अभिनय का उपसंहार,
होने को है, पागल-पीड़ा हँस-हँसकर करती शृङ्गार।
मनो-गुंथकर दिव्य-दृश्य आँखों के आगे फिरते हैं।
पता नहीं चलता है पढ़ें किस क्षण चठते-गिरते हैं ॥ १ ॥

देखा, हाँ, जी भरकर देखा, इन्द्रजाल, जग का जंजाल,
स्वप्न भङ्ग होगया, लख पड़े कंकड़ियाँ वे हीरा लाल।
सोना-चौदी खोकर, उकरा सम्राटों की शक्ति विशाल;
फूला फिरता था मन ही मन वह निहाल कोरा-झाल।
देख निराशा की गोदी में आशा का अजय्य अवतार।
हँसते हुए दौड़ते आये मेरे अन्तर के उद्गार ॥ २ ॥

पहली ही मँकी पर रीझा, भक्त गया अपने को भूल;
अनायास कर फैलाया लेने को श्री-चरणों की धूल।
किन्तु परीक्षा को सीढ़ी पर पग पड़ते ही बुझा त्रिशूल,
ठोकर लगी, बुझ गया दीपक, अर्घ्य गिरा, बिखरे फल-फूल।
यह उतावली देख, हँस पड़ा वह पुजारियों का परिवार।
सहमे-सकुचाये-से निकले रुक-रुककर मेरे उद्गार ॥ ३ ॥

अर्ध-निशा के अन्धकार में छिपने को आया असहाय,
लिये वेदना को अञ्जल में, जब न किये कुछ हुआ उपाय।
अरे ! नियति की उस छलना ने आँख-मिचौनी के मिस हाथ !
बहकाये वे पथिक, खोजते थे जो मेरी हृदय-सराय।
इक्षित कर दिखला दो दुखिया को सुख के मन्दिर का द्वार।
निकलो, निकलो, फिर से निकलो उत्तेजित उर के उद्गार ॥ ४ ॥

मित्र-धर्म

मित्र धर्म को निभाहना बड़ा कठिन है। यह तो आत्मधर्म से भी कठिन है। 'त्यागभूमि' और उसके पाठकों के बीच यही प्रेम है। 'त्यागभूमि' के अभी लगभग तीन हजार ग्राहक हैं। अभी उसका मूल्य ७) प्रति ग्राहक पीछे पड़ना है। इस तरह अपने प्रत्येक पाठक माई के लिए प्रतिवर्ष

तीन रुपये की घटी सहकर

यह पत्रिका निकाली जा रही है। सम्पादन, लेख-सामग्री तथा सांख्यिक आकर्षकता की दृष्टि से भी इसे सर्वोत्तम बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पर पाठक माइनों की एक बात में हमें भारी सहायता की जरूरत है। हमने हिमाचल लगाकर देख लिया है कि बारह हजार ग्राहक ही जाने पर 'त्यागभूमि' करना खर्चा संभाल लेगी। यदि

पाठक माई थोड़ा सा भी प्रयत्न करें

तो इतने ग्राहक बन जाना कोई कठिन बात नहीं है। यदि आप मानते हों कि 'त्यागभूमि' देश और समाज की स्वच्छता सेविका है तो उसे चिरंजीवी बनाये बिना आप कैसे रह सकते हैं? भला आपका स्वाभिमान उदाग हृदय इस बात का कैसे बरवाह्त करेगा कि 'त्यागभूमि' तो आपकी सेवा के लिए प्रतिवर्ष हजारों की घटी सहे और आप से उसे स्वावलम्बित बनाने के लिए कुछ भी न बन पड़े।

बहुत भार नहीं

यह विन्ता न करें कि १२००० ग्राहक कैसे बनें? आदमी अगर अपनी ही जिम्मेदारी पूरी करने लगा जाय तो सारे समाज का काम अपने आप सुव्यवस्थित हो जाय। प्रत्येक ग्राहक यदि कम से कम

एक एक ग्राहक बना देने का संकल्प कर लें

तो छ, हजार ग्राहक बात की बात में हो जायें और अगले वर्ष के अन्त में तो १२००० ग्राहक बनकर यह पत्रिका चिरंजीवी हो जाय। काहूँ इस अभी से इसमें छूट पड़े। देखिए ये एक मित्र भा रहे हैं। उन्हें 'त्यागभूमि' का प्रेमी बनावें। अपने गाँव वाले उस मित्र व सम्बन्धी को अभी पत्र लिख दें। यदि यह न हो तो

एक उपाय और भी है

कई विद्यार्थी, बालिकाएँ और पुस्तकालय वाले हमसे एक दो रुपये कम मूल्य पर और कई सुक्त में 'त्यागभूमि' माँगा करते हैं। आप अपनी शक्ति के अनुसार रुपये भेजकर उनके लिए विभाजनी मूल्य पर या सुक्त में 'त्यागभूमि' मिलने की सुविधा कर सकते हैं। आरक्षी ओर से 'त्यागभूमि' में सूचना प्रकाशित हो जायगी।

बताइये, आप क्या कर सकते हैं? जो कर सकें वह तुरन्त ही शुरू कर दीजिए।

निवेदक—व्यवस्थापक, 'त्यागभूमि'

देश-सेवा करने और ज्ञान ही ज्ञान अपने ही कमाने का सुधारकर

देश भर में प्रचारकों की आवश्यकता क्रान्ति आ रही है

देश में फिर क्रान्ति के बादल उभर रहे हैं। संभव है अब की बार लूट बमोखान लड़ाई क्रिड़े। इसके लिए देश को अभी से तैयार हो जाना चाहिए। पर इस संगठन प्रत्येक राष्ट्र का प्राण होता है। बिना देश-प्रेम के संगठन संभव नहीं। और देश की मौजूदा अवस्था से अब तक कोई परिचित नहीं हो जाता, देश-प्रेम उसके हृदय में कैसे उमड़ेगा ? अतः देश की मौजूदा अवस्था को जानने का तथा हमारे समय की विकट समस्याओं के हल जानने का सब से बड़ा साधन हिन्दी की एक मात्र राष्ट्रीय पत्रिका

त्यागभूमि और मंडल द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय साहित्य

पढ़ना है जो कि राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्रों में क्रान्तिकारी विचारों से ओतप्रोत है। किन्तु यदि हमें क्रान्ति को सफल करना है तो इस पत्रिका व राष्ट्रीय साहित्य का देश के कोने कोने में प्रचार होना परमावश्यक है।

मंडल का उद्देश केवल देश-सेवा है

और इसीलिए प्रति वर्ष हजारों की बटी सहकर ये दोनों कार्य किये जा रहे हैं। पत्रिका व पुस्तकें जागत से भी कम मूल्य में दी जा रही हैं। हम चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक घर में यह शुद्ध सात्विक बलवर्धक साहित्य पहुँचे और देश के कोने कोने में वह स्वावामता के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर दे।

स्वार्थ और परमार्थ भी

अतएव ऐसे उन्साही, लगनवाले, विश्वसनीय और परिश्रमी प्रचारकों की जरूरत है जो घर घर घूमकर त्यागभूमि व मंडल के माहक बनायें। कमीशन व वेतन पर काम करने वाले सज्जन पत्र-व्यवहार करें।

कालेज के विद्यार्थी व स्कूलों के मास्टर तथा गाँवों के पोस्टमास्टर व पढ़ारी, अपने-अपने गाँव व कस्बे में चार छ. माहक बना कर भी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं।

मातृभूमि और मातृभाषा के सेवकों के लिए यह अनूठा अवसर है।

व्यवस्थापक—‘त्यागभूमि’ अजमेर।

“हम जाग उठीं, सब समझ गई, अब करके कुछ दिखला देंगी ।
हैं, विश्व गगन में भारत को, फिर एक बार चमका देंगी ॥”

दिव्य नेत्र

मगल दीप ! मगल गीत !

एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई है । अन्धकार-प्रिय समार को इसका सौम्य प्रकाश भी चकाचौंध में डाल देता है । इसकी प्रकाश-रेखा को देखते ही वह भाग खड़ा होता है । इसके आगमन को वह एक शाप समझता है । यह कैसी विपरीतता है ? अपनी मातृ-देवता को बाल-रूप में देखकर, ओ मनुष्य, तू इस तरह क्यों भागना फिगता है ? यह तो श्रेय है, परम-श्रेय है, इससे तू क्यों डरना है ?

अमर मानव लता की ओ सद्यःजात दिव्य कलिके ! तेरे इस मुकुलित हृदय में, इस प्रच्छन्न प्रकोष्ठ में, कितनी अज्ञात शक्तियाँ छिपी हुई हैं—भावी के कितने मनोहर स्वप्न विश्रब्ध विश्रान्ति में लीन हैं ?

हे दिव्य-आत्मा ! पुरुष जहाँ अपनी माता और बहन का ध्यान करके अन्तःकरण को पवित्र करने की कोशिश करता है वहाँ तूने बाल-रूप में उसके यहाँ प्रवेश कर अपनी निर्दोष, मनोहर और पवित्र किल्लोलों द्वारा एक आर्भनव शान्त आनन्द-रस में उसे मग्न कर दिया । हे भाग्यशाली पुरुष ! परमात्मा को इस कृपा के लिए धन्यवाद दे कि उसने तुझे रक्षी-जाति की ओर देखने के लिए दा अपूर्व और दिव्य नेत्र दिये हैं ।

हमारा स्त्री-समाज

मनुष्य जाति के जीवन-क्षेत्र में स्त्रियों का परमोत्कृष्ट स्थान है। मानव-समाज का सर्वस्व किसी-न-किसी रूप से उनपर निर्भर करता है। किसी भी देश तथा जाति की उन्नति बिना स्त्रियों के सहयोग के न हुई है, न हो सकती है। 'मनुस्मृति' में लिखा है—

नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया ॥

सोचने की बात है कि स्त्रियों समाज का अर्धाङ्ग हैं, फिर उन्हें अवज्ञा की दृष्टि से देखने वाला कोई भी समाज कैसे उन्नत हो सकता है ? पाठक जरा ध्यान दें कि सन्तान की भावी उन्नति तथा अवनति विशेषतः माता ही पर निर्भर करती है। इसका मुख्य कारण यह है कि बाल्य-काल में माता ही बच्चों की सर्वेभार्या रहती है और वही एक मुख्य प्रभावोत्पादिका-शक्ति होती है। उस समय जो पाठ मातायें पढ़ाती हैं उसका बच्चों के भविष्य-जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है—“The hand that rocks the cradle rules the world”। इसके अतिरिक्त जो पाठ कि गुरु के डण्डो-द्वारा भी अभ्यस्त नहीं होता, उसे माता सहज ही में पुचकार और दुलार से पढ़ा देती है। अतः यह भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है कि केवल स्त्री-समाज के दोषों के निराकरण से समाज के सिर का कितना बोझ हलका हो जाता है। यदि स्त्रियों को समाज का कर्णधार कहा जाय, तो मेरी समझ में कुछ भी अतिशयोक्ति न होगी। देखिए—

“पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्वपि,
नेजश्च सर्वदेवानां मुनीनां च सतीषु च ।”

अर्थात्, पृथिवी के समस्त तीर्थ सती के पैरों में

विद्यमान हैं और सब देवताओं और मुनियों का तेज सती में होता है।

यदि हमें अपने देश तथा जाति की उन्नति की ओर अप्रसर करना हो, तो पहले स्त्री समाज को सुधारकर नये रूप से परिष्कृत करना अत्यावश्यक है।

शिक्षा एक ऐसी चीज है कि बुरी से बुरी प्रकृति को बदलकर विशिष्ट बना दे सकती है। अतः अपने कार्य-क्षेत्र में स्त्रियों के साथ हाथ बटाकर शीघ्र ही सफलता प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि उन्हें यथोचित शिक्षा से भूषित करें। स्त्री-शिक्षा का प्रश्न आजकल हम लोगों के लिए बहुत महत्त्व का हो गया है, क्योंकि इसका अभाव बहुत ही अनिष्टकर हो रहा है। पर यहाँ पर ‘शिक्षा’ शब्द से लोग आधुनिककालिक पाश्चात्य विद्यावाले विश्व-विद्यालयों की शिक्षा समझकर बड़ी भूल कर रहे हैं। मेरा यह आशय नहीं है कि इन विश्व-विद्यालयों में स्त्रियों पढ़ने के लिए भेजी जायें। जिस सस्था में हमारी सुकेशी, पाउडर-चर्चितवदना, सुमध्यमा, तन्वाङ्गी, युवक-मण्डली सगठित होती है उसी संस्था में बहू-बेटियों का भेजकर क्या आशा की जा सकती है ? * स्त्री और पुरुष की शिक्षाओं का एक रूप होना श्रेयस्कर नहीं है। स्त्री और पुरुष का जीवन-कार्य-क्रम एक-दूसरे से भिन्न है। एक ही समाज के दो समान अङ्ग होते हुए भी दोनों की क्रियाओं में विभिन्नता है। इसलिए स्त्री और पुरुष की शिक्षा का एक होना कैसे ठीक हो सकता है ?

आजकल हमारे देश में दम्पती के बीच परस्पर

* इस सम्बन्ध में देश में काफी मत-भेद है। हमारी समझ में, आज जो दशा है उसको देखते हुए, फिलहाल बड़ी उन्न के लड़के-लड़कियों का साथ-साथ पढ़ना तो अव्याजनीय ही है।
—सम्पादक।

अधिकार का प्रश्न भी उठा करता है। यह कोरी पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है। हमारे भारतवर्ष में स्त्री और पुरुष में कर्तव्य-प्रति-कर्तव्य का सम्बन्ध अभोष्ट है। भगिनी निवेदिता का कहना है—

“Wifehood is thought great in giving and not in receiving”—पत्नीत्व प्रदान करने के रूप में महान् है, न कि प्राप्त करने के।

हर एक विषय में पश्चिम का अनुकरण करना हमारे लिए हितकर नहीं है। विचारशील सज्जन इसको ध्यान से सोचें—“In Europe she has an independent individuality In India it is not so, she is a part of man and can not be separated”—अर्थात्, यूरोप में तो उसका (स्त्री का) स्वतन्त्र व्यक्तित्व है, पर भारत में ऐसा नहीं है—यहाँ तो वह पुरुष का एक अंग—अर्धाङ्ग—है, और उससे पृथक् नहीं किया जा सकता। अतएव हमें प्रत्येक बात में पश्चिम ही का अनुकरण करने के बजाय महारानी मयूरभंज की इस सलाह पर ध्यान देना ज्यादा हितकर होगा—

“बहना । हमें प्रगति करना है, पर देश और अपने आपके प्रति सच्चे रहकर । हमें अन्य राष्ट्रों से सबक सीखना है, पर अपने व्यक्तित्व को रक्षा करते हुए । आइए, हम सेवा के लिए, अपने आपको अर्पण कर दें और भारत में परमात्मा के पुण्य धाम की रचना करें ।”

ऐसा करने से हमारी बहने न केवल अपना ही भला करेंगी, बल्कि हम पुरुषों को भी, जो कि बहुतांश नोचे गिर चुके हैं, ऊपर उठाएँगी—और, समष्टि रूप से, हमारे देश भारत का पुनरुत्थान करने में भी सहायक होगी।

राजेंद्रप्रसाद

वेश्यावृत्ति कैसे मिटे ?

पता नहीं कितने प्राचीन काल से वेश्या-वृत्ति की प्रणाली चली आई है। प्राचीन होने के कारण ही जनता का ध्यान इस ओर विशेष आकृष्ट नहीं हुआ। हमारे देश के मनुष्यों में प्राचीनता के प्रति उचित से अधिक अन्ध-भक्ति है। कोई बात कितनी ही बुरी और हानिकारक क्यों न हो, परन्तु यदि वह प्राचीन काल से प्रचलित है तो जनता उसके गुणवगुण पर विचार करने का कष्ट नहीं उठाती। मैं इस बात को कदापि नहीं मानती कि प्राचीन काल के सब ही रीति-रिवाज और प्रणालियाँ हेटी अथवा व्याज्य हैं और दंष्ट्रपूर्ण हैं। परन्तु मैं “बाबा वाक्य प्रमाणम्” के सिद्धान्त की भी सर्वेसर्वा पक्षगती और समर्थक नहीं हूँ। यह संसार आदि-सृष्टि से ही बुराई और भलाई का मिश्रित क्षेत्र है। मनुष्य इस सृष्टि का सबसे उच्च और श्रेष्ठ प्राणी है। परन्तु इस उच्चता और श्रेष्ठता के साथ ही उसमें स्वार्थपरता, पक्षपात आदि अनेक मानसिक दुर्बलताओं के साथ अनेक प्रकार की भूल-चूकों का होना इत्यादि अवगुण भी लगे हुए हैं। फिर यह मान बैठना कितनी भारी भूल है कि प्राचीनकाल के मनुष्यों ने जितने कार्य किये वे सब सोलहो आने ठीक ही थे ?

मनुष्य अपनी मानवी दुर्बलता के कारण कई बार मोह में फँसकर अनुचित कार्य कर बैठता है। परन्तु यह जानकर भी कि मैं अपराधी हूँ, वह अपनी दुर्बलता के कारण उसपर पदां डालते हुए दूसरों को अन्धा बनाकर अपने को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा किया करता है। इस कारण यह सिद्धान्त विशेष माननीय, उपयोगी, और उन्नति-कारक एवं मान्य है कि जब कोई विचारणीय प्रश्न

मनुष्य के सम्मुख उपस्थित हो तो वह केवल प्राचीनता पर ही विश्वास करके उसका समर्थन न करे। प्राचीन और अर्वाचीन दोनों की समता करते हुए अपनी मद्द्सद्विवेक-बुद्धि से निर्णय करना ही उत्तम है।

वेश्यावृत्ति उचित है या अनुचित, इसका विचार भी यहाँ पर केवल इसी दृष्टि से किया जायगा।

यह देखा जाता है कि भारतीय महिला-मण्डल अपने पावन सतीत्व-धर्म के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में पूजनीय, प्रसिद्ध और आदरणीय है। यदि कोई गुण्डा किसी की बहन-बेटी की ओर कुदृष्टि से देख ले, या कोई अश्लील शब्द कह दे, तो संरक्षकगण मरने-मारने पर उतारू हो जाते हैं। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ हँसी-ठट्ठा या बातलाप करती देख ली जाय, तो वह पतित समझी जाने लगती है। और इस पतन के कारण ही वह पति तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों द्वारा बहिष्कृत तक कर दी जाती है। यदि कोई पूछे, 'भाई' अमुक स्त्री का क्या अपमान था ?' तो उत्तर मिलता है, उसका चरित्र अच्छा नहीं था, अमुक व्यक्ति के साथ हँसी-ठट्ठा करती थी, इत्यादि। इस पावन सतीत्व-धर्म की रक्षा के लिए ही अनेक महानुभाव अपनी बहन-बेटियों को ऐसे पर्दे वाले तहखानों के अन्दर बन्द रखते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुँच सकता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस पावन सतीत्व धर्म की रक्षा के कारण ही सहस्रो राजपूत वालाँ जीवितवस्था में ही अपने सुवर्ण-मम तथा अमूल्य देव-दुर्लभ मनुष्य-शरीर को जला-जलाकर खाक हो गई।

परन्तु, शोक ! महाशोक !! जिस पावन सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए एक ओर नारी-मण्डल ने इतना भारी—प्रिय प्राणोंका—बलिदान किया और पुरुष-समाज को जिसकी रक्षा की इतनी भारी चिन्ता

है, जिसके लिए वह सदैव मर-मिटने को उद्यत रहता है, वही पावन सतीत्व धर्म दूसरी ओर संरक्षक और हितचिन्तक पुरुष-समाज के ही द्वारा नष्ट किया जाता है, बाज़ार में सस्ते मूल्य बिकता है, और उसकी अमूल्यता, उसकी रक्षा एवं पवित्रता की ओर लेश मात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता। कितने दुःख, कितने शोक, कितनी लज्जा, कितने अनर्थ, कितने अन्याय, कितने अन्धेर और कितने भारी अधर्म की बात है ? एक ओर जो व्यक्ति अपनी बहन-बेटी पर कुदृष्टि तक डानने वाले गुण्डे की जान लन पर उतारू था, दूसरी ओर वही स्वयं जाकर खुले बाज़ार दूसरे की बहन-बेटी का सतीत्व नष्ट करने में लेश-मात्र भी सकोच नहीं करता।

शोक के साथ लिखा जाता है कि "यामव, मवमोप, मानवन परदारपु" की उक्ति मानने और बात बान में धर्म की दुहाई देने वाला परिहृतवर्ग भी हमारी इन अभागी (वेश्या) बहनों की इन धृष्टि, लज्जा जनक, हेय, अपमान और नैतिक पतनकारक वृत्ति की ओर ध्यान देने का कभी कष्ट नहीं उठाता।

उच्छुखल, कामलोलुप, अश्विबेकी और व्यभिचारी व्यक्तियों के द्वारा ही किसी काल में इस धृष्टित तथा लज्जाजनक नीच वृत्ति की प्रथा प्रचलित हुई होगी जिसके मूल में स्वार्थ-माधन और कामवासना की पूर्ति के सिवाय और कोई तत्त्व नहीं। मेरी समझ में प्रत्येक विचारशील सुधारक को स्त्री-सुधार के इस आवश्यक प्रश्न पर विचार करते हुए इसे समूल नष्ट करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए।

हमारे देश-नेताओं और सुशिक्षित महिला-समुदाय को इस ओर से उदासीन रहना उचित नहीं। उनका कर्तव्य है कि अपनी वेश्या बहनों को सतीत्व का महत्व बतलावे, उन्हें इस नीचातिनीच वृत्ति से घृणा करावे, और अपने परम-पावन उपदेशों द्वारा

उन्हें इस कुकर्म से छुड़ाने का हर प्रकार से प्रयत्न करें। समाज-सुधार-सम्मेलनों के सभापतियों और महिला-परिषदों की सभानेत्रियों से मेरा यह साग्रह निवेदन है कि इस प्रश्न पर प्रत्येक स्थानपर विचार करें और देश के नर-नारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की चेष्टा करते हुए इस सामाजिक कलंक को जाति के मस्तक से मिटाने और स्त्री-जाति के उस पावन सतीत्व की रक्षा के लिए समाज में एक बृहत् आन्दोलन का आयोजन करें।

वेश्यागामी भाइयो ! मोचो, विचारो, ध्यान दो, और विवेकशीलता से काम लो। वेश्या-गमन कितना लज्जाजनक और घृणित कर्म है ? जिस नारी-जाति के पावन सतीत्व के कारण भारत का नाम गौरव के साथ लिया जाता है, ये आपका वेश्या बहनें भी उसी जाति का अंग हैं—ये भी अपनी माता-पिता की प्यारी पुत्रियाँ हैं—अपने भाइयों की प्यारी बहनें हैं—आपके घरों में रहनेवाली देवियों के समान इनका सतीत्व भी अमूल्य, पवित्र और आदरणीय पद रक्षणीय है।

प्यारी बहनों ! विचार करने का विषय है, ये वेश्या बहनें, जिन्हें आप बाजारू औरते, रण्डियाँ, वेश्याये, पेशा करने वाली और कचनिया आदि नामों से सम्बोधन करती हैं, जिन्हें देखकर नाक-भौंह सिकोड़ती हैं और हँसी उड़ाती एवं घृणा करते हैं, आपका ही अंग, आपकी ही मन्तान, आपकी ही सहोदरा हैं। इनमें आपका ही रक्त-मांस और सर्वांश है। इनका अपमान आपका ही अपमान है। अतः इस कारण इनके सुधार का पूर्ण प्रयत्न करो। जबतक देश में एक भी स्त्री वेश्यावृत्ति करती है, तबतक स्त्री-समाज को अपनी सतीत्व-रक्षा का अभिमान करना व्यर्थ है। जिस देश की नारियाँ पेट के लिए अपना अमूल्य पावन सतीत्व खुले बाजार बेंच

रही हो, क्या वह देश धार्मिकता और विवेक-शीलता का दम भर सकता है ? हर्गिज नहीं।

इस बात की आवश्यकता है कि महिला-परिषद् के अन्तर्गत एक 'अखिल भारतीय वेश्या-सहायक समिति' की स्थापना हो और देश-भर की सुशिक्षिता बहनें, जो विदेशों तक में घूम चुकी हैं, इस गम्भीर तथा आवश्यक प्रश्न पर विचार करके एक बृहत् धन-राशि एकत्र करें और एक उपदेशक-मण्डली बनावें, जो स्थान-स्थानपर घूम-घूमकर वेश्या बहनों को उपदेश करें और उनसे पूछें कि "आप किस कारण से और किस लाभ के लिए यह वृत्ति करती हैं?" जो बहनें पेट पालने के लिए यह घृणित कार्य करती हैं, उन्हें सहायता देते हुए किसी अन्य उद्योग-धन्धे में लगने का सद्परामर्श दिया जाय। जो बहनें केवल कामवासना की पूर्ति के लिए सदाचार से विमुख हो कर वृत्ति करने लगी हैं, उन्हें सदाचार का महत्वपूर्ण उपदेश देकर विवाह करके नियमपूर्वक रहने की सम्मति देना ही श्रेयस्कर मार्ग है।

इस प्रकार का देशव्यापी आन्दोलन करने से इन घृणित वृत्ति करने तथा नारकीय जीवन व्यतीत करने वाली बहनों का बहुत-कुछ उद्धार हो सकता है। एवं भारतीय नारी-मण्डल के इस अंश की सतीत्व-रक्षा के साथ ही यहाँ का वह पुरुष-समुदाय, जो खुले बाजार व्यभिचार-वृत्ति में लज्जा, शर्मा, भय और घृणा नहीं करता, इस पतनकारक भयकर पाप से बच सकता है। जो सक्रामक रोग व्यभिचार द्वारा ही शरीर में प्रविष्ट होकर मनुष्य के जीवन का नाश कर देते हैं—गर्बी, सूजाक, भगन्दर आदि—उनको सक्रामकता भी रुक सकती है। क्योंकि वेश्याओं द्वारा ही वे भारतवर्ष में बहुतायत से फैल रहे हैं।

— हुक्मादेवी द्वात्रा

अवला-औद्धत्य

स्त्रियो मे शिक्षा के साथ-साथ उच्छृंखलता की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, यह विचार लोगों के मस्तिष्क में धीरे-धीरे जड़ पकड़ रहा है। और यदि वस्तुस्थिति ऐसी ही बनी रही, अर्थात् यदि स्त्री-पुरुषों की गलतफहमी को सुलझाने का चेष्टा न की गई, तो यह असम्भव नहीं कि शीघ्र ही मनुष्यता के इन दोनों अंगों के बीच वैमनस्य की एक दीवार खड़ी हो जाय।

मुस्लिम काल से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक भारतीय समाज एकांगी था। समाज-मंच का एकमात्र खिलाड़ी पुरुष था, स्त्रियों का नेपथ्य से बाहर निकलना अभिनय के विरुद्ध था। घर की दीवार के परे क्या है, पुरुष बाहर जाकर क्या करने हैं, इत्यादि बातों की जिज्ञासा गृहिणियों के लिए अनधिकार-चेष्टा समझी जाती थी। इस कथन में कुछ भी अत्युक्ति नहीं कि स्त्रियों का स्थान पशुओं से भी गया-बाता था।

यद्यपि परिस्थिति में अब भी कोई महत्वशाली परिवर्तन नहीं हुआ है, तो भी कतिपय सहृदय विचारशील व्यक्तियों के मन में यह भावना उदय हो चली है कि स्त्रियों में भी पुरुषों के समान ही अन्तरात्मा हाता है। यद्यपि इस देश में इंग्लैण्ड इत्यादि की भाँति स्त्रियों ने कोई खुल्लमखुल्ला आन्दोलन नहीं किया, परन्तु थोड़े ही समय में उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया है कि पुरुषों के बराबर सहूलियत प्राप्त होने पर वे भी समाज की सदस्यता के योग्य हो सकती हैं। दूसरी ओर पुरुषों की परम्परागत स्वत्वों के छिन जाने का भय होने लगा, अतएव उन्होंने स्त्रियों का सामाजिक जिम्मेवारियों के अयोग्य ठहराने का आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। वर्तमान कलह का यह संचित इतिहास है।

अब इस समस्या को हल करने के दो उपाय हो सकते हैं, या तो स्त्रियाँ पुनः अपने पुराने कैदखानों को लौट जाँय, अथवा गर्वहीनता और सहन-शीलता के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में उन्नति करता जाय। मुझे यह दूसरी बात ही अधिक पसन्द है।

यद्यपि यह कहते सकोच होता है कि सभी अवसरों पर पुरुष समानता का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते, पर बात है सच। अक्सर उन्हें इस बात की शिकायत रहती है कि थोड़ा-सा भी पढ़ लेने पर स्त्रियाँ घमंड से फूल उठती हैं, उनमें फ़ैशन का भाव उत्पन्न हो जाता है, बात-बात में तुनुक मिजाजी और चिड़चिड़ापन जाहिर होने लगता है, इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक कि पुरुष कालेज में पढ़ने वाली लड़कियों के चरित्र पर भी लाञ्छन लगाने में नहीं हिचकते। मैं पूछती हूँ, क्या ये अवगुण शिक्षित स्त्रियों के ही लिए सुगन्धित हैं ? कर्कशता का आधिक्य प्रायः अशिक्षिताओं में पाया जाता है, शिक्षा के साथ मिथ्या दर्प नहीं बल्कि स्वावलम्बन का भाव बढ़ता है और यह पुरुषों को सख्त होना चाहिए। रही फ़ैशन की बात। मैं अपढ़ औरतों का फ़ैशन है गोरा ठप्पा, चोटी-बिन्दो, और जर-जेवर, पड़ी-लिखियों का फ़ैशन है जूता, मोजा, साड़ी इत्यादि। फ़ैशन का भाव दोनों में ही पाया जाता है, केवल रुचि की विभिन्नता है। स्त्री सुलभ किसी भी भाव-भावना को शिक्षा या उपदेश न तो निकाल सकते हैं, और न निकालना उचित ही होगा। बोलचाल-सम्बन्धी शिकायत को मैं मानने को तैयार हूँ, यदि स्त्रियों के लिए मुहावरेदार और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना अपराध है, तो नि सन्देह शिक्षित महिलायें इसका भागिनी हैं। परन्तु यह कैसा अनर्थ कि शिक्षा से लड़कियाँ दुश्चरित्र हो जाती हैं ! शिक्षा का तो अर्थ ही चरित्र-निर्माण

है ! फिर एक बात यह भी है कि दूसरे की आँख का तिल देखना सरल है, पर अपनी आँख का शह-तोर किसीको नहीं दीखता । क्या लड़कों के किसी भी कालेज का प्रिंसिपल ईमानदारी के साथ यह कह सकता है कि उसकी संस्था के बीस प्रतिशत भी विद्यार्थी मनसा-वाचा-कर्मणा पवित्र हैं ? यही बात फैशन और गर्व की है । नये फैशन की ओर लड़कें-लड़कियों का झुकाव एक-सा ही हो रहा है । जब पुरुष अचकन पहनते थे, तब स्त्रियों लहंगे पर सन्तुष्ट थीं, जब पुरुषों ने कोट-पेण्ट धारण किया, तब स्त्रियाँ भी साड़ी और शू की इच्छा करने लगी ।

यदि शिक्षा से लड़कों को कोई हानि नहीं होती, तो लड़कियों को भी नहीं होनी चाहिए । वे किसी विपरीत सृष्टि का जीव नहीं । यदि किसी संस्था-विशेष की छात्राओं में उदरुद्धता की मात्रा अधिक पाई जाती हो, तो इसका कारण उनकी शिक्षा का है । औद्धत्य का इलजाम न तो शिक्षा पर और न छात्राओं पर लगना चाहिए, बल्कि इसका उत्तरदायित्व उन अर्धपठित अध्यापिकाओं पर है, जो प्रायः गृहस्थ के ललित आदर्शों और महिलाजनोचित सद्गुणों से अपरिचित होती हैं । बहुधा शिक्षिकाओं के चुनाव में बड़ी असावधानी और कजूर्मी की जाती है । घर-गृहस्थी वाली तथा ऊँचे खानदान की महिलाओं को नौकरी करने के लिए पहले तो समय ही कम मिलता है, फिर उस वेतन में उनका निर्वाह भी नहीं होता, जो प्रायः स्कूलों की अध्यापिकाओं को दिया जाता है । पाठशाला के अधिकांगवर्ग अधिक वेतन देना पसन्द नहीं करते, फलतः अविकाश अविवाहिता 'मिसे' ही शिक्षा-विभाग में भर जाती हैं । इन "मिसे" को हिन्दू गृहस्थों के रस्म-रिवाज का बहुत कम ज्ञान रहता है । वे यह जानती ही नहीं कि बेटियों का क्या आचार-

व्यवहार होना चाहिए, बहुओं को कैसे उठना बैठना चाहिए, बड़ी-बूढ़ियों के मान-सम्मान में कैसी सावधानी रखनी चाहिए, इत्यादि । पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक शिष्टता की शिक्षा भी अत्यावश्यक है । दूसरी बात मैं यह निवेदन कर देना चाहती हूँ कि यद्यपि मैं जातीय भेद भाव की पक्ष-पातिनी नहीं हूँ, तो भी मेरी सम्मति में जिन पाठशालाओं में हिन्दू छात्राओं की संख्या अधिक हो उनमें हिन्दू अध्यापिकाएँ ही रखी जायँ, क्योंकि हिन्दू-समाज के आचार-व्यवहार का ज्ञान अन्य वर्मा-वलम्बियों को नहीं हो सकता । शिक्षा-विभाग में प्रायः ईसाई अध्यापिकाओं की संख्या अनुपात से अधिक पाई जाती है । मैं इस बात का विरोध करती हूँ, और किसी विचार से नहीं, केवल उपर्युक्त कारण से ।

बोर्डिंगहाउसों का भी मेरी दृष्टि में विशेष लाभ नहीं । लड़कियों को माता-पिता की कड़ी निगरानी में ही रहना चाहिए । पाठ्य पुस्तकों के चुनाव में भी बड़ी सावधानी की आवश्यकता है । रसायन, भूगोल और भौतिक विज्ञान से पहले सदाचार, सलीके, और सादगी की शिक्षा दी जानी चाहिए । स्त्री-शिक्षा पर मैं अपने विचार 'त्यागभूमि' की किसी पिछली संख्या में प्रकट कर चुकी हूँ ।

अन्त में, शिक्षिता महिलाओं को मैं पुरुषों के इस 'अबला-औद्धत्य' वाले लालचन के प्रति सावधान करती हूँ । स्त्रियों को चाहिए कि अपनी सौम्यता और सज्जनता के आदर्श उपस्थित करके इस इलजाम को नितान्त मिथ्या सिद्ध करदे ।

ब्रह्मावतीदेवी भटनागर

॥ इस लेख के कई विचार विगदास्पद हैं । इस सब में हम अन्यत्र अपने विचार प्रकट करेंगे ।—सम्पादक

नेपोलियन की जननी

बालक के कोमल हृदय पर जितना अपनी जननी के विचारों का प्रभाव पड़ता है उतना शायद ही किसी और का पड़ता हो। मनुष्य का भावी जीवन—उन्नति तथा अवनति का सबसे बड़ा स्थान—उस माता ही की शिक्षा और बुद्धि का प्रतिफल होता है। उसका जीवन उस दर्पण के समान है, जिसमें उसकी माना का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है। यह उस असीम प्रेम तथा बालक के भविष्य ही की चिन्ता का ज्वलन्त उदाहरण है कि बालक अथवा बालिका स्वभावतः जन्म ही से माता की ओर अधिक आकर्षित होते हैं।

यह सब जानते हुए हम कहते हैं कि हमको किंचित भी विस्मित न होना चाहिए कि बालकगण अपनी माता की एक प्रेममयी मन्द मुस्कान से जितने प्रभावित होते हैं, तथा जितना बड़ा पाठ ग्रहण करते हैं, वे शायद ही कभी भविष्य में किसी महाज्ञाता अथवा पुस्तक-भण्डार से ग्रहण कर सकें।

ससार को समय-समय पर जिन मनुष्यों ने अपने उच्च तथा महत्वपूर्ण कार्यों और चरित्रों में आभूषित किया है, उनमें से फ्रांस के प्रसिद्ध वीर नेपोलियन बोनापार्ट का स्थान अद्वितीय है। उस सेनापति, राजनीतिज्ञ और राज्य प्रबन्ध में दक्ष पुरुष को एक साधारण सैनिक से इतने उच्च सम्राट् के पद पर पहुँचने में उसकी माता की प्रारम्भिक शिक्षा तथा स्वयं के आदर्श चरित्र ने कितनी सहायता की, यह स्वयं नेपोलियन के एक वाक्य में पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है। उसके उस अमोघ वाक्य का फ्रांसीसी से हिन्दी में अनुवाद है—“बालक का भावी भला तथा बुरा चरित्र माता के ऊपर निर्भर करता है।” अस्तु।

रोमोलिनी लेटीशिया

लेटीशिया रोमोलिनी उसको आदर्श जननी का नाम था। और उसके पति का नाम था चार्ल्स बोनापार्ट।

इतिहास पढ़ने से ज्ञात होना है कि उस समय कोर्सिका द्वीप के वातावरण में काले बादल छाये हुए थे। एकान्त निवासी कोर्सिकन उस समय (१७६७ ई० तक) इटली राज्य की प्रजा थे और वेश-भूषा तथा भाषा और साधारण रहन-सहन में वस्तुतः वे इटालियन ही थे। परन्तु १७६७ में उस शान्त प्रदेश पर कालट्टि पड़ी और फ्रांस राज्य उनकी स्वाधीनता हरण करने को तत्पर हो गया।

ऐसे युद्धों में—जैसा मदरास से होता आया है—देश-प्रेमियों की बलि और उनकी कीर्ति अमर होती है। ऐसा ही वहाँ भी हुआ।

देशभक्त पाओली तथा लेटीशिया के पति चार्ल्स ने एक सैनिक संगठन करके शत्रु का सामना किया।

परन्तु, दुर्भाग्य; ईश्वर उन शान्ति प्रिय कौरमिका-निवासियों को फ्रांस के अधीन ही देखने में सन्तुष्ट था। वह छोटी-सी देशभक्तों की सेना शत्रुओं के प्रबल वेग को न रोक सकी और कई स्थानों पर अपने मनुष्यों की बलि देकर उसने हार स्वीकार करली।

लेटीशिया केवल एक आदर्श माता ही नहीं, वरन् एक आदर्श अर्द्धांगिनी भी थी। उसने ऐसी विकट अवस्था में अपने पति के साथ बड़े पर रहकर उसकी सहायता की। युद्ध में और फिर हारे हुए सैनिकों को जितने कष्ट मिलते हैं उन सबको शान्तिपूर्वक सहन करने में लेटीशिया ने किसी पुरुष से कम वीरता नहीं दिखाई।

ज्योन्थो करके युद्ध समाप्त हुआ। लेटीशिया के उदर से, नेपोलियन का जन्म युद्ध के समाप्त होने के दो सप्ताह बाद हुआ, और उसके बाद ६ बालक-बालिका और पैदा हुए।

अब उसका के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रारम्भ होता है।

चार्टर्स की उन्माद-रोग ने आ घेरा और उसकी वसीमे मृत्यु हो गई। आठ पुत्री-पुत्रों के लालन-पालन का भार उस अकेली स्त्री पर आ पड़ा। आर्थिक स्थिति की कठिन समस्या का पूर्ति नेपोलियन के चाचा की सहायता से बहुत-कुछ हो गई। तब उसने अपने बालकों को सभ्य चरित्र तथा सात्विक मनुष्य-जीवन की शिक्षा देने में निरन्तर प्रयत्न किया और उसमें सफल भी हुई। प्रत्येक बालक उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करने में सबसे आगे था।

यद्यपि उसे स्वप्न में भी शायद ही यह ध्यान आया हो कि उसके इन आठ बालकों के नाम से यूरोप के निरंकुश शासक बर्ग उठेंगे और अपने मस्तक को मुकाबर उनका आदर करेंगे, तो भी उसने

उनको बीरोचित तथा ऐसी शिक्षा दी, जो मनुष्य के किसी भी प्रकार के जीवन में काम आसके।

आठों भाई-बहन यद्यपि किसी प्रकार से भी अपनेको धनी बालकों से कम नहीं पाते थे, तो भी उन्हें कुछ बाल-सामग्री अपनी क्रीड़ा के लिए मोल लेने की आवश्यकता थी। पर पैसा मँगाने पर उनके चाचा का सदा ही यह उत्तर होता था—“मेरे पास पैसा-बैसातो है नहीं। हाँ, ज़मीन, मकान, बाग हैं।”

मकान में एक आले पर कुछ सिक्कों से भरी थैली रक्खी थी। अपने चाचा को तंग करने के लिए बालको ने अपनी सबसे छोटी बहन को मिखलाया कि अबकी बार जब बच्चा पैसा मँगो तब वह उस थैली को गिरा दे। ऐसा ही हुआ।

क्रोध तथा लज्जा से रुद्धकण्ठ चाचा एक कोने में खड़ा था और बालकगण पैसों बीनने में लगे थे। ऐसे ही समय कमरे में लेटीशिया आई। माता की एक दृष्टि ने उनका सारा कार्य बदल दिया और पैसों जेब में जताने के बजाय फिर थैली में रक्खे गये और थैली भी नियत स्थान पर रख दी गई।

बालक लेटीशिया की आज्ञा किसी ढर के कारण मानते हैं, सो बात नहीं, वे उसकी आज्ञा पालन करने में एक प्रकार का आनन्द पाते थे।

लेटीशिया में स्वाभिमान भी उतना ही था, जितना एक आदर्श स्त्री में होना चाहिए। नेपोलियन जब सम्राट् होगया था, तब एक बार उसने हँसी में अपना हाथ अपनी माता के सन्मुख बढ़ा दिया—जिसका अर्थ था कि वह उसका चुम्बन करे। उस समय की प्रथा थी कि राजा-महाराजों के हाथ का उनके सभासदगण चुम्बन किया करते थे। ऐसे समय स्वाभिमानी लेटीशिया का उत्तर उसके हृदय की सरलता तथा महान् आदर्श का द्योतक है। उसका उत्तर था—“वत्स! मैंने तुमको जन्म दिया

है, इसलिए तुम्हें मेरा हाथ चूमना चाहिए।" और, यह कहकर, उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया।

नेपोलियन को अपनी माता से कैसा अगाध प्रेम था, तथा उसमें कितना असीम विश्वास था, यह उसने सेंट हेलेना की बन्दी अवस्था में अपने एक वाक्य में कहा है—“यदि मेरी माता को मुझे छुड़ान में अपने शरीर का वस्त्र भी बेचना पड़े तो वह इससे भी संकुचित न होगी।” अस्तु।

नेपोलियन के मरने के एक साल बाद, १८२२ ई० में, इस आदर्श स्त्री की मृत्यु हो गई। परन्तु इसके आदर्श जीवन की गाथा आज भी स्फूर्ति प्रदान कर रही है।

नूर्यप्रसाद

महाराष्ट्र की स्त्रियाँ

अलंकार की भाषा में कहा जाता है कि राष्ट्र के पालने की रस्सी स्त्रियों के हाथ में है। आर्य स्त्री के वैभव के वर्णन में हम चाहे जितने लेख क्यों न लिखें, वास्तव में आज भारत की स्त्रियों में इस कार्य की क्षमता और यह रस्सी हाथ में लेने की योग्यता कबचित् ही दिखाई देती है। कहा जाता है कि उत्तरी हिन्दुस्थान में पर्दे की प्रथा ने स्त्रियों को अज्ञान-पंक में डुबो दिया। सौभाग्य से दक्षिण की महिलायें पर्दे के बन्धन में नहीं फँसी हुई हैं, फिर भी यदि कोई यह समझ ले कि इस कारण महाराष्ट्रीय महिलायें सुशिक्षित, ज्ञानी और कार्यक्षम होगी, तो यह वस्तुस्थिति के अनुसार नहीं होगा। महाराष्ट्र में पर्दे की प्रथा जारी नहीं है, मिश्र समाज में स्त्रियों को कोई रोक-टोक नहीं है, तो भी साधारणतः सौ में ९० स्त्रियाँ अपनी पुरानी रुढ़िजन्य दिनचर्या में ही सुख मानने वाली,

शिक्षा-असार के प्रतिकूल, नवचैतन्य के विस्तार की ओर खास शत्रुता से नहीं तो भी उदासीन दृष्टि से देखने वाली ही मिलेंगी। नूतन चैतन्य से भरी हुई अगर मिलें तो पूना, बम्बई इत्यादि प्रधान और उद्योगमुख्य शहरों में ही मिलेंगी। पर भारतवर्ष की अधिकांश जनता तो ग्रामवासी है, न कि नगरवासी। और कुछ भाग्यवान नगरवासी महिलाओं को छोड़कर ग्रामों में यदि दृष्टिपात किया जाय तो बहुतेरी स्त्रियाँ अज्ञान और अक्षर-शत्रु ही पाई जायेंगी।

पुरानी प्रणाली में ही दिन काटने वाली ऐसी ग्रामवासी स्त्री के जीवन में प्रतिदिन की दिनचर्या के अतिरिक्त कोई नवीनता शायद भाग्य से ही कभी दिखाई पड़ती होगी। सबेरे से शाम तक अपने गृह-कृत्य में लगी रहने के कारण ऐसी गृहिणी को शायद ही बाहरी संसार की ओर नज़र डालने का अवसर मिलता होगा। सबेरे से गृह की मफाई, सम्मार्जन, कुँए से पानी लाना, दोनों ही समय का रन्धन-कर्म, बच्चों की रक्षा और शिक्षा इत्यादि आवश्यक गृह-कृत्यों में ही उसका सारा दिन व्यतीत होता है। नगरवासियों के आराम के साधन ग्रामों में कहां? इस कारण ग्रामवासी-जन भी अज्ञान-मग्न रहते हैं, तो फिर स्त्रियों का ता कहना ही क्या? न तो वे पुस्तकें पढ़ सकती हैं, न अखबार; न विद्वानों के नाम जानती हैं, न भूमण्डल की अवस्था। उनका जीवन भर्तृहरि के वचन के अनुसार पशु-समान ही व्यतीत होता है।

महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में जिन स्त्री-रत्नों का नाम प्रसिद्ध है, उन पँच-दस स्त्रियों के अतिरिक्त सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वाली विरली ही हैं। सार्वजनिक जीवन का महत्व जानकर अपने राष्ट्र के लिए अपनेको कुछ-न-कुछ करना है, यह कर्त्तव्य की ग्योषि हृदय-दीप में प्रखलित होवे, इतनी भी

शिक्षा पाने वाली स्त्रियाँ बहुत ही कम होती हैं। महाराष्ट्र में स्त्री-शिक्षा-प्रचार के लिए बहुत-से प्रयत्न हो रहे हैं और शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या प्रति भास बढ़ती ही जाती है। बम्बई प्रान्त में सन् १९११ में एक हजार में १४ स्त्रियाँ शिक्षिता थी, परन्तु १९२१ में यही संख्या २७ तक बढ़ गई है। गत पीढ़ी और आज की नई उद्योगमुख पीढ़ी में भी यह भेद स्पष्ट-रूप से दिखाई पड़ता है और उम्मीद है कि यह उत्तरोत्तर अधिक स्पष्ट होता जायगा।

बाल-विवाह के कारण लड़कियों की शिक्षा एक-धम रुक जाती है। विवाह के योग्य वय की मर्यादा धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। उच्चवर्णीय लोग इसे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और परिस्थिति भी इसके अनुकूल होती जा रही है। परन्तु निम्न-वर्णों में जो स्थिति सौ साल पहले थी वही आज भी है। बाल-विवाह जैसे सर्व अमानुष प्रकार उनमें मौजूद हैं। यह प्रथा बहुत-सी लड़कियों का सर्वनाश कर रहा है और साथ ही दहेज की कृतान्त-काली मुँह फैलाये हुए लड़कियों का बलिदान लेने की बैठी है। दहेज का यह कठोर रीति नर्मदा के उत्तर में जितनी दुःखदायी बन गई है उतनी ही वह नर्मदा के दक्षिण में भी ताण्डव कर रही है और सारे कुटुम्बी भय के मारे हैरान हो गये हैं। कई सुशिक्षित और विद्वान् महानुभावों ने विवाह-समय दहेज लेने से स्वयं इन्कार करके अनुकरण-योग्य और आदरणीय उदाहरण पेश किये हैं, किन्तु आज उनके कृत्यों की सफलता कम दिखाई पड़ती है। हाँ, वह बात जरूर माननी पड़ेगी, और इस प्रथा के पक्ष में इतना कह सकते हैं, कि इसके सबब महाराष्ट्र में स्त्री-शिक्षा का प्रचार भी होता जा रहा है। जब लड़कियाँ और लड़के पढ़े-लिखे होते हैं, सुशिक्षा का प्रभाव हृदय पर पड़ता जाता है, तब दहेज का भयानक स्वरूप ज्ञात होता

ही उसका प्रतीकार करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण लड़कियों को अपनी मातृ-भाषा का अच्छा ज्ञान कराया जाना है और साथ ही कुछ अंग्रेजी लिखना-पढ़ना और गाना-बनाना भी। इससे सुशिक्षित और उच्चवर्णीय समाज में दहेज ने कायापलट कर दिया है। पहले बर-पिता खुले मुँह दहेज माँगते थे, आजकल गहने-आभूषण के रूप में, या लड़के की उच्च शिक्षा के रूप में, या मेहमानों के आदर-सत्कार और कपड़े-लत्ते के रूप में—इस प्रकार किसी-न-किसी रूप में—रूपये माँगा करते हैं। यह प्रथा प्रायः सब वर्णों में है। हाँ, कन्या-विक्रय करने वाले सब महाराष्ट्र में कम ही हैं।

स्त्री-शिक्षा के अभाव से उत्पन्न कई कुरीतियाँ आज महाराष्ट्र में मौजूद हैं, जिनमें सास और बहू के झगड़े घर-घर में पाये जाते हैं। इनके पारस्परिक सम्बन्ध का प्रेम के, अस्मिता के, और स्निग्ध नहीं होते। अपने अधिकार में सास बहू की पशु-समान समझती है—तो बहू भी समय आने पर सास को कष्ट देकर अपना बदला लेती है। मराठी में एक कहावत है—“चार दिन सास के तो चार दिन बहू के भाँ।” कभी कभी यह सम्बन्ध इतना तीव्र और विषाक्त होता है कि बहू आत्म-घात करके मुक्त हो जाती है या सास उसकी किसी तरह मुक्ति दिला देता है। इसमें बहू अक्षर-ज्ञान और कुछ शिक्षा पाई हुई हो तो यह तांत्रता का सम्बन्ध अधिक ही तीव्र होता है। शिक्षिता और ज्ञानहीन के बीच ऐसे कलह होना स्वाभाविक है। हम आशा के साथ देखते हैं कि साक्षरता का प्रसार हो जाय और सास और बहू दोनों ही शिक्षिता बन जायें तो ऐसे विषम प्रकार भी नष्ट हो जायेंगे।

विधवा-विवाह कानून-सम्मत हो गया है तो भी उसका असर कम ही दिखाई पड़ता है। बहुजन-

समाज आज भी उसकी ओर विरोध-भाव से देखता है। शिक्षितों में भी एक तरह की उदासीनता-सी छाई हुई है। महाराष्ट्र की निम्नवर्णीय मराठे, कुणबी वगैरा जातियों में विधवा-विवाह पहले से ही जारी था। कानून की सहायता इस कारण ली गई थी कि उच्चवर्णीय विधवा भी उससे लाभ उठावें। परन्तु आज इसकी सफलता के बिन्दु बहुत ही कम नज़र आते हैं। उसका एकमात्र लाभ यह हुआ है कि विधवा के बाल काटने के सम्बन्ध में समाज पहले-जैसा निष्ठुर नहीं रहा बल्कि दिन-दिन सहिष्णु बनता जा रहा है। कुछ वर्ष पहले आठ-बारह साल की विधवा लड़कियाँ बाल काटे दिखाई पड़ती थीं। परन्तु आज केशी विधवा सम्मुख आ जाय तो अपराधुन माननेवालों की संख्या अत्यल्प हो गई है। विधवाओं की दुःस्थिति से नज़र उठाके विधुरों की ओर देखा जाय तो उनके पुनर्लग्न के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध न प्रतीत होगा। एक के पीछे दूसरा विवाह करने की प्रथा आज भी पहले-जैसा जारी है। इसके प्रतिबन्ध के प्रयत्न हो रहे हैं और आचार्यकर्वे जैसे शिरामणि स्वयं अमल करके अच्छे मार्ग दिखला रहे हैं—परन्तु, यह सब हो रहा है बिना सफलता के ही।

पर्दा न हाने के कारण महाराष्ट्रीय महिला एक महत्वपूर्ण लाभ उठा सकती है। वर्णभेद और उच्च-नीचता की प्रखरता के बिना वह मिश्र समाज में और सार्वजनिक कार्य में सम्मिलित हो सकती है, सृष्टि की सुन्दरता प्रत्यक्ष देख सकती है, आँखों से परीक्षा करके सब बातों का ज्ञान पा सकती है। कार्यवश सार्वजनिक प्रसङ्ग में भाग भी ले सकती है। अज्ञानजन्य कोई कल्पनाएँ उसका प्रतिबन्ध नहीं

कर सकतीं। बस, इतना ही पर्दा न होने का अर्थ है। स्त्रीत्व के लज्जा, विनयादि गुणों में महाराष्ट्रीय महिलाएँ किसी तरह से कम नहीं हैं और अखिल-भारतवर्ष की स्त्री-जाति की स्थिति में और उनकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता। सार्वजनिक कार्य में प्रयत्न करनेवाली महाराष्ट्र-महिलाएँ (गेनती में थोड़ी ही होंगी, परन्तु वे स्त्री-जाति की उन्नति के लिए अविश्रान्त परिश्रम कर रही हैं और प्रति दिन सफल भी होती जाती हैं। महाराष्ट्रीय स्त्री-लेखिकाओं में श्रीमती सौ० कमलाबाई किवे, सौ० गिरिजाबाई केलकर, सौ० यशोदाबाई भट्ट, सौ० अवन्तिबाई गोखले, डॉ० काशाबाई नवरगे, सौ० भद्राबाई माडगाँवकर, सौ० डॉ० मालिनीबाई सुखटणकर इत्यादि स्त्रियों के नाम सर्व प्रसिद्ध हैं। स्त्री-शिक्षा और सुधार के कार्य में श्री० सौ० महारानी साहबा गायकबाड़, श्री० सौ० रानी-साहबा सांगली तथा श्री० सौ० रानीसाहबा इचलकरंजी इत्यादि राज-महिलाओं के नाम भी अवश्य याद आते रहेंगे। अन्य व्यवसायों में पूना में स्त्री वकीलों की प्रणाली शुरू करने वाला कु० पाचे और मद्रास-कापेरिशन की सभासद श्री० सौ० पटवर्धन इत्यादि महाराष्ट्रीय महिलाओं के नाम भी सहसा भूलें नहीं जा सकते। हिगणें-महिला-विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके स्त्री-जाति के उद्धार के लिए कटिबद्ध हुई महिलाओं के काम तथा पूना और बम्बई के सेवा-सदन में जो काम किये जाते उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री-जाति का उद्धार अब अधिक दूर नहीं है। किन्तु अखिल-भारतवर्ष की स्त्री-जाति के लिए इससे कई गुने अधिक प्रयत्नों की और संस्थाओं की आवश्यकता है।

सदाशिव चामन जोशी

बिहार को चेतावनी

बिहार प्रान्त पिछले बिना भारत की उज्ज्वलता का कलंक-सा हो रहा था, किन्तु

जबने महात्माजी का चरण-स्पर्श इस भूमि से हुआ, यह अपने दोषों के निराकरण में सतत लगा हुआ है। अन्य दोषों के अलावा यहाँ के स्त्री-समाज के बीच पदों की प्रथा जिस प्रकार भयंकर अवस्था में थी वैसी शायद ही भारत के किसी हिस्से में सुनी गई हो। इस प्रथा ने यहाँ की स्त्रियों के अधिकांश भाग को राजयक्ष्मा (Phtyasis), पियरी (Gaudier) तथा अत्यधिक कमजोरी आदि बीमारियों का प्रास बना दिया। यही नहीं, इसने स्त्री-समाज में शिक्षा का तो बिनकुल अभाव कर प्रायः शत-प्रतिशत अनुपयुक्त मानाओं की सृष्टि कर पुरुष-विभाग की मानसिक तथा शारीरिक उन्नति पर भी गहरा धका लगाया।

स्वयं मेरी धर्मपत्नी का मृत्यु पदों की ही भयकरता के कारण राजयक्ष्मा रोग से हुई और यही दशा बिहार के प्रायः सहस्रा घरों में प्रतिवर्ष देखी जाती है।

आज बिहार के किसी भी सद्बुद्ध नवयुवक को पदों के द्वारा हुई अपनी हानि का खयाल हुए बिना नहीं रहता। सबके हृदय में इस कुप्रथा को यथाशीघ्र हटा देने की बात खटक रही है। यह खटक जगन्नियन्ता की वह प्रेरणा है, जो किसी भी व्यक्ति को कोई अकर्म करने के पूर्व और पश्चात् निश्चय ही होती है। जब हम इसा ईश्वरीय प्रेरणा को वचाते, उसका उपेक्षा करते हैं, और उसपर अपनी कमजोरियों को विजय पाने देते हैं, तब उस कुकर्म के सम्पादन में दृढ़ता आकर हम पटु हो जाते हैं। यही अवस्था हमारे यहाँ उच्च-समाज के पुरुषों की है।

किन्तु ससार के साधारण नियमानुसार इसमें

भी परिवर्तन आवश्यक था। जब पदों की प्रथा तथा तद्वर्जित हानियाँ अपनी चरम-सीमा को पहुँची तब नवयुवकों का विरोध का मरझा उठाना ही पड़ा। और विगत अप्रैल मास के अन्त में "पदा दूर हो" आन्दोलन आरम्भ हो गया।

इस प्रकार जब भी कोई सामाजिक, राजनैतिक वा धार्मिक क्रान्ति की लहर उठती है, भले ही वह अत्यल्प समय के ही भीतर समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाय फिर भी, वह अपनी छोटी अवधि में कुछ आवश्यक-वस्तुओं को तो अपने साथ बहाकर ले ही डूबती है; साथ ही अन्य अधिकांश वस्तुओं को भी अस्त-व्यस्त करके ही जाती है।

अतएव यह पदा-विराधी क्रान्ति अधिक नहीं तो बिहार की स्त्रियों के प्राकृतिक अधिकारों के मार्ग में पुरुषों के बिछाये स्वार्थमय कण्टको और रोंडों को बहाकर ले ही जायगी।

बिहार की स्त्रियों का साथ नवयुवकों तथा अप्रगण्य पुरुषों ने एक हृदय से दिया है। चारों तरफ सहानुभूति-पूर्ण आँखें लगी हैं। अतः निश्चिन्त है कि बिहार अपने इष्ट की प्राप्ति करेगा। साथ ही ऐसे लोगों का भी कर्मा नहीं है, जो किसी भी आन्दोलन का विरोध और उसकी व्यर्थ टीका-टिप्पणियाँ करने में ही अपनी शान समझते हैं—यद्यपि कोई भी क्रान्ति इनकी अपेक्षा नहीं करती।

हमने इस शुभ क्रान्ति का श्रीगणेश तो बड़े समारम्भ के साथ किया और सदियों का प्रचलित रुढ़ि के विरुद्ध। किन्तु साथ ही यह भय भी है कि परिणाम अभीष्ट के विरुद्ध न हो और नमाज के साथ रोखे न गले पड़ें। कही यह लहर एका-एक पदों का बाँस तोड़कर हमारे आदर्श-रूपी पीधों को सोचने के बदले उन्हें बुरी तरह दबा न दे, जिससे अधिक जल-प्लावित होकर पीछे वे सड़ने लगें

और हमारी रही-सही आशा भी मिट्टी में मिले ।

अन्यान्य देशों की उन्नति की प्रगति का इतिहास देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि वे पाश्चात्य सभ्यता की समता के लिए दौड़े जा रहे हैं, जिसका भारतीय सभ्यता से पृथ्वी-आकाश का अन्तर है । अन्य देशों के लोग अपने धर्म तथा सभ्यता-संस्कृति का अप्राकृतिक समझकर यूरोप के रंग से ओत-प्रोत हो रहे हैं, किन्तु हमें इसकी आवश्यकता नहीं । हम देख रहे हैं कि संसार की वैज्ञानिक उन्नति क्रमशः वैदिक रीति-रिवाजों की मूल-नीति पर मुकता आ रही है और एक दिन शायद उन्हें हमारे सारे तथ्य माननीय होंगे ।

यह दुःख का विषय है कि उन्नीसवीं सदी के मुख्यतः मध्यकाल के बाद जितनी भारतीय स्त्रियों ने पर्दा तोड़ा है, वह अधिकांश पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर और उसी सभ्यता की समता के लिए । भारतीय आदर्श उनके समक्ष तुच्छ-सा है । इस प्रकार तो हम उनका नैतिक पतन ही देखते हैं । इसी शिक्षाजन्य स्वतन्त्रता की आड़ में विगत ५० वर्षों में कितनी महिलाओं ने, यहाँ तक कि कुछ भारतीय नेताओं की कन्याओं ने भी, ईसाई मत ग्रहण किया, अपना रहन-पहन पाश्चात्य ढंग का बनाया है, और विधर्मियों से वैवाहिक सम्बन्ध तक कर लिया अथवा अनुचित प्रणय के बन्धन में आ गई हैं ।

हम यह अवश्य मानते हैं कि ये सब उत्पात पर्दा तोड़ने के कारण ही नहीं है, फिर भी पर्दा-बहिष्कार के आन्दोलन के साथ इन मध्य बातों के महत्व का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है ।

बिहार के लिए अभी इतना ही काफी है कि हम अपने घरों की स्त्रियों—खासकर दूसरे घरों से आई हुई बहुओं को पर्दे से निकालकर घर की बैठियों-सी स्वतन्त्रता देकर ससुरा, जेठ तथा पति

आदि घर के सभी व्यक्तियों के समक्ष होने दें और वे निःसंकोच भाव से अपना कार्य कर सकें । वे आस-पास की पड़ोसी बहनों से खुलकर मिल सकें । इस प्रकार उन्हें विशुद्ध धूप और वायु तो मिलेगा ही, जिससे स्वास्थ्य की रक्षा होगी, साथ ही कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा के साथ व्यायामादि की शिक्षाओं का समुचित प्रबन्ध किया जाय ।

जिम दिन उपरोक्त बातों को पूर्ण कर हमारी स्त्रियाँ पञ्जाब, महाराष्ट्र और मद्रास प्रभृति प्रान्तों की समता में आ जायेंगी, उस दिन उनकी अधिक उन्नति के मार्ग स्पष्ट और सरल हो जायेंगे ।

बिहार के पुरुष-समाज से मेरी प्रार्थना है कि जिस शिक्षा को हमने पुरुषों के लिए भी हानिप्रद घोषित कर दिया है और राष्ट्रीय स्कूलों, गुरुकुलों, ऋषिकुलों की पद्धति की ओर मुक रहे हैं, उससे अपने आधे अंग को, जो अबतक दुर्भाग्य वा सौभाग्य से बचा हुआ है, बिनकुल अछूता ही रखें । अन्यथा इस समय का आवेश पूर्व से हो सतर्क न रहने से, बिहार से पर्दा-बहिष्कार के साथ ही भारतीय आदर्श को भी बहिष्कृत करने का कारण बन जायगा ।

हरिश्चन्द्रदत्त

कामना

सन्ध्या का वह सुखद समय हो, सूर्य-रश्मि-छवि पाती हो ।
रवि-तनया का कलत कून हो, लोल-लहर लहराती हो ।
चरती हो कुछ व्रज की गायें, कुछ निज वत्स पिलाती हो ।
मुग्ध बिहगम-वृन्द खड़ा हो, चकित हरिणियाँ आती हो ।

× × ×

नटवर मुल्लो बजा रहे हो, मुग्ध-रूप मैं हो जाऊँ ।
उस मधुवन का मधुकर होकर, वह अभीष्ट दर्शन पाऊँ ॥

‘भारत’

स्फुट प्रसंग

स्त्री-पुरुष-समस्या

वैसे तो सभी समस्याओं का अपना-अपना महत्त्व होता है, और एक दूसरे का थोड़ा-बहुत पारस्परिक सम्बन्ध भी रहता ही है, परन्तु स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध—उनका एक दूसरे से सम्बन्ध तथा समाज में उनके अपने-अपने स्थान—की समस्या का तो जीवन के हर पहलू से सम्बन्ध है। प्राचीन समय में इन बात को समझ भी लिया गया था। 'मनुस्मृति' में लिखा है कि सृष्टि-कर्ता ब्रह्मा ने अपने ही शरीर को दो भागों में विभक्त किया—एक भाग पुरुष बन गया और दूसरा भाग स्त्री। इसलिए विभक्त पुरुष और स्त्री एक पूर्ण पुरुष तभी बनते हैं, जब दोनों पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध से फिर एक में मिल जायें। और 'विष्णुपुराण' में इन दोनों का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

“पुरुष विष्णु है, स्त्री लक्ष्मी। पुरुष विचार है, स्त्री भाषा। पुरुष धर्म है, स्त्री बुद्धि। पुरुष तर्क है, स्त्री भावना। पुरुष अधिकार है, स्त्री कर्तव्य। पुरुष रक्षिता है, स्त्री रचना। पुरुष धैर्य है, स्त्री शान्ति। पुरुष हठ है, स्त्री हल्का। पुरुष दया है, स्त्री दान। पुरुष रंज है, स्त्री उच्चारण। पुरुष अग्नि है, स्त्री ईंधन। पुरुष सूर्य है, स्त्री आभा। पुरुष विस्तार है, स्त्री सीमा। पुरुष ओधी है, स्त्री गति। पुरुष समुद्र है, स्त्री किनारा। पुरुष धनी है, स्त्री धन। पुरुष युद्ध है, स्त्री शक्ति। पुरुष दीपक है, स्त्री प्रकाश। पुरुष दिन है, स्त्री रात। पुरुष वृक्ष है, स्त्री फल। पुरुष संगीत है, स्त्री स्वर। पुरुष न्याय है, स्त्री सत्य। पुरुष सागर है, स्त्री नदी। पुरुष स्तम्भ है, स्त्री पताका। पुरुष शक्ति है, स्त्री सौन्दर्य। पुरुष आत्मा है, स्त्री शरीर।”

दोनों, प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् बा० भगवानदास के शब्दों में, “समान रूप से महाव-पूर्ण, अनिवार्य और अभिन्न हैं। दोनों में कुछ ऐसी मानसिक और शारीरिक विशेषताएँ हैं कि वे परस्पर एक दूसरे की कमी को पूर्ण करते हैं। प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन में दोनों विद्यमान रहते हैं, परन्तु कतिपय अवसरों पर एक अपने

स्वरूप में और दूसरा अपने विशेष और समुन्नत स्वरूप में प्रकट होता है।” और डा० लाजपतराय के कथनानुसार “इस वर्णन से यह बात ज्ञात हो सकती है कि कतिपय अवस्थाओं में स्त्री को प्रधानता दी गई है, और कतिपय अवस्थाओं में पुरुष को।” उन्होंने कहा है—“यहाँ स्त्री के प्रेम को पति की बुद्धि की अपेक्षा अधिक उच्च स्थान दिया गया है।”

इस प्रकार, हम देखते हैं हमारे प्राचीन काल में इन दोनों का समन्वय था—और, हम कह सकते हैं, उस समय की स्थिति के अनुसार वह उत्तम ही होगा। परन्तु, आज क्या हालत है? भारत के पतन के साथ-साथ हमारे सारे समाज का पतन हुआ है और राष्ट्र ने जहाँ सात-समुद्र-पार की गुलामी पाई वहाँ हमारी स्त्रियाँ पुरुषों की क्रीतश्रासी बन गईं। आरम्भ में यह कुछ मालूम न हुआ, फिर इसका अभ्यास-सा पड़ता गया। परन्तु अवास्तविकता सदैव छुस नहीं रह सकती। आज ससार के अभ्युदय की लहर के साथ भारत में भी स्वतंत्रता की लहर उठी है और भारतीय स्त्रियाँ भी अपने बंधनों को न केवल महसूस बल्कि उनसे मुक्त होने के प्रयत्न भी करने लगी हैं। विशेष हर्ष की बात यह है कि उनकी इस न्याय्य आकांक्षा में भारत के समस्त पुरुष भी हाथ बटा रहे हैं। पुरुष-स्त्रियों के इस सम्मिलित प्रयत्न से जिस दिन भारत की महिलाएँ अपने बंधनों से मुक्त होंगी, मचमुच वह भारत के लिए भी बड़ा आनन्ददायी और मंगलमय होगा।

सर सप्रू की सलाह

डा० सर तेजबहादुर सप्रू भारत के एक सुख्यात कानून-पण्डित और विद्वान् विचारक हैं। भारत-सरकार के कानूनी मेम्बर भी आप रह चुके हैं। ‘स्त्री-धर्म’ के एक अंक में ‘स्त्रियों की मुक्ति’ का जोरों से प्रतिपादन करते हुए इसके लिए उन्होंने निम्न उपाय सुझाये हैं—

(१) प्रान्तिक कौन्सिलों से प्रत्येक प्रान्त में स्त्रियों के स्कूल-कालेज खोलने और अबतक की अपेक्षा अधिक रकम उनके लिए मन्जूर करने को कहा जाय।

(२) कानून बनाने वाले बोर्डों और कमेटीयों के

विवाह-सम्बन्धी कानून बनाने में अनुदार मालूम पड़ें तो देश के शिक्षित युवक एक संघ के रूप में संगठित होकर एक निश्चित आयु से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने से इंकार कर दें।

(६) शिक्षिता कन्याओं को, जहाँ तक उनसे हो सके, स्वतन्त्र धन्य अस्त्यार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय।

(७) हमारी प्रतिनिधिक सस्थाओं में जब समाज सुधार पर असर डालने वाला कोई विषय उपस्थित हो तब कुछ क्षियों को उसमें शरीक कर लेने का हमें साधन खयाल रहे।

(८) क्षियों की अपात्रता बिल्कुल दूर कर देनी चाहिए, जहाँ तक कि स्थानिक सस्थाओं और कौमिलों से उसका सम्बन्ध है।

(९) हमारे व्यक्तिगत कानूनों में ऐसा सुधार होना चाहिए कि जिससे आज की अपेक्षा अधिक सशक्त कानूनी स्थिति क्षियों को प्राप्त हो। × × × सुशिक्षा में भी हम सम्बन्ध में क्षियों की दशा कुछ सुधर सकती है, पर मैं समझता हूँ कि इसका पूर्ण हल हमारे कानून के मूल-परिवर्तन से ही हो सकता है।

सर सप्र का कहना है—“मेरे ये उपाय किसी भी प्रकार बेज़ार करने वाले नहीं होंगे। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि भारत को राजनैतिक क्षेत्र में कभी भी अगर स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है तो पहले हमारी स्त्रियों को पूर्णतः मुक्त कर देने और उनके प्रति न्याय करने के लिए हमें तैयार हो जाना आवश्यक है।”

हममें शक नहीं कि सर सप्र के ये उपाय किसी कदर कारगर जरूर हैं, लेकिन, हमें भय है, हर बात में सरकार और हमके कानूनों पर निर्भर रहने से हमें कहीं तक सफलता मिलेगी। रायसाहब हरविलास सारडा को इस सम्बन्ध में अभी जो निराशा हुई, वह इस सम्बन्धी बिल्कुल ताजा उदाहरण है।

सरकार का रुख

रायसाहब हरविलास सारडा के बाल-विवाह-निषेधक बिल का परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ इस समय उसकी कितनी आवश्यकता है, यह भी समय-

समय “स्वागभूमि” में प्रकाश किया जाता रहा है। बाल-विवाह की प्रथा इनकी खराब, इनकी नाशक और इतनी हास्यास्पद है कि इसका शीघ्र रोक जाना अत्यन्त आवश्यक है। सारडाजी ने हमके लिए पिछले तीन सालों से लगातार जो परिश्रम किया है, वह हम सब जानते हैं। उनकी यह लगन प्रशंसनीय ही नहीं, समाज-सुधार का कार्य करनेवालों के लिए स्पर्शा की चीज़ है। इसीलिए समाज-सुधार से दिलचस्पी रखनेवाले लोग बड़े उत्साह से इन बार के असेम्बली के अधिवेशन की प्रतीक्षा में थे, सरकार ने भी इस बिल के प्रति अपनी सहानुभूति का साङ्काजी को विश्वास दिलाया था। परन्तु अफसोस, ऐन वक्त पर स्थिति बदल गई। सरकार ने उनका साथ न देकर श्री एम० के० आचार्य के इस संशोधन का समर्थन किया कि सहवास-वय-समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने तक इस-पर विचार न हो। फलतः सरकारी मेम्बर्स और उनके हसार्थों पर चलनेवाले अधिकांश अंग्रेज तथा मुसलमान सदस्यों ने भी संशोधन हो का समर्थन किया और बाल-विवाह बिल इस बार भी अधर में ही लटका रह गया।

सारडाजी का कितना आशा थी, जब सिलेक्ट कमीटी से संशोधित अपने इस उपयोगा बिल में पेश करते हुए अपने सुन्दर-सप्रमाण भाषण में उन्होंने कहा—

मैं इस बात को स्वाकार नहीं करना कि बाल-विवाह धर्म का अंग है। लेकिन अगर हो भी, तो भी यह किसी को अधिकार नहीं है कि वह अपनेको नरक में जाने से बचाने के लिए दूसरों का बचपन में व्याह करके उनके जीवन को दुःखमय बना दे। असेम्बली के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इंग्लैण्ड और अमेरिका के लागू की आँखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं। वहाँ के बहुत से लोग साफ तौर पर कह चुके हैं कि जब तक हिन्दुस्थान में बाल-विवाह जैसा अन्याय की बातें होती हैं तब तक उसे स्वराज्य नहीं मिल सकता। अमेरिका के लोग यह देखने को उत्सुक हैं कि क्या डेढ़ सौ साल के शासन के बाद भी ब्रिटिश सरकार इस तरह के अप्याचार होने देती है ? अगर क्षियों असेम्बली की मेम्बर होती तो यह बिल जल्द पास होता। अन्त में मुझे यही कहना है कि कोई जाति अभी

स्वतन्त्र और आधी गुलाम नहीं बन सकती। राजनैतिक और सामाजिक दोनों ही तरह की गुलामी से छुटकारा पाना जरूरी है। जो लोग इस बिल का समर्थन करेंगे वे देश की सच्ची सेवा करेंगे।

परन्तु अन्त में सरकार का रुख प्रकट होने पर उन्हें निराशा ही होना पड़ा। निस्सन्देह सरकार का यह कार्य बड़ा अनुचित हुआ है और हमके लिए उसकी जितनी तीव्र निन्दा की जाय वह कम है। समाज-सुधार के प्रेमियों को हम बात से निराशा होता स्वाभाविक ही है, और उनका यह कहना ठीक ही है कि सरकार ही सामाजिक सुधार नहीं करना चाहती। हम भी हम बान से सहमत हैं। परन्तु हम निराशावादी नहीं। हमारी समझ में हम बात से निराश न होकर अब हमें दूने उस्ता-से हम काम को उठाना चाहिए और हमारा प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि सरकार का समर्थन न भी मिले, वह कानून न भी बनाये, तो हम स्वयं जनता के बल पर इसे घर घर व्यापी कर दें। वैसे अभी तो असेम्बली में भी, सहवास-वय-समिति की रिपोर्ट के बाद, हमके लिए मौका है।

× × ×

एक बात इस सम्बन्ध में और। जहाँ पं० मोतीलाल नेहरू ने, अपने पक्ष का न होते हुए भी, इस विषय में रायसाहब की खूब मदद की, वहाँ स्वतन्त्र दल (जिसमें रायसाहब हैं) के नेता '० मदनमोहन मालवीय का उदासीन और तटस्थ रहना खेदजनक है—हिन्दूमात्र को इससे दुःख होना चाहिए। सहयोगी 'भारत' का उनसे यह रहन ठीक ही है—

"जब असेम्बली में, बाल-विवाह वाले बिल पर वोट लिये गये, तब आप तटस्थ क्यों रह गये? अगर तो कोई पचास वर्ष से राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्रों में देश-सेवा कर रहे हैं। क्या अभी तक आप इस सम्बन्ध में अपना मत स्थिर नहीं कर पाये कि इस प्रकार का कानून जड़-से-जड़ बनने की जरूरत है या नहीं?"

क्या मालवीयजी हमपर प्रकाश डालेंगे ?

६

‘अबला-औदत्य’

इस शीर्षक का एक लेख, इसी अङ्क में, अन्यत्र प्रकाशित है। उसपर कुछ विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। सबसे पहले हम लेखिका बहन की इस बात से अपनी असहमति प्रकट कर देना चाहते हैं कि "× × × बोदे ही समय में उन्होंने (छियों ने) यह सिद्ध कर दिखाया है कि पुरुषों के बराबर सहूलताएँ प्राप्त होने पर वे भी समाज की सक्षमता के योग्य हो सकती हैं। दूसरी ओर पुरुषों को परम्परागत स्वत्वों के छिन जाने का भय होने लगा, अतएव उन्हें छियों को सामाजिक जिम्मेदारियों के अयोग्य ठहराने का आन्दोलन आरम्भ कर दिया है।" हमारी सम्मति में माननीय बहन का यह निष्कर्ष बहुत ठीक नहीं है। छियों ने अपनी सुपान्नता आज ही सिद्ध की हो, यह बात नहीं, समुन्नत प्राचीनकाल को छोड़ दें, तो भी, मुस्लिम काल में भी, क्या महारानी पद्मिनी और नन्दीबाई आदि के सुन्दर उदाहरण नहीं मिलते? पुरुषों-सम्बन्धी निष्कर्ष भी कुछ उत्तेजना और जहदवाजी में निकाला गया मालूम पड़ता है। जहाँ तक हमें पता है, किसी भी समस्तदार और प्रगतिशील पुरुष ने अभी छियों की प्रगति का विरोध नहीं किया है। हाँ, यह हो सकता है कि उनके किसी बग से किसीका कुछ मतभेद रहा हो और उसपर उसने आक्षेप किया हो। उल्टे श्रियुक्त जयकर जैसे विद्वानों को हम इस सम्बन्ध में स्वयं छियों से भी उग्र पाते हैं। सर समु के विचार ऊपर आये ही हैं। ऐसी दशा में क्या यह उचित नहीं कि पुरुषों पर व्यर्थ दोषारोपण में समय-शक्ति खर्च न करके अपनी दिशा—प्रगति पर बढ़ने के ढंगों—पर ही वे अधिक सतर्कता एवं दृढ़ता के साथ बढ़ती जायें? अपनी रफ्तार में आँख मूँदकर भागे जाने के बजाय चेतावनी देनेवाले की बात सुनते हुए खड़ा जाय और टोकर खाकर गिर पड़ने की ओर सावधानी रखी जाय तो क्या हर्ज है? इसी प्रकार उनका यह तर्क भी हमें बहुत सुन्दर और सुख-दर्शक नहीं जान पड़ा कि लड़के भी तो दुर्बल हैं, फिर लड़कियों ही को क्यों दोष दिया जाय? भला यह किसने कहा है कि हमारे युवक भाई स्कूल-कालेजों में बहुत पवित्र और सीधे-सादे-निर-

भिमान हैं ? फिर 'युवक ऐसे हैं तो युवतियाँ भी ऐसी ही क्यों न हो जायें ?' यह कौन-सा तर्क है ? एक कुर्छे में बैठ रहा है, दूसरा अभी हुआ नहीं है, पर उस दिशा में जाने के प्रयत्न में है, ऐसी दशा में उसे भी गिरने देना चाहिए—यह सोचकर कि पहला भी तो गिरा हुआ ही है, या उसे रोकना चाहिए—हम खयाल से कि यह बाहर रहा तो शायद उस दूसरे को भी निकालने में समर्थ हो जाय ? अर्ध-शिक्षिताओं के चिद्धचिद्धपन, पुनुकनिजाजी, मिथ्या दर्प आदि पर हमें यही कदना है कि 'ओछे छलकें नीर घट पूरे छलकें नाहि' की उक्ति वास्तविक ही है । फिर जब कि ऐमा करनेवालों को यह पता हो कि और स्त्रियाँ तो इतनी भी नहीं जानती—देश में अधिकांश स्त्रियाँ तो बिल्कुल निराक्षरा हैं, तब उनका ऐसा करना तो और भी स्वाभाविक हो उठता है । ऐसी दशा में क्या यह उचित नहीं कि इन बातों पर चिढ़ने के बजाय इन्हें दूर करनेही पर ध्यान दिया जाय ? फिर एक बात यह ध्यान में रखने की है कि जो कोई भी आक्षेप किया जाता है वह स्वयं शिक्षा पर नहीं, बल्कि उसकी वर्तमान प्रणाली पर । शिक्षा को कोई बुरा नहीं कह सकता, न कहता है, इलजाम उसकी वर्तमान प्रणाली पर है । और, माननीय बहन भी अन्त में इसी बात पर जा पहुँचती हैं, जब वह शिक्षिकाओं के चुनाव की असावधानी, व्यावहारिक शिक्षा की शिक्षा के अभाव आदि पर जोर देती हैं । उनके ये विचार निस्सन्देह विचारणीय हैं ।

सुन्दर मनोवृत्ति

गत वर्ष सिन्ध-महिला-परिषद् के समापति-पद से श्रीमती मेहता ने स्त्रियों से अपील की थी—

"पुरुष अपने छोटे-छोटे देवताओं के लिए लड़ते हैं तो लड़ने दो । X X X हमारे लिए तो यही ठीक है कि इस गन्दगी से हम बची रहें और उन्हें जता दें कि हम स्त्रियाँ तो आपस में मिली-जुली ही रहेंगी ।"

अब, हाल में, सूरत में मनाये गये युवक-सप्ताह में भाषण करते हुए, बम्बई की प्रसिद्ध मुसलमान महिला श्रीमती अतियाबेगम ने भी बड़े सुन्दर उद्गार प्रकट किये हैं । कुछ मुसलमानों की आज जो मनोवृत्ति है उसको

बेखतने हुए उनका यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है—

"मुसलमानों को अपने को मुसलमान कहने का कोई अधिकार नहीं । मुसको अपने आपको मुसलमान कहते शर्म मालूम होती है । जब मैं अपने ही हिन्दू कहती हूँ, तो मुझे गर्व होता है । हिन्दुस्थान के मुसलमान आज कुरान के अर्थ नहीं समझते । जो मुसलमान हिन्दुओं को मसजिदों के सामने बाजा बजाने से रोकते हैं, उन्हें अपने को मुसलमान कहने का कोई अधिकार नहीं है । वे अच्छे व्यवहार तक नहीं जानते । खिाफत अपने ढंग का बाहियात आन्दोलन है । नेता लोग यह आन्दोलन अपने निजी स्वार्थों के लिए कर रहे हैं ।"

इस बहन का यह साहस प्रशंसनीय है । यदि सब मुसलमान स्त्रियों का यही मनोवृत्ति बन जाय तो कौन कह सकता है कि हिन्दू-मुसलिम कट्टर का भी अन्त न हो जायगा ?

स्त्री-शिक्षा के लिए

जालन्धर का कन्या-महाविद्यालय स्त्री-शिक्षा की सुप्रसिद्ध संस्था है । उसके लिए उसकी मुख्याध्यापिका श्रीमती शशिदेवीजी ने एक लाख रुपये एकत्र करने का निश्चय किया है । इसके लिए आप मद्रास होते हुए कलकत्ता पहुँची हैं । पूज्य मालवीयजी ने भी अपील निकालकर सर्व-माधारण से चन्दा देने की प्रार्थना की है । आशा है, स्त्री-शिक्षा के प्रेमी हम अवसर को न चूकेंगे ।

शुभ-संवाद

बिहार-उड़ीसा की रीति में स्त्रियों के मतान्तरिकार का प्रस्ताव १४ के विरुद्ध ४७ के बहुमत से पास हो गया है । अब वहाँ भी स्त्रियाँ कौंसिल की सदस्य हो सकेंगी । उधर मध्यप्रान्त की कौंसिल ने बाल-विवाह के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया है और मद्रास-कौंसिल में श्रीमती डा० म्युथ्यु इस्मी रेड्डी के सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप देवदासी प्रथा रोकने के सम्बन्ध में जो बिल पास हुआ था वह अब कानून बन गया है । बधाई ।

मुकुं

उगता राष्ट्र

हिन्दुस्थान

जो पहले देदीप्यमान था,
विश्व-गगन मे सूर्य-समान ।
सभी देश थे जिसके आगे
हीना-तारावली—महान ॥
जिसकी आभा पाकर चमका
अन्धकार सयुत यूनान
खिले कमल-वन नील-सरित् के
वह है प्यारा हिन्दुस्थान ॥
मगसे पहले जहाँ हुआ था
प्रकृति-नटी का सुन्दर-नृत्य ।
देखा गया जहाँ धाता का
पहले पहले अनोखा कृत्य ॥
सब से प्रथम सभ्य होकर ही-
जिसने जग को भित्ता 'ज्ञान' ।
जिसने पहले प्रभु को पाया
वह है प्यारा हिन्दुस्थान ॥
हरिश्चन्द्र-सा जहाँ हुआ था
पैदा नृप-ऋषि सत्य-प्रतिज्ञ ।
कपिल-ऋणादि सटश थे जिसके
सुवन सुभग षट्शास्त्राभिज्ञ ॥
जिसके बच्चों का रहता था,

सिंहों के दौंतो पर ध्यान ।
तोड़-फोड़कर गिन लेने का
वह है प्यारा हिन्दुस्थान ॥
राम-कृष्ण ने जन्म लिया था,
जिसमे दिखलाने को खेल ।
जहाँ हुआ था कुरु-क्षेत्र में
अनुपम योद्धाओं का मेल ॥
रक्त-सुधा छिड़का जिस भू पर
राजस्थान-सिंह 'मृत' जान ।
जिस वन का था शिवा केसरी,
वह है प्यारा हिन्दुस्थान ॥
अब भी जहाँ खिले रहते हैं
योगी होकर भी अरविन्द ।
जिनका रस चखने आते हैं,
दूर विदेशो से सु-मलिन्द ॥
गोधी-सा नर-देव जहाँ है
आखिल विश्व का पुरुष-प्रधान ।
जिसका है हमको अति गौरव,
वह है प्यारा हिन्दुस्थान ॥

धरीन्द्रसिंह 'बर्क'

सबका मूल कारण

[शब्दसंदाय के The Cause of it all का हिन्दी-भाषान्तर]

पात्र

एकूलिना—एक सत्तर वर्ष की बुढ़िया ।

माइकिल—एकूलिना का लड़का, आयु ३५ वर्ष ।

मरथा—माइकिल की स्त्री, आयु ३२ वर्ष ।

प्रकाशका—माइकिल और मरथा की लड़की, आयु १० वर्ष ।

टेरस—गाँव का चौकीदार ।

राहगीर—आयु ४० वर्ष ।

हगनेट—गाव का हथोड़ और शराबी, आयु ४० वर्ष ।

पदोसी—आयु ४० वर्ष ।

पहला-दृश्य

[समय—वसन्त । स्थान—एक किसान की झोपड़ी, जिनमें एक कमरा अलग कटा हुआ है । एकूलिना बैठी कात रही है, गृह-स्वामिनी मरथा आटा गूँध रही है, और बालिका प्रकाशका पलना झुलाती है ।]

मरथा—अम्मा, आज फिर मेरा दिल धबरा रहा है, तरह-तरह को आवाकायें उठती हैं । मुझे उनके इतनी देर तक वहीं ठहरने का कोई कारण नहीं मालूम होता । पिछली बार जब वह लकड़ी बेचने शहर गये थे तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था । यदि आज भी ऐसा किया तो और, इस सबका दोष मेरे मध्ये मढ़ा जाता है ।

एकूलिना—तू पहले ही से अमंगल को आवांका क्यों करती है ? अभी इतनी देर भी नही हुई । इसके सिवा शहर काफी दूर है ।

मरथा—अभी देर नहीं हुई । एकीमिच, जो उनके बाध गया था, न जाने कब का लौट आया है । किन्तु अभी तक बनका पता नहीं । अम्मा, सब कहती हूँ, मुझे तो रात-दिन परेगानी ही रहती है—चिन्ता, चिन्ता—बस, यही मेरे जीवन का सारा सुख है ।

एकूलिना—एकीमिच का दूकानदार बँधा हुआ है, किन्तु माइकिल को अपना माल बाजार में बेचना पड़ता है । फिर देर क्यों न हो ?

मरथा—यदि वह अकेले होते, तो मुझे कोई डर न था । किन्तु हगनेट, ईश्वर बचाये, पूरा पाजी है । उसने अवश्य ही शराब पिलाई होगी । यहाँ तो हम सूर्य निकलने

से सूर्य डूबते तक काम करते-करते मरे जाते हैं, और वहाँ उनके मन में जो आता सो करते हैं । इसीलिए चिन्ता और आवांका है । चिन्ता और रात-दिन चिन्ता करना—यही मेरे जीवन का सुख है ।

[दर्वाजा खुलता है और टेरस एक मिथारी राहगीर के साथ प्रवेश करता है ।]

टेरस—प्रणाम । हय राहगीर को मैं आज तुम्हारे यहाँ ठहराने के लिए लाया हूँ ।

राहगीर (झुककर) मेरा प्रणाम स्वीकार हो ।

मरथा—तुम इन लोगों को बार-बार मेरे यहाँ क्यों लाते हो ? पिछले बुधवार को ही हमने एक राहगीर ठहराया था, और आज तुम एक दूसरा लेकर आ खड़े हुए । मैं कहती हूँ, तुम इन्हें स्टीपेण्डा के यहाँ क्यों नहीं ले जाते ? उसके बाल-बच्चे भी नहीं हैं । मुझे तो अपने ही काम बन्धों से फुर्लत नहीं मिलती और तुम मेरे ही सिर यह बला ला खड़ी करते हो ।

टेरस—बारी-बारी से सभी को इन्हे ठहराना पड़ता है ।

मरथा—बारी बारी बस कहने-भर के लिए है । तुम्हें मेरे बाल-बच्चों पर भी क्या नहीं आती । हमके सिवा गृहस्वामी भी आज घर पर नहीं हैं ।

टेरस—इतनी चबराती क्यों हो ? यह तो चुपचाप एक जगह सोता रहेगा और रात-भर इसके सोने से तुम्हारी जगह घिस न जायगी ।

एकूलिना (राहगीर से)—आओ, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारा आतिथ्य करूँगी ।

राहगीर—मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूँ। यदि मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता।

मरथा—बैठते तो देर नहीं हुई और खाने को माँसने लगे। गाँव में कुछ माँग क्यों न लिया ?

राहगीर (साँस लेकर)—मुझे भीन्स माँगने का अभ्यास नहीं, क्योंकि कभी ऐसा काम नहीं पड़ा, किन्तु आज मेरे पास कुछ नहीं बचा।

[एकूलिना उठकर भेत्त के पास गई और डबलरोटी का एक टुकड़ा काटकर राहगीर को दे दिया]

और इशारा करके टेरेम से कहता है)—यह कभी खुप नहीं रह सकती। बड़ी क्यों, हम खियों का स्वभाव होता है कि बढ़बढ़ाने के बिना हमारा काम ही नहीं चलता।

मरथा—यदि वह अकेले होते तो मुझे कोई डर न था। किन्तु इग्नेट उनके साथ है।

टेरेस (हँस कर)—ठीक-ठीक, इग्नेट के विषय में तुम्हारा संदेह निरर्थक नहीं।

एकूलिना—किन्तु हमारा माइकिल भी इग्नेट के स्व-

रोमान की
लकड़ी से

भूँचे वखे और खों घर पर राह देख रहे हैं और यह मूर्ख नशे में मत्त होकर यहाँ पड़ा है।

राहगीर (रोटी लेता हुआ)—धन्यवाद।

टेरेस—और माइकिल कहाँ है ?

मरथा—अरे, वह तो सबेरे से शहर गये हुए हैं। अभी तक आजाना चाँपि था, किन्तु नहीं आये। उन्हें किसी की क्या परवाह है !

टेरेस—कोई काम लग गया होगा।

मरथा—काम लग गया होगा। पत्थर। महाशय, काम-बाम कुछ नहीं। मुझे तो डर है कि कहीं शराब के नशे में चूर हो बेहोश न पड़े हों।

एकूलिना (फिर कातने बैठ जाती है और मरथा की

भाव से भलीभाँति परिचित है। वह उसके चक्कर में नहीं आ सकता।

मरथा—अगमा, तुम चाहे जो कहो, पर मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तो उनकी शराब से तग आ गई हूँ। हाँ, जब वह अपने होश-हवास में होते हैं तब मुझे उनके लिए किसी प्रकार का उलाहना नहीं देना पड़ता। किन्तु जब शराब चढ़ जाती है तब मैं एकदम किंकरतव्य-विमूढ़ हो जाती हूँ। कोई कुछ कहे, उनके यहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती।

टेरेस—खियों का स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है। वे पुष्पों की कठिनाई को नहीं जानतीं। हम शराब पीते

और बढ़बढ़ाते हैं। किन्तु प्रातःकाल सोकर उठने पर सब ज्यों-का-त्यों ठीक हो जाता है। इसमें तुम्हारी क्या हानि होती है ? व्यर्थ ही पुरुषों को दोष देती हो।

मरथा—जब नशा चढ़ जाता है तब लाख उपाय करो उन्हें कोई प्रसन्न नहीं कर सकता।

टेरस—किन्तु तुम्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दो-एक दिन में दो-एक घूंट पिये बिना हम लोगों का काम नहीं चल सकता। तुम लोग तो दिन-भर घर में रहती हो, किन्तु हमें बाहर काम करना पड़ता है और इसके लिए दो-एक घूट पीने ही पड़ते हैं। और यदि किसीको बसकी लत न हो तो तुम्हारी क्या हानि ?

मरथा—व्यर्थ की बढ़ाई होकरते हो, किन्तु मैं कहती हूँ कि अभी तुम्हें जियाँ की कठिनाई का पता नहीं। यदि एक ही सप्ताह के लिए तुम्हें हम लोगों के साथ काम करना पड़े तो, चीं बोल जाओ। आटा पांसना और रोटी बनाना, सूत काटना और कपड़े बुनना, दूध कादना और पशुओं को पालना, इसके सिवा अपने बच्चों को खिलाना-पिलाना और माफ़ मुखरा रखना—इस सबका भार हमारे कंधों पर हाता है। किन्तु एक हसने भी बड़ा

कठिनाई है। यदि हम लोगों का कोई काम पुरुषों की रुचि के अनुकूल न हुआ तो बस, समझ लो, हमारी खैर नहीं। और जब पुरुष अपने होश ही में न हों तब हम बेचारी उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकती हैं ?

राहगीर (रोटी बनाता हुआ)—ठीक कहती हो, देवी, यही सब पारो की जड़ है। मैं कहता हूँ कि जीवन के अनेक दुःखों का प्रारम्भ शराब से होता है।

टेरस—शायद तुम भी कभी इसके चकर में आ चुके हो ?

राहगीर—नहीं, यह बान तो नहीं है, किन्तु, हाँ, इससे मुझे बहुत बच्चा लगा। यदि मैंने कभी हमका मजा न चक्का होता, तो आज मेरा जीवन कुछ दूसरा ही होता।

टेरस—किन्तु मेरी धारणा कुछ दूसरी है। मैं समझता हूँ, यदि हम संयत-रूप में पियें तो हमें कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता।

राहगीर—किन्तु मैं कहता हूँ वह बड़ी शक्तिशालिनी है। मनुष्य का सर्वनाश किये बिना उसका पीछा नहीं छोड़ती।

मरथा—यही तो मैं कहती हूँ। यहाँ हम रात-दिन

(शैतान की लकड़ी से)

शराब के मानो हैं घर की बरबाद।

मेहनत काके अपनी जान लड़ा देती हैं और उसके बदले में हमें पुरस्कार मिलता है लात और चूँसे।

राहगीर—किन्तु मेरी समस्या में इतने ही से बस नहीं होती। कुछ ऐसे आदमी भी मैंने देखे हैं, जो उनके वशीभूत होकर अपनी सागी बुद्धि खो बैठते हैं। फिर न उनकी बात का ठीक रहता है और न काम का। जबतक वह शराब के घूँट से दूर है तब तक आप उसे चाहे जो दोजिए, वह कभी किसी दुमरे की चीज़ नहीं ग्रहण करेगा। किन्तु जहाँ एक बार वह गले के नीचे उतर गई, वह तुरन्त दूसरों की चीज़ें हथियाने की चेष्टा करने लगता है। कभी कभी ऐसे लोग खूब पीटे जाते हैं और उन्हें जेठ-यातना भी सहना पड़ती है। मैं भी जबतक नहीं पीता तबतक तो सब ठीक रहता है। मैं अपने आप को पक्का ईमानदार कह सकता हूँ। किन्तु जहाँ मस्तिष्क अशुभ-सुख-जैसे लोगों को नशा चढ़ गया, तहाँ अपनी-परगई का ध्यान नहीं रहता।

एकूलिना—यह सब अपने-अपने स्वभाव की बात है।

राहगीर—मनुष्य का स्वभाव भी जशे के ढ़कर में चकनाचूर हो जाता है। मैं ना हमे एक बीमारी ममसता हूँ।

टेस—निस्सन्देह बड़ी अच्छी बीमारी है। किन्तु बेतो की मार से, मैं समझता हूँ, यह बीमारी तुरन्त ही दूर हो सकती है। किन्तु अब तो मैं बिदा चाहता हूँ।

[प्रधान]

एकूलिना—यह देखकर कि राहगीर ने अपनी सारी रोटी खा ला है—मरथा। ओ मरथा ! इसे एक दूसरा टुकड़ा काट दे।

मरथा—मुझे फुसंत नहीं, मैं चूल्हा जलाने जानी हूँ।

[एकूलिना फिर उठकर मेज के पास जाती और रोटी का टुकड़ा काटकर राहगीर को देती है]

राहगीर—अश्ववाद ! मुझे बड़ी भूख लग रही थी।

एकूलिना—क्या तुम मजदूर हो ?

राहगीर—कौन, मैं ? नहीं, मैं इजिन चलाता हूँ।

एकूलिना—तुम्हें क्या वेतन मिलता है ?

राहगीर—महीने में ५० रुपये, कभी-कभी ७० भी निकल जाते हैं।

एकूलिना—अच्छी रकम मिलनी ! फिर तुम्हारी ऐसी फटी हालत क्यों हो गई ?

राहगीर—फटी हालत ! मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूँ। अब तो समय की कुछ ऐसी विचित्र गति हो गई है कि भले जानुषों की कहीं गुजर नहीं हो सकती।

मरथा (चूल्हा लाती है)—हे ईश्वर, मालूम होता है, आज तो उन्होंने अवश्य ही शराब पी है ! रात-रात भर मेरा दिल दहक जाता है।

एकूलिना—मैं समझती हूँ, वह नाटक देखने चला गया होगा।

मरथा—सम्भव है। यहाँ तो हम आटा पीसते और रोटी पकाते पकाते मरी जाती हैं। सूत कातती हैं और कपड़ा बुनती हैं। पशुओं का भार भी हमारे सिर है (पालेन में बच्चा रो उठना है) ओ प्रकाशका ! जरा बच्चे को भुजा दे हम लोग तो इतना काम करें, फिर भी उन्हें हमारी पर्बाह नहीं होती। शराब पीते हैं और कोई कुछ कहे तो उक्ता हाटते हैं।

एकूलिना (चाय बनाती हुई)—क्या और चाय नहीं बची है ? तुने तो बाजार से लाने के लिए कह ही दिया होगा ?

मरथा—कह तो दिया है, किन्तु वहाँ पहुँचकर जब उन्हें याद रहे तब तो—(वह चूल्हा उठाकर मेज पर रख देती है)

[राहगीर कुछ दूर हट जाता है]

एकूलिना—हटते क्यों हो ? क्या चाय नहीं पियोगे ?

राहगीर—मैं आपके इस हार्दिक आतिथ्य के लिए निरक्षणी रहूँगा।

[अपना सिगार फेंककर फिर पास आ जाता है]

मरथा—अच्छा, तुम कितना समान के हो ? किसान लोग अथवा और कोई ?

राहगीर—न मैं किसानों में से हूँ, और न श्रीमानों में से। मैं तो बाच ही हिलगा हूँ।

मरथा—इसका मतलब ? (उसे एक प्याला चाय देती है)

राहगीर—अश्ववाद ! तुम हमका मतलब पूछती हो ?

अच्छा, सुनो । मेरा पिता पोलिश काउण्ट था । इसके सिवा और भी अनेक मेरे पिता रहे होंगे । मेरे माताबै भी दो थीं ।

एकलिन—हे ईश्वर ! यह तुम क्या कहते हो ?

राहगीर—अब भी नहीं समझीं ? मेरी माता बेवस्था थी, ऐसी दशा में मैं कैसे अपना पिता बताऊँ ? और माता भी मेरे दो थीं—क्योंकि, जिनके गर्भ में मैं पैदा हुआ था उसने बचपन ही में मुझे छोड़ दिया था और दया करके एक कुम्हार की स्त्री ने मेरा लालन-पालन किया था । सब पछो तो, मेरे जीवन-चरित्र में ऐसी सैकड़ों कठिनाइयाँ हैं ।

मरथा—तो थोड़ी चाय और पीऊँ । क्या तुमने कुछ शिक्षा भी पाई है ?

राहगीर—इसी प्रकार मेरी शिक्षा बहुत गड़बड़-सड़बड़ रही है । मेरी माँ ने तो मुझे छोड़ ही दिया था किन्तु फिर जिसे मैं माँ कहना रहा हूँ उसने पहले मुझे एक लुहार के हवाले किया । अब मैं उसकी योग्यता की बात क्या सुनाऊँ । वह अपने हथोड़े से निहाई को उतना नहीं पीटना था, जितनी कि मेरे हम अभागों मिर की खबर लेता था । किन्तु मैं भी बड़ा पक्का हूँ । उमने मुझे बहुत पीटा, किन्तु वह मुझे किसी प्रकार बुद्धिहीन न बना सका । वहाँ से मैं एक ताला बनाने वाली फैक्टरी में चला गया और कुछ दिनों काम करने के बाद इजिनमैन हो गया । तब वहाँ मुझे शिक्षित लोगों के साथ रहने का अवसर मिला और मैं एक राजनैतिक दल में सम्मिलित हो गया । मेरी बुद्धि तीव्र तो थी ही, मैंने जल्दी ही बहुत-सा साहित्य पढ़ डाला । यदि मुझको यथेष्ट अवसर मिलता, तो मैं लक्ष्मण बहुत बड़ा आवामी हो गया होता ।

एकलिन—इसमें शक नहीं ।

राहगीर—किन्तु यहीं पर मेरे मार्ग में एक नूनन बाधा आई । राजसत्ता के प्रचलित अत्याचार से लोगों का जीवन पिटा जा रहा था । मैंने जे । में भेज दिया गया । मेरे कहने का मतलब यह कि मेरे स्वतंत्र विचारों के कारण अधिकारियों ने मुझे जेल की सजा दी ।

मरथा—कैसे विचार ?

राहगीर—अपने अधिकारों के विषय में ।

मरथा—कैसे अधिकार ?

राहगीर—कैसे अधिकार ! ओ ! अभी तुम इतना भी नहीं जानती ! श्रीमान् लोग जो इतने ऐश-वाराह से जीवन बिता रहे हैं, वास्तव में हरका उन्हे कोई अधिकार नहीं । वे मजदूरों की गाढ़ी कमाई को हड़प करके ही इतना आराम उठाते हैं ।

एकलिन—अच्छा, तो क्या तुमने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की थी ?

राहगीर—ज्यों नहीं ? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है ।

एकलिन—ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करे, हम लोगों को जमीन की बड़ी लगी है । अच्छा आजकल तुम क्या कर रहे हो ?

राहगीर—आजकल, अब मैं मारको जा रहा हूँ । वहाँ मैं किसी मजदूरों पर अत्याचार करनेवाले के पास जाऊँगा । कोई चाग नहीं । मैं नम्रनापूर्वक उनसे विनती करूँगा कि जैसे बने वैसे मुझे कोई काम दे दो, मैं उसके लिए चाहे जैसी शर्तें स्वीकार कर लूँगा ।

एकलिन—थोड़ी-सी चाय और पियो ।

राहगीर—धन्यवाद । मैं तुम्हारे आतिथ्य के ऋण से कभी उद्धार नहीं हो सकता ।

[भूपते हुए माइकिल और इगनेट का प्रवेश]

इगनेट—तुम लोग क्या कर रहे हो ? वह स्वयं विशाल के सामने घुटने टक देता है । लो, अब हम लोग आगये दिल खोलकर मौज करो—

हम लोग गिरजाघर गये थे किन्तु वहाँ प्रार्थना हो चुकी थी । हम लोग होटल में गये, किन्तु वहाँ भी भोजन के लिए कुछ नहीं मिला । किन्तु यहाँ हमारा भय भ्रमक गया । अते देर नहीं हुई और चाय तैयार है । किन्तु, घबराओ नहीं । चाय के बदले मैं तुम्हें अटिशा शराब दूँगा । [हँसता है]

माइकिल (राहगीर की शरारतों को देखकर)—बहुत मरमुखा कहाँ से आया है ? अपने कंठ का जेब से बातल निकालकर पत्र पर रखता है । जल्दी प्याला लाओ ।

एकलिन—शहर में सब ठीक-ठाक तो रहा ?

इगनेट—इससे बढ़कर हो ही क्या सकता था ? कैना

बहुता सवाल करती है। खूब पी और खूब तमागा देखा, और थोड़ी-सी घर भी लाये।

माइकिल प्याला भरता है, एक माँ को देकर राहगीर की आर दशारा करके) — एक नू भी ले।

राहगीर (प्याला लेकर) — मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे! (एकदम प्याला खाली कर देता है)

हगनेट — वरुन खूब। कैसी जगती गट कर लिया।

माइकिल — बहुत ठीक। ये सब फिजूल की बातें हैं। यदि जीवन में एक बार भी मौज न की तो जिन्दगी काहे की ?

मरथा — इतना बड़बड़ाते काहे के लिए हो ? ये बातें अच्छी नहीं। घर में भूजी भँग नहीं और मिथी नवाबी छाँटते हैं।

माइकिल (ढगट कर) — मरथा।

मरथा — क्यों विछाते हो मैं मरथा हूँ। मरथा का क्या करोगे ? मैं तो तुम्हारी मुरत से बेतार हूँ।

वह अपनी मजदूरी को बरवाद करके आता है नशे में भुत्त होकर और देता है अपने बीबी-बच्चों को लात-धूसे और गालियों का पुरस्कार (पतान की लकड़ी से)

ईश्वर इनका दुग न हो। मैं समझता हूँ, भूख के मारे इसके पेट में चूह डौड रहे हैं। (कुछ थोड़ा और डाल देता है)

राहगीर (पाता है) — ईश्वर, तुम्हारे सब काम सफल हों।

एकलिना — क्यों, घास के लिए अच्छे दाम तो मिले ?

हगनेट — अच्छे या बुरे, फिर बहुता सवाल। हम सब पी गये। क्यों माइकिल, ठीक कहता हूँ न ?

माइकिल — मरथा, समझ जा।

मरथा — समझने का कोई बात नहीं। मैं नहीं सुनना चाहती।

माइकिल — प्यालों को भरों और मेहमानों की खानिर करो।

मरथा — तुम खूबवार कुत्ते हो। मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती।

माइकिल (कोष से)—ओ शैतान की बच्ची ! क्या कहा, नहीं करना चाहती ?

मरथा (पालना भुलती है, प्रकाशका भाँवर के मागे दौड़कर उमरे पास आ जाती है)—मैंने क्या कहा ? मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती, बस ।

माइकिल—भूल गई इतनी जल्दी भूल गई ? (दाढ़कर कर मिर पर चपन जमाता है और रूमाल खीन लेता है) शैतान की बच्ची !

मरथा—ओ, ओ, ओ, (दर्वाजे का ओर दौड़ती है)

माइकिल—दौड़कर कहाँ जायगी, ओ शैतान ! (उसी ओर दौड़ता है)

राहगीर लपक कर उमका हाथ पकड़ लेता है)—तुम्हें ऐसा अधिकार नहीं ।

माइकिल (ठिठककर राहगीर का ओर आश्चर्य में देखता है)—क्या तुम्हारी भी मार खाने की इच्छा है ?

राहगीर—नहीं, तुम्हें इस प्रकार स्त्रियों को पददलित करने का कोई अधिकार नहीं ।

माइकिल ओ शैतान के बच्चे ! धूमा दिखाकर ! इसे देखा है ?

राहगीर—मैं स्त्री-जाति पर अत्याचार किसी प्रकार न होने दूँगा ।

माइकिल—मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा अत्याचार करूँगा कि ये सब बातें बनाना भूल जाओगे ।

राहगीर—मैं कब डरता हूँ । लो मारो, खूब मारो ।

[मिर आगे कर देता है]

माइकिल (सिर उठाता है और भुजाये फैला देता है)—अच्छा, जो मैं सचमुच तुम्हें मार उठूँ तो

राहगीर—हाँ, हाँ, मारो । मारो न ?

माइकिल—अच्छा, तुम सुधारक मालूम होते हो । अब मैं समझा । [बांह नाची करके सिर हिलाता है]

इग्नेट (राहगीर से)—तेरा बुरा न हो, तुम्हें स्त्रियों से इतना अधिक प्रेम है ।

राहगीर—मैं उनके अधिकारों का पक्षपाती हूँ ।

माइकिल (भारी स्वासे लेकर फिर मेज पर लोट आता है । मरथा से)—अच्छा, मरथा, कौट आ और 'क्रास' के

आगे इसके नाम का एक बड़ा दीपक जला दे । यदि आज यह न होता तो तेरा मार मार के कच्मर निकाल देता ।

मरथा—अर तुमसे आज्ञा ही क्या की जा सकती है । हम यहाँ रात दिन मेहनत करते, रोटी बनाते और पानी भरते-भरते मरी जाती हैं और योंही कुछ बात "

माइकिल—अच्छा, खुर रह, चुप रह, (राहगीर को एक प्याला और देता है) लो, पियो । (अपनी स्त्री से) न बड़बड़ाती क्यों है ? क्या कभी कोई हंसी-मजाक भी न करे ? लो (रुपया देता है) ठण्डी हो जाओ । इसमें बीस रुपये के नोट है ।

मरथा—और चाय और शक्कर जो मैंने मँगवाई थी ।

माइकिल (अपना जेब में बण्डल निकाल कर स्त्री को देता है । मरथा रुपया और बण्डल लेकर खोटे कमरे में चली जाती है) ये स्त्रियाँ कैसी पागल होनी हैं । [राहगीर का फिर एक ग्लाम देता है] लो और पियो ।

राहगीर (इन्कार करता है)—तुम्हीं पियो ।

माइकिल—पियो भी नखरे मत करो ।

राहगीर (लेकर)—ईश्वर तुम्हारा भला करे !

इग्नेट (राहगीर से) तुम सचमुच कोई बड़े आदमी हो । देखो न, कैसा सुन्दर कोट पहने हो ! एकदम नया फैशन । कहाँसे तैयार कराया है ? (राहगीर की फटी हुई वास्केट का ओर इशारा करके) इसको कभी सुधारना मत, यह योही भली मालूम होती है । कोई पुरानी निशानी है, इसको सुधारना ठीक नहीं । यदि मुझे भी कहीं से ऐसे कपड़े मिल जाते तो मुझे भी स्त्रियाँ इसी तरह प्यार करतीं । (मरथा से) क्यों ठीक कहता हूँ न ?

एकूलिना—कैसे बदतर्माज हो । बिना कुछ समझे-बुझे किसीका दिव्यगी उडाना ठीक नहीं ।

राहगीर—अनिच्छा का यह फल होता है ।

इग्नेट—मैं तो हँसी कर रहा हूँ (शराब देता है) लो और पियो ।

एकूलिना—वह तो स्वयं कहता है कि यही सब पापों की जड़ है और इसके कारण वह जेल भी भुगत आया है ।

माइकिल—तुम्हें जेल क्यों हुआ था ?

राहगीर (नश में)—मुझे डाकेजनी में सजा हुआ था ।

माइकिल—कैसी डाकेजनी ?

राहगीर (हँसकर)—कैसी डाकेजनी ? उसमें क्या, किसी सुनसान चौराहे पर जाकर खड़े हो गये, कोई राहगीर दिखाई दिया तो झट तन से उसकी छाती पर पिस्तौल तान दी । कहा—जो कुछ हो मो धर दो, नहीं तो बस ! वह पहले तो हथ-उधर करता है और फिर चुपचाप जेब खाली कर देता है ।

तुमने रुपया चुराया है ? मैंने साफ-साफ कह दिया—चोरी करना चोरों का काम है । हम लोग अपने दल के लिए रुपया इकट्ठा करते हैं । बस, फिर उससे कोई जवाब नहीं बन पड़ा । हथ-उधर करने लगा । अन्त में उसने कहा—जाओ, हमें जेल में ले जाओ । उस दिन से मेरा स्वतन्त्र जीवन छिन गया ।

इग्नेट—बड़ा शैतान है, चलना-पुरजा ! (शराब का ग्लास लेकर) ले, शैतान के बच्चे, और पी ।

एकलिना—बदनमाज, कैसे गन्दे शब्द मुँह से निकालता है ?

यहाँ तो बात-घात पर लड़ाई होने लगती है ।

(शैतान की लफ्फी से)

एकलिना—हे ईश्वर !

कता है ?

राहगीर—किन्तु हम लोग कभी उस रुपये का दुरुपयोग नहीं करते । जेम्मीकेव हमारा नेता था । किन्तु झट से पुलिस के कुत्ते हमारे ऊपर दूट पड़े और हमें कैद कर लिया ।

इग्नेट—उन्होंने रुपया भी ले लिया होगा ?

राहगीर—क्यों नहीं ? किन्तु वे मुझे दोषी सिद्ध नहीं कर सके । अभियोग में आज ने मुझसे ये वाक्य कहे थे—

इग्नेट—नहीं, अम्मी, मैं गाली थोड़े ही देता हूँ । मेरी बोली ही ऐसी है । तेरा नाश न हो

[मरथा लौट आती है और चाय के ग्लास भरती है]

माइकिल—बहुत ठीक, नाराजी का भ्रम उतर गया ।

[राहगीर की ओर इशारा करके] यह सब इसकी बदौलत है, ठीक कहता हूँ न ? [फिर मरथा का प्रतिगमन करता है] मैं तो हमें बहुत गार करना हूँ, देखा न, कसी सुन्दर

मालूम देती है । मैं तो ससार में कभी किसी दूसरी स्त्री से इसका परिवर्तन नहीं कर सकता ।

इगनेट—बहुत ठाक, अम्मों, मैं तुम्हारी मगल-कामना करता हूँ शराब पीता है]

राहगीर—मैं कहना था न, देखा शराब की शक्ति । पहले चारों ओर उदासी ही उदासा था किन्तु अब आनन्द और प्रेमालाप के सिवा दूसरी बात नहीं । अम्मों, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सबको प्यार करता हूँ । प्यारे भाई । [कानि कारा गीत गाता है]

माइकिल—बच्चा की भूख कुछ शान्त हो गई मालूम होती है ।

दूसरा दृश्य

[समय-प्रभात । स्थान—वहाँ कोसड़ा । मरथा और एकू-लिना । माइकिल सोता है ।]

मरथा (कुल्हाड़ी उठाता है)—मैं बाहर लकड़ी काटने जाती हूँ ।

एकूलिना (घड़ा लिये हुई)—सचमुच, मरथा उसने कल तुम्हारा हड्डा-रसली ताड़ डाला होता, किन्तु उस राहगीर ने बचा लिया । दिखाई नहीं देता, कहाँ चला गया । शायद बठ गया ।

[दोनों का प्रस्थान ।]

माइकिल (तट्ट पर स नाच उतरता है)—ओहो, सूरज कितना चढ़ आया । जूत पहनता है । वह अम्मों के साथ पानी भरने गई होगा । मेरा तो सिर दर्द करता है । अब कभी भूलकर भा न पिऊँगा । खुदा—कसम कभी न पिऊँगा । (ग्लाम के सामने उठन टककर प्रार्थना करता है, और फिर हाथ-पर धाता है) चल्, धोबू जोतू ।

[लकड़ी लेकर मरथा का प्रवेश ।]

मरथा—और कल का भिखारी ? क्या चला गया ?

माइकिल—चला ही गया होगा, दिखाई तो नहीं देता ।

मरथा—जाने दो, था बड़ा चलता पुरजा ।

माइकिल—क्यों नहीं, उसने तुम्हारी पेंग्वी की था ।

मरथा—तो क्या हुआ ?

[माइकिल कोट पहनता है ।]

मरथा—चाय और शक्कर कहाँ हैं । रात को तुमने कहाँ रख दी थी ?

माइकिल—मैंने तुमको नहीं दी ?

[घड़ा लेकर एकूलिना का प्रवेश]

मरथा (एकूलिना से)—अम्मों, कल का बण्डल तुमने देखा है ?

एकूलिना—मैं नहीं जानती, मैंने तो उसे देखा भी नहीं ।

मरथा—रात को मैंने खिडकी में रख दिया था ।

एकूलिना—एसा ही मुझे याद पड़ता है ।

मरथा—फिर कहाँ गया ?

[सबके सब स्टन लगते हैं ।]

एकूलिना—बड़े अफसोस की बात है ।

[एक पचास का प्रवेश]

पडोसी—माइकिल, आज खेत पर नहीं चलोगे ?

माइकिल—चलूँ गा तो मैं अभी घाड़े जोनने जा रहा था, किन्तु हमारी एक चीज खा गई ।

पडोसी—क्या ?

मरथा—क्या बतायें ? कल रात से चाय और शक्कर लाय थे, एक बण्डल था । मैंने उसे खिडकी में रख दिया था । मुझे ठीक याद है, मैंने यहीं रक्खा था—फिर, न जाने कहाँ चला गया ।

माइकिल—और भाई, कल रात को हमारे यहाँ एक राहगीर ठहरा था । हम लोग उसपर सद्दह करने हे किन्तु, यदि उसने न लिया होगा तो हम लोग ध्यर्थ ही पाप के भागी होंगे ।

पडोसी—कैसा राहगीर ?

मरथा—दुबला पतला था और उसके दाढ़ी भी न थी ।

माइकिल—और उसके कपड़े बिलकुल चिथड़े-चिथड़े थे ।

पडोसी—अच्छा, उसके बाल घूँघरावाले तो नहीं थे ? और नाक कुछ टेढ़ी ?

माइकिल—हाँ, हाँ ।

पडोसी—तो मैंने उसे अभी देखा है । मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह इतना तेज़ क्यों आगा जाता है !

माइकिल—अवश्य वही ले गया है। कहीं पहुँचा होगा ?

पड़ोसी—मैं समझता हूँ। वह पुल तक नहीं पहुँचा होगा।

माइकिल (टोपा उठाता है और जन्दों में पड़ोसी के साथ बाहर का और भागता है, —मैं उस साले को पकड़ूँगा, वही चुरा ले गया है।

मरथा—हे ईश्वर, कैसे अफसोस की बात है। उसके सिवा कोई दूसरा नहीं ले जा सकता।

पकूलिना—और यदि वह न ले गया हो ? बीस वर्ष पहले एक बार ऐसा ही, ठाक ऐसा ही, हो गया। लोगों ने एक आदमी को घोड़े की चोरी लगाई थी, भीड़ जमा हो गई। एक कहता था—मैंने स्वयं उसे घाड़ा छाड़ते देखा है, दूसरा कहता था—मैंने उसे ले जाते देखा है। बड़ा घोड़ा था, सभी उसे पहचानते थे। सबक सब ढूँढने लगे। जंगल में उन्हें एक लड़का मिला। बस, फिर क्या था। सभी एक स्वर में चिल्ला उठे—हमने घोड़ा चुगाया है, हमने घोड़ा चुगाया है। लड़के ने साफ इन्कार किया और बोला सौगन्धे भा खाई, किन्तु वहाँ कौन सुनने वाला था ? सभा कहत थी कि इनकी बात नहीं माना जा सकती। एक स्त्री ने ता निश्चय पूर्वक कहा कि घोड़ा इसी लड़के ने चुगाया है मैं स्वयं अपना आँखों देखा है। इसपर लड़के को भी क्रोध आया। वह अनाप शानाप बकने लगा। जार्ज लाफ्लिन जा मर गया है, बड़ा तेज आदमी था। उससे लड़के की बातें न सुनी गईं। उसने लड़के के मुँह पर एक चरत जमा दी, उसक मुँह से खून गिरने लगा। किन्तु फिर भी उसे दया न आई। वह बार बार कहता, 'तुम्हीं घोड़ा चुगाया है,' और हर बार एक चपत जमा देता। फिर क्या था, देखा-देखी सभी लोग उस लड़के को पीटने लगे। किसी ने बेल लगाये और किसी ने धूमे—यहाँ तक कि सबने मिल कर उस लड़के के प्राण पखेड़ उड़ा दिये। कैसी कठुना-जनक घटना थी ! और लो, दूसरे ही दिन असली चोर मिल गया। जिस लड़के के इन लोगों ने व्यर्थ ही प्राण-हरण किये थे, वह बेचारा जंगल में लकड़ियों के लिए एक पेड़ काटने गया था।

मरथा—मुझे भी डर है कि इस समय भी कहीं वैसी दुर्घटना न हो जाय। इसमें सन्देह नहीं कि इस समय उसकी दशा बहुत खराब है। किन्तु फिर भी वह भला आदमी मालूम होता था।

पकूलिना—नहीं, भिखारियों से हम अधिक भाषा नहीं कर सकते। जब एक बार मनुष्य का पतन हो जाता है, तब वह जो न करे सो थोड़ा।

मरथा—सुनो, वे चिन्ता रहें। मैं समझती हूँ, उन्होंने उसे पकड़ लिया।

[माइकिल, पड़ोसी आदि राहगीर का ढकलते हुए आते हैं]

माइकिल (बगल लिये हुए उत्तेजना से अपनी स्त्रा से कहता है)—लो, देखो, यह इसीने चुगाया था। (राहगीर में) चोर, कुत्ता कहीं का !

पकूलिना (मरथा से)—बहुत गरीब है। देखो, उसका से उसका सिर अपने आप छुक गया है।

मरथा—ओ हो, कल तो स्वयं उसने अपने मुँह से कहा था कि जब मैं शराब पी लेता हूँ तब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता—मैं दूसरों की चार्ज चुराने लगा हूँ।

राहगीर—मैं चोर नहीं हूँ। मैं जो काम करता हूँ, वह खुल्लम खुल्ला। मैं काम करता हूँ और गाढी कमाई का पैसा खाता हूँ। किन्तु तुम मेरा बात नहीं समझ सकते, इसलिए जो तुम्हारे मन में आवे सो करो।

पड़ोसी—या तो हमे गाँव के मुखिया के पास ले चलो अथवा सीधे पुलिस के हवाले कर दो।

राहगीर—चाहे जो करो, मुझे किसी की पर्वाह नहीं। मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि अपने अपराधों को सजा भुगाने के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। यदि तुम पदे-लिखे होते तो मेरी बात समझते।

मरथा (अपने पति से)—मेरी राय में इसे छोड़ दो। बण्डल तो हम लोगों को मिल हा गया है। वह दरिद्र है, उसे सताना ठीक नहीं।

माइकिल (दुहराते हुए)—अच्छा, सताना ठीक नहीं, मुझे उपदेश देने चली है—मानो मैं कुछ जानता ही नहीं,

जैसे तू ही मेरे खूब काम किया करती हो !

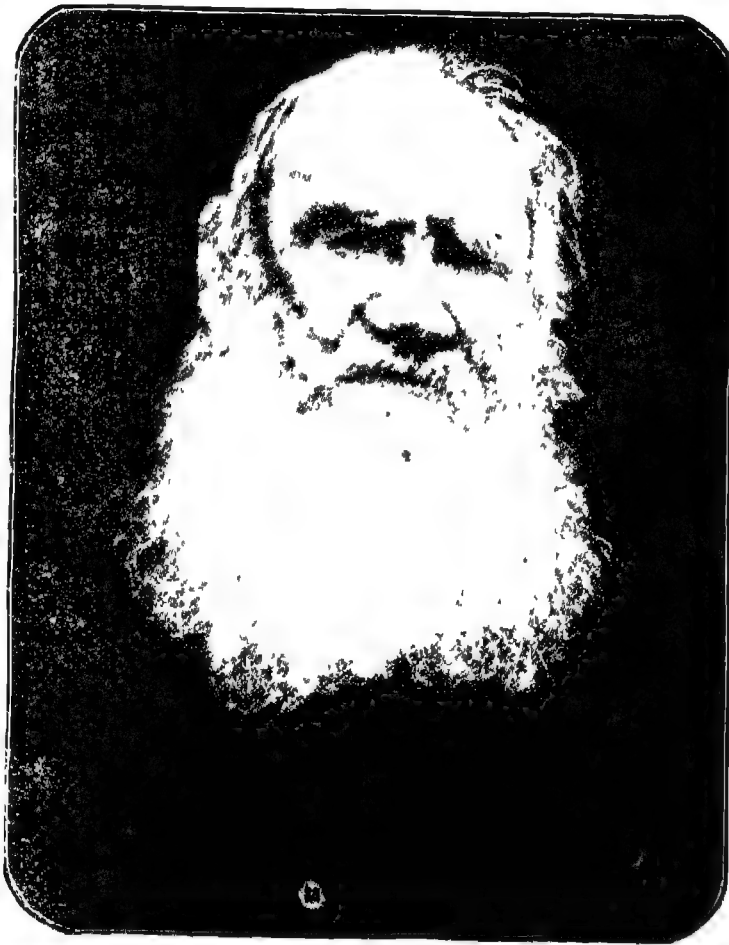
मरणा—उसे फिर जाने क्यों नहीं देते ?

माइकिल—उसे जाने क्यों नहीं देते, उसे जाने क्यों नहीं देते ? चुप रह बेवकूफ ! तू समझता है, मैं बड़ी जान-

पड़ोस—नहीं, नहीं, माइकिल, तुम्हें इसे कदापि न छोड़ना चाहिए । इस प्रकार तुम स्वयं पाप के भागी होगे ।

माइकिल (बगडल हाथ में झुलाता हुआ)—पाप का भागी हूँगा या न हूँगा, इससे तुम्हें क्या ? [स्त्री से]

कार हूँ, किंतु जानती स्त्राक भी नहीं। वह जायगा तो सही-किन्तु इसे पहले दो-एक बातें तो सुना देनी होंगी, जो उस के दिल में चुभ । (राहगीर ने) अच्छा, जनाब, सुनिए—मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। यद्यपि इस समय तुम बड़ी फटी हालत में हो, फिर भी तुमने बहुत जुग काम किया। यदि कोई दूसरा आदमी होता तो हर्ड्स-पसली एक कर देता। तुमने इनना ज़रा काम किया, जितना कोई कर नहीं सकता। किन्तु तुम बहुत दूरि-द्र मालूम होते हो और मैं तुम्हें सलाना नहीं चाहता (ठहर

इस रचना के लेखक—टाल्सटाय

जाता है, सब मन्नाटे में रह जाते हैं। फिर गम्भीरता में कहता है) अच्छा, जाओ, ईश्वर तुम्हारा भला करे, फिर कभी ऐसा काम न करना [अपना स्त्री की ओर] तू मुझे उपदेश देने चली थी, समझती है, मैं बड़ी पण्डित हूँ !

और ? मुझे उपदेश देने चली थी (बगडल की ओर देखकर स्त्री की ओर देखता है और फिर पक्के इरादे से राहगीर को देता है) ले, इसे ले जा। शरते में तेरे काम आयगा।

राहगीर (बगडल ल लेता है—फिर कुछ देर चुप रहने के बाद) तुम समझते हो कि मैं कुछ नहीं समझता (उसका आवाज कोपने लगता है) किन्तु, नहीं मैं खूब समझता हूँ। यदि आज तुमने कुत्ते की भांति मुझे खूब मारा होता तो मुझे इतना दुःख न होता। क्या मैं इतना भी नहीं समझता ? मैं नीच हूँ, मैं दूरिद्र हूँ, किन्तु ईश्वर के लिए मेरे साथ

ऐसा अन्याय न करो [सिसकिया भरता है, बगडल मेज पर फेंककर जल्द से भाग जाता है]

पडासी—बेचारा बहुत दुःखी था।

एकूछिना—आखिर, वह भी आदमी है।

दीन दयालु श्रीवास्तव

साहित्य-संगीत-कला

उत्तर

इस एक वृंद आँसू में
चाहे साम्राज्य बहा दो ।
अपने इन वरदानों से
यह सूनापन बिखरा दो ।

इच्छाओं को कम्पन में
सोया एकान्त जगा दो ।
आशा की मुस्काहट पर
मंग नैराश्य लुटा दो ।

चाहे जर्जर तारों में
अपना मानस उलका दो ।
इन पलकों के प्यालों में
सुख का आसन छलका दो ।

मेरे बिखरे प्राणों में
अपनी कठणा ढुलका दो ।
मेरी छोटी सीमा में
अपना अस्तित्व मिटा दो ।

पर शेष नहीं होगी यह
मेरे प्राणों की क्रीड़ा ।
पीड़ा में तुमको ढूँढ़ा
तुममें ढूँढ़ूँगी पीड़ा ।

महादेवी चर्मा

चुनौती

रजनी के बिखरे बालों को गँथ किरन से अपने-
नभ में जब हँस पड़े सुधाकर, तब वे मोठे सपने ।
कल-कल से ले तोड़, विश्व उध तरल-तरङ्गिनि-तीरे ।
दौड़ा रुदन, लुटा आँखों की निधियाँ, धीरे-धीरे ।
आकर्षण ने कहा गर्व से आकर मुझसे—“मेरे ।
पागलपन में सो न सकेंगे और अधिक क्षण तेरे ।”

‘वीरगन्ध’

हमारे यहां का पत्र-संचालन

पत्र-संचालन एक महान्, बड़े महत्त्व और उत्तर-दायित्व का काम है। आधुनिक समय समय में इस का यथायोग्य सम्पादन करना विशेष कठिन और बड़े कौशल का कार्य हो गया है। इसका उद्देश्य सदा पवित्र और ऊँचा रहना चाहिए। इस भाव के बिना समाज का कल्याण-साधन नहीं हो सकता।

किन्तु हिन्दी-संसार का ओर देखिए। हम लोगों की साहित्यिक जागृति के साथ-साथ समाचार-पत्रों और सामयिक पत्र-पत्रिकाओं की भरमार हो रही है, कुछ ही वर्षों में इनकी अवस्था क्या से क्या हो गई है। है तो बात वास्तव में बड़ी प्रसन्नता की। कम से कम सामयिक पत्र-पत्रिकाओं की संख्या, काया और मजबूत दिनों दिन बढ़ रही है। इससे यह जान पड़ता है कि कुछ लोग इन्हें पसन्द करने लगे हैं और इनके सत्राटकों को दो पैपे मिलने लगे हैं। इसमें साहित्य, शिक्षा और ज्ञान की वृद्धि कुछ न कुछ अवश्य होती है। बहुत से सम्पन्न निक्कमे, जो पहले ताश और चौसर ही पर अपना मनोरंजन शेष समझते थे, अब चित्ताकर्षक आवरण वाली पत्रिकाओं के द्वारा दो अक्षर पढ़कर अपना मनोरंजन तथा ज्ञानवृद्धि दोनों कर लेते हैं। विद्यार्थीगण, जो व्यर्थ बैठे-बैठे योंही समय नष्ट करते थे, इन पत्रिकाओं द्वारा बहुत कुछ लाभ उठा रहे हैं। ये बड़े हर्ष की बातें हैं और हमारे भावी समाज की साहित्यिक उन्नति तथा शिष्टता की सुहृत् की द्योतक हैं।

किन्तु, लेख का विषय है कि हमारे यहाँ पत्र संचालन एक ठरें तथा देखा-देखी का कार्य हो गया है! देशकाल और आवश्यकताओं की ओर विचार नहीं किया जाता। अधिकांश सम्पादकों और संचालकों को पत्र-संचालन की क्रियाविधि तथा मूलतत्त्वों का शायद ज्ञान नहीं है। बिना थोड़ा बहुत समाजशास्त्र के सिद्धान्तों के व्यावहारिक ज्ञान के, बिना सामाजिक समस्याओं और प्रश्नों के ऊपर युक्तिसंगत विचार के पत्र-सम्पादन का कार्य, (फिर चाहे उसका सम्बन्ध समाचारपत्रों से हो या सामयिक पत्रों एवं

पुस्तिकाओं से) यथेष्ट रूप से नहीं हो सकता। पत्र-सम्पादक को उपर्युक्त विषयों के पूर्ण ज्ञान के साथ ही एक कुशल, निस्पृह और निष्पक्ष मनुष्य होना चाहिए। यहाँ कितने पत्र सम्पादक ऐसे हैं, यह सोचने का बात है—और इसका पता उनके द्वारा सम्पादित पत्र पत्रिकाओं की यथोचित जाँच से ही लग जाता है।

पहले की अपेक्षा आजकल समाचार-पत्रों की जगह सामयिक पत्र-पत्रिकाओं की संख्या ही अधिक बढ़ी है, इसमें यह स्पष्ट है कि रोजमर्रा अखबार पढ़ने वालों की बनिस्वन नियमितरूपसे कुछ गम्भीर विषय के पाठकों की संख्या हिन्दी-समाज में बढ़ गई है। याने हिन्दी संसार के सर्वसाधारण में शिक्षितों की संख्या बहुत कम होने पर भी कुछ पढ़े-लिखे मनुष्यों में एक प्रकार से विद्यार्थिकचि बढ़ रहा है। अतएव सामयिक पत्र-पुस्तिकाएँ अधिकतर निकलने लगी हैं। अब जगह इनके दोषगुण की तरफ दृष्टि डालनी चाहिए।

हिन्दी की सामयिक पत्र पत्रिकाओं के देखने से यही विदित होता है कि इनमें से अधिकांश के संचालकों का अधिक ध्यान 'कवर' के ऊपर है। हिन्दी में इसका व्ययन स्व से पहले, जहाँ तक मुझे स्मरण है, चाग-पौव वर्ष निकलने के बाद 'सरस्वती' मासिक-पत्रिका को १९०४ या १९०५ में हुआ। इसके पहले भगवती सरस्वती का एक साधारण चित्र 'कवर' के ऊपर छपता था। कुछ दिनों बाद 'सरस्वती' की ही नकल में अन्य मासिक पत्र पत्रिकाएँ भी नाना प्रकार के रंगीन 'कवर' लगाने लगी। शायद इससे इनके प्रचार में सहायता प्राप्त होता हो। अब तो यहाँ तक चल गई है कि कभी-कभी कवरों के ऊपर बड़ी कंमनी रंगराजी कराई जाता है। परन्तु, यह स्पष्ट है कि जब एक श्रृंखला पूरी होकर समूची फाइन लिटरेचर बँधने जाती है तब ये कवर बेकार हो जाते हैं। यदि इनमें खर्च न करके इनके बदले दूसरी तरंगों पत्रिकाओं के किस्ती लेख के साथ लगाई जायँ, तो अच्छा हो। दूसरी नुति चित्रों के सम्बन्ध में है। देखने से ऐसा जान पड़ता है कि बिना

तस्वीरों के पत्रिकायें किसी काम की हो ही नहीं सकतीं ! यदि कभी विषय-सम्बन्धी कोई चित्र नहीं मिल सकता तो कम-से-कम दो-तीन चित्र सुन्दरियों के अवयव लगा दिये जाते हैं । तस्वीरों की तरफ यह ध्यान नहीं दिया जाता कि जितनी तस्वीरें निकाली जायें वे साफ और सुन्दर हों, यहाँ तो एक-दो तस्वीरें रंगीन निकलती हैं और बाकी सिर्फ स्याही के धुँधले धब्बे ! तस्वीरों के लगाने का वास्तविक अभिप्राय यह है कि किसी लेख-सम्बन्धी विषय को चित्रों-द्वारा अभिप्राय करें या जो चित्र बहुत ही सुन्दर और मर्म-स्पर्शी हों उन्हें मौन्दर्य तथा ललित कलाओं के उद्गृह नमूने समझकर प्रकाशित करें । अन्यथा तस्वीरों से अधिक लाभ नहीं है । ऐसे तो आकर्षण के लिए मछली तस्वीरों का उपयोग किया जाता हो जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़े । उपन्यासों की भौति चित्रों का भी प्रगाढ़ प्रभाव मनुष्यों के स्वभाव पर पड़ता है, और जब इन पत्र-पत्रिकाओं के पढ़ने वाले अनेकानेक युवक-युवतियाँ तथा बालक-बालिकाएँ होती हैं, तब चित्रों का प्रदर्शन और भी अधिक उत्तर-दायित्व का कार्य है । बहुधा देखा गया है कि इन बातों के ऊपर यथोचित विचार किये बिना ही पत्र-पत्रिकाओं में ऐसी तस्वीरें निकाली जाती हैं, जिनमें यदि भवलीलता नहीं प्रकट होती तो कम-से-कम कुकुरि का तो अवश्य बोध होता है । अतएव चित्रों के प्रदर्शन में मौन्दर्य, सुरुचि तथा शिक्षा इत्यादि की ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिए ।

अब विज्ञापनों के विषय में देखना चाहिए । इसमें कुछ समझें नहीं कि अर्थाभाव के कारण पत्र-पत्रिकायें या कोई भी सामाजिक काम नहीं चल सकता, अतएव धन-संचय बहुत ही आवश्यक है । जहाँ तक मनुष्य अधिक लाभ-प्राप्ति करे, अच्छा ही है, किन्तु उचित प्रकार से, मान-सम्मान के साथ, न कि उचित-अनुचित त्रिम प्रकार से भी हो । आज-कल हिन्दी के मासिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रायः देखा जाता है कि विज्ञापनों के सामने किसी दूतरे की कदर नहीं है । लेखों के पृष्ठों के बीच विज्ञापनों के रंगीन कागज लगा दिये जाते हैं, यहाँ तक नहीं बल्कि लेखों के पृष्ठों के बीच-बीच जहाँ-तहाँ जगह निकालकर विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं । इनसे केवल पढ़ने वालों को कष्ट ही नहीं होता, किन्तु

पत्रिकाओं की मर्यादा नष्ट होती है और सारा ढंग भद्दा और लोभग्रस्त दिखाई पड़ता है । पत्र-पत्रिकायें चिरजीवी साहित्य के अंग हैं, इनकी फाहलें बचाकर भविष्य के लिए रखी जाती हैं । इनके सुरक्षित रखने के साथ-साथ उन पृष्ठों के बीच छपे हुए विज्ञापनों को भी जीवित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । विज्ञापनों से आप नफा उठाइए और जरूर उठाइए, किन्तु अपनेको उपहास के योग्य क्यों बनाते हैं !

चौथी बात रही लेखों और पत्र-सम्पादन के विषय में । सामयिक पत्र-पत्रिकाओं के लेख ऐसे होने चाहिए, जिनमें पढ़नेवालों को ज्ञान-वृद्धि हो, जिनमें समाज में भली बातों का प्रचार और बुरी बातों का ह्रास हो, समाज-संशोधन हो, जीवन का उद्देश्य ऊँचा हो, और मानव-समाज तथा सब-का कल्याण हो । इन पत्र-पत्रिकाओं द्वारा और समाचार-पत्र भी हमें का एक बृहत् अंग है—समाज की शिक्षा एक विशेषरूप से तथा विस्तृत प्रकार से होती है । अतएव, सम्पादकों को चाहिए कि उन्हीं विषयों के लेखों को जगह दें, जो इस अभिप्राय को फलतः पूर्ण कर सकें, इसमें पक्ष-पात और परिवर्तन की भावना को जगह न मिलनी चाहिए, नातेदारी, मित्रता या अपने दल और पक्ष का खयाल न करके लेखों की वास्तविक उपयोगिता और श्रेष्ठता के ही ऊपर इनका प्रकाशन निर्भर रहना चाहिए । क्षणकाल विषयों को छोड़कर देश-विदेश के शिक्षाप्रद अथवा जानने-योग्य विषयों, संस्थाओं और महानुभावों के जीवन के सम्बन्ध में अवश्य यथेष्ट ध्यान देना चाहिए, और अपने यहाँ के दोषों को दूर करने के लिए यथोचित प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए । आजकल का सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में बहुधा कितने ही ऐसे लेख निकलते हैं, जिन्हें पढ़कर शायद ही कोई लाभ उठाता हो । अब हिन्दी में शायद एक भी पत्र या पत्रिका ऐसी नहीं है जिसे मनुष्य आनन्द-पूर्वक प्रारम्भ में अन्न तक भली-भाँति पढ़ सके । * सार-

* 'स्वागभूमि' ही शायद एक ऐसी पत्रिका आजकल है, जिसमें 'कवरा', चित्रों और विज्ञापनों का दुहपयोग नहीं किया जाता, अतएव इसके संचालकों का प्रयत्न उदाहरणीय है ।

—लेखक ।

गर्भ, सुखद तथा बुद्धि वर्धक लेखों का प्रायः अभाव-सा हो गया है। केवल मनो-जन हा से काम नहीं चल सकता और यह भी इनसे अच्छी तरह नहीं हो पाता।

अतएव, पत्र-संचालकों से, पत्र संपादकों तथा लेखकों से यह विनय प्रार्थना है कि कृपा-पूर्वक इन बातों पर विचार करके ध्यान दें। आजकल हिन्दी की उन्नति हो रही है, लेखकों और विद्वानों की संख्या बढ़ रही है, बहुत-सी परीक्षाएँ और पदविश्रा चल निकली हैं, साहित्य,

शिक्षा और विज्ञान की चर्चा कुछ-न कुछ सभी जगह हो रही है; मानसिक, सामाजिक तथा राजनैतिक उन्नति के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, इस समय देश और समाज के सभी हितैषियों को चाहिए अपने हाथ के कामों को ऐसी योग्यता और सच्चाई के साथ कर, जिसे किसी को आज या भविष्य में उलटना देने का अवसर न मिले।

रत्नेश्वरप्रसादसिंह

रस और नीति-धर्म

इनने दिनों से हम लोग साहित्य को रस का हो व्यापार समझकर विचार करते आये हैं। 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' को हम केवल काव्य-साहित्य की आलोचना के ही समय सामने लाते हैं, ऐसी बात नहीं है, गण्य-साहित्य को भी हम काव्य का ही एक प्रकार का हेर-फेर स्वीकार करते आये हैं। इसमें तनिक भी कोई सन्देह हमारे मन में नहीं हुआ है।

उसके बाद ही रस को लेकर अनेक तरह के विचारों एवं विवेचनाओं का सत्रयात होता है, किन्तु नाया प्रकार की जटिल आलाप-आलोचनाओं के बाद भी, जान पड़ता है कि, हम लोगों का ज्ञान रस के स्वरूप के सम्बन्ध में विशेष गहरा नहीं हुआ है। जो चित्त को रसान्वित कर डाले, मधुर-रस के आस्वादन में जैसा आनन्द होता है, साहित्य में भी जो वैसा ही माधुर्य जगाकर आनन्दित करे, वही रस-बन्तु है; इतनी आलोचना के बाद भी हमें इसके सिवा और कुछ ज्ञान-गम्य नहीं हुआ। बल्कि इससे और यह बात भी जानी गई कि रसिकजना के मनमें जिससे रस जागृत हो, वही हुआ सन्मुख का रस, और अरसिकों ने जिसमें रस पाया, वह हुआ विरस। इस प्रकार रसतत्त्व, स्वयं एक रहस्यमय तत्त्व हो गया। ऐसा देखा जाता है कि जिन्होंने अपनेको रसिक कहने का दावा किया है, उन सब बालंकारिकों एवं साहित्य-समालोचकों ने भिन्न-भिन्न समय में रस-विचार-

सम्बन्धी कितने ही नियमों के निर्माण की चेष्टा की है, और यह भी देखा जाता है कि ठीक उन सर्वों के बाद ही अन्य ऐसे रस-सृष्टाओं का भी आविर्भाव हुआ, जिन्होंने उन सब नियमों का उल्लंघन करके ही मानव चित्त को रसान्वित करने की साधना में सिद्धि लाभ की है। कुछ काल तक तो नियमानुवर्ती पाठकवृत्त ने पूर्वसंस्कार वश हममें कुछ गण्य-गोक मचाया है, किन्तु उसके बाद ही वह धीरे धीरे नूतन भाव में रस की उपलब्धि करने का आदी हो गया है। परिणाम यह निकला कि किससे हमलोगों का चित्त रसान्वित हो उठेगा, उसकी किसी तरह की सीमा ही नहीं बाँधी जा सकती, और अभिष्य में भी बाँधी जा सकेगी, ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता।

ऐसा विचार कि रस का जो आवेदन है वह रसिक मन के लिए ही है, सामाजिक भलाई-बुराई और हिताहित विवेचनाशील मन के लिए नहीं, कथा-साहित्य के क्षेत्र में भी उठा है, और इसका कारण समझना कठिन नहीं है। रस का जो आवेदन है, वह हम लोगों की मौन्यर्थ बुद्धि के लिए है, न कि हिताहित बुद्धि के लिए। जिस समय हम लोगों के मन में किसी प्रकार का सौंदर्य जागृत हो उठता है, उस समय भलाई-बुराई का विचार ही नहीं उठता। जिस समय हम लोग फूल को सुन्दर कहते हैं, उस समय उससे हमारी कितनी भलाई होगी, यह विचार नहीं करते। नदी की सुन्दरता में

जिस समय अपनेको मुखा देते हैं, उस समय भी कृचि-कर्म की दृष्टि से उसकी उपकारिता-अपकारिता का हिसाब नहीं करते। रस-बोध का क्षेत्र सौंदर्य-बोध का क्षेत्र है, नैतिकबोध का नहीं। इसी कारण रसिकों ने साहित्य-क्षेत्र—रस-क्षेत्र-में नैतिक स्वास्थ्य-रक्षा का कातरता को कौतुक का ही विषय समझा है।

मानवीय मनोजगत् में यत्र रसबोध और नीतिबोध का बिल्कुल सम्पर्क नहीं रहता तो साहित्य जगत् में भी इस द्वन्द्व का जन्म नहीं होता, परन्तु रस-क्षेत्र में नीति का तर्क बहुत दिनों से चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में वैष्णव साहित्य का भान याद पड़ता है। कार्तन मण्डली के एक श्रोता ने कहा था कि जिस समय कार्तन की रसाविष्टता के साथ कृष्ण-लीला की बात सुनता हूँ, उस समय एक अपूर्व तन्मयता आ जाती है, सब मायुर्य के सिवा अन्य किसी तरह की बात ही चित्त में नहीं आगती, किन्तु, समयान्तर में पड़ावला के उन षट् सम्भोग-विलासों का चित्र मन में कुछ न-कुछ विकार ले आता है। उस समय कार्तन करने वाले ने कहा था कि "जिन्होंने रस की साधना नहीं की है, उनके साथ ऐसी ही बात होगी। रस-साधना नैतिक जगत् का व्यापार नहीं है, इसीसे कार्तन-मण्डली में जो सामायिक रसोपलब्धि होता है, कार्तन से बाहर जान पर नैतिक मन उसे विकृत कर डालता है और अपनी नैतिक दुर्बलता के फल-स्वरूप वह विकृत उत्तेजना का फल भी भोगता है।" मैं समझता हूँ, यह बात केवल वैष्णव-साहित्य ही पर लागू नहीं होती, इसके साथ जिन-जिन लोगों का सम्बन्ध है, उन सबके लिए भी ये बातें सत्य हैं।

एक ही मनुष्य में दो विभिन्न चेतनायें हैं। मैं समझता हूँ, यह बात एक दृष्टान्त देकर समझाने से अधिक स्पष्ट हो जायगी। ग्रीक मूर्तिकला में यह उदाहरण अधिक देखा गया है। एक खूब सुन्दरी की का मूर्ति चित्र लिखा गया है, जिसके परिपूर्ण सुसामञ्जस्य एवं गठन में एक ऐसा अपूर्व सौन्दर्य है, जिस देखकर हम लोग बिना चिन्तित हुए रह ही नहीं सकते, अब वहाँ सुन्दर समझकर तन्मय

हो जाने का जो भाव है, उसमें एक निविड रसोपलब्धि के सिवा और कुछ भी नहीं है। किन्तु, नग्न-नारी के चित्र-दर्शन के समय सुन्दरता की जो रसोपलब्धि है, वह चित्त में कितनी देर तक ठहरी रहती है ! हम लोग खचल हो उठते हैं, हमारी तन्मयता दूर हो जाती है यौन-कामना (sexual instinct) हमारी रसोपलब्धि को नष्ट कर देती है। किन्तु, यदि एक नग्न शिशु-मूर्ति हम लोगों के सामने रखी जाय, तो हमारी रस बोध की निविडता हतनी सहज नष्ट नहीं होती। कारण, वहाँ हमारे मन में किसी तरह की कामना जागृत होकर रसबोध की तन्मयता को नष्ट करने के लिए उद्यत नहीं होती। बल्कि यदि यह कल्पना की जाय कि वहाँ नग्न शिशु मूर्ति एक ऐसे आदम के सामने रखी गई, जिसका जीवन ऐसे ही एक लड़के की मृत्यु या अभाव से वेदनामय है, तब देख पड़ेगा कि वही नग्न-शिशु मूर्ति दृष्टा क मन में रस न जगाकर दूसरी ही तरह की खंचलता जगा देती है।

काम और प्रेम की विरोधिता के सम्बन्ध में वैष्णव साहित्य का एक यह पथ सम्भवतः अनेक लोग जानते हैं, जिसमें कहा गया है, कि अस्मेन्द्रिय-प्राप्ति का इच्छा ही काम और कृष्णेन्द्रिय-प्राप्ति का इच्छा ही प्रेम है। काम और प्रेम की सोमा और स्वरूप का भेदा बखिया निर्देश अन्य किष्सा साहित्य में नायद ही कही किया गया हो। उसी वैष्णव-साहित्य का कामना का दृष्टि से एक रूप और प्रेम का दृष्टि से दूसरा रूप है। हम लोगों के मन में केवल काम ही रहता है, ऐसी बात नहीं है, प्रेम भी रहता है। इसीसे वैष्णव-साहित्य को हम लोग दो दृष्टियों से देख पाते हैं। वहाँ पर यह कह देना अच्छा होगा कि वैष्णव-साहित्य काम-दृष्टि से सम्भोग करने के लिए रचा नहीं गया। और, जो हो, वहाँ काम और प्रेम की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं कहना यह चाहता था कि काम के साथ प्रेम का जैसा मूलतः भेद रहता है, उसके साथ रस का भी वैसा ही सुस्पष्ट भेद है। वास्तव एक ही व्यापार जिस प्रकार काम की दृष्टि में खंचलता और प्रेमिक के चित्त में रसानुभूति का तन्मयता

काता है, उसी प्रकार एक ही वस्तु कामी और रसिक के निकट भिन्न-भिन्न रूप में खड़ी होती है। कामी व्यक्ति जिस को कामोद्बोधन का सहायक समझते हैं, रसिकों के निकट पुन वही रसवन्त हो जाता है। इसी कारण, चित्रा-गदा छ को लेकर भी बलील-भद्रीलोल का विचार साहित्य-क्षेत्र में उठा और वहाँ शिल्पी को 'हाँ-ना' करके मौनभाव का आश्रय लेना पड़ा।

मनुष्य का काम किससे जागृत होगा और किससे नहीं, उसकी सोचा का निर्देश करना क्या सहज-सम्भव है ? रसिक के विषय में भी यही बात है। अतएव यदि इस-साहित्य को मनुष्य को कामना जगने के दर से भयभीत रहना पड़ा, तब उसकी साहित्य-सृष्टि नहीं चलेगी। इसी कारण, कामी-मनुष्य के नैतिक-जगत् के हित, कामी के अनुयोग का और चिराम नहीं है। साहित्यिक शिल्पी अपनी सृष्टि के द्वारा मन को रसान्वित करते हुए माधुर्य एवं सौंदर्य का वस्त्र कर पाठक, दर्शक एवं श्रोता को आनन्द प्रदान करते हैं। शिल्पी का यही लक्ष्य है, इससे अधिक वह कुछ भी नहीं चाहता।

किन्तु सुन्दर एवं मधुर होकर जिसने मेरे चित्त को इस मुहूर्त में तन्मय और विस्मयाविष्ट किया, वह तो मेरे स्मृति-प्रकोष्ठ में चिरकाळ के लिए रह ही गया। जिस समय इस सौंदर्य और विस्मय का आवेश दूर हो जायगा, उस समय भी तो वह मेरी चेतना से विलकुल शून्य नहीं हो जायगा। उस समय भी यही रस-वस्तु अपने व्यावहारिक रूप के अनुसार मेरे मनमें किसी-न-किसी प्रकार की भावना और वासना को चञ्चल कर ही डालेगा। उस समय उन्हीं सब कामनाओं और वासनाओं की उत्तेजना में मनुष्य जिस मार्ग में प्रवृत्त होगा, उसके ही ऊपर मनुष्य के समस्त-जीवन का सुख-दुःख, कल्याण-अकल्याण निर्भर करेगा। उसके लिए क्या, शिल्पी के भातर जो मनुष्य है या शिल्पी जिस मनुष्य के हृदय में बैठकर रस की सृष्टि करता है, उसे इतना दायित्व-बोध रखना उचित नहीं है ?—यही नैतिक मनुष्यों का साग्रह प्रश्न है।

* रवि वाष् का एक काव्य है, इसमें बहुत अच्छा सौन्दर्य-वर्णन पाया जाता है। —सम्पादक

शिल्पी यहाँ पर प्रायः निरुत्तर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि 'प्रवृत्ति भला हो या बुरी, रसबोध के मार्ग में दोनों ही विघ्न हैं। सौंदर्य हम लोगों के चित्त को रस में मग्न करता है, किसी प्रवृत्ति को जगाकर चञ्चल कर डालना उसका लक्ष्य ही नहीं है। किसी प्रकार की भी कामना के उद्दिष्ट होने से शिल्पी की सृष्टि नष्ट हो जाती है। किन्तु नैतिक मनुष्य शिल्प को सार्थक उस अवस्था में समझते, यदि वह मनुष्य को नैतिक-भले मार्ग पर चलाता। नैतिक मनुष्यों के निकट साहित्य या शिल्प का सौंदर्य एक सहायक गुण-मात्र है, कुनैन का गोली के ऊपर खानी के पर्दे के समान है।

नैतिक मनुष्य के इस अनुरोध और दावे को साहित्यिक और शिल्पी कभी तो मानते हैं, और कभी नहीं। सामाजिक मनुष्य की हैसियत से जिन्होंने इस दायित्व का ध्यान रखा है, उन्होंने तो इसे माना है, और जिन्होंने नहीं रखा, उन्होंने नहीं माना। फिर भी शिल्पी को एक जगह समाजव्यवस्था स्वीकार करना पड़ा है। साहित्य जिस समय शिल्पी-मात्र की रसापलब्धि की चीज है, उतन समय तक तो उन्हें कोई जवाबदेही या पाबन्दा नहीं, किन्तु जिस मुहूर्त से साहित्य समाज का वस्तु होकर खड़ा होता है, अर्थात् जिस समय वह अपना आनन्द उस आदमियों में बाँटने को तैयार होता है, उस समय से उसको सामाजिक-मनोभाव का भी खयाल करना पड़ता है। प्रत्येक युग में सामाजिक-मनोभावा में कुछ-न-कुछ परिवर्तन होता रहता है, यह बात सत्य होने पर भी किसी विशेष काल में सामाजिक-मनोभाव की एक विशिष्टता रहती ही है। मान लीजिए, वर्तमान-काल में किसी एक मानव-समाज में कितने भाव अत्यन्त घृणित माने जा रहे हैं, किन्तु ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं निबहेगी, कि ये सब भाव सब काल में और सब मनुष्यों के निकट घृणा की वस्तु माने जायें। सुनाराम, वर्तमान-काल में भी कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है, जिसने घृणा के उस आवरण को हटाकर इन्हीं भावों में एक विशिष्ट रस को प्रत्यक्ष किया है। यदि वह आदमी इसी समय के मनुष्यों के निकट उन्हीं भावों को लेकर रस-सृष्टि करे, तो कहना न होगा, कि यह रस-सृष्टि स्वयं

उसके निकट जितनी भी सार्थक हो, किन्तु वर्तमान-समाज के सामूहिक मनोभाव के निकट विरुद्ध घुणित होने के कारण किसी तरह के रस का उद्रेक नहीं कर सकेंगे। लेकिन समय-समय पर असम्भव भी सम्भव होते देखा जाता है, यथार्थ रस-सृष्टि के साथ नैतिक-जगत् का कोई अन्ध-नैतिक बन्धन न रहने के कारण एक-एक समय में यथार्थ रस-सृष्टि, सामाजिक-विरुद्धता को काटकर उठ सकती है। किन्तु, अधिकतर रस-सृष्टि की सार्थकता सामाजिक-मनोभावों के अनुकूल होने से ही होती है, अतएव अना-वश्यक विरुद्धता न जगाकर यदि शिल्पी विमुख रस की ही सृष्टि करें, तो वह सार्थक हो।

मेरे विचार में, एक दृष्टान्त देने से यह बात जरा और स्पष्ट हो सकती है। इस तरह का एक मनोभाव हम लोगों के समाज में जोरों से फैल गया था कि जो पतित है, वह सब प्रकार से ही घृणा-योग्य है, उसमें कहीं भी मनुष्यत्व नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, मनुष्य, किसी हालत में भी उसकी श्रद्धा कर ही नहीं सकता। इसी कारण, शर-चन्द्र से पहले के बंगला-साहित्य में हम लोग, पतिता को लेकर रस-सृष्टि की एक विशेष भगी देख पाते हैं। पतिता को यथा सम्भव दण्ड दिये बिना किसी भी शिल्पी में काम रोकने का साहस ही नहीं देखा जाता और उसे निवारण-यन्त्रणा भोगकर मरते देखे बिना हम लोगों का चित्त भी नहीं शान्त होता था। उस समय तो हम लोग उसा विशेष भगी की चरित्र-सृष्टि को सुन्दर कहते थे, किन्तु शरचन्द्र ने उसी पतिता को लेकर पुनः अन्य प्रकार से रस-सृष्टि की है और उसमें सामाजिक-मनोभावों की विरुद्धता भी कम नहीं जगी है, फिर भी उनकी रस-सृष्टि विजयिनी हुई और फल स्वरूप सामाजिक मनोभाव भी परिवर्तित हुआ ही। हो सकता है, अनेक लोग इस अन्तिम उक्ति के बदले में कहें, कि सामाजिक मनोभाव का परिवर्तन हुआ है, इसीसे उक्त प्रकार की पतिता की चरित्र-सृष्टि करके रस जागृत करना सम्भव हुआ है परन्तु जो भी हो, फलतः एक स्थान में रस-बोध के साथ सामाजिक मनोभाव का भी योग है, यह बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी।

इससे पक्की कढ़ना पड़ता है कि जीवन के सम्बन्ध में

दृष्टि का परिवर्तन होने से हम लोगों के रसबोध में भी परिवर्तन आ जाता है। इसी कारण बकिसचन्द्र की रोहिणी का चरित्र, शरचन्द्र को व्यथित कर डालना है। जहाँ पर हम लोगों के मन में रसानुभूति जागृत होती है और हम लोग सौन्दर्य की उपलब्धि करते हैं, वहाँ पर हम प्रत्यक्ष-भाव से कोई नैतिक भलाई बुराई का हिसाब नहीं रखते, जिस प्रकार यह बात सच्ची है, उसी प्रकार यह बात भी सच्ची है, कि किता शिल्पी के रस की उपलब्धि करते हुए उसके जीवन-सम्बन्धी विशेष दृष्टि को भी बिना स्वीकार किये काम नहीं चलेगा। बंकिम ने जीवन-सम्बन्धी जिस नैतिक-धारणा या मतवाद को अपनी रचना में प्रकाशित किया है, उसके साथ सहानुभूति (अन्ततः सामयिक-भाव से) न रखने से उनका रस-सृष्टि का कुछ भी उपभोग नहीं होगा। ग्रीक नाटकों की रसोपलब्धि के लिए पुनः उसी प्रकार, उसमें जीवन-सम्बन्धी जिस दृष्टि का प्रकाश पाया जाता है, उस स्वीकार करना ही होगा। रसानुभूति के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की जीवन-प्रणाली को स्वीकार करने की शक्ति रखने की आवश्यकता है। वैष्णव-मनोभाव लेकर जिस प्रकार ग्रीक-नाटक का रसवाद नहीं चल सकता, उसी प्रकार ग्रीक-अदृष्टवाद लेकर भी शेषस्यपियर के नाटकों का रसवाद नहीं हो सकता। फिर हम लोग अल्पाधिक-परिणाम में सब ही तरह के साहित्य का रसवाद करते हैं। वहाँ पर और भी एक प्रमाण पाया गया, कि भिन्न-भिन्न जीवन-पद्धति का आश्रय लेकर प्रकाश पाने पर भी, रस-वस्तु, किसी विशेष नीति-धर्म के द्वारा आवद्ध नहीं है।

श्रीमहेन्द्रचन्द्र राय

❁ महेन्द्र बाबू बेंगला के एक प्रतिष्ठित लेखक हैं। उनके भाषा की सजीवता और वाक्य-रचना का सौन्दर्य प्रसिद्ध है। मेरे अनुरोध पर उन्होंने कला के दोनों स्कूलों का समन्वय करते हुए यह विवेचनापूर्ण लेख लिखा है। इसके मूलधारा को मानते हुए भी सर्वांश में सम्मत होना, सम्पादक के लिए आवश्यक नहीं।

‘सुमन’

साहित्य की दुनिया में—

गेटी और नेपोलियन

अभी तक गेटी और नेपोलियन को लोग कपशा कवि और वीर सेनापति के रूप में ही जानते रहे हैं। पराङ्मुख जो खोज हुई है उसमें पता चलता है कि गेटी एक सुन्दर चित्रकार और नेपोलियन एक अच्छा लेखक भी था। एक शताब्दी के बाद गेटी के चित्रों की एक अप्रकाशित पुस्तक का पता चला है। इस पुस्तक में अनेक प्राकृतिक एवं मनो रम दृश्यों के 'स्कetch' हैं। मालूम हुआ है कि 'वामर' से 'जेना' जाते समय अपनी शारदाय यात्रा में गेटी ने ये चित्र बनाये थे और अपनी बुद्धावस्था में उन्हे इन चित्रों से बड़ा आनन्द और उत्साह प्राप्त हुआ था। ये चित्र 'वामर' के 'गेटी-संग्रहालय' में रखे गये हैं।

उधर नेपोलियन के—लिखित एक उपन्यास के शास्त्र ही प्रकाशित होने का समाचार 'वामर' (पोलैण्ड) से आया है। यह उपन्यास उस समय लिखा गया था, जब नेपोलियन बहुत युवक और नोपखाने का एक अफसर था। इसमें उसने अपने जीवन के मानसिक आन्दोलन की कहानी कही है। उस समय उसके यौवनोन्मुख हृदय में स्नेह की जो चिंगारी जली थी, और जिसने पीछे उसकी जीवन-भर की अदम्य साहस की कमाई को एक क्षण में जलाकर उसकी असारता बतला दी, उसका वर्णन करने की उत्कण्ठा नेपोलियन रोकन सका। मानव हृदयक उथल-पुथल की शक्ति और गति का जिन्हें ज्ञान है उन्हे यह प्रेम-कथा पढ़कर आश्चर्य न होगा।

उपन्यास शास्त्र प्रकाशित होने वाला है। इसकी भाषा सुहाविलेदार, मीठी हुई और शैली आकर्षक और जोरदार है। जब यह रचना प्रकाशित होजायगी तो बर्नार्ड शा के विनोद-पत्र के साथ उसका समन्वय करके नेपोलियन के आन्तरिक जीवन पर और भी प्रकाश डाला जा सकेगा।

'हिन्दी-शब्द-सागर कोशोत्सव'

हिन्दी साहित्य-संसार में यह बात बड़े हर्ष के साथ सुनी जायगी कि काशी-नागरी प्रचारिणी सभा की संरक्षकता

में प्रकाशित होने वाला हिन्दी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक कोश 'हिन्दी-शब्द सागर' पूर्ण हो गया है। और उसके उपलक्ष में विगत १४-१५ फरवरी का सभा-भवन में महा-महोत्सवाय ५० गौरीशंकर हाराजन्द् ओझा के सभापतित्व में कोशोत्सव बड़े समा-हम मनाया गया। नवीन सभा-भवन का शिलान्यास मस्तार भा हुआ। इस अवसर पर कोश के सम्पादकों के अथक परिश्रम के प्रति हम आदर प्रकट करते हैं। कोश में अनेक आवश्यक शब्द छूट गये हैं और कहीं-कहीं अर्थों के सम्बन्ध में भी अमामक बातें छप गई हैं। आता है अगले संस्करण में हिन्दी-साहित्य का गौरव बढ़ाने का यह अन्त्य बिल्कुल निर्दोष हो जायगा।

प्रगतिशील हिन्दी-साहित्य

साहित्य, अन्तःकर्म की अनुभूति का प्रकाश है। अतः एव साहित्य की आन्तरिक पुष्टि के लिए लेखक सामान्य में आत्म-विश्वास की अत्यन्त आवश्यकता पड़ता है। समय के चक्र एवं युगोन्मुख आन्दोलन का तीव्रता के कारण जहाँ हिन्दी-संसार के प्रत्येक अंग में उथल-पुथल हो रही है, वहाँ हमारे लेखक समाज में आत्मविश्वास का अत्यन्त अभाव दिखाई पड़ता है। यह ठीक है कि गोलखर जीवन का नूतन परम्पराओं से परिष्कृत और यौवन की नूतन विभूतियों-अनुभूतियों से परिभाषित एवं अनुप्राणित होकर ऊपर उठ रहे हैं उनमें साहस, विद्रोह और आत्म-विश्वास के भावों को कमी नही दिखाई पड़ती, उनको अपने में, अपने मार्ग में, अपनी अभिव्यक्ति में और अपने पवित्र 'स्व'-प्रकाश में विश्वास है, हमारे लिए उनमें बल है और हमारे लिए वे प्रबल विरोध को चटाने की लोचन भी बहुत दूर तक हैं पर हिन्दी के अनुवादायुग के महापथियों पर अब भी अन्य भारतीय साहित्यों के बङ्गपन का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि उनके उतरने की संभावना नहीं दिखाई पड़ती। यह ठीक है कि वैंगन-साहित्य का आधुनिक गद्य बाज-बाज विषयों में हिन्दी से उन्नत है किन्तु वैंगन की यह उन्नति अधिकांश में उसके उपन्यास और कुछ अंश में नाटकों तक ही सीमाबद्ध है। गति में तो हिन्दी इस दिशा में भी आगे है और भाषा का जाती है कि वह इस

विषय में भी शीघ्र बँगला के बराबर हो जायगी। बँगला को छोड़ और किसी भारतीय भाषा के साहित्य में हिन्दी-साहित्य कम महत्वपूर्ण है, ऐसा निर्वर्ण आत्म-विश्वास के अभाव और तुलनात्मक समालोचना की कमी का फल है अथवा अपरिपक्व जीवन में व्यक्तिगत विद्वानों और संस्कारों पर किसी साहित्य के विशेष प्रभाव का।

हिन्दी-साहित्य की प्रगति की नींव करने में हम बात को भूल न जाना चाहिए कि जहाँ अन्य भारतीय साहित्यों की उन्नति भाषिक है, वहीं हिन्दी की प्रगति सर्वांगीण है। उसे चारों ओर से भरने का उद्योग हो रहा है। नींव भी दी जा रहा है, 'चूना-सुगन्ध' भी तैयार हो रहा है और दीवारें भी उठाई जा रही हैं।

प्राक्त के सम्बन्ध में एक पुस्तिका गंगा-प्रसन्न-माला से प्रकाशित हो चुकी है। सूत्रों में प्रयोग के निरन्तर विश्व-विद्यालय के अध्यापक प्रा. आचार्य ठाकुर एम० ए० इसके लेखक हैं। प्राक्त-व्याकरण पर 'काश-विद्यापीठ' के आचार्य श्री नरेन्द्रदेवजी एम० ए० भी एक पुस्तक लिख रहे हैं। नरेन्द्रदेवजी का जैसा सम्भव जनमानस इस विषय में है उससे आशा की जाती है कि पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण होगी।

'काश-विद्यापीठ' के श्री कन्हैयालाल शास्त्री 'भारतीय जागृति का इतिहास' लिख रहे हैं। 'वाग्देव' का एक इतिहास भी लिखने का उनका विचार है। भारत के अधुनिक राजनैतिक इतिहास का ज्ञान सुलभ करने के लिए हिन्दी में इन दोनों पुस्तकों का बनी आवश्यकता है।

गणित सम्बन्धी उच्च काटि का पुस्तकों की हिन्दी में बड़ी कमी है। स्वर्गीय श्री सुधाकर द्विवेदा ने 'गणित का इतिहास' लिखना आरम्भ किया था। इसका पहला भाग प्रकाशित हो चुका था, जो अब अप्राप्त-सा है। इसे मैंने देखा है। यह इतिहास बड़ा विनोद, महत्वपूर्ण और मनोरंजक है। श्री अवध उपाध्याय ने भी जुना है, अजयभा के इतिहास पर कई अच्छा ग्रन्थ लिखा है। जो अभी तक अप्रकाशित है। डा० गणेशप्रसाद जैसे लोग तो हिन्दी का ओर से उदासीन ही हैं अन्यथा ऐसे विश्व विख्यात गणितज्ञों से बहुत आशा की जा सकती थी।

धार्मिक ऐतिहासिक साहित्य में भी तो महत्वपूर्ण पुस्तकें शीघ्र ही निकलने वाली हैं। इनमें से एक तीर्थंकर पार्श्वनाथजी की जीवनी है। यह अपने पर लगभग ५०० पृष्ठों की होगी। दूसरी पुस्तक में जैन दृष्टि से भारत का इतिहास लिखा गया है। इन दोनों पुस्तकों के लेखक श्री कामताप्रसाद जैन हैं जिनके कई खोज-सम्बन्धी लेख 'श्याम-भूमि' में प्रकाशित हो चुके हैं।

कविता-सम्बन्धी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक हृषीकेश नहीं निकली। श्री प्रफुल्लचन्द्र ओझा मुक्त 'रमशान' और 'अग्नि-वीणा' नामक दो खण्ड काव्य लिख रहे हैं। 'रमशान' शीघ्र ही पूरा हो जायगा और 'सुधर' में धारावाहिक रूप से छपेगा इसमें भिन्न-भिन्न जन्मों में पाँच सगं होंगे और इनमें क्रमशः विरह, मृत्यु, शव, चिता और रमशान का वर्णन होगा। पता नहीं 'अग्नि-वीणा' में क्या होगा? बँगला के बाजी नमकलइस्लाम के हमी नाम के काव्य का अनुकरण तो नहीं?

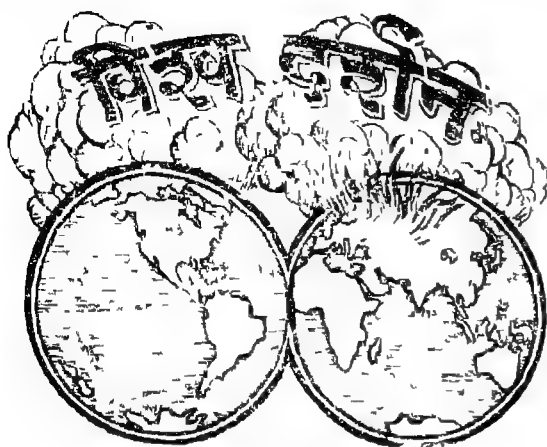
प्रयाग के 'ओझा बन्धु आश्रम' से हम महीने 'जी के पत्र' नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक निकली है। यह स्त्रियों को देश-सेवा की ओर अप्रसर करने में बड़ा काम करेगी। इसके लेखक सुप्रसिद्ध प० चन्द्रशेखर शास्त्री, साहित्य-आचार्य हैं।

विगत मा. १ से पटना से श्री रामकृष्ण शर्मा बेनीपुरी के सम्पादकत्व में 'युवक' नामक एक मासिक पत्र प्रकाशित होने लगा है। पत्र होनहार जान पड़ता है। लाहौर से टण्डनजी की संरक्षकता और श्री भीमसेन विद्यालकार के सम्पादकत्व में 'पंचाव रेक्टर' नामक साप्ताहिक निकलने लगा है।

श्रीरामनाथलाल 'सुमन'

[नोट—प्रयाग के प्रयाग की ऐसा भविष्य सूचनाओं ने का प्रकाशित किया है। आशा है मेरे स्नेही मित्र और कृपालु लेखकगण अपना महत्वपूर्ण अप्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचित करते रहेंगे।]

'सुमन'

यूरोप

(४)

यूरोप का व्यवसाय

यूरोप में यद्यपि कृषि पर्याप्त परिमाण में होती है, तथापि व्यवसाय की अपेक्षा अधिक नहीं। यूरोप वस्तुतः व्यवसाय-प्रधान ही है। उद्योग-धंधे ही मुख्यतः उसके जीवन के आधार हैं। यही कारण है कि बड़ी-बड़ी यूरोपियन शक्तियाँ कच्चे माल वाले देशों को अपने अधिकांश में रखना चाहती हैं। हम यहां संक्षेप में उसके व्यवसाय पर विचार करेंगे।

लोहा—व्यावसायिक प्रगति के मुख्य साधन हैं लोहा और कोयला।

युद्ध से पूर्व १९१३ में ससार में जितना कच्चा लोहा पैदा हुआ था, १९२५ में उससे २० लाख टन कम और कच्चा फौलाद १९१३ की अपेक्षा १४० लाख टन ज्यादा हुआ। परन्तु यूरोप में दोनों ही क्रमशः ९० लाख और २० लाख टन कम हुए, जिनकी कमी शेष ससार ने—विशेषतः अमेरिका ने—पूर्व की। १९१३ की अपेक्षा अमेरिका में लोहे की कुल खपत १९२५ में ५० प्रति सैकड़ा बढ़ गई, लेकिन यूरोप में लोहे की खपत में ५ प्रति सैकड़ा की कमी हुई। इसी तरह लोहे के व्यापार में भी अमेरिका यूरोप का स्थान लेता जा रहा है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति लोहे का खर्च यूरोप के खर्च की अपेक्षा दुगुना है।

१९१३ की अपेक्षा १९२५ में पोलैण्ड, रूस और हंगेरी में कच्चे लोहे और फौलाद की उत्पत्ति में काफी कमी हुई है। फ्रांस और जर्मनी क्रमशः उन्नति करते हुए १९१३ के दर्जे तक पहुँच गये हैं, इटली, लक्जमबर्ग और बेल्जियम में भी कुछ तरक्की हुई है। सबसे अधिक क्षति हंगेरी की हुई है। हंगेरी, पोलैण्ड और स्वीडन का लौह-निर्यात बहुत कम हो गया है।

यूरोप के लोह व्यवसाय की अवनति में जहाँ-वहाँ के मिश्रकों की अस्थिरता बड़ा कारण रही है, वहाँ-वहाँ के व्यवसाय में संगठन की कमी भी बहुत बड़ा कारण हुई है।

इस कमी को अनुभव करके ही जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और सार के प्रतिनिधियों ने मिलकर १९२१ में 'हस सम्बन्ध' में एक समझौता किया है, जो लौह-व्यवसाय के इतिहास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस समझौते पर ३० सितम्बर को हस्ताक्षर हुए। इसका मूलभूत आधार माँग के अनुसार उत्पत्ति को नियत कर बढ़ती हुई पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को रोकना था। जर्मनी ने नवम्बर १९२४ में स्वयं अकेले इस बात का प्रयत्न प्रारम्भ किया था, परन्तु लौह-व्यवसायी अन्य देशों से मिले बिना उसमें सफलता नहीं मिली। इसके अनुसार प्रत्येक देश ने नियत राशि से अधिक लोहा न निकालने का निश्चय कर लिया। १९२१ के प्रथम तीन महीनों में इन पाँचों देशों ने कुल २,५३,८७,००० टन लोहा उत्पन्न किया, जिसे आधार मान कर उन्होंने क्रमशः ४० ४५, ३१,८२, १२ ५७ ८ ५५, और ६ ५४ फ्री सरी लोहा निकालने का निश्चय किया। इसी समय यह भी निश्चय हुआ कि अधिक से अधिक २,९२,८७,००० टन लोहा उत्पन्न किया जाय, जिसका अनुपात क्रमशः यह हो—४३.१८, ३१ १८, ११ ५९, ८ ३० और ५.७८। उक्त देशों के प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था को कार्यरूप से संचालित करने के लिए यह भी व्यवस्था की है कि जो कोई सदस्य अपनी निश्चित राशि से जितना अधिक लोहा उत्पन्न करेगा, उसे उसपर ४ डालर प्रति टन के हिसाब से सम्मिलित कोश में दण्ड देना होगा। और इसके विप-

राज जो देश अपनी निरिव्यक्त राशि से जितना कम उत्पन्न करेगा, उसे प्रति टन दा डालर सम्मिलित कोश से दिये जायेंगे। मूल्य-निर्णय या बाजार सम्बन्धी बातों के विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया। इस समस्याएँ की अवधि १ अप्रैल १९३१ तक है। किना अच्चा संगठन है, क्या कभी भारतीय व्यवसायी भी इतने सुसंगठित होंगे ?

कोयला—लोहे के बाद कोयले का स्थान है। समस्त सार के कारखानों आदि के चलाने की दृष्टि १९२६ में इस तरह कृती गई थी। ९ प्रति सैकड़ा पानी से, ७ प्रति सैकड़ा तेल आदि ज्वलनशील द्रवों से और ६१ प्रति सैकड़ा कोयले से तथा शेष लकड़ी और हवा से।

गत यूरोपीय युद्ध के कारण संसार के व्यापार और व्यवसाय को, जो गहरी धक्का लगा, उसका प्रभाव १९२३ तक रहा। कोयले के सम्बन्ध में भी यही बात है। परन्तु यूरोप की अवस्था फिर भी नहीं सुधरी। १९१३ में संसार में जितना कोयला उत्पन्न हुआ था, उसका ५१ प्रति सैकड़ा यूरोप में हुआ था, परन्तु १९२५ में यूरोप ने कुल कोयले का ४५ सैकड़ा और १९२६ में और भी कम-४१ सैकड़ा कोयला उत्पन्न किया। इस कमी का मुख्य कारण वह कोयले की क्रांति (Coal-crisis) है, जो १९२५-२६ में यूरोप में हुई थी। इंग्लैंड, रूस और पोलैंड में कोयला बहुत कम उत्पन्न हुआ। इंग्लैंड में मजदूरी की हड़ताल के कारण १९२५ में २४,७०,७९,००० टन और १९२६ में २२,८०,३५,००० टन कोयला उत्पन्न हुआ। उस समय पोलैंड कोयले का इतने वेग से निर्यात कर रहा था कि उसे भी अपनी जरूरत के लिए जेकोस्लोवेकिया से मंगवाना पड़ा। यह देखकर फ्रांस और बेल्जियम ने भी कोयले का निर्यात बन्द कर दिया और आस्ट्रिया ने भी कोयले की कमी की सूचना दे दी। उधर जर्मनी में कोयला १९२५ से १,३०,०९० टन उत्पाद हुआ, तथा फ्रांस, बेल्जियम इटली स्वीडन आदि कई प्रदेशों में कोयले की उत्पत्ति अधिक हुई परन्तु इससे भी यूरोप की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी। इसलिए अमेरिका से बहुत अधिक कोयला मंगवाना पड़ा। अमेरिका

का कोयले का निर्यात १९२५ में ०,३१,५६,००० टन था, जो १९२६ में बढ़कर ४,२१,९१,००० टन हो गया। १९२७ में फिर इंग्लैंड आदि में कोयले की वृद्धि हुई है।

वस्तुन लोहे की भांति कोयले के व्यवसाय में भी यूरोप बहुत अधिक उन्नति नहीं कर रहा है।

कपास—कपड़े के व्यवसाय में जिम अनुपात से एशिया और अमेरिका ने उन्नति की है, उस अनुपात से यूरोप ने नहीं की। १९१३ में एशिया में १,००,००,००० के बराबर और अमेरिका (सम्पूर्ण, उत्तरी और दक्षिणी) में, ३४२६०००० तकुए थे, वे १९२६ में बढ़कर क्रमशः १,७५,१९,००० और ४२,०७५,००० हो गये। परन्तु यूरोप में १९१३ में ९,५५,०५,००० तकुए थे, जो १९२६ में बढ़कर १०,२९,२८,००० हो गये अर्थात् ३४,२३,००० तकुए बढ़े।

यद्यपि कपड़े की खपत कम नहीं हुई, तथापि संसार का कपड़े का व्यापार जरूर कम हो गया है और इसमें लकाशायर को काफी क्षति पहुँचा है। इसका बड़ा कारण यह है कि भारत ने इस व्यवसाय में काफी उन्नति की है। १९१३ की अपेक्षा १९२६ में २५,००,००० तकुए भारत में बढ़े हैं। चीन ने भी अपने व्यवसाय को बढ़ाया है, जिससे इंग्लैंड का निर्यात कम हो गया है। युद्ध में फँसे रहने के कारण इंग्लैंड, पोलैंड और जर्मनी ने अपने बाजार खो दिये हैं, सबसे अधिक क्षति इंग्लैंड को ही हुई है। लकाशायर के सामने एक भारी कठिनायता यह उपस्थित हुई है कि बड़ी भारी पूँजा से लगाई हुई मशीनों से किस तरह बदलें कि वे कम मात्रा में उत्पन्न करने के लिए उपयोगी बन जावें। उसे वह सस्ता श्रम भी नहीं मिलता, जो पूर्वीय देशों को प्राप्त होता है, जिससे वह प्रतिस्पर्द्धा में नहीं खड़ा हो सकता। व्यापारिक आयातकरा के बनने, कपास की कीमत के स्थिर न रहने से भी वस्त्र निर्यात करने वाले यूरोप के देशों को क्षति पहुँची है। अब जर्मनी-इटली, फ्रांस और बेल्जियम वस्तु व्यवसाय में उन्नति कर रहे हैं।

अभी नये आये हुए समाचारों से ज्ञात होता है कि इंग्लैंड में अब फिर कपड़े के कारखानों की अवस्था संभालने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व

लंकाशायर और मांचेस्टर के कारखानों ने बैंकों से बहुतवा कर्जा लिया था परन्तु फिर भी उन्हें लाभ न हुआ। इस दुरावस्था से बचने के लिए सब कारखानों को एक कर देने की चर्चा चली, परन्तु बिना सरकारी सहायता के यह काम कठिन था, इसलिए अब ब्रिटिश सरकार ने बैंक आफ इंग्लैण्ड की मदद से 'लंकाशायर काटन कारपोरेशन लिमिटेड' नामक एक संगठन बनाने का निश्चय कर लिया है। यह कारपोरेशन सब कारखानों को काम करने की स्वतन्त्रता देकर उनके माल की खरीद फरोख्त अपने द्वारा करायगा। तथा कारखानों के उत्तमर्णों (Creditors) को कर्ज के बदले अपने हिस्से दे देगा। हमसे कारखाने कर्ज के बोझ से मुक्त हो जायेंगे। कपड़े के व्यवसाय को अन्य सुविधायें देने के लिए भी प्रयत्न हो रहा है और इस बात की तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि एक बार फिर दुनिया के बाजार में इंग्लैण्ड अच्छी तरह मुकाबला कर सके।

ऊन—संसार की ऊन की कुछ उपज का चतुर्थांश यूरोप में उत्पन्न होता है। इंग्लैंड और फ्रांस में इसका बहुत अधिक व्यवसाय होता है। ऊन के व्यवसाय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। १९१३ में जो उत्पत्ति थी, १९२६ में इससे बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है।

रेशम—रेशम भी १९१३ की अपेक्षा १९२६ में जिस अनुपात से एशिया (भारत, चीन और जापान) में अधिक उत्पन्न हुआ है, उस अनुपात में यूरोप में नहीं। जितने अधिक क्षेत्र में रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति होती है, उतने क्षेत्र में कपास की नहीं। फ्रांस, इटली, हंगरी, डैन्यूब नदी के तट का प्रदेश बल्कान देश, टर्की, काकेशस, फारस, तुर्किस्तान, भारत, इण्डोचीन, चीन और जापान में रेशम की उत्पत्ति होती है।

१९२६ में इटली, पूर्व-दक्षिणी यूरोप (आस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, रूमानिया और बल्गेरिया), फ्रांस, ग्रीस और स्पेन में क्रमशः ३८५५, ३००, २४०, २२५ और ८५ टन कच्चा रेशम पैदा हुआ था। अमेरिका में रेशम नहीं उत्पन्न होता, इसलिए वह रेशम बहुत अधिक मँगवाता है। नकली रेशम के बहुत सस्ता होने के कारण रेशम के व्यवसाय के

भविष्य के सम्बन्ध में चिन्ता हो रही है। फिर भी यह सम्भावना नहीं है कि नकली रेशम सच्चे रेशम को बिल्कुल निकाल देगा। आजकल दोनों रेशम को मिलाकर कपड़ा बनाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। नकली रेशम का अधिक प्रचार होते हुए भी सच्चे रेशम का प्रचार कम नहीं हुआ, वह भी बढ़ रहा है।

नकली रेशम—नकली रेशम का आविष्कार फ्रांस में १९ वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में हुआ था और वहाँ उसका व्यवसाय भी होने लगा था। फ्रांस से ही मध्य यूरोप में यह व्यवसाय फैला। यह व्यवसाय उन्हीं देशों में अधिक फैला, जहाँ सामायनिक व्यवसाय की बहुत सुविधायें थीं। नकली रेशम की मजबूती और चमक में उन्नति होने के कारण उसका प्रचार बढ़ा है।

अमेरिका में जहाँ रेशम पैदा नहीं होता नकली रेशम सबसे अधिक तैयार होता है। १९२६ में वहाँ २९५०० टन रेशम तैयार हुआ, जब कि इटली, इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, हालैण्ड और अन्य यूरोपीय देशों में क्रमशः १७५००, १५३००, १२०००, ७५००, ६५०० और १३००० टन नकली रेशम तैयार हुआ है।

मोटर—गिला आठ दस वर्षों से मोटरों का प्रचार बहुत अधिक बढ़ रहा है। १९२१ में जितनी मोटोरे रजिस्टर्ड हुई थीं उसमें १९२५ में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली में ९७, १५०, १९० और ९४ प्रतिशतक और अधिक मोटोरे रजिस्टर्ड हुईं। १९१५ तक कुल यूरोपमें २६,७५,६९१ मोटोरे रजिस्टर्ड हुईं, जब कि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में १,९९,५४,३४३ अर्थात् यूरोप से करीब सात गुनी मोटोरे रजिस्टर्ड हुईं। हम समय अमेरिका में प्रति ११ व्यक्तियों के पास दो मोटोरे हैं, जब कि यूरोप तक में १७७ व्यक्तियों में एक मोटर है। इसलिए अभी यूरोप में मोटर-व्यवसाय की उन्नति के लिए बहुत अधिक गुंजाइश है। १९२५ में अमेरिका व कनाडा में ४३,००,००० मोटोरे तैयार हुई थीं, परन्तु यूरोप में केवल ३,६५,००० ही हुईं।

अशान्त अफ़ग़ानिस्तान

पिछले अरब में अफ़ग़ानिस्तान की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया था—“इस समय जो परिस्थिति है, उसमें अफ़ग़ानिस्तान में गृह-युद्ध की आशंका बढ़ गई है और केन्द्राय सरकार की स्थापना होने में देर लगेगी। X X X X अमानुल्ला के फिर से सम्राट् हो जाने की संभावना का ज़रूर है।” हमें सन्तोष है कि हमारा अनुमान पूर्णतः सत्य सिद्ध हो रहा है। अफ़ग़ानिस्तान इस समय भयानक गृह-युद्ध का क्रीडास्थल हो रहा है बच्चा-ए-सक़ो उर्फ़ ‘हवायुल्ला ए-गाजा (काबुल), अहमद-अलाजान (जलालाबाद) और अमानुल्ला (कदहार) के अतिरिक्त तफ़्त के और भी दो एक उम्मीदवार उठ खड़े हुए हैं। अहमद-अलाजान काबुल पर चढ़ाई करने की चेष्टा में है। इधर कदहार में अमानुल्ला ने युद्ध की तैयारियाँ आरम्भ कर दी हैं। अत्यधिक शीत और बर्फ़ की अधिकता के कारण इन यादवाओं की गति में बाधा पड़ रहा है।

अमानुल्लाख़ाँ

इस सम्बन्ध में दो बातें ध्यान रखने लायक हैं। एक तो यह कि भारत के प्रायः सभी बड़े नगरों में लोगों ने समा करके अमानुल्ला के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। कांग्रेस-कर्मठियों और कांग्रेस-नेताओं का भी इस सम्बन्ध में यही रुख रहा है। अब तो सरहद के कितने ही बड़े मुल्लाओं ने भी फतवा निकालकर अमानुल्ला की सहायता करने का लोगों से अपील की है। एताब के कई नेताओं ने छात्रों की सेवा सुश्रूषा के लिए एक ‘रेड-क्रास सासायटि’ बनाई है। ये लोग कदहार जाना चाहते थे, पर सरकार ने उदासीन रहने की नाति का बहाना करके उन्हें पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया। अमानुल्ला के प्रति लोगों की सहानुभूति भारत में तो सार्वत्रिक है ही किन्तु विभिन्न स्थानों के अफ़ग़ान राजदूतों की सहानुभूति भी उन्हींकी ओर मालूम पड़ता है।

इधर पत्रों में दो बहुत महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। एक तो यह कि फारस की सरकार ने अमानुल्ला की सहायता करना स्वीकार कर लिया है और सेना की कुछ टुकड़ियाँ सहायतार्थ कदहार को रवाना भी हो चुकी हैं। दूसरा समाचार मास्को में आया है और वह यह कि अमिन्दा भारत-भक्त राजा महमूदशाह मास्को से कदहार को रवाना हो गये हैं। समग्र है, अमानुल्ला के लिए उन्हीं-ने भी सहायता प्राप्त की हो।

एक ओर यह हाल है और दूसरी ओर एंग्लो-इण्डियन पत्रों का रुख देखकर हमें आश्चर्य होता है। इनमें कई पत्रों का तो कहना है कि अब जो हुमा सा हुमा, आगे युद्ध होना अफ़ग़ानिस्तान के लिए ठीक न होगा। इसका अर्थ यह है कि अग्रजों-द्वारा संचालित बच्चा-ए-सक़ो के बादशाह बना रहने में ही अच्छा समझते हैं। सरकार ने भी समाचारों पर सेन्सर बेठा दिया है और अब इधर बच्चा-ए-सक़ो की वीरता की कथाये बड़ी तेज़ी से छरने लगी हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे समाचार छापकर उसके प्रति सहानुभूतिमय लोकमत जागृत करने की चेष्टा की जा रही है। पंशावर में भी कानून की कड़ाई की जा रही है।

इन बातों को देखते हुए कुछ ठीक निर्णय पर पहुँचना तो कठिन है, पर देखा जा रहा है कि एंग्लो-इण्डियन पत्रों

की आन्तरिक सहानुभूति अमानुषता की अपेक्षा बरबाद-सको के साथ ही अधिक है। इसका वागण ता यही मालूम पड़ता है कि अमानुषता पर सोवियट रूस का प्रभाव अधिक पड़ रहा था, जिसे अंग्रेज फूटी आँखों नहीं देख सकते।

फिर भा अफगानिस्तान तथा वहाँ के निवासियों की परिस्थिति और प्रकृति का ख्याल रखते हुए कहा जा सकता है कि यदि कोई दूसरी आमूल परिवर्तनकारी शक्ति का रगमच पर आविर्भाव नहीं हुआ तो अन्त में अमानुषता विजयी होंगे।

‘सुमन’

किलोग का प्रस्ताव

त्यागभूमि के पाठक किलोग के शान्ति-प्रस्ताव से पर्याप्त परिचित हैं। हम इन पृष्ठों में कई बार इसकी निरर्थकता पर विचार कर चुके हैं।

मुसोलिनी

अभी ‘पीपल’ में श्रीयुव पी० एन० जोशी ने ‘युद्ध या शान्ति’ शीर्षक एक छोटा-सा लेख लिखा है। हम उस का सारांश यहाँ देते हैं—

गत दिसम्बर में मुसोलिनी ने बक्त प्रस्ताव पर आपण करते हुए कहा—

“सारा संसार युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, इस सच्चाई को छिपाना राष्ट्र के प्रति विश्वासघात करना होगा। यूरोप की राजनैतिक अवस्था के प्रति हमें कोई भ्रम नष्ट होना चाहिए। अर्थात् आने से पूर्व सब लोग ‘शान्ति’ की चर्चा किया करते हैं। हम यूरोप के सन्तुलन को बिगाड़ना नहीं चाहते, मगर हमें भी तैयार रहना चाहिए। मेरी इस घोषणा पर किसी को आश्चर्यान्वित होने की जरूरत नहीं हमें एक और कुर्बानी करके अपनी हवाई, सामुद्रिक और पार्थिव ताकतों को मुहम्मिल और मजबूत बना लेना चाहिए।”

मि० लायड जार्ज ने कुछ दिन पूर्व लण्डन की एक सभा में कहा था ‘कि जब सब राष्ट्र युद्ध के लिए कमर कस रहे हैं तो शान्ति की चर्चा करना व्यर्थ है। युद्ध-सामग्री से सुमजित कोई भी राष्ट्र शान्ति की चर्चा पसन्द नहीं करेगा, बशर्ते कि उसे युद्ध से डर हो अथवा उस का कोई और स्वायं सिद्ध होता हो। हाथ में नत्वार लेकर शान्ति का उपदेश देना पहले दर्जे की मूर्खता है। ग्रेट

आत्मरक्षा के नाम पर शान्ति का बलिदान

ब्रिटेन बड़ा धूर्त है। केलोग पैक्ट पर हस्ताक्षर करने में तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। मगर साम्राज्य रक्षा के नाम पर सैनिक शक्ति में कमी करने की वह कमी तैयार भी नहीं होगा।

मि० ब्रियॉन्, फ्रान्स के विदेशी सचिव, निःशस्त्रीकरण के

प्रस्ताव पर तबतक अमरु करने तथा राईन लैण्ड पर से भी तबतक कब्जा उठाने को तयार नहीं हैं जब तक कि जर्मनी अपना सब ऋण अदा नहीं कर देता। फ्रान्स की सेना में बढ़ती हो होती जाती है। ४ लाख रिपब्लिकन गार्ड्स बढ़ जाने से फ्रान्स की सेना उस समय से भी बढ़ जायगी जिस समय कि १९१३ में उसे कैपर की सेना से मुकाबिला करना पड़ा था। अमेरिका सब यूरोपियन देशों का महाजन है। वह भी सेनासज्जह में व्यग्र है। रूस की भी ब्रिटेन से डर कर ६ लाख सेना रखनी पड़ी।

फारस में पाश्चात्य सभ्यता

टर्की के कमालपाशा फारस और अफगानिस्तान का गुरु हैं। कमालपाशा की तरह ही रिजाखा और अमानुल्लाह महत्वाकांक्षी दूरदर्शी हैं, तथा अपने देश को उन्नत करने के लिए जाजान में कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सम्बन्ध में 'त्यागभूमि' के पाठक पक्ष चुके हैं। रिजाखा ने भी टर्की का देखा-देखा फारस में सुधार जारी किये हैं। वहाँ भी यूरोपियन वेश भूषा और रवाज प्रचलित करने का कानून बन गया है। इसके प्रचार के लिए स्थान-स्थान पर म्यूनिसिपैलिटियाँ के निराक्षण में मिनेमा-घर खोले जायेंगे। अरबी लिपि का जगह लैटिन लिपि का प्रयोग किया जायगा। और भी तरह-तरह के सुधार हो रहे हैं।

इन सुधारों में अफगानिस्तान की तरह यहाँ प्रबल विद्रोह की संभावना नहीं है, यद्यपि कुछ मौलवियों ने उठाया जरूर है। सुना गया है कि सरकार ने ३०० मुल्लाओं को देश निकाला भी दे दिया है। केवल सामाजिक सुधार ही नहीं, अन्य भी अनेक सुधार हो रहे हैं। दक्षिणी-उत्तरीय फारस को मिलाने के लिए एक रेलवे बन गई है। इस प्रकार फारस भी बड़े धैर्य और शक्ति के साथ उन्नति कर रहा है।

ईराक

अब उसका पड़ोसी ईराक भी स्वतंत्र होने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी कुछ समय हुआ कि वहाँ के मन्त्रि-मण्डल ने त्यागपत्र दे दिया। इसका कार-

ण यह कि वह ब्रिटिश सरकार का सैनिक प्रबन्ध स्वीकार नहीं कर सकता, इसपर ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा प्रकाशित की है कि इंग्लैंड को उस देश की रक्षा का कार्य सौंपा गया है वह अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होगा। सेना रखना इंग्लैंड के लिए नहीं, ईराक की रक्षा के लिए उपयोगी है इसलिए वह अभी सेनाओं दूर न करेगा।

चीन की प्रगति

चीन के नये आये हुए समाचारों से ज्ञात होता है कि अब वहाँ गृह-युद्ध की कोई संभावना नहीं और न बाहर से विशेष भय का चिन्ता है। यद्यपि जापान अभी तक कभी-कभी चीन को कोई कोई धमकी दे देता है, परन्तु उसका परिणाम अभी तक कुछ नहीं निकला। अंग्रेजों ने अभी एक सन्धि द्वारा अंग्रेजी माल पर चीन-सरकार के लगाये हुए नये करों को स्वाकार कर लिया है।

अब चीन बहुत वेग से अपने रचनात्मक कार्य की ओर उन्नति कर रहा है। व्यापार और व्यवसाय को आर पुरा ध्यान दिया जा रहा है। अभी एक मास पूर्व चीन के राष्ट्र-

चिन्ता-कार्ड-शेक

पॉल चिंग-काई-शेक ने एक भाषण में चीन की समस्याओं पर विचार करते हुए कहा था कि 'चीन के सामने मुख्यतः तीन समस्याएँ हैं। प्रथम सैनिकों की समस्या घटाना है जो इस समय १५ लाख के करीब हैं, परन्तु सैनिकों को बरखास्त करने के पूर्व उनकी आजीविका का प्रबन्ध, उनको चरों तक पहुँचाने के किराये आदि के लिए रुपये की जरूरत है। यदि इनकी आजीविका का प्रबन्ध न किया गया, तो बेकारी बढ़ने की संभावना है। दूसरा कार्य राष्ट्रीय संगठन का है। रेलवे सड़कों आदि के बनाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा, और पेंसिंग-सरकार के पुराने लिये हुए कर्जों भी चुकाने हैं। बहुत आशा है कि अमेरिका चीन को सहायता देगा। कई अमेरिकन विशेषज्ञों ने यहाँ आना स्वाकार कर लिया है। वे यहाँ के रचनात्मक कार्य में सलाह देंगे। तीसरी समस्या राजनैतिक है। जापान-सरकार मंचूरिया

अभी नये समाचारों से ज्ञात होता है कि उत्तरी चीन में अथंकर दुर्भिक्ष फैल गया है। लोगो को खाने को नहीं मिलता। वे पशुओं को खा रहे हैं और डाका डाल रहे हैं सैकड़ों आदमी भूख में मर रहे हैं, जिन्हें कुत्त और भेड़िये खा रहे हैं। परमात्मा यह दुःख दूर करे।

कृष्ण

जापान की शक्तों

और शांति में अनधिकार-चेष्टा कर रही है, इस सम्बन्ध में दोनों देशों की सरकारों में बातचीत चल रही है। मंचूरिया शीघ्र ही चीन की राष्ट्रीय सरकार में सम्बन्ध स्थापित कर लेगा। मुकद्दम सरकार से हमें कोई सगडा नहीं है। उसके प्रजान मार्शलचैंग का चीन से सहानुभूति पूर्ण वर्तव है।

सामान्य वार्तावरण

गत मास कोई एका आन्दोलन नहीं हुआ, जिसे देश व्यापक कहा जा सके। कलकत्ता-क्षेत्र में स्वीकृत कार्य-क्रम का और अभी तक किसी प्रान्त ने विशेष ध्यान नहीं दिया। कई प्रान्तों में उस स्वीकृत कार्य-क्रम का क्रिया में लाने के लिए समितियाँ जरूर बन गई हैं। आयुक्त जवाहरलाल नेहरू का उपाय पर लावनऊ में स्वयंसेवकों का संगठन करने का निश्चय किया गया है। अन्य भी कई स्थानों पर हिन्दुस्तानी सेवादल के आयोजन का प्रयत्न किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने आग्निशोक वस्तु-बहिष्कार और खहर के प्रचार का एक योजना पेश की है, जो कांग्रेस की कार्यकारिणा-समिति में पेश होगी। इसके सम्बन्ध में उसके विचार हो जाने पर हम कुछ लिखेंगे।

साहमन कमीशन का वर्मा में भी अच्छा बहिष्कार हुआ। गत ३० जनवरी को कमीशन के रगून पहुँचने पर

श्री यू० मांगसू के नेतृत्व में बहिष्कारवादियों का बड़ा भारी जुलूम निकला। श्री यू० टोड एम० एल० ए० की अध्यक्षता में विराट सभा हुई जिसमें ५००० अधिकारी भी उपस्थित थे। मद्रास में भी साहमन बहिष्कार की तैयारियाँ हो रही हैं। अकादमी पटियाला में सत्याग्रह करने का आन्दोलन कर रहे हैं।

आजकल सभी प्रांतों में कौंसिलें हो रही हैं। इधर दिल्ली में भी असेम्बली का अधिवेशन प्रारम्भ हो चुका है। यह अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कई आवश्यक विषय पेश होने वाले हैं। २८ जनवरी को इस अधिवेशन का प्रारम्भ करने हुए वाइसराय लार्ड अरविन ने शुरू में इंग्लैण्ड नरेश जार्ज पंचम के नांगो होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना तथा लाला लाजपत राय और एम० आर० दान की मृत्यु पर समवेदना प्रकट करने हुए कहा कि भारत-सरकार अफगानिस्तान के सम्बन्ध में तटस्थ रहने का पूरा ध्यान रखेगी। कृषि कमीशन की अधिकांश सिफारिशें प्रांतीय सरकारों के लिए हैं। भारतीय सरकार भी एक केन्द्रीय मोज-समस्या खोलेगी, जिसका कार्य कृषि-सम्बन्धी मोज, निराकरण और पशुपालन के सम्बन्ध में कार्यकर्ता तैयार करना, तथा विशेष जानकारी करना होगा। पूँजी-पतियों और मजदूरों के झगड़ों के सम्बन्ध में वायसराय ने अपने भाषण में कहा कि यह खेद की बात है कि अब हड़ताल आदि झगड़े बहुत होने लग गये हैं। इर्ष्यालिए सरकार ने ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल उपस्थित किया है जिससे परस्पर समझौता न हो सकने की सम्भावना में पचापत द्वारा फैसला कर लिया जाय। परन्तु केवल इतने से यह ठुगई ठूग न होगी। मजदूरों की उचित शिकायतें दूर करनी चाहिए। इसलिए सरकार ने एक कमीशन नियत करने का निश्चय किया है, जिसके अध्वक्ष श्रीयुन ह्विटले होंगे। लेकिन हड़तालों का कारण केवल उचित शिकायतें हो नहीं हैं। ओल्शेविज्म के प्रचारक मजदूरों को अधिक भड़काते भी हैं। इन्हीं को रोकने के लिए सरकार ने गत अधिवेशन में 'पब्लिक सेफ्टी बिल' पेश किया था, जो पास नहीं हो सका था। उसे अब सरकार इस अधिवेशन में पेश करेगी।

भारतवर्ष की वर्तमान राजनैतिक समस्या के सम्बन्ध में

आपने कहा कि इंग्लैण्ड और भारत के पारस्परिक समझौते से ही वह हल हो सकती है। स्वतन्त्र रूप से पार्लेमेण्ट के अधिकार को न मानना बहुत हानिकारक है तथा अनुदारता और बेसम्मी का परिचय देना है। एक निश्चित समय तक यदि हमारी माँग पूरी न की जायगी, तो सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ कर दी जायगी, इस धमकी से हानि के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं है। ऐसी शर्त का पूरा करना असम्भव है। नेहरू रिपोर्ट विचार करने लायक जरूर है। साहमन कमीशन का रिपोर्ट पर भी सब लोगों का अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलेगा और उसके बाद ही पार्लेमेण्ट निर्णय करेगी। पुनः-दुमरे पर अविश्वास करने से हानि ही अधिक होगी। मैं यह मानता हूँ कि बहुत से नेता असहयोग के खतरनाक रास्ते पर नहीं जावेंगे, फिर भी उनमें से बहुत से अप्रज-सरकार की नीति पर विश्वास नहीं करते। मैं असेम्बली के द्वारा सारे भारत से कहना हूँ कि ब्रिटेन ने जो वचन सन् १९१७ में दिया था, उससे वह हटना नहीं चाहता।

वाइसराय के उक्त भाषण की प्राय सभी नेताओं और समाचारपत्रों ने समालोचना की है।

बाल-विवाह-निषेध-बिल

असेम्बली के दूसरे दिन हा आयुन हरविलास शारदा का बाल विवाह-निषेधक-बिल फिा पेश हुआ। यह दो बार सिलेक्ट कमिटी से पास हो चुका है। आ शारदा का भाषण बहुत अच्छा था। जिस का सारांश पहले दिया गया है। श्री एम० वे० आचार्य ने संशोधन पेश किया कि सहवास-वय समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने तक इस बिल पर विचार स्थगित कर दिया जाय। जब मत लिये गये तो सरकारी और सभी सुमरुमान तथा यू०पि०यन (दो के सिवा) सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया। प० मालवीय भी तटस्थ रहे। प० मोतीलाल नेहरू और जयकर आदि ने संशोधन का विरोध किया, परन्तु सरकारी सहायता के कारण संशोधन पास हो गया।

सरकार के संशोधन के पक्ष में मत देने के कारण चारों ओर से सरकार की बड़ी आलोचना हो रहा है। यह निश्चित है कि सरकार भारतवर्ष की सामाजिक उन्नति नहीं चाहती,

महो तो कोई कारण न था कि उस ने इस प्रस्ताव के पक्ष में रहने का वचन देकर सो ठीक वक्त पर धोका दिया। श्री हरविनाय शारदा आदि ने इस धोके पर सरकार को बहुत कोसा। अब सरकार ने सिमला के अधिवेशन में इस प्रस्ताव पर तीन दिन देने का वचन दिया है। देखें क्या होता है।

भारतीय सिनेमा-संरक्षण

श्रीयुत रणजयसिंह ने प्रस्ताव किया कि सिनेमा गैजेट कमिटी के भारतीय सदस्यों की सिफारिश के अनुसार सरकार भारतीय फिल्म बनाने वालों को सहायता दे। कर्नल क्राफर्ड ने कहा कि पहले उन्हीं सिफारिशों पर अमल होना चाहिए, जो सर्व-सम्मत हो। मत लिये जाने पर दोनों तरफ ३९-३९ मत आये। अध्यक्ष के अपना मत प्रस्ताव के विरुद्ध देने पर प्रस्ताव गिर गया। इसके अस्वीकृत होने से भारतीय व्यवसाय को जो हानि होगी, स्पष्ट ही है।

सैनिक शिक्षा

इस अधिवेशन में तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव डाक्टर मुजे का था कि स्कूलों और कालेजों में १६ से २० तक की आयु के विद्यार्थियों को फौजी कवायद और बन्दूक चलाने की शिक्षा अनिवार्यरूप से दी जाया करे। सरकारी सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए बताया कि शिक्षा का विषय प्रांतीय सरकारों से सम्बन्ध रखता है, भारतीय सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। अभी इस प्रस्ताव पर और विचार होगा।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश हुए। देड डिप्लोम मिल तो पिछले अधिवेशन से ही पेश हो चुका था। पब्लिक सेफ्टी गिल फिर नये रूप से पेश हुआ। इसमें यह भाषा धारा जाड़ी गई है कि विदेशों से मजदूरों की सहायता आनेवाला रुपया सरकार ज़ब्त करे। बिल विरोध करने पर भी विशेष-ममति के सुपुर्द कर दिया गया श्रुत हाजि का भारतीय जहाज व्यवसाय के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश होगा।

अफगानिस्तान से सहानुभूति

हम त्यागभूमि के पिछले अंकों में कई बार लिख चुके हैं कि भारतवर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से बहुत अधिक परित्यक्त रहना चाहिए और यथाशक्ति विदेशों से सम्बन्ध भी जारी रखने चाहिए। कलकत्ता-कॉम्रेस ने अखिल एशियायी सम्मेलन को निमन्त्रण देने, चीन को बधाई देने, विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करने, साम्राज्य-विरोधी सच में अपना प्रतिनिधि भेजने आदि के अनेक प्रस्ताव स्वीकृत कर इस ओर विशेष ध्यान दिया। अब भारतवर्ष शान्ति शान्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व को समझ रहा है। इसका सब से अच्छा उदाहरण हमी मास मिला। अफगानिस्तान में क्रान्ति और अराजकता का समाचार पाकर राष्ट्रीय भारतवर्ष एक स्वर से उसकी सहायता करने को तैयार हो गया। प्रायः सम्पूर्ण भारतवर्ष में अफगानिस्तान के सम्बन्ध में सहानुभूति-सूचक प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। कई स्थलों पर अमीर अमानुल्ला के लिए चन्द्रा जमा किया गया और बहुत से स्वयंसेवक भी तैयार हुए यद्यपि सरकार ने स्वयंसेवकों को जाने नहीं दिया। इसके अतिरिक्त सभी नेताओं और समाचार पत्रों ने सद्भाव और कलकत्ता-कॉम्रेस में स्वीकृत किया भाग युद्ध में भाग लेने विषयक प्रस्ताव का ख्याल कराते हुए सरकार को चेतावनी दी कि वह अफगानिस्तान में उदासीन रहे। यह सब उल्लिखित के लक्षण हैं। अफगानिस्तान के भविष्य का प्रभाव भागत पर पड़े बिना न रहेगा। अमीर अमानुल्लावा के सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता का भाव भारतीय मुसलमानों को भी उदार और राष्ट्रीय बनने की प्रेरणा कर रहे थे। इसके विरुद्ध हर्ष बुल्लाखा (बख्श-ए-सक्री) के गद्दा बैठ जाने पर भागताय मुसलमानों पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ना। दूसरी बड़ी हानि यह कि अमीर अमानुल्ला और अंग्रेजों के संबंध देखते हुए सरकार के रणक्षेत्र में कृन्ते की संभावना हर समय लगी रहती है, जिससे भारत का असह्य जन-धन-नाश होगा। इसलिए राष्ट्रीय नेता एक दिल से अमीर अमानुल्लावा को चाहते हैं और सरकार से बीच में न पड़ने की प्रार्थना करते हैं। अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा ?

मजदूर-प्रगति

बाहसराय ने मजदूरों की हड़तालों आदि के सम्बन्ध में कहते हुए एक शाही कमीशन का जिक्र किया है। धीयुत क्लिष्टके (ब्रिटिश हाउस आफ् फामन्स के भूतपूर्व अध्यक्ष) उसके अध्यक्ष होंगे। हम सूचना को पुनरुक्त कई मजदूर नेताओं ने प्रसन्नता प्रकट की है; जेनेरा के अन्तर्राष्ट्रीय अम-संघ के भारतीय प्रतिनिधि ने मजदूरों को सलाह दी है कि वे अपने कह उस कमीशन को जरूर सुनावें। यह स्वाभाविक है कि तरह-तरह के अर्याचारों से पंडित मजदूर इस तरह के कमीशन के सामने आने दुःख कहें। परन्तु हमारी सम्मति इसके विपरीत है। यह अवसर मजदूरों की परीक्षा का है। सरकार से किसी तरह की आशा करना बड़ी भारी भूल है। जहाँ वह विदेशों से आई हुई सहायता को भी जड़त करना चाहती है, वहाँ वह मजदूरों का जित करेगी ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इसी तरह हंगलैण्ड आदि के मजदूरों से सम्बन्ध स्थापित करने की भी अभी आवश्यकता नहीं। धीयुत साववाला ने मजदूरों की समस्या पर विचार करते हुए बहुत ठीक कहा है—

“देश में मजदूरों के संगठन की अत्यन्त आवश्यकता है। संगठन का कार्य बड़ा टेढ़ा है। मुझे इसका पुराना अनुभव है। मैं कह सकता हूँ कि जबकि मजदूर लोग स्वयं अपने संगठन में अक्सर न होंगे तब तक यह कार्य होना असम्भव है। जो बाहर के आदमी हैं, वे प्रायः अपने राज-नैतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए या लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ही मजदूर-आन्दोलन में भाग लेते हैं। ऐसे आदमियों से बचने का एक ही उपाय है। वह यह कि उनका नेतृत्व करने के लिए वन्हींमें से कुछ मजदूरों को शिक्षा और उत्तेजना दी जाय।

एक बात और आवश्यक है। सरकार को दखल देने का बहुत कम मौका देना चाहिए। मजदूरों और परोपकारियों में परस्पर समझौता कराने का उद्योग होना चाहिए।

हम अपने व्यावसायिक संगठनों में प्रायः यह बात भुला देते हैं कि हमपर विदेशी जाति का शासन है। जबतक यह विदेशी जुआ हमारे कंधों पर से नहीं उठ जाता तब तक परस्पर समझौता होना असम्भव है।

मैं अन्य देशों के मजदूरों के साथ विचार-आदान का सम्बन्ध जोड़कर उनसे सहयोग करने के हक में हो सकता हूँ; मगर जबकि कि हिन्दुस्थान गुनाहम है, तबतक उनके साथ सहयोग करना स्वीकार करने को उद्यत नहीं हो सकता।

दिल्ली के मजदूर-संगठन का समाचार हम पिछले अंक में देख चुके हैं। वहाँ पदाधिकारियों आदि का चुनाव भी हो गया। परन्तु उसके संगठन में कई ग़ुटियाँ रह गई हैं। कुछ ही समय हुआ कि एक छोटा-सी बात पर विद्वत्ता मिल के कुछ मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सम्भव था कि यह हड़ताल बढ़ जाती, परन्तु श्री वनवामदास बिड़ला की दूरदर्शिता ने उसे शान्त कर दिया। उन्होंने सब मजदूरों को, जो काम छोड़ गये थे, फिर ले लेने को आज्ञा दी और एक पंचायत बना दी, जिसमें चार मजदूरों के प्रतिनिधि और चार कारखाने के कर्मचारियों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यही समिति पहले मजदूरों की सब शिकायतों पर विचार करेगी। यह समिति उन चार मजदूरों को फिर लेने या न लेने पर भी विचार करेगी, जिनके कारण उपर्युक्त हड़ताल हुई थी। यदि कोई समस्या यह पंचायत हल न कर सके, तो उस पर डाक्टर अम्नारी या बिड़लाजी विचार करेंगे।

मजदूरों के संगठन के सम्बन्ध में हम दो बातें विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि उन्हें अपना संगठन बनाते समय अपने ही में से बधासमय अधिकारी चुनने चाहिए, और दूसरे लोगों को सलाहकार बना लेना चाहिए। दूसरे यह कि मजदूरों को किसी दूसरी शक्ति का साधन या औजार बनकर नहीं रहना चाहिए। जैसा कि धीयुत साववाला ने मजदूरों के संगठन के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए कहा है।

उधर सरकार असेंबली में मजदूरों के छागदे प्राम्त्त करने के लिए ट्रेडिस्पूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर चुका है, उधर जगह-जगह में मजदूरों और मिल-माजिनों ने आपस में एक समझौता कर लिया है। यदि क्रियात्मक रूप से सफल हुआ, तो उपर्युक्त बिलों की जरूरत भी नहीं रहेगी। गत ४ फरवरी को मिल-माजिनों के प्रतिनिधि एल० डी० सकलतवाला ने अपने भाषण में घोषणा की कि हमने अविध्य में मजदूरों से छागदे

निष्ठाने के किए जो निष्ठम बनाये थे, वे सब मजदूरों के नेतारों और संयुक्त-हस्ताक-कमिटी ने मजूर कर लिये हैं। इनके अनुसार जो कोई झगड़ा मजदूरों के साथ खड़ा होगा, वह पक्षों के सुदुर्बल कर दिया जायगा और पक्षों से फैसला न हो सकने पर ही मजदूर हड़ताल करेंगे। श्री०

झककतवाला को आता है कि इस समझौते के अन्तर्गत आने पर पौक-क वर्ष से बम्बई में जो बार-बार हड़ताएँ हो रही हैं वे मिट जायँगी और सत्ता की शांति का राज्य हो जायगा।

कृष्ण

[समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है। एक प्रति आने पर आलोचना न हो सकेगी। प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा—
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी।]

ऋग्वेदालोचन

ग्रन्थकार—श्री नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ। प्रकाशक—
श्री सत्यभद्र शर्मा, शान्ति प्रेस
आगरा (यू० पी०)। पृष्ठ,
संख्या ३००; मूल्य ₹॥॥।

यह ग्रन्थ एक प्रसिद्ध विद्वान् एवं उत्तरवासी महा-
नुभाव की लेखनी की रचना है, इस कारण इस ग्रन्थ को हमने आदि से अन्त तक दो बार पढ़ा। और कई स्थल तो कई बार पढ़े। हमें ऋग्वेदालोचन नामक पुस्तक और उसके कर्ता श्री नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ का नाम सुनने और प्रारम्भ के मुख-पृष्ठ पर देख लेने आ से जितनी आरी आशा उत्पन्न हुई, पुस्तक पढ़ लेने पर, उतनी ही निराशा अनुभव हुई। हम चाहते थे कि पुस्तक-बार में कहीं भी शास्त्री वेदतीर्थ महोदय अपने निज विशेष अनुसन्धान-रूप में प्रकट हों, या ऋग्वेद के भीतर से अभूतपूर्व रत्नों का मार्मिक समग्र ग्रहण हो। परन्तु वह हमें कहीं भी देखने को न मिला। यदि इस पुस्तक का नाम शास्त्री महोदय ऋग्वेदालोचन न रखकर ऋग्वेदालोचन-संग्रह रखते तो सार्थक होता। क्योंकि आपने पुस्तक के अविकसित भाग में ऋग्वेद के आलोचकों के मत का संग्रह-अर किया है।

१०० पक्षों में तो आपने ब्रह्म-
वादी, शास्त्रीय, निरुक्त, साय-
जीय, दयानन्द, ऐतिहासिक
याज्ञिक, पाश्चात्य पण्डित,
तिरुक्त, दास, सामन्त, इन
११ पक्षों को व्युत्पादिक रूप
में दिखाने का प्रयत्न किया
है। और इतने भाग में पता नहीं
चलता कि शास्त्रीजी स्वयं किस
पक्ष को स्वीकार करते हैं।
आपने स्थान-स्थान पर अपने

गुरु सामन्तजी के गुणानुवाद किये हैं, इससे भान होता है कि कदाचित् आपको उनका ही पक्ष अभिमत हो। परन्तु नहीं। केवल २८१ पृष्ठ पर एक पक्ष में आपने लिखा है कि “हम ग्रन्थ के आदि में दिये हुए ब्रह्मवादी सिद्धान्त को ही मानते हैं।” परन्तु ब्रह्मवादी-पक्ष के आपने केवल ग्रन्थ में अधूरे १ पृष्ठ ही देने की कृपा की है। और शेष पक्षों को दर्शाते हुए आपने परिशिष्ट-सहित प्रथम प्रकाश के १७५ पृष्ठ व्यय किये हैं। इससे हमें श्रेय इतना ही है कि लेखक ने अपनी आत्मा को अन्य पक्षों के नीचे कुचलने दिया है। और उनकी अपने मत से विप्रतिपक्ष देखकर भी कहीं उनके मतों की आलो-
चना-प्रत्यालोचना करने का साहस नहीं किया। उनको अपनी कसौटी पर कसने का बल भी नहीं किया, प्रत्युत् २८७ पृष्ठ पर ‘कतिपय आचर्य’ तीर्थक देकर अपने पक्ष

को ऐसा कष्ट कर दिखाया है कि लेखक की अपनी स्थिति तिलक, दास, मैकडानल, पवित्रमी पण्डित आदि के मनों के समक्ष एक तिनके के बराबर भी नहीं रहती।

द्वितीय प्रकाश में शास्त्रीजी ने ऋग्वेदोक्त विषयों का संग्रह किया है। इसमें आपने कुछ सूक्तों का तो अनुवाद कुछ आचार्यों के अनुसार लिख दिया है। और बहुत से विषयों के वाचं सहित सम्बोधन करके ही अथवा चरी भाषा में अस्पष्ट रूप से ऐसे ढाल दिया है कि मानो पढ़नेवाला मन्त्र पढ़ते ही उन मन्त्रों को समझ जायगा। जैसे २०८ पृष्ठ पर अथमर्चण मन्त्र, २५१ पृष्ठ पर पाणिग्रहण, गर्भाधान आदि मन्त्र। सपरमी-वाचन-सूक्त का उल्लेख करके शास्त्रीजी ने सौतों की परस्पर प्रतिस्पर्धा का वेदमन्त्रों में जो अद्भुत चमत्कार छिपा दिया है उसके लिए तो वेद-प्रेमी अवश्य उनके कृतज्ञ रहेंगे। इन सूक्तों के अर्थोद्देश्य करते हुए स्वयं शास्त्रीजी बहुत-से स्थलों पर सविध हैं कि इन सूक्तों का क्या अभिप्राय है। पृष्ठ २७५ पर 'यहना' सूक्त पर आपकी टिप्पणी उसी प्रकार की है।

शास्त्रीजी ने स्थान-स्थान पर लिख दिया है कि 'इन सबपर गम्भीर विवेचना की आवश्यकता है'। अन्त में आपने लिखा है कि "अब हमारे ब्रह्मवादी-पक्ष के मार्ग में भी कई बड़ा दृढ़ शिवाय हैं, जिनकी पार करना अत्यन्त आवश्यक है—अपने तिरस्कार के अनुसार वेदों की आलोचना संगति लगाये बिना अनुनिर्दिष्ट स्थान पर वेदों का बैठाना कठिन हो जायगा।" इस प्रसंग में हमें शास्त्री जी से निवेदन करना है कि आपके ऋग्वेदालोचन में हम आशा करते थे कि वे-वे भारी शिवाय आपने पार को होंगी, परन्तु स्वयं आप अपने आगे उन शिवायों को बड़ा पाकर भगति हो गये हैं। आप ऐसे स्वतन्त्र विचारक किए ऐसे मार्गहीन मन्त्रमय पर क्यों अटक करे हैं? अन्त में हम शास्त्रीजी का ध्यान एक बात पर और आकर्षित करते हैं कि आपने प्रथम प्रकाश में ब्रह्मवादी, शास्त्रीय, निरुक्त, इन तीन पक्षों को प्रथक प्रथक् माना है और वास्तविक, स्वामी दयानन्द और सायन के पक्षों को मिश्र-मिश्र माना है, फिर क्या आपकी समिति में शास्त्री, निरुक्त और ब्रह्म-

विचारक मन्त्रों में कोई परस्पर एकवाक्यता नहीं है? क्या महर्षि दयानन्द को निरुक्त पक्ष के ग्रन्थ ब्राह्मणादि सहमत नहीं हैं? अच्छा होता कि आप इन परस्पर उपकारी मन्त्रों की संगति लगाने का बल करते और अपने पक्ष के पोषण में और भी अधिक गहराई से जाते। यदि शास्त्री जी उपोद्धात पर ही समतोष करके 'Preface' में अमेजी पक्तियों न लिखते तो ग्रन्थ का गौरव बट न जाता। इसी प्रकार दास, तिलक, पाश्चात्य पण्डितों और मैकडानल आदि के मन्त्रों को लैकड़ों पृष्ठों में छिन्नकर अपने निज-पक्ष से पाठकों को बहुत दूर जा फेंका। उससे शास्त्री महोदय ने जिस अन्याय के लिए वह ग्रन्थ लिखा है उसके लिए किसी महत्व का नहीं है। और यदि जन्मों के नाना पक्ष विचलाना अभीष्ट था, तो इस ग्रन्थ की और भी अधिक विचारता और पूर्णता से लिखना चाहिए था। इससे इस ग्रन्थ का महत्व इसी दृष्टि से बहुत अधिक हो जाता। इसमें संदेह नहीं कि प्रस्तुत पुस्तक में तिलक, दास, मैकडानल आदि के पक्षों और वास्तविक तिरस्कारों को दर्शाते हुए पक्षों को स्पष्ट करने के लिए उनके कविपत वैदिक उपा, ब्रह्म-वध आदि के चित्र, यज्ञवेदि और प्राचीनशास्त्रिक भारत का मानचित्र आदि देकर ग्रन्थ की उपयोगिता को बढ़ाया है। जो साधारण रूप से वेद के विषय में पाश्चात्य आलोचकों और पूर्वीय आलोचकों का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक पर्याप्त उपयोगी है।

'वेद-प्रेमी'

भारतवर्ष का इतिहास

(खण्ड २)

लेखक—प्राचार्य रामदेव जी। प्रकाशक—गुरुकुल-विश्व-विद्यालय, कांगड़ी (किन्नौर)। आकार-रायल अठपेजी। पृष्ठ-संख्या १८०; मूल्य १।।। ६०।

'यागभूमि' के पिछले किन्हीं दो अंकों में उक्त ग्रन्थ के प्रथम खण्ड का वित्तुत परिचय दिया जा चुका है। द्वितीय खण्ड में महाभारत-काल से लेकर प्राचीन-काल (बीड़ से पूर्व) तक का सामाजिक, राजनैतिक व सभ्यता का इतिहास दिया गया है। यह काल भारतवर्ष के इतिहास में नितान्त अन्धकार-पूर्ण है। इतिहासज्ञ लोग

भारतीय इतिहास लिखते समय इस काल का वर्णन यों ही छोड़ दिया करते हैं। इस काल का वर्णन पुराणों में भी केवल राजाओं की वंशावली-मात्र देकर समाप्त कर दिया है। काव्य, नाटक, साहित्य आदि भी इस काल के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखते। न कोई प्राचीन शिलालेख तथा सिक्के भी उपलब्ध होते हैं और न विदेशी यात्रियों के वर्णन ही मिलते हैं। वर्तमान इतिहासज्ञों में श्रीयुक्त पाजिटर ने केवल वंशावली लिखकर इस काल को छोड़ दिया है। श्रीयुक्त दत्त भी इस काल पर कुछ पृष्ठ से अधिक न लिख सके। इस काल का राजनैतिक इतिहास ही नहीं, सामाजिक इतिहास भी लिखना कठिन है। श्रीयुक्त राय चौधरी ने अपने ग्रन्थ (Political History of Ancient India) में वैदिक और ब्राह्मण साहित्य को आधार मानकर इस काल का इतिहास लिखा है। परन्तु आचार्य रामदेवजी अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में इन ग्रन्थों की प्राचीनता—महाभारत-काल से पूर्व मिथ्या कर चुके हैं। इन अवस्थाओं में इस काल का इतिहास लिखना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। अस्तु।

इस खण्ड के प्रथम भाग में योग्य लेखक ने महाभारत को आधार रखकर उस समय की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शास्त्रीय और आर्थिक अवस्थाओं पर विस्तार से विचार करते हुए बताया है कि महाभारत का समय राजनैतिक दृष्टि से बहुत अधिक उन्नत था। सम्पूर्ण भारत-वर्ष शासन की दृष्टि से एक हो चुका था। भौतिक सम्भ्यता में भी वह बहुत अधिक उन्नत था। इस सम्बन्ध में लेखक ने प्रथम अध्याय में युद्धनैतिक, शस्त्रास्त्र, सैन्य प्रबन्ध, शिविर-रचना, आदि पर—अपनी प्रमाण देने की शैली को अच्छी तरह निभाते हुए—बहुत अच्छा तरह विचार किया है। दूसरे अध्याय में ताकालिक राज-शासन-पद्धति और शासन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए लेखक ने बताया है कि उस समय एकात्मक शासन राज्य को अपनी सम्पत्ति समझना था। तभी युधिष्ठिर ने राज्य को खुर में हरा दिया था। राजा स्वेच्छावारी हो रहे थे। फिर भी वे पूर्ण स्वतन्त्र नहीं थे। उनपर भी बहुत-से बन्धन रहते थे। ब्राह्मण राजाओं को अपने नीचे रखते थे। यदि प्रजा राजा के व्यव-

हार से अत्यन्त असन्तुष्ट हो, तो वह उसे राज्य-च्युत कर सकती थी। राजा भी प्रजा या विद्वान् ब्राह्मण से सलाह लिया करते थे। राजा वेन राज्य-च्युत कर दिया गया और उसके पुत्र पृथु ने गद्दी पर बैठते समय जो प्रतिज्ञायें कीं, वे बहुत अधिक महत्त्व की हैं। प्रजा ने राजा-रानी को भी राज्य-च्युत कर दिया। राजा ययाति के छोटे पुत्र को युवराज बनाने पर प्रजा ने उससे उसका कारण पूछा। व्यवस्थापिका सभायें शासन की सुविधा के लिए होनी थीं। उस समय भी दण्ड-पोषण के नियम (Poor laws) बने हुए थे। कर-संग्रह का अच्छा प्रबन्ध था। कर लगाने के सम्बन्ध में महाभारत कहता है, राष्ट्र को बड़ा समझकर ही प्रजा पर कर लगाना चाहिए। गौ को अधिक दुह लेने से बड़ा काम का नहीं रहता। आपत्त के समय प्रजा से सामूहिक ऋण भी लिया जाता था। पशुओं के लिए मुफ्त चरागाहें रखी जाती थीं। तीसरे अध्याय में लेखक ने ताकालिक आचार-व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि इस दृष्टि से उस समय का भारत अधिक उन्नत नहीं था। ब्राह्मण और क्षत्री का अपमान होता था। राक्षस विवाह होने लग गये थे। क्षत्रियों भी पति को वश में करने के लिए वंशारक्षणमन्त्र पूछती रहती थी। बालविवाह प्रारम्भ हो गये थे। महाभारत में ७ साल की लड़की से विवाह करने का उल्लेख है। निषाग की भी प्रथा प्रचलित थी। आगे रिश्त, नर-बलि, अपराध, शपथ, गालियाँ, दास-प्रथा आदि अनेक कुप्रथाओं और नैतिक श्रेष्ठचारों का वर्णन दिया गया है। चतुर्थ अध्याय में बताया गया है कि उस समय उपातिथ, चिकित्सा, गर्भ-विज्ञान, शरीर-ज्ञान, सृष्टि-रचना आदि विज्ञान बहुत उन्नत थे। पाँचवें अध्याय में ताकालिक शिविर-वैभव तथा वाणिज्य-व्यवसाय पर अच्छा विचार किया गया है।

परन्तु हमारी सम्मति में आचार्य रामदेवजी उक्त विवेचन में एक बड़ी भारी भूल कर गये हैं। सम्पूर्ण महाभारत-ग्रन्थ एक समय नहीं बना। स्वयं आचार्यजी ने इतिहास के प्रथम खण्ड (पृ० ३५२-५७) में स्वामी दयानन्द का एक उद्धरण देते हुए यह स्वीकार-सा किया है कि महाभारत का भाग भोज के समय (११वीं सदी में) बना

है। यदि ओज तक न भी कावें, तो भी इसे २००० वर्ष पूर्व से इधर का बना हुआ मानना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में महाभारत का बहुत बड़ा भाग आज से ५००० वर्ष पूर्व का इतिहास बताने में असमर्थ है। उसमें आई हुई विभिन्न कथाएँ और प्रबन्धों पर महाभारत से बहुत पीछे के काल की सम्यता का ही परिचय देते हैं, न कि महाभारत-युद्ध के समय की सम्यता का। अस्तु।

द्वितीय भाग में महाभारत-काल से प्राग्वैद-काल तक का राजनैतिक इतिहास दिया गया है। यह अध्याय बहुत अधिक स्वाध्याय के बाद लिखा गया मालूम होता है। परन्तु इस भाग के पिछले अध्यायों में प्रत्येक बात की पुष्टि के लिए स्थल-स्थल पर प्रमाण नहीं दिये गये, जिससे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए स्वयं स्वाध्याय करने में बहुत कठिनाता होती है। प्रथम अध्याय में महाभारत से अभिन्न ४८ राज्यों और अनेक गणतन्त्रराज्यों का वर्णन किया गया है। अन्धक वृटिगसम्व पर तो बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि यूरोपीय विद्वानों का यह विश्वास बिल्कुल निमूर्त है कि सार्वभौम राज्य या साम्राज्य की कल्पना पहले-पहल यूरोप में हुई। महाभारत के पढ़ने से साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। मगध का अरासंध देवा ही साम्राज्यवादी सम्राट् था। उसने बहुत-से राजाओं को अधिकार में कर रक्खा था। उसे नष्ट कर युधिष्ठिर भारत का सम्राट् बना। आगे के चार अध्यायों में बार्हस्पत्य, प्रद्योत, शिशुनाग, चन्द्र सूर्यवंशों तथा कामर के राजवंशों का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। इन इतिहास के जानने की सामग्री ही नहीं मिलती, इसलिए अन्य सभी इतिहासज्ञों की भाँति आचार्यजी को भी पुराणों में समुपलब्ध वृत्तान्तों पर संतोष करना पड़ा है।

सातवें अध्याय में १९६४ ई० तक के विदेशी आक्रमणकारियों—ओसिरिस, हरक्यूलीज और असीरिया की रानी सेमिरामिस—के आक्रमणों का संक्षिप्त वर्णन है। इस अध्याय में तो एक भी प्रमाण का न होना बहुत अधिक कटकटा है। इससे पाठक स्वतन्त्ररूप से कोई जीव नहीं ले सकता। आठवें अध्याय में बौद्ध-साहित्य के आधार पर

प्राग्वैद-काल के ११ राज्यों का वर्णन किया गया है।

इस पहले ही कह चुके हैं कि यह पुस्तक ऐतिहासिक जगत् में क्रान्तिकारक है। इसमें आज के इतिहासज्ञों के सर्वसम्मत सिद्धान्तों को इतिहास का आधार नहीं माना गया। यही हाल दूसरे खण्ड का भी है। इस ग्रन्थ के लेखक ने यह ग्रन्थ लिखते समय दो बातें मान ली हैं कि महाभारत का युद्ध ३१०० ई० पू० हुआ और महात्मा बुद्ध १८,१९वीं शताब्दी ई० पू० हुए। इसलिए इस खण्ड में ३१०० ई० पू० से १९वीं शताब्दी ई० पू० तक का वृत्तान्त है। लेखक ने उपर्युक्त राजवंशों का समय निम्न-लिखित माना है—बार्हस्पत्य-वंश ३११९ ई० पू० से २१३३ ई० पू० तक; प्रद्योतवंश २१३३ ई० पू० से १९९५ ई० पू० तक; शिशुनागवंश १९९५ ई० पू० से १६३५ ई० पू० तक; चन्द्रवंश (हस्तिनापुर का) अभिमन्यु-पुत्र परीक्षित से उद्दान (महात्मा बुद्ध के समकालिक) तक।

उक्त तिथिक्रम बहुत विवादास्पद है। इसपर लेखक ने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला। यह बड़ा भारी कमी है। बिना किन्हीं प्रबल युक्तियों के इस नवीन तिथिक्रम को इतिहास का कोई भी विचार्य स्वाकार नहीं कर सकता। अन्य सभी इतिहासज्ञ बुद्ध क. छठी सदी ई० पू० मानते हैं। दोनों मतों में १३०० सालों के इस महान् अन्तर के कारण आगामी मुसलमानों के समय तक सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में गड़बड़ा पड़ जाती है। यही लेखक को इस पर पर्याप्त प्रकाश डालना चाहिए। बहुत सम्भव है कि विद्वान् लेखक इसपर अपने इतिहास के तृतीय खण्ड में मौर्यकाल पर विचार करते हुए प्रकाश डालें। परन्तु बिना अपने तिथिक्रम को सिद्ध किए आगे बढ़ना उचित मालूम नहीं होता। आशा है कि द्वितीय संस्करण में इसपर एक अध्याय जोड़ दिया जायगा।

प्रायः सभी पाश्चात्य इतिहासज्ञ प्राग्वैद-कालीन इतिहास पर लिखते हुए ब्राह्मणों और सूत्र-ग्रन्थों का आश्रय लेते हैं, परन्तु आचार्यजी इन ग्रन्थों को महाभारत से भी प्राचीन काल का बना हुआ मानते हैं, जैसा कि यह ग्रन्थ खूब में सिद्ध कर चुके हैं। उन्होंने इस काल-का सामाजिक, राजनैतिक और सम्यता-सम्बन्धी वृत्तान्त

एक नये ग्रन्थ से लिखा है और वह है शुक्रनीति-सार। आधुनिक विद्वान् उपलब्ध शुक्रनीति को बहुत अर्वाचीन मानते हैं। केवल यूरोपियन विद्वान ही नहीं, कई भारतीय विद्वान् भी इसे बहुत अर्वाचीन मानते हैं। श्री गौरीशंकर होरा-चन्द्र ओझा तो इसे मुगलों के भारत में आने के बाद का बना हुआ मानते हैं। परन्तु आचार्यजी की मान्यता है कि यह ग्रन्थ महाभारत-युद्ध के बाद और महात्मा बुद्ध से पूर्व किसी समय बना है। इस सम्बन्ध में आपका कहना है कि शुक्राचार्य बहुत प्राचीन ऋषि हैं, महाभारत आदि में उनका उल्लेख है, पीछे से महाभारत के बाद किसी विद्वान् ने उसका संप्रेषण कर शुक्रनीतिसार बनाया। कौटिल्य, कामन्दक, हरिवंश, वीर पञ्चतन्त्र में शुक्रनीति के उद्धरण पाये जाते हैं। हमारी समिति में इस विवादग्रस्त विषय पर अधिक विस्तार से लिखना चाहिए था। अस्तु।

विद्वान् लेखक ने तृतीय भाग के दूसरे में नवें अध्याय तक शुक्रनीतिसार ग्रन्थ के आधार पर तात्कालिक भौगोलिक अवस्था, राजा तथा शासन-प्रबन्ध, मंत्री-मण्डल, प्रजाओं के अधिकार और स्थानीय स्वराज्य, तात्कालिक शासन का स्वरूप, न्याय, व्यवस्था, सेना-प्रबन्ध, तात्कालिक शास्त्रास्त्र (आज्ञेयास्त्र तक), युद्धनीति, राष्ट्रीय आय-व्यय, कर, मुद्रा-पद्धति, समाज की आर्थिक दशा, शिल्प और व्यापार, व्यापार के जल और स्थल मार्ग, कृषि, भौतिक सम्पत्ता, धर्म और सामाजिक व्यवस्था पर विस्तार से विचार किया है। यह सम्पूर्ण प्रकरण ४४ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। यह वस्तुतः शुक्रनीति का सार है। इनके पढ़ने से शुक्रनीति की आवश्यक बातें ज्ञात हो जाते हैं। प्रत्येक कथन के लिए शुक्रनीति से श्लोक उद्धृत किये गये हैं।

इस ग्रन्थ का चतुर्थ भाग तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें प्राचीन भारत के विदेशों से संबंध और उनमें भारतीय सम्पत्ता के प्रसार पर गहरा विवेचन किया गया है। वैधे तो बहुत-से इतिहासज्ञों ने गृहचार भारत (Greater India) के सम्बन्ध में लिखते हुए चीन, जापान, स्वाम, जावा, कम्बोडिया आदि से भारत का संबंध दिखाया है, परन्तु उन्होंने अधिकतर बुद्ध के बाद के भारत

के विदेशों सम्बन्ध पर ही विचार किया है। लेकिन आचार्य रामदेव जी ने प्रागैतिहासिक भारत के विदेशों के संबंध पर विचार किया है, जो बहुत दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

इस भाग के प्रथम अध्याय में भारत और चीन के प्राचीन सम्बन्ध पर विचार किया गया है। दोनों देशों के साहित्य, धर्मशास्त्रों, धार्मिक और दार्शनिक सिद्धान्तों में आश्चर्यप्रद समानता पाई जाती है। लेखक ने इस समानता के बहुत से उदाहरण देकर अपने मन्तव्य की पुष्टि ऐतिहासिक प्रमाणों से भी की है। सर विलियम जोन्स ने इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। यदि भारत का चीन से सम्बन्ध बुद्ध के बाद ही होता, तो चीन भारत की ऐसी प्रथाओं को स्वीकार न करता, जो बौद्धधर्म के प्रतिकूल हों। दूसरे अध्याय में भारत और ईरान के प्राचीन सम्बन्ध पर भी लेखक ने विचार, धर्म और भाषा की साम्यता के आधार पर विचार किया है।

आगे के आठ अध्यायों में एसमिज (पैलस्टाइन-निवासी), मध्यएशिया, यूनान, इटली, ड्यूड्ड लोग, अमेरिका, आफ्रिका और मिश्र से भारत के प्राचीन संबंध पर बहुत विद्वत्ता से विचार किया गया है। प्रत्येक देश के प्राचीन साहित्य, धर्म और रीति-रिवाजों में समानता दिखाकर उसके ऐतिहासिक प्रमाण दिये गये हैं। यह सम्पूर्ण भाग १०० से अधिक पृष्ठों में समाप्त होता है।

वस्तुतः यह भाग बहुत अधिक योग्यतापूर्वक लिखा गया है। प्रत्येक भारत के प्राचीन गौरव के प्रेमी को यह भाग अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे ज्ञात होता है कि बन्धु से पूर्व भी भारतीय सत्ता के प्रायः सभी देशों से परिचित थे और उनमें भारतीय सभ्यता का प्रचार था। इस ग्रन्थ के अन्त में अनुक्रमणिका भी दी गई है, जिससे पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई है।

अन्त में हम भारतीय इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी से इसके पढ़ने का अनुरोध करते हैं। बहुत संभव है कि वे लेखक के सभी विचारों से सहमत नहीं, परन्तु फिर भी वे इसे पढ़कर समझेंगे कि उन्हें बहुत-सी नई बातें मालूम हुई हैं। उन्हें एक नये दृष्टि कोण का ज्ञान होगा। हम आशा करते हैं कि आचार्य रामदेव जी इसका तीसरा

कलह भी सीर ही हिंदी-जनता के सामने उपस्थित करेंगे ।

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

श्री राधेश्याम-नाटकावलि

इन दिनों हिन्दी-जगत में कितने ही नाटक ऐसे देखे जाते हैं, जिन पर “रंग मंच पर सफलता पूर्वक खेले जाने योग्य” तो लिखा रहता है, किन्तु इनमें के अधिकांश इस योग्य नहीं होते । इसीलिए स्टेज की बारीकियों से जानकारी रखने वाले व्यक्ति आधुनिक नाटक लेखकों की इस अनधिकार-चेष्टा को बहिष्कार की ही दृष्टि से देखते हैं । क्योंकि वे भलीभाँति समझते हैं कि किसी नाटक को लिख देने के बाद उसे सफलतापूर्वक अभिनय कर दिखाने के लिए साधारण एक्टर से लेकर स्टेज मास्टर तक को कितना दिमाग लड़ाना पड़ता है, किस प्रकार दूरियों की योजना, पात्रों का कार्य-विभाजन, उनकी प्रसंगोपास भाषा एवं गद्य पद्यात्मक भाषण-शैली में रिरसंज्ञ और स्टेज होने के पूर्व तक सुधार करना पड़ता है, उमे आजकल के निरे साहित्यिक नाटककार नहीं जान सकते; और इन्हींलिए उनका उपयुक्त दावा निस्सार है । हाँ, उनके नाटक पढ़कर पाठकों को साहित्यिक आनन्द का अनुभव अवश्य हो सकता है । और बहुत हुआ तो केवल साहित्यिक दृष्टि से देखने वाला हजार में एक-आध दर्शक उनका अभिनय होते समय किमी अव्यक्त आनन्द का उपभोग भी कर सकता है । किन्तु शेष नौ-सौ-निम्नानवे व्यक्ति उस साहित्यिक नाटक को नीरस ही बतायेंगे । इसलिये स्टेज पर खेले जाने योग्य नाटक लिखने के उम्मीदवारों को पहले किसी नाटक-कम्पनी में जाकर, जिन किसी प्रकारसे हो, कुछ महीने स्टेज और अभिनय की बारीकियों का अध्ययन करना चाहिए । बरेली-निवासी कीर्तन-कलानिधि पं० राधेश्यामजी कथावाचक के नाटक आज पन्द्रह वर्ष से बम्बई की न्यू अथलेट सिप्टिकल कम्पनी द्वारा भारत के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों में अभिनीत हो रहे हैं । जिस किसी ने एक बार उनके नाटकों को देखा है, वह कभी उनकी विशेषताओं को नहीं भूल सकता । उनके नाटकों में चरित्र की महत्ता, भावों की उच्चता और सामयिकता की छाप के साथ गम्भीर एवं मार्मिक

विमोद इतनी सफलता के साथ प्रदर्शित किया जाता है कि प्रत्येक विचारवान् दर्शक उनकी इस सफलता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता । छन्दशास्त्र की दृष्टि से इन्होंने पर उनकी कविताओं में कहीं यति-भंग या मात्रा-दोष अथवा अनुपास की त्रुटि भले ही मिल जाय, किन्तु भावों की दृष्टि से वे जितनी प्रभावशालिनी और मार्मिक हैं, इतनी आजकल की तुल्यनिर्घ्या नहीं हो सकतीं । इसी दृष्टि से उक्त पण्डितजी की “नाटकावलि” पर संक्षेप में कुछ विचार प्रकट किये जाते हैं । अस्तु ।

वीर अभिमन्यु

पण्डितजी का सबसे पहला नाटक है ‘वीर अभिमन्यु’ । यह आज से ठीक पन्द्रह वर्ष पहले अर्थात् ग् यूरोपीय महायुद्ध के समय लिखा गया था । यही कारण है कि हममें तत्कालीन परिस्थिति का बड़ी ही खूबी के साथ प्रदर्शन किया गया है । यह नाटक पण्डितजी की सबसे पहली रचना होने के कारण उन्होंने मुगवाबाद-निवासी स्व. लाला बालग्राम कृत “वीर अभिमन्यु” से इसमें बहुत-कुछ सहायता ली, और बड़ी ही गिहतापूर्वक इसके लिए उन्होंने कृणुता भी प्रकट की है । इसी प्रकार उक्त न्यू अथलेट कम्पनी के भूतपूर्व डाइरेक्टर तथा भारतीय रंगमंच पर हाखरस का अभिनय करनेवाले अद्वितीय नेता सेठ सोरावजी फ़ारमजी जोषा से भी उन्होंने अपने वीर अभिमन्यु नाटक को स्टेज के योग्य बनाने में बघेष्ट सहायता ली है, यही कारण है कि डेढ़-दो वर्ष प्रदर्शन करने के बाद जब सबसे पहली बार इस नाटक का अभिनय हुआ, तो भाव, भाषा और वेष-भूषादि की दृष्टि से इस नाटक को देखकर दिल्ली की जनता आश्चर्य-मग्न हो गई । क्योंकि इसके पहले शाब्द केवल उर्दू के ही नाटकों का दौरा-दौरा था । अस्तु ।

नाटक के आरम्भ में बरेली के सुयोग्य विद्वान् नेता श्रीधर बाबू जियाराम सक्सेना एम० ए० की विचारपूर्ण, मार्मिक एवं आलोचनात्मक भूमिका है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने इस नाटक को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि रंगमंच पर इसका अभिनय भी बारीकी के साथ निरीक्षण किया है । और इसी दृष्टि से उनकी आलोचना बड़े महत्त्व

की हुई है। इन पंक्तियों का केवल भी इस नाटक को दो-वक्क बार ही नहीं बल्कि पूरे चौबीस बार रंगमंच पर अभिनय होते देख चुका है, और प्रत्येक बार उसे हसकी नई-नई विशेषताओं का अनुभव होने से बराबर भत्सि ही रही।

जैसा कि आजकल देखा जाता है, हिन्दी के अधिकांश नाटक भाव-भाषा की दृष्टि से उच्च रहने पर भी केवल पढ़ने ही के काम के रहते हैं और स्टेज पर सफलतापूर्वक नहीं केले जा सकते। वह बात इस नाटक के विषय में नहीं कही जा सकती। क्योंकि पण्डितजी का यह नाटक स्टेज पर तो सफलतापूर्वक खेला ही जा रहा है, किंतु इसी के साथ-साथ इसको पढ़ कर साहित्यिक आनंद का आस्वादन भी भली-भाँति किया जा सकता है। सारांश, यह नाटक सब प्रकार से उपयोगी और पठनीय हुआ है। यही कारण है कि पञ्जाब प्रदेश की हिन्दी-भूषण और इण्टर-मीडियेट परीक्षा के लिए पाठ्यपथ एवं सयुक्त प्रदेश के स्कूलों में इनाम देने और लाइब्रेरियों के लिए यह चुना गया है और अबतक चार आवृत्तियों के रूप में यह सत्रह हजार की संख्या में बिक भी चुका है। कागज़, छपाई आदि की दृष्टि से भी पुस्तक नयनाभिराम है। अच्छा हो, यदि इसके मुखपृष्ठ का चित्र बदल दिया जाय, साथ ही पाँचवें पृष्ठ पर का दोहा इस रूप में बदल दिया जाय—

इसी भौंति भूले रहे, यदि अपना कर्तव्य।

तो फिर हरि के हाथ है, भारत का मवितन्य ॥

यद्यपि पूरा नाटक ३१५ पृष्ठों में समाप्त हुआ है और उसमें प्रायः सभी घटनाओं का यथाक्रम विवेचन भी किया गया है, किंतु रंगमंच पर खेलने की सुविधा और तीन-चार घण्टे में खेल समाप्त कर देने के विचार से इसमें के कई दृश्य स्टेज पर संक्षेप में दिखाये जाते हैं। फिर भी विशेषता यह है कि कहीं शृंखला नहीं टूटने पाई है।

नाटक का नाम यद्यपि वीर अभिमन्यु रखा गया है, किंतु 'वीर अभिमन्यु' का वक्क तो प्रथमोक्त का समाप्ति के ही साथ-साथ हो जाता है। दूसरे अंक में अर्जुन के घातक जयद्रथ के वक्क के लिए तैयारी कराई जाती है तथा तीसरे अंक का अन्त जयद्रथ के वक्क के साथ होता है। ऐसी दशा में नाटक का नाम 'जयद्रथ-वक्क' ही रक्कना चाहिए

वा। किंतु बाबू पण्डितजी को यह नाम ठीक नहीं जँका और उन्होंने अपने वीर-स्वभाव के अनुकूल 'जयद्रथ-वक्क' के मूल कारण 'वीर अभिमन्यु' का ही नाम अधिक उपयुक्त समझा है। पण्डितजी के इस नाटक को बड़ीकत युक्तप्रदेश और पञ्जाब में बहुत-कुछ हिन्दी-प्रचार हुआ है। एतदर्थ हिन्दी-प्रचार के नाते भी पण्डितजी धन्यवादाई हैं।

गोपीचल्लभ उपाध्याय

विपंचो

लेखक—श्री रामनाथ गाल 'सुमन'। प्रकाशक—हिन्दी-पुस्तक-मण्डार, लहेरियासराय। मूल्य १।

'सुमन' जी की कविताओं का यह छोटा-सा संकलन अमूल्य है, चार जाने तो निष्ठावर-मात्र हैं। पहली ही कविता कमाक की है। 'अन्तर से', 'सुमरो' और 'मूक वेदना' भी बड़ी मर्मरन्गी हैं। यदि कविता का कोई उद्देश्य हो सकता है तो इस विपंचो का उद्देश्य यह है—

'मैं रो दूँ, वे रो दें जग को श्रौं मे नहला दे।'

और निस्सन्देह इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई है।

कवि के मौलिक भाव तो अन्दे हैं ही, परन्तु अनेक स्थलों पर पुरानी शराब भी नये प्याले में निराकी छटा दिखा रही है। जैसे—

Truth is Beauty, and Beauty truth,
that is all,

Ye know on earth and need ye know
कीट्स की इन पंक्तियों का यह कैसा सुन्दर अनुवाद है—

'सत्य और शिव में ही सुन्दर खोजूँगा पाजाऊँगा।'

अन्तिम कविता भी, जो रवीन्द्र बाबू के एक गीत के आधार पर लिखी गई है, बहुत अच्छी है।

पुस्तक में दो-एक वाक्यांश खटखटे हैं। जैसे—

'प्रभुकी जरा चूप लेने दे, अपनी हविस मिटाने दे,'
चालिगन पा जाने दे' इत्यादि।

फिर जी, पुस्तक क्या है, 'यह तो दुखिया दिख की कीदा है।'

गोपालस्वरूप भटनागर

युवक

सम्पादक—श्री रामवृक्ष शर्मा बेनोपुरी । प्रकाशक—
युवक-पत्र, पटना । सचिव । साहज 'त्यागधर्म' का । पृष्ठ
६४, वार्षिक मूल्य ४) रु०

आज 'मौ' की पराधीनता की वेदना से युवक-हृदय
अधीर और अशान्त हो रहा है । जो यह समझते थे कि
भारतीय युवक जनाने हैं, उनमें जीवन नहीं जान नहीं,
वे फैशन के खरीदे गुलाम हैं, उनके विदवास को कड़ा
धक्का पहुँचा है । युवकों के प्राणों में चोट लगी है, वे उद्बे-
लित हो उठे हैं । दुनिया में सिर ऊँचा करके खड़ा न हो
सकने की लज्जा ने उनका मर्मस्थल बेव दिया है । 'मौ'
की कहण वाणी और समाज एवं देश की गन्दगी ने उनमें
क्षोभ उत्पन्न किया है । वे एक नूनन प्राण, एक नूनन चेतना
को लेकर खड़े हो रहे हैं । ऐसे समय उनके प्राणों में जलने
वाली आग और उनके हृद्-गिर्द उठने वाले धुएँ के प्रकाशन
की, अभिव्यक्ति, की आवश्यकता थी, इसे कौन अस्वीकार कर
सकता है ?

हमें हर्ष है कि बिहार ने इस सम्बन्ध में आगे कदम
बढ़ाया है और 'युवक' निकालकर साहसिक एवं ओजस्वी
साहित्य का हिन्दी में आविर्भाव करने का वह सफल प्रयत्न
कर रहा है । इसके अभी तक दो अंक निकले हैं । दूसरा अंक
पहले से अपने आदर्श के अधिक अनुकूल है और आशा
है कि विकास का यह क्रम जारी रहेगा । शुरु से अन्त तक,
दोनों अंक ऐसी रचनाओं से भरे हैं, जो युवक-हृदय में
आशा, उत्साह और जीवन उत्पन्न करने वाली हैं । दूसरे
अंक के तिरगे चित्र से, और उससे भी अधिक उसके प्राणो-
त्कर्षक एवं काव्यमय चित्र-परिचय से और भी सन्तोष
होता है । इसके सम्पादक श्री रामवृक्ष शर्मा बेनोपुरी,
सुरक्षि एव चुनाव के लिए प्रसिद्ध और 'छपाई के शौकीन'
हैं, अतएव इस सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है ।
हम हिन्दी-साहित्य क्षेत्र में अपने इस सहयोगी का सादर
स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इसके सहयोग का
मौका सदा हमें मिलता रहेगा ।

'सुमन'

साहित्य-सत्कार

गुजराती

१. डॉल्टन योजना—लेखक—श्री हरभाई त्रिवेदी ।
प्रकाशक—श्री दक्षिणामूर्ति-प्रकाशन-मन्दिर, भावनगर ।
सजिद । पृष्ठ-संख्या १०६, मू० १) रु० ।

२ स्तपुत्र कर्ण—लेखक—श्री नानाभाई । प्रकाशक
वही । पृष्ठ-संख्या ६८, मूल्य ६) आ० ।

२ अमेरिकानु स्थातन्य-युद्ध—लेखक—श्री
जीवनलाल हरिप्रसाद दीवान । प्रकाशक—प्रस्थान-कार्या-
लय, अहमदाबाद । पृष्ठ-संख्या ८०, मूल्य १) आ० ।

अंग्रेजी

४. The Awakening of Indian youth.
(भारतीय युवक-जाग्रति) । लेखक व प्रकाशक—स्वामी
आनन्द, बी० ए०, मन्त्री भारत-युवक-संघ, काशी (अब
आगरा) । पृष्ठ-संख्या २०, मूल्य १) आ० ।

हिन्दी

५ त्रिआङ्गदा (बंगला से पद्यानुवाद)—अनुवा-
दक—श्री मुंशी अजमेरी । प्रकाशक—साहित्य-सदन, चिर-
गाँव (साँसी) । पृष्ठ-संख्या ६४, मूल्य १२) आ० ।

६ हेमला सत्ता (पद्य)—लेखक—श्री मुंशी अज-
मेरी । प्रकाशक वही । पृष्ठ-संख्या ४२, मूल्य १२) आ० ।

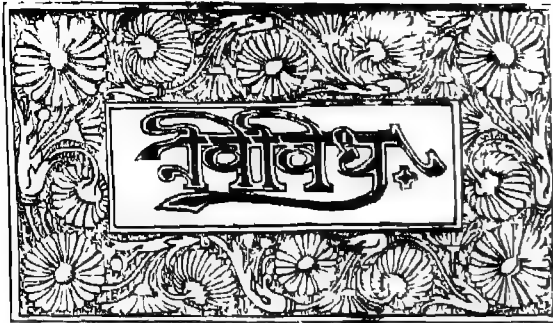
७ विकट भट (पद्य)—लेखक—श्री मौयलीनारण
गुप्त । प्रकाशक वही । पृष्ठ संख्या १४, मूल्य २) आ० ।

८ गुरुकुल (पद्य)—लेखक व प्रकाशक वही ।
सजिद । पृष्ठ-संख्या २०९, मूल्य २) रु० ।

९ गीता-रहस्य (बंगला से अनूदित)—अनुवादक—
श्री कृष्णानन्द गुप्त । प्रकाशक वही । सजिद । पृष्ठ-संख्या
१९५, मूल्य २॥) रु० ।

विांघ

राष्ट्रीय गौरक्षण-साहित्य (मासिक पत्र)—
सम्पादक—श्रीमहेशदत्त शर्मा । प्रकाशन स्थान—रामनगर,
बनारस स्टेट । २० x ३० सोलहपेजी साहज; पृष्ठ-संख्या
१४ । वार्षिक मू० ॥) आ० ।

भा० व्यापार और राष्ट्रीयता

गत २८ दिसम्बर को कलकत्ता में होने वाले भारतीय व्यापारी संघ के अधिवेशन में उसके सभापति सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने अपने स्पष्ट भाषण में उक्त विषय पर उत्तम प्रकाश डाला था। उस अधिवेशन में वाइसराय और बंगाल के गवर्नर भी उपस्थित हुए थे। हम उक्त भाषण के कुछ उपयोगी अंश नीचे देते हैं—

भारतीय व्यापार और व्यवसाय का भी बहुत दीर्घ इतिहास है। बहुत प्राचीन काल से भारतीय राजनीति में व्यापारीवर्ग का महत्व रहा है। अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ से देशी व्यापार की अपेक्षा विदेशी व्यापार की उन्नति की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इसे देखकर ही दादाभाई नौरोजी, रमेशचन्द्र दत्त और रानडे प्रभृति भारतीय विचारकों ने सरकारी नीति को बदलने के योग्य समझा। १९०५ में बग भग के कारण चले हुए स्वदेशी-आन्दोलन के समय से भारतीय व्यवसाय ने अपने विशेष अधिकार और उत्तरदायित्व को समझा और भारतीय व्यावसायिक प्रदर्शनी और व्यावसायिक सम्मेलन, राष्ट्र-महासभा (कांग्रेस) से मिल गये। यह कहा जाता है कि व्यापार और व्यवसाय को राजनीति से पृथक् रखना चाहिए, परन्तु यह असंभव है। हम राजनीति से व्यापार को पृथक् नहीं कर सकते। इसके विपरीत हम दोनों को घनिष्ट सम्बन्ध देखना चाहते हैं। भारतीय व्यवसाय का इतिहास राष्ट्रीय प्रगति का ही भाग है, जो उसके पुष्ट होने से प्रज्वलित बनता है। राजनैतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय

आन्दोलन का उद्देश्य भारत को संयुक्त, सम्पन्न और उन्नतिशील बनाना है। यही उद्देश्य भारतीय व्यापार और व्यवसाय का है। भारतीय व्यापार और व्यवसाय राष्ट्रीय प्रगति की गति देखकर सरकार या अंग्रेजी स्वार्थ से नहीं मिलना चाहते। भारतीय व्यापारी, जनता के साथ इतने अधिक सम्बन्ध में रहते हैं कि वे देश के असन्तोष को सबसे पहले अनुभव करते हैं। इसलिए वे जनता के हित की दृष्टि से किसी प्रस्ताव का समर्थन या विरोध करते हैं। व्यापारियों और सरकार में पारस्परिक विश्वास आपसी मतभेद के अवसरों को कम कर देगा।

मैं तो वह दिन देखना चाहता हूँ, जब कि व्यापार और व्यवसाय में अंग्रेज और हिन्दुस्थानी का भेद उठ जायगा और दोनों एकट्ठे काम करते हुए देश के आर्थिक हित की रक्षा करेंगे। ऐसा सहयोग आज भी असंभव नहीं है। भारतीय नेता अंग्रेजों को छूटना नहीं चाहते। स्वतन्त्र भारत में भी अंग्रेजी स्वार्थों की रक्षा पर उतना ही ध्यान दिया जायगा, जितना आज दिया जाता है। उनका वही अधिकार होगा, जैसा उनके देश में अन्य राष्ट्र वालों का होता है।

हमारे इस सच का पूर्ण विश्वास है कि व्यापारियों और व्यवसायियों की समृद्धि कृषकों की समृद्धि पर निर्भर है। कृषकों की अवस्था सुधारने की तरफ सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। कृषकों को आर्थिक सहायता देने के लिए सहयोग-समितियों और बैंकों का प्रचार होना चाहिए।

कृषि-कमीशन ने भारतीय कच्चे माल की कीमतों को संसार के बाज़ार में बढ़ाने के प्रयत्न पर कोई विचार नहीं किया। कई ऐसे उपाय किये जा सकते हैं, जिनसे भारत के कच्चे माल की कीमत अधिक लगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 'काटन स्टैंडर्ड ऐक्ट १९२३' पास कराकर सारे संसार के बाज़ार को अमेरिका के कपास के व्यापार में आगे बढ़ने से रोक दिया है।

जुट के जो कारखाने विलायत में खुले हुए हैं, उनमें भारतीय विचारधर्मियों को नहीं रहने दिया जाता। यदि भारतीय सरकार इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न करे, तो अनेक बाधाएँ दूर हो जायें।

इसके बाद वक्ता ने हाजी के जहाजी बिल और जहाजी-शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करते हुए अपना भाषण समाप्त किया।

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

हाजी-बिल और भेदभाव

श्री एस० एन० हाजी बड़ी व्यवस्थापिका सभा के एक सदस्य हैं और उन्होंने भारत के सामुद्रिक व्यापार के लिए एक योजना पेश की है, जो व्यवस्थापिका सभा के सामने विचाराधीन है। इसके विरुद्ध भारत के अर्ध-सरकारी पत्रों और विदेशी व्यापारियों ने यह कहना आरम्भ किया कि 'यह बिल Discriminative (भेदजनक) है, इसलिए ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए। जब कोई राष्ट्र किसी जाति विशेष के विरुद्ध कोई कानून बनाता है तो उस कानून को 'डिस्क्रिमिनेटिव' कहते हैं।

पर क्या भारत ही अकेला पहले-पहल ऐसा कानून बना रहा है ? नहीं ! ऐसे कानून की प्रत्येक देश को आवश्यकता होती है और साधारणतः प्रत्येक देश में वर्तमान भी है। यहाँ पर मैं यही दिखलाने का प्रयत्न करूँगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में कितने-कितने देशों ने ऐसे कानून बनाये हैं।

आस्ट्रेलिया

डाक और तार के कानून १९०१ की २१ वीं संख्या (The post and telegraph act of 1901, No. 12) के अनुसार आस्ट्रेलिया की सरकार क्वीन्सलैण्ड में डाक ले जाने या ले आने के लिए उस जहाज से सम्बन्ध नहीं कर सकती, जिसपर केवल गौरे मजदूर न काम करते हों। उसी देश के कानून संख्या १३, १९०१ के अनुसार कोई एशिया-वासी कृषि विषयक सुविधाओं का अधिकारी नहीं हो सकता। आस्ट्रेलिया और क्वीन्सलैण्ड की सरकार ने १९१२-१३ में मिलकर क़ास प्रबन्ध किया कि चीनी के व्यवसाय में कोई एशिया-वासी भाग न लेने पावे। 'बनाना'-व्यवसाय-रक्षक कानून (The Banana Industry preservation Act 1921, No 3)

इसीलिए बनाया गया कि कोई एशिया-वासी 'बनाना'-व्यवसाय में भाग न ले सके। पश्चिमी-आस्ट्रेलिया ने १९०४ का खदान-कानून, १९०४ का फैक्टरी-कानून संख्या २२, और Early closing act Amendment Act 1904 पास किये, जिसके अनुसार कोई एशिया-वासी किसी फैक्टरी का मालिक या रक्षक नहीं बन सकता, यदि वह १ नवम्बर १९०३ के पहले वहाँ व्यापार न करता रहा हो। उसी शर्त के अनुसार वह नौकरी भी नहीं कर सकता। कोई एशिया-वासी किसी छी से अधिक समय तक काम नहीं कर सकता और न ८ घंटे सप्ते के पहले या ५ घंटे सप्ताह के बाद। १९०१-०३ तक तो ऐसे कानूनों की हवा ही बह चली थी, जो क़ासकर भारतीयों को तंग करने में सहायक होते। उत्तरी राज्य में १९०१ में एक नियम बना दिया गया कि कोई भारतीय किसी आदिम निवासी को नौकर नहीं रख सकता।

न्यूजीलैण्ड

न्यूजीलैण्ड ने जब सिर पटककर देख लिया और कोई कानून भारतीयों के विरुद्ध नहीं पास कर सका तो अंत में १९२० में उसने एक नियम बनाया, जिसके अनुसार यूरोपियन ब्रिटिश प्रजा तो आसानी से न्यूजीलैण्ड में बस सके पर भारतीय ब्रिटिश प्रजा पर ऐसी शर्तें रख दी गईं, जो पूरी न हो सकें और फीजी आदि से भारतीय न आने पावें।

दक्षिण आफ्रिका

ट्रान्सवाल-सुवर्ण-कानून (The Transval Gold Act of 1908, No 35) के अनुसार कोई "काला" आदमी ज़मीन नहीं प्राप्त कर सकता, और अधिकारी उस के अनुसार (a claim-license or stand-license-holder) अपने नौकर को छोड़कर और किसीको रहने की आज्ञा न दे सकेगा। इसी तरह १९२३ ई० के कानून-संख्या २३ के अनुसार भी नये आगुन्तक को किसी यूरोपियन भाषा में पढ़ने-लिखने की परीक्षा देनी पड़ती है और धारा ४ (१—अ—Sec 4 1—a) के अनुसार मंत्री को अधिकार है कि वह किसी जाति के आदमी को "आर्थिक" अथवा जीवन के स्वभाव या रहन-

सहन के विचार से यूँनयन के लिए अयोग्य समझने पर विकास सकता है और सारे भारतीय तत्काक विकास बाहर किये गये केवल थोड़े-सों को छोड़कर—जिस दशा में कि सरकार ने उस क़ानून को नहीं माना । नेटान में भारतीयों को कृषि के लिए खेत लेने की मनाही है । वर्ण-विभेद के बिल (Colour Bill) का श्रमगढ़ा तो अभी कल का है ।

कनाडा में

समाचारपत्रों के पाठकों को 'कोमागाटा मारु' नाम के जहाज़ का वर्णन याद होगा । वहाँ के क़ानून के ही कारण उस जहाज़ के यात्री जहाज़ पर से उतरने भी न पाये थे । वहाँ पर आज भी किसी हिन्दू को अपने शव जलाने की आज्ञा नहीं मिलती, परन्तु यदि कोई ग़ोरा अपने नये सिद्धान्त के अनुसार अपनी विरासत में अपनी शव जलाने के लिए लिख जाय तो उसकी आमानी से जलाई जा सकती है । धार्मिक कार्य में बाधा देने से अधिक और कौनसा अत्याचार या विभेदकरण होगा ?

इंग्लैण्ड

कुछ लोग यह कहा करते हैं कि यद्यपि उपनिवेश पक-पूसरे के विरुद्ध या भारतीयों के विरुद्ध क़ानून मले ही बनावें पर इंग्लैण्ड में भारतीयों के विरुद्ध कोई भेदभाव की बात नहीं है । देखने में यह बात सही प्रतीत होती है, परन्तु कोई भी मनुष्य, जो आधुनिक ब्रिटेन के बारे में कुछ भी ज्ञान रखता है, समझ सकता है कि उपर्युक्त कथन कहाँ तक ठीक है । भारताया की बराबरी वास्तविक को अपेक्षा दिखावे की अधिक है । लड़ाई के पहले के क़ानून को देखिए । आज भी ब्रिटेन की जिज्ञा-संस्थानों में 'क्वोटा' (quota) विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके अनुसार निश्चित संख्या से अधिक भारतीय न प्रवेश कर सकें जिसका अर्थ यह होता है कि वस्तुतः समानता अथवा मौके की स्वतन्त्रता बिलकुल नहीं है । कितनी व्यवसायी पाठशालायें अथवा मौखिक-शिक्षा-गृह भारतीयों को उनके कालेपन ही के कारण भर्ती नहीं करते । ब्रिटेन-सरकार ने न केवल जातीय भेदभाव का व्यवहार ही किया है, बल्कि सुलभमसुलभ यह प्रकट कर दिया है कि वह ऐसा करेगी ।

उदाहरणार्थ केनिया में ग़ोरों के ही लिए हाइलैण्ड्स का सुरक्षित कर देना ।

भारत-सरकार की नीति के बारे में कुछ कहना इषय होगा । तैर-युद्ध में शेठ और स्टैंडर्ड आयल कम्पनी (Shell Group and Standard oil co.) को हागबते देखने में सरकार की नौद भी हराम हो जाती है, पर भारतीय सिनेमा-व्यवसाय की रक्षा-सम्बन्धी बिल को अपने सौत के पुत्र की तरह काले होने के कारण रही की टोकरी में फँक देती है । यहाँ पर स्थान और अवकाश न होने के कारण भारतीय सरकार की भेदभाव-सम्बन्धी नीति की अधिक विवेचना नहीं की जा सकती ।

अतः मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हाजी बिल ससार में कोई अभूतपूर्व वस्तु नहीं है, जो पहले नहीं थी । और यह किमी जाति-विशेष के विरुद्ध नहीं बनाया गया है, यदि ऐसा होता तो सरकार के क़ानून का सलाहकार कभी उसे धारा-सभा में ही पेश न होने देते ।*

शियप्रसादसिंह 'विश्वेन'

* * * *

उदयपुर का जीवन

विजोलिया के किसानों की लगान-वृद्धि के सिलसिले में इस बार एक हफ्ते से उदादा उदयपुर रहना पड़ा, जिससे मैं कुछ गहराई के साथ वहाँ के जीवन को देख सका । पर्वत-माला से आवृत और सरोवरों से सुशोभित उदयपुर नगर का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही सुहावना है, जिसे देखकर यहाँ के जीवन की सादगा की कुर्ज़ा मिल जाती है । उदयपुर शहर होते हुए भी—कोई पैतास हज़ार की आबादी रखते हुए भी—देहात की सादगी की झलक इसमें पाई जाती है । यही बात यदि आलोचना की भाषा में कहे तो उदयपुर में न आधुनिक नगरों की शान-मान है, न देहात की सुन्दर सादगी और न पर्वती प्रदेश का स्वातन्त्र्य, सुख और निर्भय जीवन । यद्यपि वर्तमान महाराणा साहब इस बीसवीं सदी में प्राचीनता के प्रतिनिधि हैं, उनके चरित्र की उच्चता का लोगों को अभिमान है, वे उनको तेज-

ॐ 'फ़ारवर्ड' के आधार पर

स्थिता पर पुरुष हैं। फिर भी मेरे हृदय ने दुःख के साथ यह अनुभव किया कि हम महाराणा प्रताप के उदयपुर में नहीं रह रहे हैं। जहाँ उस प्रतापी प्रातःस्मरणीय आदर्श-वीर और देश-भक्त धर्म रक्षक का कोई स्मारक तक नहीं, जहाँ हवरी घाटी को जानने वाले लोग अगुली पर गिनने लायक हैं, जहाँ मीरा के भक्ति-भीने भजन नहीं सुनाई पड़ते, वहाँ कैसे माना जाय कि हम महाराणा प्रताप के उदयपुर में ठहरे थे। जहाँ लोग सच्ची बात कहते हुए बरते हैं, देश और समाज-हितकारी कार्यों में पड़ते हुए भय से हिचकते हैं, जहाँ ठकुर-सुहाती कहने की चाल-सी पड़ गई है, वहाँ कोई कैसे अपने मन को धोका दे सकता है कि वह तेजस्वा महाराजा फनहसिंह और प्रतापी प्रताप के उदयपुर में ठहरा था।

फिर भी उदयपुर की सादगी ने हमारे दिल पर गहरा असर डाला। पहले दृष्टिगत में ही यह बात दिखलाई पड़ जाती है कि उदयपुर के जीवन में रसिकता और विलासिता नहीं। जयपुर में कुदम रखते ही प्रतीत होने लगता है कि हम विलासिता और रसिकता के फँदी होने जा रहे हैं। वहाँ पुरुषों और स्त्रियों की वेश-भूषा एवं चालढाल मानो लुभा-लुभा कर बर्बस हमारा आँखा को अपनी ओर खींचते हैं। इसके विपरीत उदयपुर में मानो हम प्राकृतिक सादगी के वायु-मण्डल में निर्भय होकर अपना कदम बढ़ाते हैं। यहाँ के पुरुषों के वेश में हिन्दू, मुसलमान और आगेरेज वेश का ख़ासा सामंजस्य-मिश्रण है। चूड़ादार पत्रामे के ऊपर पेंतर तक छटकता हुआ लंबा आगरखा और उस हर कमर तक आकर रह जाने वाला छोटा फोट, सिर पर मेवाड़ा पगड़ी और मुँह पर दाढ़ा एक अनाखो सम्पत्ता का चित्र हमारे सामने खड़ा कर देती है। इस सादगी के रहते हुए कहा गया कि यहाँ स्त्रियों और पुरुषों तथा नवयुवकों में भी सुनाक और प्रमेह की बीमारी का जोर है और नगर के भाषण पाप व्यभिचार की भी यहाँ काफ़ी मात्रा है। इसका कारण बताया जाता है राजपूनों में तो शराबखोरी और आस-पास के बिगड़े स्त्री, पुरुषों की सोहबत, तथा दूसरे लोगों में बुराई की जिम्मेवार बहुरंग की ढोलनें बताई जाती हैं जो रुपये-दो रुपये के कर

रात-भर गाना गाती हैं। और लोगों को बिगड़ने का अवसर देती हैं। राज्य में कोई चौदह लाख की आबादी में सत्सल्लस विधवाओं का होना भी इस बुराई पर काफ़ी प्रकाश डालता है। इस कारण बरलास और उत्साह के बजाय निश्चिन्ता और बेकारी यहाँ अधिक दिखलाई पड़ती है। वोहरों के मुँहकों में गदगी और परदे के कैदखाने के कारण स्त्रियों में क्षय रोग बुरी तरह बढ़ रहा है। शहर में म्युनिस्पैक्टि के रहते हुए भी सफाई का, तालाबों में पानी लगाकर भरा रहते हुए भी सबकों पर पानी छिड़कने का ब्योह प्रबंध नहीं। आस-पास फैलने की जगह रहते हुए भी शहर की खनी बस्ती को विस्तृत करने की तैयारी नहीं दिखाई पड़ती। चिकित्सा पर राज्य की ओर से १ फ़ी सदी से अधिक शायद ही खर्च होता हो। शरीर को खाने वाली जिन बीमारियों का जिक्र मैंने ऊपर किया है उनके निवारण का कोई उद्योग होना हुआ नहीं दिखाई देता।

राज्य की ओर से शिक्षा का प्रबंध तो है परन्तु उसके लिए उत्साह कम है। १) फ़ी सदी खर्च होता है। इतने अच्छे तालाबों के रहते हुए कड़कों के तैरने का कोई सगठन या साधन नहीं, कोई अच्छा पुस्तकालय नहीं, पहाड़ों पर घूमने और पहाड़ी जीवन का कठोरता अपने अन्दर खाने का कोई आयोजन नहीं। सांस्कृतिक जीवन का तो यहाँ आरंभ ही समझिए। कुछ नवयुवकों में उत्साह है, पर सुयोग्य मार्ग-दर्शन के अभाव में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। डाक्टर मोहनसिंह महता के उद्योग से सेवा-समिति के स्टावटों का सगठन अलवत्त यहाँ लोगों का ध्यान खींचता है। हुनरशाला और ब्रह्मचर्याश्रम भी योग्य हैं। पर अभी इनमें बहुत सुगर का आवश्यकता है। 'मेवाड़-विदर्शन' मुझे यहाँ पढ़ने को मिला जिससे मुझे आनन्द और दुःख दोनों हुए। राज्य में बीसों स्रोवर, बड़ी-बड़ी पर्वत माला और घने जंगल, छाँवा, अन्नक, लोहा, पत्थर की कई खानें और अच्छे कपास का काफ़ी पैदावार के रहते हुए यहाँ हाथ के उद्योग बन्धे और कलाकौशल का राज्य की ओर से कोई प्रबंध नहीं। बिजोलिया में चरखा-संच के उद्योग से छः हजार से ऊपर लोग अपने घर

का कताबुना कपड़ा पहनने लगे हैं, पर आज तक किसी बड़े राजप्राधिकारी ने जाकर उसे देखने और उत्साह के दो वचन कहने की कृपा नहीं की। मेवाड़ को कई जगहें अच्छी हैं, पर खेती की उन्नति का भी कोई महकमा यहां नहीं है। कई किरम की कारीगरी करने वाले लोग यहाँ हैं। उनके धन्धे कमजोर और ठीले पड़ रहे हैं पर राज्य का उन्हें ध्यान नहीं। कुछ उद्योगों लांग उद्योग और कृषि की प्रदर्शनी करने का विचार कर रहे हैं। राज्य को उचित है कि उनका हर तरह उत्साह बढ़ावे। आगामी चैत सुदी १३ अर्थात् महाबीर-जयंता के अवसर पर कुछ मित्र छोटी-सी खादी प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रहे हैं जिसके लिए लोगों को तथा राज्य को इनका उत्साह बढ़ाना उचित है।

उदयपुर राज्य का गौरव और कीर्ति अमर है। मैं यदि अपनी ओर से उसके स्तुति-गान में और सहायक बनता तो उसमें कुछ भी बृद्धि न कर पाता। इसलिए मैंने उन बुराई और ऋणियों की ओर ही उदयपुर के राजा-मन्त्रा का ध्यान खींचना आवश्यक समझा, जिसके न रहने से उदयपुर और मेवाड़ की कीर्ति और भी उज्ज्वल हो सकती है। मुझे कुछ राजप्राधिकारियों ने विश्वास दिलाया है कि राज्य की नीयत सब बातों में सुधार और उन्नति करने की है, मगर कई आन्तरिक कठिनाइयाँ ऐसी हैं जिनसे सुधार का पग आगे नहीं बढ़ रहा है। पर मोटरकार और हवाई जहाज की दौड़ के इस युग में इतनी भीमी चाल से लोगों को कैसे संतोष हो सकता है ?

महलों और मठों के पतन की कहानियाँ सुनने के इस युग में मुझे यह बेलकर आनन्द और आश्चर्य हुआ कि उदयपुर में कम से कम एक ऐसे महन्त भी हैं जिनके सदाचार, साधुता और सादगी की प्रशंसा सुनी जाती है और जिन्होंने कहा— देव और धर्म का सुधार बहुत जरूरी हो जाय, पर हम लोग सम्पत्ति के लिए महन्त बनते हैं, धर्म के लिए नहीं।' यदि महन्त लोग इस 'लाख टक' की बात को समझ लें, तो धर्म पर और ईश्वर पर उनका बड़ा उपकार हो।

हरिभाऊ उराध्याय

अजमेर-प्रान्त में शिक्षा-प्रचार

(२)

गतांक में हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट के सम्पादन पर बधाई दे आये हैं। परन्तु यह बधाई केवल सम्पादन तक ही परिमित है। वास्तव में शिक्षा-विभाग का कार्य (रिपोर्ट को देखते हुए) किसी प्रकार भी संतोषजनक कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस विभाग के विभिन्न पदाधिकारी अपने-अपने उत्तरदायित्व का पूर्णतया पालन नहीं कर रहे हैं। अन्यथा यह सम्भव नहीं है कि प्रान्त में शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से न हो सके। इस विषय में कई बातें ध्यान देने योग्य हैं —

(१) प्रान्त में उच्च शिक्षा के लिए एक ही कालेज है, परन्तु उसमें भी छात्रों को उपयुक्त विषय चुनने की स्वतन्त्रता नहीं है। दूसरे, किसी प्रकार की व्यापारिक अथवा उद्योग धन्धों की शिक्षा देने का कोई प्रबन्ध नहीं है।

(२) आजकल अन्य सब प्रान्तों में छात्रों की शारीरिक उन्नति पर ध्यान दिया जाने लगा है, तथा छात्रों की डाक्टरों परीक्षा भी होने लगी है, पर हम प्रान्त में इस विषय की अभी कोई चर्चा नहीं प्रतीत होती।

(३) यह ठीक है कि बालचर्या का प्रचार हो रहा है, परन्तु यह भी अभी इच्छित अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। हो भी कहाँ से ? जहाँ युक्तप्रदेश इत्यादि की सरकार गैर-सरकारी बालचर-मण्डल का भी उसी प्रकार सहायता करती हैं, जितनी कि रजिस्टर्ड बेडनपावल-संस्था की वहाँ पर यहाँ के अधिकारियों को उसके नाम-मात्र से भी घृणा है।

(४) राजपूताना के खेलों का मेला बहुत दिनों से बन्द पड़ा है। उसको पुनर्जीवित करने की कोई चेष्टा नहीं की जा रही है। उसके विरुद्ध जो युक्तियाँ साधारणतया दी जाती हैं, वे इतनी मजबूत नहीं हैं कि ऐसे उपयोगी समारोह को पूर्णतया हटा दिया जाय।

(५) प्राचीन शिक्षा की कमी का दोष वैचारे दीन

कृषकों की उदासीनता पर रक्त बिचा गया है। क्या सरकार ने कभी यह जानने की चेष्टा की है कि इस उदासीनता का कारण क्या है तथा इसके प्रतीकार के क्या उपाय हैं ? हमारे विचार में जिस पद्धति पर ग्रामीण शिक्षा का कार्य चल रहा है वह किसी रूप में भी हितकर नहीं है। क्या आवश्यकता है कि कृषकों की सन्तान भी अंकगणित अथवा बीजगणित के प्रश्नों को हल करने में समय नष्ट करें ? उनके लिए ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाय, जो अविष्य में उनके धन्धे में उपयोगी सिद्ध हो ?

(६) देहाती स्कूलों के अध्यापकों पर शिक्षाधिकारियों का विशेष प्रकोप मालूम होता है। उनके कार्य की शिथिलता के विषय में अनेक बातें कही गई हैं। परन्तु क्या इन बड़े बड़े वेतन भोगियों के ध्यान में कभी यह बान आई है कि देहाती अध्यापक किन-किन आर्थिक तथा अन्य कठिनाइयों के बीच में कार्य करने के लिए बाधित हैं ? क्या यह खेद का विषय नहीं है कि जहाँ उच्च पदाधिकारियों तथा हाईस्कूलों के अध्यापकों की वेतन-वृद्धि के लिए इतना रोना रोया गया है, वहाँ देहाती पाठशालाओं के दीन अध्यापकों की अवस्था पर बजाय विचार करने के जले पर नमक छिड़कने का कार्य किया गया है ?—यहाँ तक कि जहाँ कहाँ उन अध्यापकों को १०) २० मासिक डाकूलने के कार्य के मिल जाते हैं उसको भी हटा देने की राय दी गई है। हमारे विचार में यदि सबसे प्रथम शिक्षाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने वाला कोई विषय है तो वह केवल ग्रामीण शिक्षा तथा उसके अध्यापकों की शोचनीय दशा है।

उपरोक्त न्यूनताओं के अतिरिक्त रिपोर्ट में और छटकने वाली बात मुसलमानों को विशेष जातियों में स्थान दिया जाना है। यह राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के बिल्कुल प्रतिकूल है। जहाँ देश के अन्य नेता हिन्दू-मुस्लिम-वैभेद को यथासाध्य दूर करने की चेष्टा में लगे हुए हैं, वहाँ सरकार का अगुआ होकर इस वैभेद को और भी गुरुतर रूप में प्रकट करना कहाँ तक समर्थनीय हो सकता है, इसका निर्णय करना कठिन नहीं है। यह गुन्धी और भी जटिल हो जाती है, जब कि इस्लामिया स्कूल की व्यवस्था को केवल

यह कहकर टाक देने की चेष्टा की गई है कि इसकी अवस्था असाधारण (Peculiar position) है। हम मुस्लिम जाति में शिक्षा प्रचार के विरुद्ध बिल्कुल नहीं हैं, परन्तु प्रान्तीय सरकार की इस नीति के अवश्य विरुद्ध हैं कि वह केवल एक जाति-विशेष के लिए एक पथक संस्था चलाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। क्या मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य विशेष जातियाँ (Special classes) इसकी समान रूप से अधिकारिणी नहीं हैं ? परन्तु यहाँ तो 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ होती हुई प्रतीत होती है। हमारी सम्मति में तो, कम-से-कम शिक्षा जैसे सार्वभौम विषय में जातीयता का प्रश्न उपस्थित कर सरकार एक बड़ा भारी अनर्थ कर रही है।

अन्त में हम प्रान्तीय शिक्षा विभाग का ध्यान उसमें फैली हुई स्वेच्छाचरिता की ओर आकृष्ट कर अपने लेख को समाप्त करते हैं। कहने को तो सार्वजनिक संस्थागत पाठशालाओं को डोली बतलाया गया है, परन्तु ध्यान देने पर पता लगेगा कि सरकारी व्यवस्था उससे कहीं अधिक डोली है।

गुप्त

विश्व-धर्म-परिषद्

गत जनवरी मास में कलकत्ते में कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सभापतिवत् विश्व धर्म परिषद् का अधिवेशन हुआ। इस प्रकार का अधिवेशन कई वर्ष पूर्व अमेरिका के शिकागो नगर में हुआ था। इस बार कलकत्ते के इस अधिवेशन में भी यूरोप, अमेरिका आदि के प्रतिनिधि आये थे। सभापति कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर का भाषण सम्मेलन के अनुरूप ही था। उनके भाषण के कुछ अंश निम्न प्रकार हैं—

“धर्म में अंध विश्वास रखने के कारण हम उसके आध्यात्मिक महत्त्व को भूलकर ऊपरी बातों में ह्रां डलस जाते हैं। अज्ञान से अंधे होकर अपनी ही स्थिति का समर्थन करते हैं। धर्म के लिए मानवी मस्तिष्क का रुकाव विशेषकर वर्तमान युग में मानव-जाति के लिए अनिष्टकारी है।

"× × विभिन्न समर्पण बाके अपने अनुगामियों को कटुता सिखाते हैं, जिसके कारण गहरी लड़ाई होती है। आज विज्ञान के द्वारा मनुष्य-जाति का अधिक निकट आगई है, पर भावचर्य है कि धर्म के कारण वे मिलने नहीं पातीं। पर अब

वह समय आ गया है कि हम सब धर्मों के तत्त्व समझकर एकता का महत्व समझें, जिससे अखिल विश्व में सबके लिए आध्यात्मिक सहयोग का मार्ग खुल जाय। अब हमें किसी विशेष तरह का धर्म-प्रचार बन्द कर देना चाहिए, जो अपने पुराने सकृत्त सिद्धांतों के कारण हमारे लिए बाधक बनता हो। हमें वर्तमान युग में प्रत्येक धर्म को समझना चाहिए, जो किसी भिन्न रूप से कोई आध्यात्मिक सत्य बताने हैं।

"कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपने धर्म को सर्वोच्च समझते हैं और कहते हैं कि 'समस्त मानव-जाति को हमारे धर्म

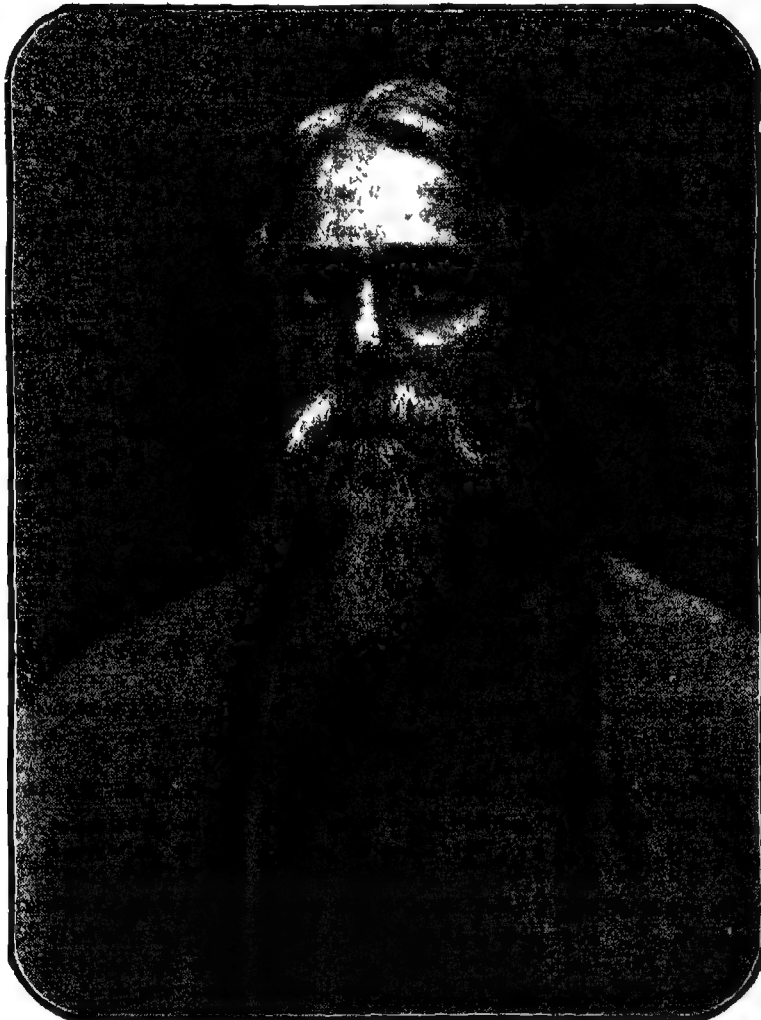
धर्म की भावना प्रवृत्त करना चाहिए।' परन्तु उनकी यह एकता की कल्पना मनुष्य की तरह अर्थ-हीन और बंजर है।

"अवैयक्तिक सत्य विज्ञान है और इसे प्राप्त करने का मार्ग कुछ विवेक है। और जो महान् वैयक्तिक सत्य है वही ईश्वर है। उसे

पाने का कोई एक मार्ग नहीं है बल्कि विभिन्न व्यक्तित्व के अनुसार उसकी प्राप्ति होता है। वह केवल विवेक से नहीं बल्कि सहानुभूति से प्राप्त होता है। उन कुछ मनुष्यों को छोड़कर, जिन्हें विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है, बाकी के सब मनुष्य अनजान में ईश्वर से विहीन हैं। ऐसे ही अनजान मनुष्यों ने ईश्वर को मनुष्यों की कीर्ति में लाकर नाना प्रकार के नामों और विशेषणों से युक्त किया है।"

इसी रोज़

दोषदास को परिषद् की बैठक पुनः आरंभ हुई। उसके सभापति हिन्दू-विश्वविद्यालय के जोरिण्डल कलेज के आचार्य पं० प्रमथनाथ तर्कभूषण के। उन्होंने हिन्दू-

विश्व-धर्म-परिषद् के सभापति श्री रवीन्द्रनाथ

दोषदास को परिषद् की बैठक पुनः आरंभ हुई। उसके सभापति हिन्दू-विश्वविद्यालय के जोरिण्डल कलेज के आचार्य पं० प्रमथनाथ तर्कभूषण के। उन्होंने हिन्दू-

धर्म के महान् तत्त्व को बड़ी खूबी से समझाया। मो० अब्दुलकरीम ने अपने व्याख्यान में इस्लाम-धर्म की महत्ता समझाते हुए कहा—“मुसलमानों का इस्लाम-धर्म बिल्कुल शांति का है। सच्चा मुसलमान वही है, जिसने ईश्वर और मनुष्य से शांति करली हो। इस्लाम ने समस्त अंधियों के भेदभाव मिटाकर आनुषंगिक स्थापित किया। इस्लाम कहता है, दूसरों को जबर्दस्ती मुसलमान मत बनाओ, क्योंकि वह प्रेम और शांति का धर्म है।”

शिकागो ‘युरिटिन चर्च’ के नेता डॉ० कर्टिस रीस ने अपने व्याख्यान में धर्म का अर्थ बताते हुए कहा कि कोई जाति चाहे उसका रंग कुछ भी हो जयवा चाहे जैसी महात्मा हो, किसी दूसरी जाति पर शासन करने के योग्य नहीं है। धर्म आजकल बहुत संकट में है। पैगम्बरों ने पैदा होकर नये-नये उपाय बताये और सुधारकों ने मंदिरों को तोड़कर ऊँचे ऊँचे कंगूरे बनाने के प्रयत्न किये। आजकल साधारण मनुष्य धर्म की उतनी पबोह नहीं करता। ऐसा मालूम होता है, धर्म लोगों के सुख बढ़ाने के बदले बाधक बनता है। धर्म का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि सब मनुष्यों को आवश्यक वस्तुयें मिल जाती हैं। वास्तविक धर्म मंदिरों, गिरजाघरों और तीर्थस्थानों से मुक्त है। जहाँ कहीं भी अच्छी, पवित्र भावना है वही धर्म है।”

इनके अलावा अभ्यापक लारापुरवाला आदि महाशयों के भी व्याख्यान हुए थे।

भारतवर्ष स्वतंत्रता चाहता है। और बिना एकता के स्वतंत्रता मिलना असंभव है। आजकल भारतवर्ष में परस्पर द्वेष का वातावरण दिखाई देता है और हमारी राय में इसके कारण हैं धर्म के असली तत्वों का अज्ञान तथा अन्य धर्मों के प्रति अनादर। क्या हम जाना करें कि प्रत्येक भारतवासी ‘विश्व-धर्म परिषद्’ से शिक्षा ग्रहण करेंगे और धर्म के असली तत्वों को समझ गुलामी के इस जुए को उतार देंगे ?

मार्तण्ड उपाध्याय

‘पब्लिक सेफ्टी बिल’

दे ग-दशोंन छप जाने के बाद मालूम हुआ कि असेम्बली में ‘पब्लिक सेफ्टी बिल’ पर बहस हुई और वह सिलेक्ट कमिटी में भेज दिया गया। सरकार की इस विजय का मुख्य कारण कई स्वराजी सदस्यों की अनुपस्थिति थी। वह प्रस्ताव असेम्बली के पिछले अधिवेशन में अस्वीकृत हो चुका था, अब कुछ परिवर्तन के साथ सरकार की तरफ से फिर पेश हुआ था। इस बिल के अनुसार सरकार किसी भी ऐसे विदेशी व्यक्ति को, जिसपर वह बोलचालिक होने और साम्यवाद का प्रचार करने या किसी दो अंधियों—मजदूर और मिल-मालिक तथा किसानों और जमींदारों में—विद्वेष फैलाने का सन्देह करे, निश्चित अवधि और निश्चित मार्ग से अपने व्यय पर निश्चित विदेश के स्थान पर भेज सकती है और यदि अभियुक्त चाहेगा तो सात दिन के अन्दर वह अपील कर सकेगा, जो तीन जजों के सामने सुनी जायगी; परन्तु अभियुक्त उन घटनाओं या कारणों को नहीं जान सकेगा, जिनके आधार पर सरकार ने उसपर अभियोग लगाया है। इसके अनुसार सरकार विदेश से आनेवाले उस रुपये को भी जब्त कर सकेगी, जो मजदूरों को सहायता के लिए आया था। यदि कोई अभियुक्त सरकार द्वारा निश्चित शर्तों पर नहीं चलेगा, तो उसे बिना वारण्ट के कैद कर एक साल तक की कैद की सज़ा दी जा सकेगी।

यह बिल सरकार के हाथ में बड़ी ताकत दे देता है। असेम्बली में इसपर बहुत बहस हुई। दीवान चिमनलाल ने कहा कि बिल का न्यायालय-विषयक अंश इंग्लैण्ड में आज से पाँच सौ साल पूर्व प्रचलित स्टार चैम्बर के समान ही है। इस बिल के अनुसार अभियुक्त पर ऐसी गवाहियाँ दी जायँगी, जिनसे अभियुक्त स्वयं वाकिफ नहीं होगा। स्टार चैम्बर में भी अफवाहों आदि के आधार पर ही न्याय किया जाता था। इन्क स्यू-वण्ड से कम नहीं होता था।

× × × यदि अंग्रेजी सरकार में हिम्मत है, तो वह अपने देश इंग्लैण्ड में इस प्रकार के कानून पास करके बिलकावे। क्या ब्रिटेन में कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है ?

क्या उस घाटी को गैर-क़ानूनी करार दिया गया है ? जब ब्रिटेन में इस प्रकार के किसी क़ानून की ज़रूरत नहीं है, तो हिंदुस्थान में ही क्यों इसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही है ? सितम्बर महीने के अधिवेशन में श्री० क़ेरार ने कहा था कि यदि यह बिल पास न हुआ तो भारतीय समाज का संगठन नष्ट हो जायगा। आज ४ महिने गुज़र गये। क्या भारतीय समाज टूट गया ? किसी भी देश में ऐसा क़ानून नहीं है, जिसके बल पर विदेशियों को बिना न्यायालय के निर्णय के बाहर निकाला जा सके। वस्तुतः सरकार इस बिल द्वारा भारत के राजनैतिक स्वत्व को, जो अब मज़दूरों के हाथ में आ रहा है, कुचकना चाहती है।

सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार इस बिल का दुरुपयोग नहीं करेगी। अध्वुत घनश्यामदास बिड़ला ने सरकार के इस कथन का उत्तर बहुत ठीक दिया। आपने कहा कि मैं यद्यपि साम्यवाद के विरुद्ध हूँ, तो भी ऐसे दमनकारी क़ानूनों के पक्ष में नहीं हूँ। यदि सरकार १९१८ के रेगुलेशन नं० ३ के अनुसार लाळा लाजपतराय और श्रीमती बेसेंट को पकड़ सकती है, तो इस बिल का दुरुपयोग नहीं होगा, इसका क्या प्रमाण ? पिछले तीस सालों के इतिहास से पता लगता है कि सरकार के दमन से अस-स्तोष की आग बहुत बढ़ी है, जिसके कारण साम्यवाद की भावना का प्रचार हुआ। बम्बई की हड़तालें भी साम्यवादियों के कारण नहीं हुईं, उनका वास्तविक कारण भी सरकार है। यदि विनिमय-दर १९ पैसे न कर दी जाती तो व्यापार और व्यवसाय हलना मंदा न होता और न हड़-तालों की नौबत आती। मालवीयजी ने हड़ताल आदि के उक्त कारण का समर्थन करते हुए कहा कि मुझे आजकल की हड़तालों और दंगों पर कोई आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य तो इस बात पर है कि देश की ग़रीबी देखते हुए जितने दंगे होने चाहिए, उतने नहीं होते। पं० मोतीलाल नेहरू आदि ने भी इस बिल का विरोध किया।

उपर्युक्त भाषणों के अवतरणों के बाद किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रह जाती।

— कृष्ण

चंक्रम

आगे का काम

कलकत्ते की महासभा को डेढ़ महीना हो गया; अभी तक न तो महासभा की समितियों के संगठन का उद्योग जोर-जोर से जारी हुआ है, और न स्वीकृत कार्य-क्रम के अनुसार काम ही बचाके से शुरू हुआ है। महारमाजी ने तो गुरमत्त ही विदेशी वस्त्र के बहिष्कार की योजना बनाकर कार्य-समिति को भेज दी और कार्य-समिति ने कम से कम उसके पूर्वाह्न को गुरमत्त काम में लाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इधर महारमाजी ने अपना यूरोप जाना स्थगित कर दिया है और कहा है कि इस वर्ष रचनात्मक कामों की आवश्यकता है और अगले वर्ष असहयोग के श्रीगणेश की तैयारी के लिए मेरा देश में रहना ही उचित है और सरकार को गम्भीरता के साथ चेतावनी दे दी है कि यदि ३१ दिसम्बर १९२६ की आधी रात तक सरकार ने नेहरू-रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया तो १ जनवरी १९३० को सुबह मैं अपने को स्वतन्त्रतावादी घोषित कर दूँगा और फिर से असहयोग का झण्डा रोप दूँगा। इससे एक ओर देश में जहाँ उत्साह, उत्प्रेरकता और संजीदगी को छहर ऊँची उठ रही है, तहाँ दूसरी ओर सरकार के मुहलके में भी खलबली मच गई है। बाइसराय ने दबी ज़बान से नेहरू रिपोर्ट की अन्ध-कचरी स्वीकृति की आशा दिलाई है, जिसपर देश को किसी भी तरह सन्तोष नहीं हो सकता। यह भी सुना है कि साहमन-कमोशन वाले अब मन्-ही-मन् इस बात पर पछताने लगे हैं, कि कमीशन में हिन्दुस्थानी मो ले किये गये होते तो अच्छा था। यह भी सुना गया है कि वे प्रांतीय स्वतन्त्रता देने की सिफ़ारिश सोच रहे हैं। जो कुछ हो, जो बहुत अच्छमन्दी का दावा रखता है उसकी स्वायत्तता उससे ऐसी आँख मूँलें कराती है कि शुरू में जो काम एक जाने से चल जाता है उसके लिए बड़ी हानि उठाने और बदनामी कराने के बाद

फिर सोचने आने देना पड़ता है। मगर इन अफवाहों के चक्कर में आकर हमें अपने कर्तव्य में शिथिल न होना चाहिए। स्वायत्त या स्वाधीनता जो कुछ भी मिलने वाली है वह हमारे प्राणपण से किये गये उद्योग और प्रयत्नता के साथ किये गये बलिदान के ही बल पर मिल सकती है, इसे हम कभी न भूलें। इन बातों से हम यह नतीजा भले ही निकालें कि हमारे उद्योगों का असर हो रहा है और इसलिए हमें हृदयविश्वास रखना चाहिए कि हमारा आन्दोलन जितना ही तीव्र और हमारा कार्य जितना ही हृदय और दोस होगा उतना ही सरकार को झुकना पड़ेगा एवं स्वाधीनता सात समुन्दर पार से दौड़ती हुई चली आवेगी। इसलिए हमारे सामने सबसे महत्व की चीज है हमारे आगे का काम। और उसका सबसे प्रभावकारी अंग है विदेशी वस्त्र का बहिष्कार और मद्यपान मिटाने का उद्योग। विदेशी-वस्त्र बहिष्कार की योजना के कार्य-समिति के द्वारा पूर्ण स्वीकृत होते ही हमारा काम होना चाहिए कि हम इस साल उसको सफल बनाके दिखा दें। देश में इस समय प्रायः प्रत्येक वर्ग में जो जागृति देख पड़ती है उसका लाभ उठाकर यदि हम सब देखें कि इसमें जुट पड़ें तो यह कठिन नहीं है।

इस बहिष्कार को सफल बनाने के लिए कार्य-समिति ने यह तय किया है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों का संगठन कार्य-समिति के भिन्न-भिन्न सदस्यों के जिम्मे कर दिया जाय और वे हिन्दुस्थानी-सेवा-दल के स्वयं-सेवक बनाकर उनके द्वारा इस कार्य को पूरा करें। तदनुसार डॉ॰ अम्बारी देहली और अजमेर के संगठन के लिए नियुक्त किये गये हैं। हम अजमेर-प्रान्तवासियों का भी कर्तव्य है कि डॉक्टर साहब की सहायता का लाभ उठाकर दूसरे प्रान्तों के साथ कदम मिलाते हुए अपने गौरव की रक्षा करें। यह समय आपस के मतभेद और झगड़ों को भुलाकर कन्धे से कन्धा भिड़ाकर काम करने का है।

पुष्टि या उत्कर्ष ?

एक दिन एक मित्र ने इस बात पर चर्चा चला पड़ी कि समाज के सामने हम उत्तम मार्ग रखें या मध्यम ?

जो अच्छी से अच्छी चीज है वह समाज को दें या उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब प्रकार की ? समाज पर सबसे श्रेष्ठ संस्कार ही डालने का उद्योग हम करें या जैनी हालत देखें वैसे संस्कार डालने का प्रयत्न करें ? समाज का पोषण करें या उत्कर्ष ? जैसे सार्विक वृत्ति, दैवी सम्पदा, ब्राह्मण वृत्ति या साधु-जीवन कुछ भी कहिए, यदि सबसे श्रेष्ठ जीवन है तो फिर सारे समाज को हम उसी जीवन की शिक्षा देने की चेष्टा करें या जो ब्राह्मण है उसे अच्छा ब्राह्मण, क्षत्रिय को अच्छा क्षत्रिय, वैश्य को अच्छा वैश्य और शूद्र को अच्छा शूद्र बनाने का प्रयत्न करें ? मित्र इस बात को तो मानते थे कि ब्राह्मण-वृत्ति सबसे श्रेष्ठ जीवन है, पर वह सारे समाज को सार्विक बनने देते हुए भी क्षत्रिय आदि वर्गों की आवश्यकता को अनुभव करते थे और कहते थे कि हमें क्षत्रिय और वैश्य आदि वृत्तियों और वर्गों को भी पुष्ट करना चाहिए। मेरा यह कहना था कि हम यह देखें कि समाज के लिए अच्छी से अच्छी चीज कौनसी हो सकती है और वही चीज उसे दें। उससे कनिष्ठ चीजों की आवश्यकता यदि समाज को है तो समाज उन्हें भी रखेगा और उनका उपयोग अपने-आप करेगा, हमें उनके लिए और परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। जैसे यदि हम यह मानते हैं कि सबसे सच्चा और श्रेष्ठ स्वदेशी कपड़ा खादी है, तो हमारी सारी शक्ति खादी के प्रचार में लगनी चाहिए, न कि भिन्न के या और किसी प्रकार के कपड़े के प्रचार में। उसी प्रकार यदि ब्राह्मण-वृत्ति समाज में सबके लिए अधिक श्रितकर और वाञ्छनीय है तो हमारा उद्योग इसी दिशा में होना चाहिए कि समाज में सार्विक जीवन की प्रचुरता हो, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय सब प्रकार की वृत्ति वाकों पर हम ब्राह्मण-वृत्ति के संस्कार डालें—उन्हें ब्राह्मणत्व की ओर ही खींचने में हम अपनी शक्ति लगावें, फिर जो पिछड़े रहेंगे वे अपनी सुख आप ले लेंगे। मित्र का कहना था कि वे पिछड़े हुए कहीं के न रहेंगे—ब्राह्मण तो बनने नहीं पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी न रह जायेंगे, इसलिए जहाँ हम ब्राह्मणत्व का प्रचार करें, वहाँ क्षत्रियत्व आदि का भी पोषण करें। हमें व्यावहारिक बनना चाहिए और समाज की हर तरह की आवश्यकता को ध्यान में रखकर

तदनुकूल वृत्तियों का विकास करना चाहिए। जो क्षत्रिय ब्राह्मण होने के योग्य नहीं है उसे हमें उत्तम क्षत्रिय बनाना चाहिए, आदि। मेरा मत यह है कि क्षत्रिय आदि ब्राह्मण न भी बन सकें तो भी वे अपनी असली हालत से जकर आगे बढ़ जायेंगे। अच्छे भावों और सस्कारों का असर बुरा नहीं हो सकता और उससे मनुष्य का पतन तो हो ही नहीं सकता। समाज की आवश्यकता का निर्णय हम वर्तमान समाज को देखकर न करें; भावी श्रेष्ठ समाज को ध्यान में रखकर करें, और यदि ऐसा करते हैं तो इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि समाज के लिए वही चीज़ आवश्यक है, जो उसके लिए हितकर और श्रेष्ठ है—और सात्विक वृत्ति से राजस या तामस वृत्ति श्रेष्ठ और हितकर है, यह कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। उत्तम क्षत्रिय सच्चे अर्थ में कनिष्ठ ब्राह्मण के निकट जा पहुँचेगा। क्षत्रियत्व के विकास के दो मानी हो सकते हैं; एक तो ब्राह्मणत्व की अर्थात् सात्विकता की ओर, दूसरा तमोगुण भासुरी वृत्ति की ओर। पहली बात क्षत्रियत्व का उत्कर्ष कही जायगी और दूसरा अपकर्ष या पतन। यदि क्षत्रिय के पोषण का यह अर्थ हो कि वह मांस आदि का सेवन करके अपने शरीर को लोहे की तरह बनाता हुआ रक्षण या आक्रमण में मात्काट करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करे तो वह तमोगुण का उत्कर्ष हुआ, न कि रजोगुण का। रजोगुण का उत्कर्ष सतोगुण का आरम्भ है। क्षात्रवृत्ति या वैश्यवृत्ति का लोप होकर यदि सारे समाज में ब्राह्मणवृत्ति का उत्कर्ष हो तो इसमें बुराई क्या है? वह समाज आज का समाज न रहेगा तो इसमें हानि? इस बात को मूल जाहिए कि ऐसा हो सकेगा या नहीं, यहाँ देखिए कि ऐसा होने में बुराई क्या है? अतएव जो लोग ब्राह्मणत्व के संस्कारों को ग्रहण करने योग्य न हों उनपर अपने मौजूदा वर्गों के संस्कार हा हद करते रहने से तो वे आगे न बढ़ सकेंगे। अतएव उनकी शिक्षा की व्यवस्था हमें इसी तरह करनी होगी, जिससे वे यदि क्षत्रिय हैं तो शीघ्र ब्राह्मण बन जायें और यदि शास्त्र नहीं बन सकते हैं तो धीरे-धीरे वर्ग, पर उनके क्षत्रियत्व का पोषण इस तरह न होना चाहिए, जो तमोगुण की ओर उन्हें के जाकर उचका पड़ान करे,

बल्कि इस तरह होना चाहिए जो सतोगुण की ओर के जाकर उनका उत्कर्ष करे। यदि यह विचार ठीक है तो वह क्षत्रिय मांस-मदिरा का सेवन दिन-दिन कम करेगा, शरीर को अपेक्षा मानसिक और आत्मिक बल की प्राप्ति और उन्नति के लिए दिन-दिन अधिक ध्यान देगा, भोग की अपेक्षा त्याग की तरफ़ उसकी रुचि अधिकाधिक होगी, दूसरे शब्दों में वह ब्राह्मण के निकट आता जायगा।

मेरे मित्र को इन दृष्टीयों से सन्तोष तो न हुआ, शरीर-बल और क्षत्रियत्व आदि के लोप की कल्पना उन्हें असह्य मालूम हुई, पर मेरा हृदय मत है कि यदि सात्विकता या ब्राह्मण वृत्ति सबसे अच्छी चीज़ है तो समाज को वही चीज़ हमें देनी चाहिए, उसका उत्कर्ष करना चाहिए, और उसके फलस्वरूप दूसरी कनिष्ठ वृत्तियों के लोप से न बचकर हमें अवश्य पर ध्यान देने और उसके साँचे में वर्तमान को ढालने का उद्योग करते रहना चाहिए। एवं समाज के वर्तमान वर्गों की वर्तमान वृत्तियों को 'पुष्ट' करने के बजाय उनके 'उत्कर्ष' में अपनी शक्ति लगानी चाहिए तभी हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं।

ब्राह्मण-अब्राह्मण

मद्रास की ओर ब्राह्मण-अब्राह्मण-प्रश्न वर्षों से बढ़ा तीव्र है। इसका कारण यह है कि वहाँ के ब्राह्मण अपनेको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। और अब्राह्मणों को अपनेसे हीन। सुभाषित का भाव भी वहाँ इतना प्रबल है कि दूसरी जाति के लोग ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ते हैं। वे कहते हैं, इन ब्राह्मणों ने ही आज तक हमें दबा और गिरा रक्खा है। खुद बड़े बन गये और हमें छोटा-का-छोटा ही बनाये रक्खा। उत्तर भारत में यह विचार नहीं है, परन्तु यह भाव अवश्य पाया जाता है कि ब्राह्मणों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, जिससे वे स्वयं भी गिर गये और सारा हिन्दू-समाज भी गिर गया। कोई माने या न माने, पर मेरी राय में इन आक्षेपों में और आक्रमणों में इतना सार, इतनी सच्चाई अवश्य है कि काक पाकर ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण न रहे और फलतः दूसरे वर्ग के लोग भी अपने-अपने वर्गों के अपने प्रतिनिधि नहीं रहे। एक समय अवश्य

था, जब ब्राह्मण समाज में बड़े, समाज के नेता माने जाते थे। समाज की उन्नति का दायरामदार उनपर था। पर आज यदि सारा ब्राह्मण और हिन्दू-समाज निर्बल और हत-तेज और पराधीन हो गया है तो हम ब्राह्मण इन्की जिम्मेदारी से किसी तरह नहीं बच सकते। हमें बड़े दुःख परन्तु नस्रता के साथ इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए और इसके प्रायश्चित्त के लिए कमर कस लेना चाहिए जिससे कि हम ब्राह्मण फिर से सच्चे ब्राह्मण बनें और सारे समाज को ब्राह्मण बना दें। आज ब्राह्मणों में ज्ञान चाहे रह गया हो, पर तब उनके जीवन से निकल गया है। ग्रन्थ अथवा गुरु द्वारा उनके आँखों और कानों में ज्ञान के सस्कार पहुँचे हैं और उनकी बुद्धि ने उनको थोड़ा-बहुत अपना लिया है, परन्तु उनके जीवन में वह ज्ञान एकस नहीं हो पाया है। तपस्या की आँख में शुद्ध होकर वह ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने जान तो रक्खा है कि धर्म, ज्ञान अथवा कर्तव्य कलौं जाँज है, परन्तु उनका यह बुद्धिगत ज्ञान उनके जवन से सैकड़ों मील दूर जा पड़ा है। जो वे समझते और कहते हैं उसके अनुकूल उनका आचरण नहीं है। ज्ञानानुसार कर्म का हा नाम है तप। इससे आज ब्राह्मण-समाज हीन हो गया है। इतना ही नहीं, मिथ्याभिमान के भूत ने उनको बुरी तरह पड़ा रहखा है। पूर्वजों के पुण्य के कारण दूसरे वर्ण के लोग आज भी उनके ब्राह्मण-शरीर का आदर करते हैं, पूजनीय मानते हैं। चाहे रसोई पकाते हों, धोती धोते हों, पानी भरते हों, पर 'पालागी पण्डितजी' सुनकर वे फूट उठते हैं और यदि कोई इस परिपाटी का पालन न करे तो पण्डित-जी बिगाड़ उठते हैं और समझते हैं कि उनके ब्राह्मणत्व का वार अपमान हो गया एवं उस व्यक्ति ने उनका अक्षम्य अपराध किया है। मेरी राय में यह वृत्ति ब्राह्मणोचित नहीं। ब्राह्मण स्वयं बड़ा कहलाने के लिए, दूसरों को छोटा रखने के लिए, बड़ा नहीं बना था, ब्राह्मण स्वयं उठा हुआ था और दूसरों को उँचा उठाता था, इसलिए बड़ा था। जो लोग स्वयं इस मिथ्याभिमान में कैसे हुए हैं वे अब भी अपना और समाज का पतन कर रहे हैं और जो लोग केवल परिवर्तनी का पक्षधर करने के लिए, अयोग्य रहते हुए भी,

ब्राह्मण को केवल शब्दों द्वारा बड़ा मानकर उनके मिथ्या-भिमान का पोषण करते हैं वे भी उनकी और समाज की महा-हानि करते हैं। मुझे एक धनी मित्र ने पूछ शब्द से सम्बोधित किया। मैंने इसपर उत्तराज किया तो अनेक कारणों में उन्होंने एक कारण यह बताया कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए हमारे पूजनीय हैं। मैंने तुरन्त बताया कि ब्राह्मण होने के कारण मेरा पूजनाय कहलाना मुझे कभी पसंद नहीं हो सकता। इस मिथ्या बद्धपन ने हम ब्राह्मणों को भी गिराया है और आप लोगों को भी। ब्राह्मणों ने पिछले समय में इन दूसरे वर्णों की कुछ भी सेवा की है तो उसका बदला चुकाने के लिए भी आप कम से कम उनके मिथ्या-भिमान का पोषण न करें। मुझमें यदि ब्राह्मणत्व का कुछ भी अंश हो तो हों आप मुझे बड़ा समझ सकत हैं, तो भी उसी अंश तक। मनुष्य बड़ा अपने गुणों के कारण हो सकता है। फिर कोई बड़ा तथा तर्क है, जबतक दूसरों की सेवा उसके द्वारा हाता हो और लोग उस सेवा का चाहते और मानते हों। हमने स्वयं अपने को बड़ा समझ लिया तो उसी क्षण हमारा पतन समाप्त। बद्धपन कोई अधिकार नहीं है; हमारा सेवा का स्वाकृत का बिन्द-मात्र है। ब्राह्मण जबतक यह नहीं समझता कि समाज में जहाँ भी कहीं दुःख, दारद्रता, और पराधानता है वहाँ सेवा और सहायता के लिए दौड़ पड़ना हमारा कर्तव्य है, जो गिरे हुए या पिछड़े हुए हैं उनका जगाना और उठाना, और हो सके तो अपने स भा बड़ा बनने और उँचा उठने का अवसर वे देना मेरा धर्म है, तबतक वह सच्चा ब्राह्मण नहीं है। केवल अनेक पहनकर, तिलक लगाकर, ब्राह्मण बने रहकर हमने ब्राह्मणत्व को बहुत सस्ता बना दिया है और इसलिए दूसरे वर्ण के लोग भी इस सस्ते ब्राह्मणपन के लिए लक-चाते रहते हैं। एक वैदिक मित्र ने मुझसे राय माँगी कि मैं 'यज्ञोपवीत धारण कर लूँ तो इसमें आपका क्या मत है?' मैंने उत्तर दिया, 'भाई! मेरा जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ है, कर्म भी मेरे ब्राह्मणधर्म के विपरीत नहीं हैं। फिर भी मेरा यह यज्ञोपवीत मुझे भार-रूप मालूम होता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस यज्ञोपवीत को धारण करने के योग्य ब्राह्मण मुझमें नहीं है। आपको भी यज्ञोपवीत धारण

करने का अधिकार तो है, पर केवल इतने से न तो आप अपने वैश्य ही बन सकते हैं, न ब्राह्मण ही। यदि आपके अन्दर वह गुण और तेज है तो बिना यज्ञोपवीत के भी बड़े-बड़े ब्राह्मण आपके चरणों पर सिर झुकावेंगे और यदि वह नहीं है तो यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण भी रोटी पकावेंगे, धोती धोवेंगे और पानी भरेंगे। ठलुवे रहकर भी सब माँगने केवल पेट भरने के लिए पोषा-पत्रा बाँवकर लोगों को उलट-पुलट ज्ञान बताने से तो शारीरिक श्रम कर अपने पसीने की रोटी खानेवाले काक बनें अच्छे हैं। परन्तु आज जो लोग उनको 'पालाशी पण्डितजी' कहकर उनका आदर करते हैं वह इसलिए नहीं कि वे अपने पसीने की रोटी खाते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पूर्वज ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों का 'पालागन' करने की परिपाटी चली आ रही है और इसे मैं दोनों पक्ष वालों के लिए हानिकर और पतनकारी मानता हूँ।

अब अपने अमात्य कहलाने वाले भाइयों के लिए भी दो शब्द कह देना चाहता हूँ। वे ब्राह्मणों को कोसकर, उन्हें गालियाँ देकर, उनको जगाने का श्रेय तो अवश्य प्राप्त कर सकेंगे; परन्तु वे स्वयं कितना उठ और चढ़ सकेंगे, इसमें मुझे संशय है। शायद ब्राह्मणों को वे दुराग्रही बनने का भी अवसर दें। अब जब कि कितने ही ब्राह्मण वह समझने लगे हैं कि हमने अपने कर्तव्य में भूल की है, और वे इसके सुधार का उद्योग करने लगे हैं, तब अपनी उन्नति में इनका सहयोग प्राप्त करने का उपाय यह नहीं है कि उन्हें धिक्कारा जाय। यदि ब्राह्मणों का पतन हुआ है तो यह अमात्यों के लिए भी कम दुःख की बात नहीं है; क्योंकि आखिर ब्राह्मण उन्हाके हैं, उन्हींमें से हैं, वे कहीं आसमान से नहीं टपक आये। वे ब्राह्मणों के गुण और तेज अपने में खाने का सतत उद्योग अवश्य करें। अमात्य इसमें उनके पूर्ण सहायक होंगे। पर वे इस श्रम को हृदय में स्थान न दें कि ब्राह्मणों को गिराने से हम ऊँचे चढ़ जायेंगे। ऊँचे देखने भले हूँ, पर ऊँचे चढ़ नहीं सकते। ऊँचे तो तभी उठेंगे, जब स्वयं ऊँचा उठने का प्रयत्न करेंगे और आवश्यकतानुसार दूसरे की भी सहायता लेंगे।

देहात की दीनता

(१)

मैं तो मेरा जन्म देहात में ही हुआ है, एककपन देहात में ही बीता है; अब तक कई बार देहात में जाने का अवसर भी मिला है परन्तु इस बार देहात की दीनता ने जो गहरा असर मेरे दिल पर बाँधा, उसका अनुभव इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बिजोलिया की बात है। वहाँ कई किसानों ने लगान-बृद्धि के सिलसके में अपनी जमीन (माक) का इस्तीफा दे रक्खा है और उसके लिए राज से उनका सगढ़ा शुरू है। उनकी एक पंचायत भी है। जिसके द्वारा वे अपने संगठन एवं सुधार का काम कर रहे हैं। इस बार उन्होंने मुझे वहाँ की स्थिति समझने को बुलाया था और उनकी स्थिति को देखने, उनके प्रश्न को समझने, और भरसक उन की सहायता करने के विचार से मैं बिजोलिया गया हुआ था। राजवालों का कहना है कि बंदोबस्त में लगान तो पहले से उठता घट गया। किसानों का कहना है कि हम इतने लगान का भी बोझ नहीं सह सकते। मुझे किसानों की आर्थिक अवस्था, जमीन की पैदावार और खर्च की तफ़सील जाननी थी, अपनी आँखों उनके जीवन के कई दृश्यों को देखकर उनकी स्थिति के बारे में अपनी राय क़ायम करना थी। मैं ४६ गाँवों के एक छोटे (गाँव) में ठहरा हुआ था। सुबह शीघ्र होकर जंगल से गाँव की ओर आ रहा था कि एक घर में से एक ३०-३५ बरस का आदमी निकला। जाड़ा इतना तेज़ था कि मैं अपना कोट काटकर, टोपा चढ़ाकर, घर से बाहर निकला था। पर मैं ने देखा कि उस आदमी के बदन पर सफ़ेद तीन कपड़े थे। कमर में एक फटी धोती जो घुटने के ऊपर ही रह जाती थी। उसमें छोटे-बड़े कई छेद थे और हवा अन्दर घुसकर उसका धोती पहनना—न पहनना बराबर कर देनी थी। ऊपर बदन के वह एक मैला फटा पछेवड़ा (चादर) ओढ़े था जो कि सड़ों को रोकने के बजाय अपने अनेक छिद्रों से उसे बड़ा ही रहा था। सिर पर एक पूरी पगड़ी के दस-पाँच आँटे इस तरह दिये थे कि ऊपर की सारी जोपड़ी खुली थी। उसके सिर को या मन को धोखा-पर था कि वह पगड़ी पहने है। नज़दीक से मैंने देखा कि वह आँद

के ठिठुरा जा रहा है। घर से खेत की ओर जा रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे कौन सा जमीन है ? उसने कहा कि मेरी अपनी जमीन तो डेढ़ बीघा है और किसानों की जमीन का दी हुई जमीन में से ४-५ बीघा राज वालों ने अपने मुँह में चुकाई है। दो-तीन प्राणी उसके घर में हैं और सिर पर कर्ज इतना है कि हम ज़िन्दगी में वह धायद ही सबका सब चुका सके। जब मैंने यह सब सुना तो इस दृश्य को देखकर मेरे दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि जिसका वर्णन लेखनी की शक्ति के बाहर है। मुझे अपने कोट और टोपे पर शर्म और शानि आने लगी। राज वालों पर भी मन में रोष उत्पन्न हुआ, जिन्होंने आस-पास के इलाके से ज्यादा लगान बिजोलिया में लगाया है और जो किसानों के विरोध और हस्तार्पण के बाद भी लगान को कम ही समझते हैं। मेरा खयाल धनी, रईम सरदार, ठिकानेदार, राजा-महाराजा और अधिकारियों के ऐश्वर्य, भोग-विलास और फजूलखर्चियों की तरफ भी गया और मन में यह प्रश्न उठा कि यदि लोग कमी-कमी देहात में जाकर ऐसे कहग दृश्य देखें तो क्या देहात की यह मूर्तिमती दीनता उनको अपनी मूर्च्छा से कुछ भी जागृत न कर सकेगी ? अन्तर की आशा और अन्दा ने कहा—“अवश्य”। व्यावहारिक अनुभव इनपर मुँह बनाकर हँसने लगा। अस्तु।

(२)

इसी अवसर पर एक दूसरी जगह सुनी कहण-कथा बाद आ रही है। जयपुर राज्य का जिक्र है। अमरसर, बांखा आदि अपने खादी-केन्द्रों में मैं घूम रहा था। एक साथी कार्यकर्ता से देश की दरिद्रता की बातें हो रही थीं। उन्होंने विनो महात्माजी ने ‘नवजीवन’ में उड़ीसा की दीनता का एक दवा-जनक दृश्य छपा था। एक मित्र ने पुर (जग. १३) में केले लेकर खाये। उनके छिन्नके उठाकर भिखमंगे लोग खाने लगे, यह दृश्य करुण-भाषा में ‘नवजीवन’ में छपा था। प्रसंगवश मैंने इसका भी जिक्र स यिचों से किया। एक ने दुःखित होकर कहा—हमारी दरिद्रता और दीनता का अन्त यहीं नहीं हो जाता है। उड़ीसा क्यों जाते हैं, आप अपने घर राजपूताना को ही लीजिए, सुनकर आपका सिर चकर खाने लगेगा। मैंने

अपनी आँखों देखा है कि वहाँ कई गरीब लोग गोबर में से अनाज बीज-बीजकर ले जाते हैं और खाते हैं। सुनकर मैं अवाक रह गया। मैंने समझा, ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, वह कैसे ? उन्होंने कहा—“सुनिष्ट। एक रोज मैं दूसरे गाँव जा रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि एक शकस बालू में से कुछ चुन रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वहाँ यह क्या चीज चुन रहा होगा ? नजदीक जाकर मैंने पूछा, ‘बुद्धे ! यह क्या कर रहे हो ?’ गोबर में से औ का खाना उठाते हुए उसने कहा ‘महागज, इसमें से अनाज चुन रहा हूँ।’ मैंने कुछ खेद और कुछ हँसी के साथ कहा—‘अरे पागल, गोबर में अनाज कहाँ से आ गया ?’ उसने दीन-भाव से कहा, ‘महाराज ! सो तो आप देख ही रहे हो। कलियान में बैल बहुतेरा अनाज खा जाते हैं। वह साथ उन्हें पचता नहीं और उसे हम इस तरह गोबर में से बीज-बीजकर ले जाते हैं। मैंने पूछा, ‘तो यह अनाज तुम्हारे किस काम आता है ?’ उसने कहा, ‘कई लोग हमको माही बना लेते हैं और कई लोग खाते भी हैं।’ तब तो मेरे आपनर्ष और दुःख की सीमान रही।’ जिस देश की जनता में दरिद्रता और दीनता इतनी जाई हुई हो, वहाँ लोग क्योंकर सुख-चैन से रहना गवारा कर सकते हैं ? मैंने ठंडी साँस ली और मिनटों तक शून्य आँखों से दोनों चित्रों को देखता रहा। भावों की उत्कटता और विह्वलता ने मुँह पर ताला लगा दिया था और आँखों की क्षीण ज्योति सहायता के लिए मानों शून्य में भटक रही थी। देश के इन दरिद्र-नारायणों के जावन में अपना जीवन ओत-प्रोत न कर पाने की अपनी असहाय अवस्था, उदासीनता और विषाद बन कर चेहरे को मुरझा रही थी। अन्तर से करुण गान निकल रहा था—

“बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी।

दुःख हरो द्वारिकानाथ धारण मैं तेरो ॥”

एक समझौता

आर्य-समाजी अपनेको वैदिक धर्मानुयायी कहते हैं, सनातनधर्मी अपने की सनातनधर्मी। बाब्र-बाब्र आर्य-समाजी अपनेको सत्य-सनातनधर्मी के नाम से पुकारते हैं। कुछ ‘आर्य-धर्म’ सबद का भी प्रयोग करते हैं। एक बात

आर्यसमाजी मित्रों में बातचीत यह रही तो मैंने सुझाया कि धर्म के नाम के बारे में आर्यसमाजी और सनातनधर्मी यही अच्छी तरह समझौता कर सकते हैं। वेद तो दोनों की साम्य हैं। वेद-प्रतिपादित धर्म से दोनों झंकार नहीं करते, और दोनों मानते हैं कि वेद सनातन हैं। सनातन-धर्म का अर्थ भी यही है कि वह धर्म कि जिसका जन्म मानव-जाति के साथ में हुआ है और जो मानव-जाति के अन्त तक कायम रहेगा। समय और स्थिति के अनुसार उसकी शाखा-प्रशाखाएँ कट-छँट सकती हैं, उसके बाहरी रूप में सुधार और परिवर्तन हो सकता है; परन्तु उसका अन्तर, उसका प्राण, उसका सार-रूप पिण्ड वही रहेगा-उसके मूलभूत सिद्धान्त वही रहेंगे। सनातनधर्मी और आर्य-समाजी के धर्मतत्त्वों में कोई सास भेद नहीं है, जो है, वह उसकी शाखा-प्रशाखा अथवा बाहरी रूप में है। ऐसी दशा में यदि आर्यसमाजी भी अपने धर्म को सनातनधर्म कहें तो कोई हानि नहीं, उल्टा अधिक उचित है। जो धर्म सदा टिकता है, जो धर्म सतन रहता है, जो धर्म निरन्तर विद्यमान है, वही सनातनधर्म है। हाँ जाति अलक्ष्य हमारी आर्य कहनी आ सकती है। और मैं समझता हूँ कि प्राचीन काल की तरह हिन्दू मात्र अपनेको आर्य-जाति कहलाना पसन्द कर सकेंगे—फिर वे किसी सम्प्रदाय और मत के अनुयायी हों। आर्य-जाति की जगह हिन्दू-जाति शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि उसका सूत्रार्थ अच्छा न रहते भी उसकी जगह आर्य शब्द का प्रचार करना कठिन होगा; परन्तु मुझे उचित और युक्तिसंगत तो यही मालूम होता है कि धर्म का नाम आते ही हिन्दू-मात्र अपनेको सनातनधर्मी कह उठें और जाति का प्रयत्न उठते ही हम अपने को आर्य-जाति कह दें। आर्य शब्द गुणवाचक है। जिनका जीवन श्रेष्ठ है, सच्च है, वे आर्य हैं। अतएव प्राचीन समय में जो अनार्य कहलाते थे वे भी अपने गुणों की श्रेष्ठता और जीवन की उन्नता को बयां कर अपने आप आर्य कहला सकते हैं। आर्य शब्द अभिमान का सूचक या घृणक नहीं है; यह सबको अपनी श्रेष्ठता और उन्नतता बढ़ाने के लिए आवाहन करता है। कुछ आर्यसमाजी भाइयों को तो ये विचार पसन्द आते हैं और सनातनधर्मी कहाने वालों को तो इसमें कोई आपत्ति तो

वही हो सकती। बल्कि वह नाम की बर्चा अब व विशेष महत्व तो नहीं रखती है, तथापि यह एक ऐसा झंझौता बनकर है, जिसपर दोनों, जो आज एक दूसरे दूर पड़ गये हैं, निकर आ सकते हैं। आशा है, पाठक पर विचार करेंगे।

६० उ०

चित्र-दर्शन

वचन में प्रीति ! हाँ, अब ऋतुगणना में संशोधन करने की जरूरत है। अभी-अभी तक हमें कठोर शीत ल रही थी। पर अब सूर्य की रहिमर्या इतनी कठोर रही हैं कि हम मरु-भूमि में वसनागम में ही प्रीति का अनुभव हो रहा है। बड़े-बड़े वृक्षों का यहाँ नाम भी नहीं है, जिनकी छाया में बैठकर दोपहर में पशु हो व विश्रान्ति कर सकें। जंगल में अगर हैं तो यही छोटे-छोटे पौधों की हल्की-सी सादृश्याँ, जो सिवा बकरियों के किमी जानवर के काम की नहीं। यह चंचल प्राणि बक सुबह से कभी यहाँ कभी यहाँ सुँह मारती हुई आई, गड्ढे में भरा निर्मल जल इसने पिया, और अब विश्र करने के लिए यहाँ लेटी हुई है। खेतों की हरियाली तो शीत में ही जल गई थी। अब बीच में कहीं नजर न पड़ती। यह जलनी हुई भूमि खनम होकर आकाश में झूतम हो रहा है, यह कहीं पता नहीं चलता। मानों प्रकाश और उष्णता का सागर हमारी आँखों के सामने लहर रहा है इस झाड़ी की कालियों के बीच से छन-छनकर आनेवा डण्डी वायु इन दोनों प्राणियों की विश्रान्ति को और अधिक समहारणी बना रही है। अपने स्मृति-पटल अंकित इस चित्र को देखकर हमारे मूक मित्रों से सि सहायभूति न होगी।

६० १

